大唐三藏聖教序　　　　慶

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分迹之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被椓含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而逈出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遟栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿菀鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國捴將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極澍法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業无善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘扃是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙林於鹿菀
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治
八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
櫃流梵說之偈遂使阿耨達水通神
甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地
玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜
燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤
於是百川異流同會於海万區分義
揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聡
令立志夷簡神清齠齓之年體拔浮
華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維
會一乘之旨隨機化物以中華之無
質尋印度之真文遠涉恒河終期滿
字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十

有七載備通釋典利物為心以貞觀
十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明我
皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

顯揚聖教論卷第一

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一

善逝善說妙三身　無畏无流證教法
上乘真實牟尼子　我今至誠先讚礼
稽首次敬大慈尊　將紹種智法王位
無依世間所歸趣　宣說瑜伽師地者
昔我無著從彼聞　今當錯綜地中要
顯揚聖教慈悲故　文約義周而易曉
攝事淨義成善巧　無常苦空與無性
現觀瑜伽不思議　攝勝決擇十一品

一切界雜染 諦依止覺分 補特伽羅果
諸功德九事

論曰一切者有五法揔攝菩薩藏何等為五頌曰

心心所有色 不相應无為

論曰心者謂心意識差別名也問何等為識答識有八種謂阿頼耶識眼耳鼻舌身識意及意識

阿頼耶識者謂先世所作增長業煩惱為緣無始時来戯論熏習為因所生一切種子異熟識為體此識能執受了別色根根所依處及戯論熏習於一切時一類生滅不可了知又能執持了別外器世界與不苦不樂受等相應一向无覆無記與轉識等作所依因與染淨轉識受等俱轉能增長有染轉識等為業及能損減清淨轉識等為業云何知有此識如薄伽梵說无明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身此言顯有異熟阿頼耶識又說如五種子此則名為有取之識此言顯有一切種子阿頼耶識又說阿陁那識甚深細一切種子如暴流

我於凡愚不開演恐彼分別執為我
眼識者謂從阿賴耶識種子所生依
於眼根與彼俱轉緣色境界了別為
性如薄伽梵說內眼處不壞外色處
現前及彼所生作意正起如是所生
眼識得生又說緣眼及色眼識得生
如是應知乃至身識此中差別者謂
各依自根各緣自境各別了別一切
應引如前二經
意者謂從阿賴耶識種子所生還緣
彼識我癡我愛我我所執我慢相應
或翻彼相應於一切時恃舉為行或
平等行與彼俱轉了別為性如薄伽
梵說內意處不壞外法處現前及彼
所生作意正起如是所生意識得生
意識者謂從阿賴耶識種子所生依
於意根與彼俱轉緣一切共不共法
為境了別為性心所有法者謂若法
從阿賴耶識種子所生依心所起與
心俱轉相應彼復云何謂遍行有五
一作意二觸三受四想五思別境有
五一欲二勝解三念四等持五慧善
有十一一信二慚三愧四無貪五無

瞋六無癡七精進八輕安九不放逸十捨十一不害煩惱有六一貪二瞋三慢四無明五見六疑隨煩惱有二十一忿二恨三覆四惱五嫉六慳七誑八諂九憍十害十一無慚十二無愧十三惛沉十四掉舉十五不信十六懈怠十七放逸十八失念十九心亂二十不正知不定有四一惡作二睡眠三尋四伺

作意者謂從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應動心為體引心為業由此與心同緣一境故說和合非不和合如經中說若於此作意即於此了別若於此了別即於此作意是故此二恒和合非不和合此二法不可施設離別殊異復如是說心心法行不可思議又說由彼所生作意正起如是所生眼等識生

觸者謂三事和合分別為體受依為業如經說有六觸身又說眼色為緣能起眼識如是三法聚集合故能有所觸又說觸為受緣受者謂領納為體愛緣為業如經說有六受身又說

受為愛緣

想者謂名句文身熏習為緣從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應取相為體發言議為業如經說有六想身又說如其所想而起言議

思者謂令心造作得失俱非意業為體或為和合或為別離或為隨與或為貪愛或為瞋恚或為棄捨或起尋伺或復為起身語二業或為染汙或為清淨行善不善非二為業如經說有六思身又說當知我說今六觸處即前世思所造故業

欲者謂於所樂境希望為體勤依為業如經說欲為一切諸法根本

勝解者謂於決定境如其所應印解為體不可引轉為業如經說我等今者心生勝解是內六處必定無我

念者謂於串習境令心明記不忘為體等持所依為業如經說諸念與隨念別念及憶不忘不失法心明記為性

等持者謂於所觀境專住一緣為體令心不散智依為業如經說諸令心

住與等住安住近住及定住不亂不
散攝寂止等持心住一緣性
慧者謂即於所觀境簡擇為體如理
不如理非如理非不如理悟入所知為
業如經說簡擇諸法最極簡擇極簡
擇法遍了近了黠了通達審察聰叡
覺明慧行毗鉢舍那
信者謂於有體有德有能心淨忍可
為體斷不信障為業能得菩提資糧
圓滿為業利益自他為業能趣善道
為業增長淨信為業如經說於如來
所起堅固信
慚者謂依自增上及法增上羞恥過
惡為體斷无慚障為業如前乃至增
長慚為業如經說慚於所慚乃至廣說
愧者謂依世增上羞恥過惡為體斷
無愧障為業如前乃至增長愧為業
如經說愧於所愧乃至廣說
無貪者謂於有有具厭離無執不藏
不愛无著為體能斷貪障為業如前乃
至增長无貪為業如經說无貪善根
無瞋者謂於諸有情心无損害慈愍
為體能斷瞋障為業如前乃至增長

無瞋為業如經說無瞋善根
無癡者謂正了真實為體能斷癡障為業如前乃至增長無癡為業如經說无癡善根精進者謂心勇無惰不自輕賤為體斷懈怠障為業如前乃至增長精進為業如經說起精進住有勢有勤有勇堅猛不捨善軛
輕安者謂遠離麁重身心調暢為體斷麁重障為業如前乃至能增長輕安為業如經說適悅於意身及心安
不放逸者謂捴攝無貪无瞋無癡精進為體依此能斷惡不善法及能修彼對治善法斷放逸障為業如前乃至增長不放逸為業如經說所有无量善法生起一切皆依不放逸根
捨者謂捴攝无貪無瞋无癡精進為體依此捨故得心平等得心正直心無發動斷發動障為業如前乃至增長捨為業由不放逸除遣染法由彼捨故於已除遣不染汙住如經說為除貪憂心依止捨
不害者謂由不惱害諸有情故悲哀惻愴愍物為體能斷害障為業如前

乃至增長不害為業如經說由不害故知彼聡叡乃至廣說貪者謂於五取蘊愛樂覆藏保着為體或是俱生或分別起能障无貪為業障得菩提資糧圓滿為業損害自他為業能趣惡道為業增長貪欲為業如經說諸有貪愛者為貪所伏蔽

瞋者謂於有情欲興損害為體或是俱生或分別起能障无瞋為業如前乃至增長瞋恚為業如經說諸有瞋恚者為瞋所伏蔽慢者謂以他方已計我為勝我等我劣令心恃舉為體或是俱生或分別起能障无慢為業如前乃至增長慢為業如經說三種慢類我勝慢類我等慢類我劣慢類无明者謂不正了真實為體或是俱生或分別起能障正了為業如前乃至增長无明為業如經說諸有愚癡者无明所伏蔽

見者謂五見為體一薩迦耶見謂於五取蘊計我我所染汙慧為體或是俱生或分別起能障无我無顛倒解為業如前乃至增長薩迦耶見為業

如經說如是知見永斷三結謂身見戒禁取疑二邊執見謂於五取蘊執計斷常染汙慧為體或是俱生或分別起能障无常無顛倒解為業如前乃至增長邊執見為業如經說迦多衍那一切世間依止二種或有或無三邪見謂謗因謗果或謗功用或壞實事染汙慧為體唯分別起能障正見為業如前乃至增長邪見為業如經說有邪見者所執皆倒乃至廣說四見取謂於前三見及見所依蘊計最勝上及與第一染汙慧為體唯分別起能障苦及不淨无顛倒解為業如前乃至增長見取為業如經說於自所見取執堅住乃至廣說五戒禁取謂於前諸見及見所依蘊計為清淨解脫出離染汙慧為體唯分別起能障如前无顛倒解為業如前乃至增長戒禁取為業如經說取結所繫疑者謂於諸諦猶豫不決為體唯分別起能障無疑為業如前乃至增長疑為業如經說猶豫者疑

忿者謂於現在違緣令心憤發為體

能障無瞋為業乃至增長忿為業
恨者謂於過去違緣結怨不捨為體能障无瞋為業乃至增長恨為業
覆者謂於過犯若他諫若不諫誨秘所作惡為體能障發露悔過為業乃至增長覆為業
惱者謂於過犯若他諫誨便發麁言心暴不忍為體能障善友為業乃至增長惱為業
嫉者謂於他所有功德名譽恭敬利養心妬不悅為體能障慈仁為業乃至增長嫉為業
慳者謂積聚悋著為體能障无貪為業乃至增長慳為業
誑者謂為惑亂他現不實事心詭為體能障愛敬為業乃至增長誑為業
諂者謂為欺彼故詐現恭順心曲為體能障愛敬為業乃至增長諂為業
如經說忿恨覆惱嫉慳誑諂
憍者謂暫獲世間興盛等事心恃高舉無所忌憚為體能障厭離為業乃至增長憍為業如經說无正聞愚夫見少年無病壽命等暫住而廣生憍逸乃至廣說

害者謂逼惱有情无悲無愍无哀無
憐無惻為體能障不害為業乃至增
長害為業如經說諸有害者必損惱他
无慙者謂於自及法二種增上不耻
過惡為體能障慙為業乃至增長无
慙為業如經說不慙所慙无慙生起
惡不善法乃至廣說无愧者謂於世
增上不耻過惡為體能障愧為業乃
至增長无愧為業如經說不愧所愧
無愧生起惡不善法乃至廣說
惛沉者謂依身麤重甘執不進以為
樂故令心沉沒為體能障毗鉢舍那
為業乃至增長惛沉為業如經說此
人生起身意惛沉掉舉者謂依不正
尋求或復追念曾所經見戲樂等事
心不靜息為體能障奢摩他為業乃
至增長掉舉為業如經說汝為掉動
亦復高舉乃至廣說
不信者謂於有體有德有能心不淨
信為體障信為業乃至增長不信為
業如經說若人不信不淨信心終無
退失所有善法乃至廣說
懈怠者謂躭著睡眠倚卧樂故怖畏

外進自輕蔑故心不勉勵為體能障發起正勤為業乃至增長懈怠為業如經說若有懈怠必退正勤乃至廣說

放逸者謂摠貪瞋癡懈怠為體由依此故心不制正惡不善法及不修習彼對治法障不放逸為業乃至增長放逸為業如經說夫放逸者是生死迹乃至廣說

失念者謂於久所作所說所思若法若義染汙不記為體障不忘念為業乃至增長失念為業如經說謂失念者無所能為乃至廣說心亂者謂於所修善心不喜樂為依止故馳散外緣為體能障等持為業乃至增長心亂為業如經說若於五欲其心散亂流轉不息乃至廣說

不正知者謂於身語意行不正了住染汙慧為體能障正知為業乃至增長不正知為業如經說有失念者住不正知乃至廣說惡作者謂於已作未作善不善事若染不染悵快追變為體能障奢摩他為業乃至增長惡作為業如經說若懷追悔則不安隱

乃至廣說
睡眠者謂略攝於心不自在轉為體能障毗鉢舍那為業乃至增長睡眠為業如經說貪著睡眠味如大魚所吞
尋者謂或時由思於法造作或時由慧於法推求散行外境令心麁轉為體障心內淨為業乃至增長尋為業
伺者謂從阿賴耶識種子所生依心所起與心俱轉相應於所尋法略行外境令心細轉為體餘如尋說乃至增長伺為業由此與心同緣一境故說和合非不和合如薄伽梵說若於此伺察即於此了別若於此了別即於此伺察是故此二恒和合非不和合此之二法不可施設離別殊異復如是說心心法行不可思議證有此二阿笈摩者如薄伽梵說由依尋伺故發起言說非無尋伺
諸心法中略不說者如其所應廣說應知如識與心法不可思議是諸心法展轉相望應知亦尒
色者有十五種謂地水火風眼耳鼻舌身色聲香味觸一分及法處所攝色

地有二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止堅鞕所攝有執受性復有增上積集所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉等諸不淨物是內地體形段受用為業外謂各別身外色等五境之所依止堅鞕所攝非執受性復有增上積集所謂礫石丘山樹林甎等水等災起彼尋壞滅是外地體形段受用為業依持受用為業破壞受用為業對治資養為業

水亦二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止濕潤所攝有執受性復有增上積集所謂洟淚涎汗膏髓痰等諸不淨物是內水體潤澤聚集受用為業外謂各別身外色等五境之所依止濕潤所攝非執受性復有增上積集所謂泉源溪沼巨壑洪流等火等災起彼尋消竭是外水體依持受用為業變壞受用為業對治資養為業火亦二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止煖熱所攝有執受

性復有增上積集所謂能令有情遍温增熱又能消化凡所飲噉諸如是等是內火體成熟和合受用為業外謂各別身外色等五境之所依止煗熱所攝非執受性復有增上積集所謂焚燎村城蔓延洲渚乃至空迥无依故滅或鑽木擊石種種求火此火生已不久灰燼是外火體變壞受用為業對治資養為業風亦二種一內二外內謂各別身內眼等五根及彼居處之所依止輕動所攝有執受性復有增上積集所謂上下攢行入出氣息諸如是等是內風體發動作事受用為業外謂各別身外色等五境之所依止輕動所攝非執受性復有增上積集所謂摧破山崖偃伏林木等彼既散壞无依故靜若求風者動衣搖扇其不動搖無緣故息諸如是等是外風體依持受用為業變壞受用為業對治資養為業

眼謂一切種子阿賴耶識之所執受四大所造色為境界緣色境識之所依止淨色為體色蘊所攝无見有對

性如眼如是耳鼻舌身亦尒此中差別者謂各行自境緣自境識之所依止

色謂眼所行境眼識所緣四大所造若顯色若形色若表色為體色蘊所攝有見有對此復三種謂妙不妙及俱相違彼復云何謂青黃赤白如是等顯色長短方圓麁細高下正及不正煙雲塵霧光影明闇若空一顯色若彼影像之色是名為色

聲謂耳所行境耳識所緣四大所造可聞音為體色蘊所攝无見有對此復三種謂可意不可意及俱相違或因手等相擊出聲或由尋伺扣絃拊革或依世俗或為養命或宣暢法義而起言說或依託崖谷而發響聲如是若自相若分別若響音是名為聲

香謂鼻所行境鼻識所緣四大所造可齅物為體色蘊所攝无見有對性此復三種謂好香惡香及俱非香彼復云何所謂根莖皮葉花果煙末等香若俱生若和合若變異是名為香

味謂舌所行境舌識所緣四大所造可嘗物為體色蘊所攝无見有對性

此復三種謂甘不甘及俱相違彼復云何所謂酥油沙糖石蜜熟果等味若俱生若和合若變異是名為味觸一分謂身所行境身識所緣四大所造可觸物為體色蘊所攝无見有對性此復三種謂妙不妙及俱相違彼復云何所謂澀滑輕重緩急軟冷飢渴飽悶强弱癢病老死疲息粘勇或緣光澤或不光澤或緣堅實或不堅實或緣執縛或緣增聚或緣乖違或緣和順若俱生若和合若變異是名觸一分

法處所攝色謂一切時意所行境色蘊所攝无見無對此復三種謂律儀色不律儀色及三摩地所行境色律儀色云何謂防護身語業者由彼增上造作心心法故依彼不現行法建立色性不律儀色云何謂不防護身語業者由彼增上造作心心法故依彼現行法建立色性三摩地所行境色云何謂由下中上三摩地俱轉相應心心法故起彼所緣影像色性及彼所作成就色性是名法處所攝色

心不相應行者謂諸行與心不相應於心心法及色法分位假施設性不可施設與心等法若一若異彼復差別有二十四種謂得无想定滅盡定无想天命根衆同分生老住無常名身句身文身異生性流轉定異相應次第勢速時方數和合不和合復有諸餘如是種類差別應知得者此復三種一諸行種子所攝相續差別性二自在生起相續差別性三自相生起相續差別性无想定者謂已離遍淨欲未離上地欲觀想如病如癰如箭唯无想天寂靜微妙由於无想天起出離想作意前方便故不恒現行心心法滅性滅盡定者謂已離無所有處欲或入非想非非想處定或復上進或入無想定或復上進由起暫息想作意前方便故止息所緣不恒現行諸心心法及恒行一分諸心心法滅性无想天者謂先於此間得無想定由此後生無想有情天處不恒現行諸心心法滅性命根者謂先業所引異熟六處住時決定性衆同分

者謂諸有情等相似性異生性者此有二種一愚夫異生性二無聞異生性愚夫異生性者謂无始世來有情身中愚夫之性无聞異生性者謂如来法外諸邪道性生者謂諸行自相發起性老者謂諸行前後變異性住者謂諸行生時相續不斷性无常者謂諸行自相生後滅壞性名身者謂詮諸行等法自體想号假立性句身者謂聚集諸名顯染淨義言說所依性文身者謂前二所依字性流轉者謂諸行因果相續不斷性定異者謂諸行因果各異性相應者謂諸行因果相稱性勢速者謂諸行流轉迅疾性次第者謂諸行一一次第流轉性時者謂諸行展轉新新生滅性方者謂諸色行遍分齊性數者謂諸行等各別相續體相流轉性和合者謂諸行緣會性不和合者謂諸行緣乖性无為者此有八種謂虛空非擇滅擇滅不動想受滅善法真如不善法真如无記法真如虛空者謂諸心心法所緣外色對治境界性非擇滅者謂

因緣不會於其中間諸行不起滅而非離繫性擇滅者謂由慧方便有漏諸行畢竟不起滅而是離繫性不動者謂離遍淨欲得第四靜慮於其中間苦樂離繫性想受滅者謂離无所有處欲入滅盡定於其中間不恒現行心心法及恒行一分心心法滅而離繫性善不善无記法真如者謂於善不善無記法中清淨境界性

復次如是五法復有三相應知一增益相二增益所起相三法性相增益相者謂諸法中遍計所執自性增益所起相者謂諸法中如其所應依他起自性法性相者謂諸法中圓成實自性如是已說一切界今當說頌曰

界謂欲色等　及與三千界

論曰界有二種一欲等三界二三千世界欲等三界者一欲界謂未離欲地雜衆煩惱諸蘊差別二色界謂已離欲地雜衆煩惱諸蘊差別三无色界謂離色欲地雜衆煩惱諸蘊差別如是三界復有五種差別應知一相差別二麁重差別三方處差別四受

用差別五任持差別相差別者謂欲界中色多相不鮮淨相種種雜相色界中色少相鮮淨相非種種雜相无色界中雖无業所生色而有定所生色無見无對又欲界中有苦受相應相瞋恚相應相多隨煩惱相應相色無色界中有苦受不相應相瞋恚不相應相少隨煩惱相應相麁重差別者謂欲界中麁重麁重而損害色无色界中麁重細而不損害方處差別者謂欲界居下方色界居上方无色界無方處受用差別者謂欲界受用外門境界色无色界受用內門境界任持差別者謂欲纏諸蘊依四食住色无色纏諸蘊依三食住三千世界者一小千世界二中千世界三大千世界謂一日月之所照臨名一世界如是千世界中有千日月千蘇迷盧山王千南贍部洲千東毗提訶洲千西瞿陁尼洲千北拘盧洲千四大王衆天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂變化天千他化自在天千梵世天合名第一小千世界復千小千世

界名為第二中千世界復千中千世
界名為第三大千世界問何因緣故
小千世界名為界小荅猶如特牛齗
去兩角以缺減故名為界小如是梵
世已下其中所有千世界不如上地
故名界小如是三千世界三災所壞
謂火水風災復有三種三災之頂謂
第二第三第四靜慮彼第四靜慮諸
天法尒與所居宮俱起俱滅復有中
三劫起所謂飢饉疫病刀兵二十中
劫世間正壞二十中劫壞已而住二
十中劫世間正成二十中劫成已而
住如是合有八十中劫名為大劫辟
如天雨滴猶車軸無有間斷從空而
注如是東方无邊世界無有間斷或
成或壞或有正壞或壞已住或有正
成或成已住如是乃至十方世界
如是已說界雜染今當說頌曰
煩惱業生性　雜染相應知
論曰雜染性有三種一煩惱雜染二
業雜染三生雜染煩惱雜染者謂一
切煩惱及隨煩惱合名煩惱雜染煩
惱者略有十種一薩迦耶見二邊執

見三邪見四見見取五戒禁取六貪七瞋八無明九慢十疑或復二種一見所斷二修所斷或復三種一欲界繫二色界繫三无色界繫復有七種顛倒行一邪解行二不解行三非解非不解行四執邪解行五彼因依處行六彼怖生行七任運起行邪解行者所謂薩迦耶見邊執見邪見於所知事起邪執故不解行者所謂无明非解非不解行者所謂疑也執邪解行者所謂見取戒禁取及於諸見所起貪等彼因依處行者謂見苦集所斷彼怖生行者謂見滅道所斷任運起行者謂修所斷見所斷見所斷有百一十二煩惱修所斷有十六煩惱如是見修所斷合有一百二十八煩惱如是煩惱雜染種種義差別故立種種名所謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱鬪諍熾然大稠林拘㝵如是等義名差別

業雜染者謂或因煩惱所生或因煩惱緣助善法所生如其所應三界所

攝身業語業意業此復二種一思二
思所起此業差別復有多種欲界所
攝名福非福色无色界所攝名為不
動復有引業謂作及增長能引種種
有情世間及器世間果及異熟復有
生業謂前所引助令生故
生雜染者謂因煩惱及業故生因生
故苦苦復多種謂胎藏所逼苦老病
死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦
與麁重行俱生長苦數死生苦生諸
難苦是名為生

顯揚聖教論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第二　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之二

如是已說雜染諦今當說頌曰

諸諦有六種

論曰諦有六種一世俗諦二勝義諦三苦諦四集諦五滅諦六道諦世俗諦者謂名句文身及依彼義一切言說及依言說所解了義又曾得世間心及心法及彼所行境義

勝義諦者謂聖智及彼所行境義及彼相應心心法等

苦諦者此有二種一世俗諦所攝二勝義諦所攝世俗諦所攝者如經中說生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦勝義諦所攝者如經中說略攝一切五取蘊苦集諦者此有四種一全攝二勝攝三世俗諦攝四勝義諦攝全攝者謂一切三界煩惱及業皆名集諦勝攝者謂緣已得未得自體及境所起愛後有愛喜

俱行愛處處喜愛皆名集諦世俗諦攝者若因能感世俗諦所攝苦諦勝義諦攝者若因能感勝義諦所攝苦諦滅諦者亦有四種如前所說全攝者謂全攝集諦无餘斷棄吐盡離欲滅沒寂靜勝攝者謂勝攝集諦无餘斷棄如是廣說世俗諦攝者謂於世俗諦所攝集諦无餘斷棄如是廣說勝義諦攝者謂於勝義諦所攝集諦無餘斷棄如是廣說

道諦者亦有四種如前所說全攝者謂一切覺分勝攝者謂八聖道支世俗諦攝者謂於世俗諦所攝苦諦集諦滅諦為遍知故為永斷故為作證故一切聖道勝義諦攝者謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦為遍知故如是廣說

苦集滅道聖諦義者若於此處聖智所行此處苦集滅道是諦由諸聖者咸謂此是諦是故說名聖諦如是已說諦依止今當說真實

依止八與二

論曰依止有八種何等為八謂四靜

慮及四無色復有二種何等為二謂初靜慮有二種世及出世乃至无所有處有二種世及出世非想非非想處唯是世間

世間初靜慮者謂或緣離欲界欲增上教法或緣離彼增上教授為境界巳由世間道作意觀察熾然修習等故而得轉依然不深入所知義故不能永害隨眠自地煩惱之所依處是退還法自地三摩地心及心法之所依止如世間初靜慮如是乃至世間非想非非想處各緣離下地欲增上教法廣說如前出世間初靜慮者謂先以如是行如是狀如是相作意入初靜慮令不以如是行如是狀如是相作意然或於色受想行識所攝諸法思惟如病如癰如箭障㝵无常苦空无我或復思惟苦是苦集是集滅是滅道是道或復思惟真如法性實際如是於諸法中思惟如病乃至實際巳於如是法心生猒怖生猒怖巳於不死界攝心而住或於真如法性實際攝心而住此處無分別智及彼

相應心及心法及彼所依止轉依由深入所知義故則能永害隨眠非一切煩惱之所依處不退轉法如是名為出世間初靜慮乃至無所有處應當廣說於諸靜慮及與無色復有四種應知一雜染二潔白三建立四清淨

雜染者謂於上靜慮起深愛味見慢及疑愛味者謂有十種一俱生作意愛味二分別所起作意愛味三自地作意愛味四異地作意愛味五過去愛味六未來愛味七現在愛味八下愛味九中愛味十上愛味

潔白者謂淨及无漏淨淨者復有三種一引發故二上練故三除垢所攝堪任故无漏者此亦三種一出世間無漏二此等流無漏三離繫無漏

建立者此復四種一建立近分二建立根本三建立定四建立生

建立近分及根本者如經中說所謂此身離生喜樂之所滋潤遍滋潤遍適悅遍流布者是謂初靜慮近分如經又說即此身中一切處无有少分離生喜樂所不遍滿者是謂初靜慮

根本
如經中說即於此身等持所生喜樂之所滋潤遍滋潤遍適悅遍流布者是謂第二靜慮近分如經又說即此身中一切處无有少分等持所生喜樂所不遍滿者是謂第二靜慮根本如經中說即於此身離喜之樂之所滋潤遍滋潤遍適悅遍流布者是謂第三靜慮近分如經又說即此身中一切處無有少分離喜之樂所不遍滿者是謂第三靜慮根本如經中說即於此身清淨心及潔白心意解遍滿具足住者是謂第四靜慮近分如經又說即此身中一切處无有少分清淨心及潔白心所不遍滿者是謂第四靜慮根本

如經中說一切色想出過故一切有對想滅沒故一切種想不作意故入無邊虛空虛空无邊處者是謂虛空无邊處近分如經又說具足住者是謂虛空無邊處根本

如經中說出過一切虛空无邊處入無邊識識無邊處者是謂識无邊處

近分如經又說具足住者是謂識無
邊處根本
如經中說超過一切識無邊處入無
少所有無所有處者是謂无所有處
近分如經又說具足住者是謂无所
有處根本
如經中說超過一切无所有處入非
有想非无想非想非非想處者是謂
非想非非想處近分如經又說具足
住者是謂非想非非想處根本
建立定者如經中說離欲惡不善法
故有尋有伺離生喜樂初靜慮具足
住離欲者謂或緣離欲界欲增上教
法或緣彼教授為境界已斷欲界煩
惱雜染離惡不善法者謂斷欲界業
雜染法能墮惡趣故名為惡能障於
善故名不善尋者謂能對治二種雜
染出離尋无恚尋無害尋伺者謂能
對治二種雜染出離伺无恚伺無害
伺離者謂由修習對治斷所治障所
得轉依生者謂從此所生喜者謂已
轉依者依於轉識心悅心勇心適心
調安適受受所攝樂者謂已轉依者

依阿賴耶識能攝所依令身怡悅安適受受所攝初者謂次第定中此數審先故靜慮者謂已斷欲界雜染之法尋伺喜樂所依依於轉依心住一境性具足者謂修習圓滿住者謂於入住出隨意自在

又如經說尋伺寂靜故內等淨故心定一趣故无尋無伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住尋伺寂靜者謂或緣離初靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已初靜慮地尋伺寂靜不復現行內等淨者謂為對治尋伺故攝念正知於自內體其心捨住遠離尋伺塵濁法故名內等淨心定一趣者謂如是入時多相續住諸尋伺法恒不現行无尋無伺者謂證得尋伺斷法三摩地者謂已轉依者心住一境性生者謂從三摩地所生喜及樂已如前說第二靜慮者謂尋伺寂靜內體適淨三摩地所生喜樂所依依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說由離喜故住捨念正知及樂身正受聖者宣說或就捨念樂住

第三靜慮具足住離喜者謂或緣離第二靜慮欲增上教法或緣彼教授為境界已見第二靜慮喜相過失住捨者謂於已生喜想及作意不忍可故有猒離故不染汙住心平等心正直心無轉動而安住性念者謂於已觀察喜不行相中不忘明了令喜決定不復現行正知者謂或時失念喜復現行於現行喜相分別正知樂者謂已轉依者離喜離勇安適受受所攝身者謂已轉依者若轉識若阿賴耶識心性无別捴名為身正受者謂已轉依者能攝受身令身怡悅捴集說為樂身正受此處樂受深極寂靜最勝微妙上下所无聖者者謂佛及佛弟子宣說者謂顯示施設成就捨念樂住者謂此地已上無妙樂故下地亦無如是勝樂及无捨念以為對治第三靜慮者謂離喜已捨念正知樂所依止依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說由斷樂故及先已斷苦喜憂故不苦不樂捨念清淨第四靜慮

具足住斷樂者謂入第四靜慮時先已斷苦者謂入第二靜慮時先已斷喜者謂入第三靜慮時先已斷憂者謂入初靜慮時不苦不樂者謂已轉依者非安適非不安適受受所攝色界寂極增上寂靜寂勝攝受无有動搖捨清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心平等性心正直性心无轉動而安住性念清淨者謂超過尋伺喜樂三地一切動故心不忘失而明了性第四者由次第定中第四數故靜慮者謂樂斷故不苦不樂捨念清淨之所依止依於轉依心住一境性餘如前說

又如經說一切色想出過故有對想滅沒故種種想不作意故入无邊虛空虛空无邊處具足住一切者謂諸行相色想者謂顯色想出過者謂離彼欲故如出過義有對想滅沒種種想不作意如是應知有對想者謂彼所依四大想及餘所造色想種種想者謂即於四大及造色中長短麁細方圓高下正及不正光影明闇如是

等類假色所攝種種想若正入無邊虛空處時有對之想不現前故滅及種種想不起作意由如是故起彼能依一切色想无邊者謂十方諸相不可分別虛空者謂色對治所緣境界虛空无邊處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切虛空無邊處入無邊識識无邊處具足住超過一切虛空无邊處者謂超過近分及與根本无邊識者謂緣无邊虛空之識今緣此為境界識无邊處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切識无邊處入無少所有无所有處具足住超過一切識无邊處者謂超過近分及與根本无少所有者謂於識處上境界推求之時无少所得除无所有無別境界由唯見此境極寂靜故无所有處者謂此處轉依及能依定餘如前說

又如經說超過一切无所有處入非有想非無想非非想處具足住超過一切無所有處者謂超過近分

及與根本非有想者謂超過无所有想非无想者謂於无所有處上境界推求之時唯得緣无所有極細心及心法由唯見此境極寂靜故非想非非想處者謂此處轉依及能依定餘如前說

建立生者謂先於此間修下中上初靜慮者後生彼處受三天果謂梵身天梵輔天大梵天若善修習无尋有伺初靜慮者生大梵天果更无異所勝彼處故若先於此間修下中上第二靜慮者後生彼處受三天果謂少光天无量光天極淨光天若先於此間修下中上第三靜慮者後生彼處受三天果謂少淨天无量淨天遍淨天若先於此間修下中上第四靜慮者後生彼處受三天果謂无雲天福生天廣果天從是已上離色貪故無方處差別雖有修習下中上因然不建立生果差別若下中上修虛空無邊處者受虛空無邊處天生果若下中上修識无邊處者受識无邊處天生果若下中上修無所有處者受无

所有處天生果若下中上修非想非
非想處者受非想非非想處天生果
由定寂靜有差別故及由住時滿不
滿故彼彼有差別又由多住愛味初靜
慮乃至非想非非想處故不盡壽命
而有中夭若雜修下品世間及无漏
第四靜慮者受无煩淨宮天生果若
雜修中品者受无熱淨宮天生果若
雜修上品者受妙現淨宮天生果若
雜修上勝品者受妙見淨宮天生果
若雜修上極品者受无尋究竟淨宮
天生果若善修習菩薩无量不思議
三摩地所引第十地中第四靜慮者
受出過淨宮大自在天生果清淨者
謂邊際初靜慮依此引生一切勝德
及速疾神通如初靜慮清淨之相餘
靜慮及諸无色應如是知此中无色
差別者謂發彼彼地解脫等功德如是
彼諸靜慮及无色定雜染清白建立
清淨差別應知如是已說依止覺分
今當說頌曰

覺分有眾多　寂初二十七

論曰菩提分法品類多種寂初勝者

有三十七謂四念住等廣說如經
四念住者一身念住謂或緣於身或
復緣身增上教法或緣彼教授為境
界已由聞思修之所生慧或唯影像
或事成就於身境處善安住念為令
於身得離繫故如於身念住如是於
受心法念住應知亦尒此中差別者
謂各於自境如其所應乃至為令於
法得離繫故又一切處應說與念相
應心及心法如是發起觀察心時所
緣之境有四種事一心所執事二心
領納事三心了別事四心染淨事四
正斷者廣說如經一已生惡不善法
為令斷故生欲策勵發起正勤策心
持心已生者謂麁纏所攝惡不善法
者謂能起惡行欲界煩惱及隨煩惱
惡不善義已如前說為令斷故者謂
修彼對治令微薄故生欲者謂起證
斷樂欲策勵者謂不忍受惡及歸趣
斷故發起正勤者謂多種堅固修彼
對治此上三句顯不定地中聞思兩
慧下品對治策心者謂修彼對治修
慧現行若心沉沒煩惱染汙策心令

舉故持心者謂即此對治現行之時若心浮舉煩惱染汙持心令下故二未生惡不善法為不生故乃至廣說未生者謂增盛隨眠所攝能起麁纏之因為不生故者謂令麁纏不現行故生欲者謂起為證不現行欲策勵者謂由不忘住為令不現行善住念故發起正勤策心持心皆如前說三未生善法為令生故乃至廣說未生者謂所未得善法者謂聞思修所生三慧由无過義故名為善為令生故者謂令彼得故生欲者謂起證得欲策勵者謂求彼攝受正方便故發起正勤者謂長時殷重多堅修習此上三句顯得不定地對治惡不善法聞思兩慧所攝善法策心持心者謂為得修慧故餘如前說四已生善法令住令不忘令修滿令倍修令增長令廣大生欲策勵乃至廣說已生者謂已得故令住者謂聞慧令不忘者謂思慧令修滿者謂修慧此上三句顯唯守護已所得善令倍修令增長令廣大者如其次第不唯於彼生知足

故生欲者謂起證得欲餘如前說
四神足者廣說如經一欲增上故得
三摩地如有行者先世修習上品善
根於大師所或於有智同梵行處生
信生欲聽聞正法如所信欲聞正法
已展轉證得心住一境性由此欲故
三摩地成就已生未生惡不善法令
斷令不起故生欲乃至持心若未生
彼對治善法令其生故若已生者令
住令不忘令修滿令倍修令增長令
廣大故生欲乃至持心如是行者復
修欲策勵信安正念正知思捨八種
斷行由此欲故三摩地成就者謂於
此中而得自在已生未生惡不善法
者謂彼下品諸纏所攝及彼微薄未
損未害隨眠所攝令斷令不起者謂
為離已生軟品纏故及為損害微薄
隨眠故生欲乃至持心如前廣說若
未生彼對治善法令其生故若已生
者令住令不忘令修滿令倍修令增
長令廣大故生欲乃至持心如前廣
說應知如是行者者謂如是修行多時
住者復修欲者謂欲證彼不現行及

損害故策勵者謂欲為因於奢摩他毗鉢舍那發起正勤故信者謂生欲之因於彼損害及所得中決定信故安者謂因策勵除身心麤重令身心堪任故正念者謂於防護沉下浮舉隨煩惱中令心不忘故正知者謂或時失念隨煩惱現行之時分別正知故思者謂於止舉中造作心故捨者謂於不沉住心平等心正直心無轉動性如是一切諸神足中八種斷行應知此中差別者第二勤增上故得三摩地如有行者依於教授及教誡法或在空閑或居林樹或止靜室於如是處長時勇猛純熟熾然正勤證得心住一境性由正勤故三摩地成就餘如前說第三心增上故得三摩地如有行者先已修習奢摩他行由此因緣思惟內法速疾證得心住一境性由修心故三摩地成就餘如前說第四觀增上故得三摩地如有行者多聞聞持其聞積集獨處閑靜即於彼法以慧簡擇極細簡擇遍覺觀察因此證得心住一境性由觀察故

三摩地成就餘如前說
五根者廣說如經一信根由世間道
令心清淨鮮白无穢離隨煩惱得住
不動從是已後求諦現觀修習方便
為永斷隨眠故為得彼對治故起增
上信二正勤根謂依信根增進勇猛
與信俱行三念根謂依正勤明了不
忘與彼俱行四等持根謂依念根心
住一境與彼俱行五慧根謂依等持
根簡擇諸法與彼俱行
五力者廣說如經即信根等由善修
習多修習故不復為彼不信等法之
所雜亂復能對治諸雜亂法不可伏
義說名為力
七遍覺支者廣說如經一念遍覺支
謂由世間道得備善力見道現前由
先修習世間念遍覺支引得出世无
功用无分別於諦明了於諦不忘二
擇法遍覺支謂由先所引无功用无
分別依止於念與念俱行於諦解了
於諦覺悟如是一切諸遍覺支由先
所引无功用無分別後依止前與彼
俱行皆應了知是中差別者第三正

勤遍覺支於諦心勇第四喜遍覺支於諦心悅第五安遍覺支於真諦中身心堪任第六三摩地遍覺支於真諦中心住一境第七捨遍覺支於真諦心平等心正直心無轉動性

又如經說即於是中復善修習寂靜依止乃至廣說寂靜依止者謂欲界寂靜依故離欲依止者謂色无色界離欲依故滅依止者謂已得蘊界處无餘永斷依故趣向棄捨者謂未來蘊界處不相續故

八聖道支者廣說如經一正見謂於見道中得遍覺支時見清淨及於修道中安立後得遍覺支見清淨揔合此二名為正見二正思惟謂依正見與彼俱行離欲思惟无恚思惟無害思惟於修道中相續作意思惟諸諦與无漏作意相應令心趣入極趣入尋求極尋求現前尋求覺了計筭觀察思惟思惟性三正語謂於修道中依正思惟由相續无漏作意思惟諸諦故得四種語業聖愛戒所攝不樂離樂除滅種種離澄淨防護不作離

作不行不毀不犯橋梁舩筏遠離不違越不種種違越性四正業謂於修道中由相續无漏作意思惟諸諦故得三種身業聖愛戒所攝不樂離樂除滅種種離廣說如前五正命謂於修道中乃至思惟諸諦故遠離所作邪命惡法聖愛戒所攝廣說如前六正策勵謂於修道中乃至思惟諸諦故於所修習念住正斷神足根力之中欲樂正勤策勵勇猛堪任難制心正奮發相續精進性七正念謂於修道中乃至思惟諸諦故或依奢摩他道或依毗鉢舍那道或依雙道於所修習擇法正勤喜安等持捨遍覺支中念及正念隨念諸念不忘念心明了性及不忘失極不忘失極不忘失諸法性八正等持謂於修道中乃至思惟諸諦故又依三道於所修中正念攝故心住安住近住等住不亂不散正攝持奢摩他心住一境性此諸道支後依於前相應俱起應知復次

頌曰

智與斷脫門　行迹及止觀

論曰智者謂十種智廣說如經一法智謂於共了現見所知諸義境界无漏之智二種類智謂於不共了不現見所知義境无漏之智三他心智謂修所生修果能知他心及心法智及諸如來知諸衆生隨其意解隨其隨眠教授教誡轉起妙智四世俗智謂世間慧由依此故如來爲諸衆生隨其意解隨其隨眠宣說妙法五苦智謂於有漏諸行之中无常苦空離我思惟若智若見明了覺悟慧觀察性六集智謂於有漏諸行因中因集生緣思惟若智若見餘如前說七滅智謂於有漏諸行滅中滅靜妙離思惟若智若見餘如前說八道智謂於能斷有漏諸行无漏道中道如行出思惟若智若見餘如前說九盡智謂苦已知集已斷滅已證道已修或緣盡境或復爲盡若智若見餘如前說十无生智謂苦已知不復當知集已斷不復當斷滅已證不復當證道已修不復當修或緣无生境或爲无生若智若見餘如前說

解脫門者謂三解脫門一空解脫門二无相解脫門三无願解脫門空有二種一所知二智所知者謂於衆生遍計性所執法中及法遍計性所執法中此二遍計性俱離无性及彼所餘无我有性於諸法中遍計性无即是无我性有於諸法中无我性有即是遍計性无即於此中有及非有無二之性无分別境智者謂緣彼境如實了知无相亦有二種一所知二智所知者謂即所知空境由此境相一切諸相之所不行智者謂如前說無願亦有二種一所知二智所知者謂由无智故顛倒所起諸行相貌智者謂緣彼境猒惡了知空行者謂於諸行我不可得及諸相中世俗分別法不可得无相行者謂即於諸行中衆生无我性可得及諸相中世俗分別法無我性可得及於滅中滅靜妙離行无願行者謂無常苦不淨如病如癰如箭因集生緣行緣智空道作道如行出行此亦是空行緣智无相道作道如行出行此亦是无相行緣智

無願道作道如行出行此亦是无願行若無差別捴名空无相無願者此通聞思修所生之慧世及出世應知若名空無相无願三摩地者唯是修所生慧通世出世應知若名空无相無願解脫門者此唯出世應知

行者謂四種行廣說如經一苦遲通謂鈍根者未得現法樂住為盡諸漏若道若行二苦速通謂利根者餘如前說三樂遲通謂鈍根者已得現法樂住為盡諸漏若道若行四樂速通謂利根者餘如前說

迹者謂四法迹廣說如經一无貪迹謂能持尸羅蘊法義故名迹若未受者令進受若已受者令守護令增長令廣大如无貪第二無瞋亦尒三正念迹謂能持三摩地蘊法義故名迹未生者令生已生者令增廣四正等持迹謂能持慧蘊解脫解脫智見蘊法義故名迹若未生證者令生令證若已生已證者令增令廣

止者謂於如所聞思法中正修行時由緣三摩地影像境作意故得安三

摩地故住心於內

觀者謂於如所聞思法中正修行時

由緣三摩地影像境作意故得安三

摩地故簡擇諸法復次頌曰

居處及所依　發心與悲愍　諸行通達性

地波羅蜜多

論曰居處者謂四居處廣說如經一

慧居處謂諦觀方便世間之慧為安

立證諦出世智義故二諦居處謂已

得諦觀出世慧為安立有事顛倒斷

義故三捨居處謂有事顛倒斷為安

立無餘煩惱息滅義故四寂靜居處

謂無餘煩惱寂靜為安立一切苦不

生義故所依者謂四種依廣說如經

一依法不依衆生謂若法是如來所

說或弟子說十二分教隨學隨轉不

隨衆生所行行學亦不隨轉二依義

不依文謂若法非飾詞者所造綺文

字句唯能顯了獨蕭清淨對白梵行

於此法中恭敬信解非於能顯顛倒

梵行及不顯了梵行但飾詞者所造

綺文字句三依了義經不依不了義

經謂於如來所說相似甚深空性相

應隨順諸緣緣起法中不妄執著如言淺義亦不住自內見取心雖勤尋究顯了義經四依智不依識謂不雖聽聞而生知足便不進修法隨法行然為盡諸漏勤求自內證真諦智

發心者謂諸菩薩發菩提心若諸菩薩住菩薩法性為欲利益十方世界所有有情依彼行相强勝因緣於阿耨多羅三藐三菩提發大誓願受發心法謂我必定當證阿耨多羅三藐三菩提為度十方一切有情令離諸煩惱故及離諸苦難故此受發心復有二種一世俗發心二證法性發心世俗發心者謂如有一隨智者前恭敬而住起增上意發誓願言長老憶念或言聖者憶念或言鄔波柁耶我如是名從今日始發阿耨多羅三藐三菩提心為欲饒益諸有情故從今已往凡我所修布施持戒忍辱正勤靜慮及慧一切皆為證得阿耨多羅三藐三菩提故我今與諸菩薩摩訶薩和合出家願尊證知我是菩薩第二第三亦復如是證法性發心者謂

如有一已過第一刼阿僧企耶已證菩薩初極喜地已入菩薩定無生位已如實知无上菩提及菩提方便已悟自身將近等近大菩提果證解自他悉平等故得大我意已至不住流轉寂滅菩薩道故得廣大意由如是故於大菩提願不退轉是謂證法性發心

悲愍者謂如是已發心菩薩於十方世界或三種退墮苦有情或五趣定苦有情或四種極苦有情或六種重苦苦有情或三種相苦苦有情諸如是所令離苦行不害為性

諸行者謂十種法行廣說如經一於菩薩藏法若多若少尊重恭敬書持法行二若劣若勝諸供養具供養法行三若自書已由矜愍心施他法行四若他發意恭敬尊重以微妙聲宣揚闡讀由宗仰故諦聽法行五發淨信解恭敬重心披讀法行六為欲修習法隨法行從師受已諷誦法行七既諷誦已為堅持故以廣妙音溫習法行八悲愍他故傳授與彼隨其廣略

開演法行九獨處閑靜極善研尋稱
理觀察思惟法行十如所思惟修行
奢摩他毗鉢舍那為欲趣入乃至為
令諸所求義成就法行

顯揚聖教論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第三

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之三

通達者謂七種通達廣說如經一字通達謂於三十二字無分別故所行相義如實覺了先已於心增上法行善修治故二字相通達謂於師子之形諸字相等有分別故所行相義如實覺了餘如前說三能取通達謂於所緣相應心法唯了別相如實覺了餘如前說四所取通達謂於一切諸識境界唯識影相如實覺了餘如前說五繫縛通達謂於相縛及麁重縛如實覺了餘如前說六解脫通達謂於相縛解脫及麁重縛解脫如實覺了餘如前說七法性通達謂於繫縛解脫無始世來諸行緣起及彼寂滅真如法性如實覺了先已於心增上法行善修治故

地者謂菩薩十地廣說如經一極喜地謂諸菩薩住此地中先已於心增

上法行善修治故超過一切聲聞獨覺現觀得諸菩薩現觀由正證得无上現觀故諸大菩薩於此地中住增上喜是故此地名為極喜二離垢地謂諸菩薩住此地中先善修治初地行故超過一切聲聞獨覺地證得極淨妙尸羅蓋對治一切微犯戒垢是故此地名為離垢三發光地謂諸菩薩住此地中先善修治第二地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨三摩地蓋大智光明之所依止是故此地名為發光四焰慧地謂諸菩薩住此地中先善修治第三地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨緣諸覺分能取法境微妙慧蓋能現前燒一切煩惱是故此地名為焰慧五極難勝地謂諸菩薩住此地中先善修治第四地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨緣諦所知諸法微妙慧蓋成極難成不住流轉寂滅聖道是故此地名極難勝六現前地謂諸菩薩住此地中先善修治第五地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨緣智非智二種

所作諸行流轉止息法境微妙慧蘊多分有相任運相續妙智現前是故此地名為現前七遠行地謂諸菩薩住此地中先善修治第六地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫解脫智見蘊由巳遠入一切現行諸相解脫是故此地名為遠行八不動地謂諸菩薩住此地中先善修治第七地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫解脫智見蘊解脫一切相自在障故得無功用任運相續道之所依止是故此地名為不動九善慧地謂諸菩薩住此地中先善修治第八地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫解脫智見蘊解脫一切无导辯障无過廣慧之所依止是故此地名為善慧十法雲地謂諸菩薩住此地中先善修治第九地故超過一切聲聞獨覺地證得極淨微妙解脫解脫智見蘊解脫發起大神通智障如雲法身圓滿所依是故此地名為法雲

波羅蜜多者謂十波羅蜜多廣說如

經一施波羅蜜多謂依菩提心悲為導首十種法行助善修治七種通達為堅固根或因資財或因正法或因无畏五種功德大我所攝性一无著故捨二不觀故捨三無失故捨四無分別故捨五迴向故捨由此行故而諸菩薩以資生具攝諸有情及由親近多修習故令彼資糧圓滿當成无上正遍知果如施波羅蜜多如是戒乃至慧應知此中差別者第二戒波羅蜜多謂或因息離不善或因攝受善法或因利益有情律儀戒所攝身語意業性由此行故諸菩薩以不恚不惱攝諸有情第三忍波羅蜜多謂或因忍受他不饒益不恚性或因安受諸苦不亂性或因審察諸法正慧性由此行故諸菩薩以忍受一切不饒益事及損害事攝諸有情第四勤波羅蜜多謂或因被發心鎧或因方便加行或因利益有情相續純熟心勇猛性為欲引生一切善根由此行故而諸菩薩雖未伏惑而能一向專修諸善第五靜慮波羅蜜多謂或因

對治煩惱或因發起功德或因利益有情心住一緣性由此行故而諸菩薩伏諸煩惱令住不現行法第六慧波羅蜜多謂或因對治煩惱或因發起功德或因利益有情簡擇諸法性由此行故而諸菩薩永斷一切煩惱障所知障種子第七善巧方便波羅蜜多謂諸菩薩以此方便或由隨順或由違逆或由不同意樂或由作恩報恩或由威逼或由清淨以三種利益攝諸有情於種種善處令安令調令安住令成立第八願波羅蜜多謂諸菩薩中隨有其一為性懈怠煩惱多故遂發正願而修諸善令我未來獲得自性勇猛正勤煩惱微薄由此因故於餘生中如所發求咸果其願於修善法得強盛力第九力波羅蜜多謂諸菩薩由於所修善法得強盛力依此力故速疾發起靜慮波羅蜜多第十智波羅蜜多謂諸菩薩於菩薩藏靜慮波羅蜜多所攝法則智所引世間慧依此慧故而諸菩薩速能發起出世无分別不住流轉寂滅道

所攝慧波羅蜜多
如是十波羅蜜多於一切地中皆具
修習若增上者施波羅蜜多唯在初
地如其次第乃至智波羅蜜多在第
十地應知復次頌曰
菩薩行攝事　及彼陁羅尼　三摩地等門
諸无量作意
論曰菩薩行者謂四種菩薩行廣說
如經一到彼岸行謂十波羅蜜多揔
攝說為到彼岸行皆是大乘出離義
故二遍覺分行謂三十七菩提分法
揔攝說為遍覺分行如實覺了一切
所知義故三神通行謂六神通揔攝
說為神通行皆為引攝所化有情界
令生恭敬入聖教義故四成熟有情
行謂四攝事揔攝說為成熟有情行
若已入聖教所化有情界以財法二
種攝受義故此中財攝者謂助攝受
方便令成熟故法攝者謂正攝受轉
及隨轉方便令成熟故如是四攝事
依五種攝行說為攝事五攝行者一
令附已攝二令受善攝三令起善正
勸攝四令善成熟攝五令善解脫攝

攝事者謂四攝事廣說如經若安立彼如安立成熟有情行應知

陁羅尼門者謂諸菩薩無量陁羅尼門廣說如經若欲略說陁羅尼相者謂諸菩薩成就字類通達於名句文身如意自在得如是種類念持之力由念力故隨一字中而能顯示分別開演一切種染淨之義是故說名陁羅尼門

三摩地門者謂諸菩薩无量三摩地門廣說如經若欲略說復有八種謂初靜慮乃至非想非非想處諸菩薩摩訶薩依此一一三摩地門出生无量三摩地諸聲聞獨覺不達其名此諸三摩地悉能建立十方世界一切三摩地所作之事是故說名三摩地門

無量作意者謂五无量作意廣說如經一有情无量作意謂諸菩薩以增上法行所善修治微妙作意思惟十方无量世界所攝一切有情世間不可言說種種業報差別之相或一足二足四足多足或有色无色或有想無想非有想非无想或欲界色界无色

界或那洛迦傍生鬼趣人天或卵生濕生胎生化生既思惟已如實了知如是有情轉如是有情還如是染汙如是清淨如是邪行如是正行如是如是行差別故如是如是諸異熟生二世界无量作意謂諸菩薩乃至思惟十方无量世界器世間相既思惟已如實了知此世界染此世界淨如實了知皆如幻化唯是虛妄分別影像虛偽不實隨相流轉或成或壞種種形貌差別建立或勝或劣或麁或細或遠或近或復分析至於極微或於廣略或於現化或於變異或於遠近或於隱顯如是等事而得自在如實了知三法界无量作意謂諸菩薩乃至思惟十方無量世界一切諸法自相共相既思惟已如實了知此法是色此法非色如色非色如是有見无見有對無對有漏无漏有為无為善不善无記有過失無過失欲繫色繫无色繫學无學非學非无學見斷修斷無斷轉法還法染法淨法流轉法寂滅法異生法賢聖法聲聞法獨

覺法如來法如是等法如實了知四所調伏无量作意謂諸菩薩乃至思惟十方无量世界所化有情種種行種種性或聲聞種性或獨覺種性或如来種性諸如是等所調種性既思惟已如實了知所調伏者此軟根此中根此利根此下劣勝解此廣大勝解此貪行貪阿世耶此瞋行瞋阿世耶此癡行癡阿世耶此等分行等分阿世耶此外進阿世耶此不外進阿世耶此微薄塵垢賢善阿世耶此增盛隨眠此微薄隨眠此極細隨眠此羸損隨眠此不羸損隨眠此全隨眠此不全隨眠此廣說方解此略聞即解此擯遣所調伏此攝受所調伏此軟所調伏此麁所調伏此麁軟俱調伏此應捨置方乃調伏如是等處如實了知五調伏方便无量作意謂諸菩薩乃至思惟十方无量世界所化有情調伏方便既思惟已如實了知此因說秘密之法方能調伏此因說顯了之法方能調伏此因攝受方便此因折伏方便此轉方便此隨轉方

復此應隨順此應違逆此因一不同分阿世耶此應作恩報恩此應示威奮威此因清淨此因示現奇特神變此因示現奇特記別此因示現奇特教誡此因示現種種威勢此因善誘種種教授此因麁相此因軟相此因麁軟俱相此因捨置此因略說法要能令調伏此因廣演法要方令調伏如是等方便如實了知復次頌曰

真如作意相　信解不思議　廣大阿世耶
應知諸自數

論曰真如作意相者謂緣七種遍滿真如作意廣說如經一流轉真如作意謂已見諦諸菩薩以增上法行善修治作意於染淨法時思惟諸行无始世來流轉實性既思惟已離无因見及不平等因見二實相真如作意謂如前說乃至於染淨法因思惟諸法衆生无我性及法無我性既思惟已一切身見及思惟分別衆相作意不復現行三唯識真如作意謂如前說乃至於染淨法所依思惟諸法唯識之性既思惟已如實了知唯心染

故衆生染唯心淨故衆生淨四安立眞如作意謂如前說乃至於染汚法體思惟苦諦既思惟已欲令知故爲有情說五邪行眞如作意謂如前說乃至於染汚法因思惟集諦既思惟已欲令斷故爲有情說六清淨眞如作意謂如前說乃至於清淨法體思惟滅諦既思惟已欲令證故爲有情說七正行眞如作意謂如前說乃至於清淨行思惟道諦既思惟已欲令修故爲有情說

信解不思議者謂諸菩薩於難思處已得信解廣說如經若欲略說此信解相謂於最極甚深所知之義已入地諸菩薩及諸如來所行境界及於諸佛菩薩最極廣大威德起導直信此難思議非擬度境界既了達已而生信解

廣大阿世耶者謂大我阿世耶及廣普阿世耶大我阿世耶者謂諸菩薩由得自他平等解故爲諸有情皆得解脫清淨信欲廣普阿世耶者謂諸菩薩於流轉寂滅得无分別平等解

故為利有情二俱不住清淨信欲
應知諸自數者謂應知種種覺分自數
如是已說覺分補特伽羅今當說

頌曰

隨信行等七　復八種應知　及極七返等
退法等有六

論曰補特伽羅當知多種今宜初釋
七種賢聖謂隨信行等七廣說如經
一隨信行謂如有一性是軟根純熟
相續自昔已來恒信解行由此因緣
今於諸諦隨信解行趣向諦觀二隨
法行謂如有一性是利根純熟相續
自昔已來恒擇法行由此因緣今於
諸諦隨擇法行趣向諦觀三信解即
隨信行已見聖諦四見至即隨法行
已見聖諦五身證謂於八解脫身證
具足住未得諸漏无餘盡滅六慧解
脫謂已得諸漏无餘盡滅未得八解
脫身證具足住七俱解脫謂已得諸
漏无餘盡滅及於八解脫身證具足住
八種者謂預流果向等八廣說如經
一預流向謂如有一純熟相續超過
一切外異生地入正性離生若未證

得初預流果終无中夭二預流果若
隨勝攝永斷三結若全攝者永斷一
切見所斷惑由此聖者已見諦故審
初證得逆流行果三一来向謂如有
一或世間道倍離欲界貪已趣入正
性離生或預流果為斷欲界上中品
惑修對治行四一来果或倍離欲已
入正性離生然後證得或預流果進
斷欲界上中品惑故得即依此斷說
名微薄貪瞋癡此云何知謂以籌
慮作意觀察境時心生於捨无習向
心无習趣心无習者心應知是人三
毒微薄五不還向謂如有一或世間
道先離欲界貪已趣入正性離生或
一来果進斷欲界餘煩惱故修對治
行六不還果或先離欲入正性離生
然後證得或一来果盡斷欲界餘煩
惱故得七阿羅漢向謂如有一學已
見迹為斷非想非非想地煩惱故修
對治行八阿羅漢果謂永斷一切非
想非非想地煩惱故得
極七返等者謂極七返等八依生建
立廣說如經一極七返謂即預流果

由善修聖道故或於天上或於人間或天上人間受七有生已得盡苦際二家家謂即預流果由善修聖道故或生天上或生人間從家至家得盡苦際三一間謂即一來果由善修聖道故或生天上即於彼處定證寂滅或生人間即於此處定證寂滅四中間證寂滅謂即不還果已斷根本生結未斷趣向生結上品修習聖道力故生中有中即證寂滅或有不進向生處而證寂滅或有進向生處未至本生而證寂滅五生證寂滅謂即不還果中品修習聖道故未斷二種生結隨生一處意生天中初生之時即證寂滅六无行證寂滅即此聖者行少行已及少精進而證寂滅餘悉如前七有行證寂滅謂即不還果下品修習聖道故未斷二結隨生一處意生天中行多行已及多精進而證寂滅八上流謂即不還果隨生一處意生天中於彼不能得諸漏盡復進生上於餘身中方證寂滅

退法等有六者謂退法等六无學果

廣說如經一退法謂成就如是軟根若思自害不思自害若放逸若不放逸俱可退失現法樂住及世間功德不能練根不能發起勝品功德二思法謂成就如是軟根若思自害即能不退不思自害時即可退失此人作是思惟寧使我勝諸魔不令諸魔勝我如是思已而思自害此亦不能練根不能發起勝品功德三護法謂成就如是軟根雖不思自害不放逸故能不退失若心放逸即可退失不能練根不能發起勝品功德四住不動謂成就如是軟根雖不思自害及行放逸然皆不退不能練根不能發起勝品功德五堪能通達謂成就如是軟根堪能不退能練諸根及能發起勝品功德六不動法謂從先來自性成就利根此人於諸善根不為已得退法之所搖動亦不為發勝功德及上練根之所動搖是故說名為不動法

復次頌曰

軟根等七種　在俗及出家　聲聞乘等三
可救不可救

軟根等七種者一軟根謂成就信等五根或自性軟或未增長求勝進時加行遲鈍第二利根應知反此三貪行謂於前世久習貪欲及不修習貪欲對治是因緣故於此生中雖逢下劣可愛境界亦起猛利相續貪愛難離難猒於修善法加行遲鈍如貪行第四瞋行第五癡行亦尒此中差別者雖逢微小可瞋境界亦起猛利相續瞋恚雖逢麁淺可癡境界亦起猛利相續愚癡六等分行謂於前世不習上品貪欲瞋癡設有習者復已修習彼對治法是因緣故於此生中逢可愛等三種境界隨境品類起貪瞋癡三種纏惑非難離非易離非難猒非易猒於修善法不遲不速七薄塵行謂如有一於過去生不久數習貪欲瞋癡然已修習彼對治法是因緣故於此世中雖逢勝上可愛等境而能不起猛利相續貪恚癡纏雖或時起下品中品然易離易猒於修善法加行速疾

在俗者謂處家白衣受用五欲營搆

俗業以自活命

出家者謂持出家威儀相貌棄捨俗境受持禁戒如法乞求清淨自活

聲聞乘等三者一聲聞乘謂住聲聞法性為令自身證寂滅故發正願已修方便行二獨覺乘謂住獨覺法性為令自身證寂滅故不由師教發正願已修方便行三大乘謂住大乘法性為令自他證寂滅故不由師教發正願已修方便行

可救者謂有三乘寂滅法性

不可救者謂无三乘寂滅法性復次

頌曰

入方便等九　差別故二　復由諸界別

應知十三種

論曰入方便等九者一已入方便謂於如來自覺自說法毗柰耶得堅淨信已受尸羅已聞正法已增長捨已直正見第二未入方便應知反此三有障謂有三障一煩惱障二業障三報障由能障閡修習善法第四无障應知反此五未成熟謂未得善根資心相續不能現法證見諦理不得現法

下中上乘所證寂滅第六已成熟應知又此七具縛所謂異生八不具縛謂彼六種有學聖者從預流果乃至第六阿羅漢向九无縛謂彼无學阿羅漢果生差別故二者一人趣謂生人趣得人種類二非人趣謂生餘趣那洛迦傍生及與鬼趣天龍藥叉阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽等生類差別

復由諸界別應知十三種者一欲界異生謂生欲界未見諦者二欲界有學謂生欲界已見聖諦六種有學謂從預流果乃至第六阿羅漢向三欲界无學謂生欲界阿羅漢果四色界異生謂生色界未見諦者五色界有學謂生色界已見聖諦二種有學一不還果二阿羅漢向六色界无學謂生色界阿羅漢果七无色異生謂生無色未見諦者八无色有學謂生無色已見聖諦二種有學一不還果二阿羅漢向九无色無學謂生无色阿羅漢果十欲界獨覺謂住獨覺法性於前生中或未見諦或已見諦今生

欲界不由師教依先因力修覺分法證得一切諸結永盡此復二種一如揭伽獨一而行二獨勝部衆而行十一欲界善薩謂生欲界住善薩法性為令自他證寂滅故巳發正願修習一切无上菩提諸方便行十二色界菩薩謂生色界中住菩薩法性遠離无色修諸静慮為令自他證寂滅故巳發正願修習一切无上菩提諸方便行十三不可思議諸佛如來謂依修習不住流轉及與寂滅无分別道證得諸佛共有解脫法身所攝无上轉依遍行十方一切世界作一切有情一切利益事无有斷盡如是巳說補特伽羅果今當說頌曰

果斷有五種　遍知及清淨　淨果界菩提
无學由自數

論曰果斷有五種者謂諸果中斷有五種一諸纏斷謂由四種對治故遠離現行諸煩惱纏四對治者一散亂對治二顯了對治三羸劣對治四摧伏對治散亂對治者謂於前八妙法行中方便修習或復於餘定地善法

方便修習顯了對治者謂於第九法行方便修習麤劣對治者謂由先善根資助心故煩惱麤弱摧伏對治者謂由世間道隨力制伏煩惱種子二隨眠斷謂由出世間道隨力永斷煩惱種子三永盡貪斷謂由永斷隨眠惑故貪煩惱斷如永盡貪斷如是第四永盡瞋斷第五永盡癡斷應知由極淨善通達見力諸事煩惱畢竟斷故名永盡斷

遍知者謂九遍知諸界所攝依斷遍知說一欲繫見苦集所斷煩惱斷遍知由此二諦有漏攝故二色无色繫見苦及集所斷煩惱斷遍知由此二界定地攝故三欲繫見滅所斷煩惱斷遍知由此无漏無為攝故四色无色繫見滅所斷煩惱斷遍知由此定地增上攝故五欲繫見道所斷煩惱斷遍知由此无漏有為攝故六色无色繫見道所斷煩惱斷遍知由此定地增上攝故七五順下分結斷遍知由出過下界故八色貪盡遍知由出過中界故九无色貪盡遍知由出過

妙界故

清淨者謂九種清淨廣說如經一尸羅清淨謂如有一善住尸羅及善守護別解脫戒如法威儀行處具足於小罪中見大怖畏受學學處二心清淨謂如有一依戒清淨遠離欲惡不善法如前所說初靜慮第二第三第四靜慮具足住三見清淨謂如有一具心清淨鮮白无穢離諸煩惱得住不動為欲證得漏盡智故觀察諸諦如實了知此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此趣苦滅行道聖諦四度疑清淨謂如有一依見清淨於佛法僧无惑無疑五道非道智見清淨謂如有一依度疑清淨得妙智見唯佛所說僧所行道能得出離復云何說謂能盡苦及證苦邊若諸外道所說之道不能盡苦及證苦邊六行智見清淨謂如有一依道非道智見清淨得妙智見知出離道有下中上下者苦遲通行所攝中者苦速通行樂遲通行所攝上者樂速通行所攝七行斷智見清淨謂如有一依行智見清

淨得妙智見謂我應斷下中之行及為發起上妙聖行八无緣寂滅清淨謂如有一依行斷智見清淨證得无餘諸漏永盡九國土清淨謂諸佛共有无上功能果能示現不可思議國土莊嚴極淨佛思及極淨菩薩思及思眷屬法

淨者謂四證淨廣說如經一佛證淨謂已見諦者於如來所善住出世間信及後所得善住世間信如佛證淨如是第二法證淨第三僧證淨應知四聖所愛戒證淨謂已見諦者於已得決定不作律儀聖所愛戒所善住出世間信及後所得善住世間信

果者謂四沙門果廣說如經一預流沙門果若隨勝攝三結永斷謂身見戒禁取及疑若全分攝一切見道所斷煩惱永斷由彼斷故得預流果不墮落法或極七返或復家家二一來沙門果若隨勝攝三結永斷薄貪瞋癡若全分攝一切見道所斷煩惱永斷及欲界繫修道所斷上品中品煩惱永斷由彼斷故得一來果或復一

間三不還沙門果若隨勝攝五順下分結永斷所謂身見戒禁取疑貪欲瞋恚若全分攝一切見道所斷煩惱永斷及欲界繫修道所斷煩惱永斷或色界繫煩惱永斷或无色界一分煩惱永斷由彼斷故得不還果或中間寂滅或生寂滅或无行寂滅或有行寂滅或復上流四阿羅漢沙門果若隨勝攝貪欲瞋癡无餘永斷若全分攝見修所斷一切煩惱永斷无餘由彼斷故得阿羅漢諸漏永盡乃至廣說阿羅漢六恒住法界者謂三種界廣說如經一斷界謂斷見道所斷諸行二離界謂離修道所斷諸行三滅界謂滅所依所攝諸行

菩提者謂三種菩提如經廣說一聲聞菩提謂聲聞乘轉依所得寂滅及趣寂滅道二獨覺菩提謂獨覺乘轉依所得寂滅及趣寂滅道三无上正等菩提所謂大乘轉依所得寂滅趣寂滅道及作一切有情利益安樂道无學者謂十无學法廣說如經一无學正見謂阿羅漢於苦思惟苦乃至

於道思惟道无漏作意相應擇法極簡擇等如前廣說如无學正見如是乃至第八正三摩地如前應知九无學正解脫謂離一切煩惱麁重无學心上離煩惱障調堪任法十无學正智謂阿羅漢盡智及无生智

由自數者前所說果各由自數差別應知復次頌曰

斷多因故斷　建立斷所從　由作意後修
及得斷次第

論曰斷多因故斷者斷果多因故煩惱斷謂四種因諸煩惱斷一所依滅故二所依轉故三知所緣故四樂所緣故復有五因斷諸煩惱一知彼體故二知彼事故三知彼過故四避彼緣故五修彼對治作意法故復有四因煩惱已斷一依无餘滅故二依无餘轉故三對治无餘修故四心无餘解脫故

建立斷所從者謂從所緣境斷諸煩惱於所緣境斷煩惱已无繫縛故諸相應法亦復隨斷亦不現在煩惱可斷永害麁重說煩惱斷由作意等謂

由揔緣諦修作意故斷諸煩惱由依者謂由依止七依定故斷諸煩惱謂初靜慮乃至第七无所有處

由修者謂修四念住及四正斷乃至修習八聖道支故斷煩惱

及得斷次第者有五種次第諸煩惱斷一先斷見道所斷煩惱二後斷修道所斷煩惱三先漸調伏諸現煩惱四然後永斷一切煩惱五最後超過一切煩惱復次頌曰

斷差別應知　及斷相利益　如是如所說
復應知多種

論曰斷差別應知多種者諸煩惱斷多種差別謂有諸纏斷有隨眠斷有由世間道有由出世間道有由聲聞乘作意有由獨覺乘作意有由菩薩乘作意有暫時斷有畢竟斷諸如是等煩惱斷滅差別應知

斷相利益復應知多種者諸煩惱斷有多種相利益應知如經廣說謂不墜墮法定趣菩提已至正法臨至正法證解正法得證源底得遍證源底聖智見成就不復能計苦樂等法自

作他作及自他作及非自他二種共作亦不復計諸苦及樂无因而生不復故斷傍生等命不復故越諸所學處不復能起五无間業不復求請諸外道師亦不以彼為真福田不復瞻仰觀察餘沙門婆羅門等邪衆顔面不復於彼三世法中生疑生惑不復受彼第八有報如是證得阿羅漢果永盡諸漏巳作所作所作巳辦得阿羅漢六恒住法廣說如經謂成就六種相續住法若眼見色心不憂喜捨念正知如是耳鼻舌身若意識法心不憂喜捨念正知諸所行行為自利益為利益他為利衆生為樂衆生為愍世間為諸天人得義利樂諸如是等煩惱永斷有多種相利益應知

顯揚聖教論卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

顯揚聖教論卷第四　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一之四

如是已說果諸功德今當說頌曰

無量諸解脫　勝處與遍處　无諍妙願智

无导解神通

論曰無量者謂四无量廣說如經一慈無量謂慈心俱無怨無憎无有損害廣大无量極善修習於一方面如是次第乃至十方一切无邊世界意解遍滿具足住慈心俱者於无苦無樂衆生欲施樂具阿世耶心相應故无怨者即彼對治欲加苦具瞋故無憎者即彼對治障导樂具瞋故无損害者即彼對治欲與不宜瞋故廣者於見所行作意故大者於聞所行作意故无量者於覺知所行作意故極善修習者由串習相應離諸蓋故於一方面如是次第乃至十方一切無邊世界者遍緣器世間及有情世間故意解者緣意解思惟境界故遍滿

者緣无間有情境界故具足住者如前靜慮中說二悲無量謂悲心俱乃至廣說悲心俱者於有苦衆生欲拔苦具阿世耶心相應故無恚者即彼對治與苦害故无惱者即彼對治障㝵拔苦害故无損害者即彼對治欲與不宜不喜樂故餘如前說三喜无量謂喜心俱乃至廣說喜心俱者於有樂衆生隨喜彼樂阿世耶心相應故无恚者即彼對治欲與苦具不喜樂故無惱者即彼對治障㝵樂具不喜樂故无損害者即彼對治欲與不宜不喜樂故餘如前說四捨无量謂捨心俱乃至廣說捨心俱者欲令不染阿世耶心相應故无恚者即彼對治令染貪瞋故无惱者即彼對治障㝵除染貪瞋故無損害者即彼對治顛倒不染貪及瞋故餘如前說

此四无量體性云何謂慈以无瞋善根為體悲以不害善根為體喜以不嫉善根為體捨以无貪無瞋善根為體皆是憐愍衆生法故於此四中慈唯无瞋次二無量无瞋一分捨是无貪

无瞋一分又復與彼相應等持諸心心法并彼眷屬皆是四无量體當知先由增上法行善修治心復依清淨靜慮方得清淨无量應知

諸解脫者謂八解脫廣說如經一有色諸色觀解脫有色者依有色定意解思惟故諸色者若色如勝處中廣自分別觀者於諸色中為變化自在故意解思惟顯示彼相故二内无色想外諸色觀解脫内无色想者依无色定意解思惟故外者除眼等根意解思惟餘色故諸色觀者如前說三淨解脫身作證具足住解脫淨者一向意解思惟淨妙色為得增上安樂住故解脫者解脫淨不淨色功用障㝵心故身者意身故作證者由智斷得作證故具足住者如前說无色諸解脫如前分別此中差別者為欲證得一切種身業自在故及為解脫彼障故復除光色作无邊虛空意解思惟故名第四无邊虛空處解脫為欲發起聖神通无諍願智無㝵辯等諸功德故又為證得能助發起彼諸功

德心自在故又為解脫彼障故復作
无邊識意解思惟故名第五无邊識
處解脫行者作如是發起功德方便
已令第四靜慮起現在前發諸功德
為欲證得最勝无漏住自在故又為
解脫彼障故復作无所有意解思惟
故名第六无所有處解脫為欲證得
最第一有住自在故又為解脫彼障
故復作非想非非想意解思惟故名
第七非想非非想處解脫為欲證得
最勝寂靜住自在故又為解脫彼障故
復從非想非非想處心進止出入息
滅攀緣故名第八想受滅解脫
勝處者謂八勝處廣說如經一內有
色想外諸色觀少若好若惡若劣若
勝於彼諸色勝知勝見得如是想名
初勝處內有色想者如解脫中說外
者謂除眼等根顯餘色故諸色觀者
如前說少者謂資具攝色意解思惟
故若好若惡者謂淨不淨色之所攝
色意解思惟故若劣若勝者謂淨不
淨聲香味觸之所攝色意解思惟故
於彼諸色勝者謂能治所治作意思

悴障导功用所不惱故知者用奢摩他道見者用毗鉢舍那道得如是想者謂於實勝中得實勝无慢想故於不勝中得實不勝无慢想故二內有色想外諸色觀多乃至名第二勝處內无色想中觀少觀多二種亦尒內有色想外諸色觀者如前說多者顯亦有情世間器世間色遍思惟故餘如前說五內无色想外諸色觀青青顯青可見青光猶如烏莫迦花或如婆羅痆斯深青衣色如是黃赤白色皆應廣說此中差別者黃色如羯尼迦羅花或如婆羅痆斯深黃衣色赤色如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深赤衣色白色如烏奢鄉星或如婆羅痆斯鮮白衣色青者謂總句青顯者謂俱生青青可見者謂和合成青青光者謂彼二所出鮮淨光青如青如前說於一處說二辟喻者此顯俱生和合二種色故此八勝處與修三種緣色解脫作所依止後四勝處意解思惟欲界天色及色界色又復應

知是諸勝處為治下地種子隨逐作意思惟非為對治自地所治作意思惟

遍處者謂十遍處廣說如經謂地遍處一能解了上下及傍无二無量如是水火風遍青黃赤白虛空識遍上下及傍無二无量地遍處者由色所依遍滿故彼能依色亦遍滿由彼增長故一能解了者謂能證此觀補特伽羅上下及傍者謂遍滿諸方及四維故无二者離餘諸界及不雜顯色遍滿故无量者無有分齊相遍滿故如地遍處餘水火風青黃赤白亦復如是如其所應虛空遍處者謂對治一切色相作意思惟遍滿故餘如前說識遍處者謂緣无量識作意思惟遍滿故餘如前說

此中由三解脫故得勝色自在由得彼已方可說言勝色自在極成就故識處已上无有遍滿所緣无量形段依止分別遠離故應知勝處及與遍處是諸解脫能清淨道由諸勝處勝所緣故由諸遍處所緣遍故能令解脫清淨應知

無諍者謂能守護他煩惱行之所引攝无礙智見性及彼相應等持諸心心法由此行多所行故

妙願智者謂於三世及非世攝所知法中无餘如實了知之所引攝无礙智見性及彼相應等持諸心心法由此行多所行故

無㝵解者謂四无閡解廣說如經一法無㝵解謂於一切種一切法差別名中如實覺悟之所引攝无礙智見性及彼相應等持諸心心法二義無㝵解謂於一切種一切法種種相中如實覺悟之所引攝无礙智見性餘如前說三訓詞无㝵解謂於一切種一切法訓釋詞中如實覺悟之所引攝无礙智見性餘如前說四辯才无㝵解謂於一切種一切法通達中如實覺悟之所引攝无礙智見性及彼相應等持諸心心法由此行多所行故

神通者謂六神通如經廣說一神境智見作證通謂為示現一切種身業自在無礙智見性及彼相應等持諸心心法由此行多決定境界故二

天耳智見作證通謂爲隨聞一切種語業無癡智見性餘如前說三心差別智見作證通謂爲入一切種他心行無癡智見性餘如前說四宿住隨念智見作證通謂爲入一切種前際趣行無癡智見性餘如前說五死生智見作證通謂爲入一切種有情趣行無癡智見性餘如前說六漏盡智見作證通謂爲入出離一切煩惱及無餘苦无癡智見性及彼相應等持諸心心法由此行行多決定境界故

復次頌曰

諸相好清淨　及諸力无畏　不護與念住
永斷諸習氣

論曰諸相者謂三十二大丈夫相廣說如經一善安立足大丈夫相由如來善提資糧善圓滿故具足受持平等行故感得此相由此相故有暫見者即信如來是大丈夫足相足標幟足形貌如善安立足相如是諸餘大丈夫相如其所應盡當知謂於手中應說手相手標幟手形貌如是於頭頂等所餘支節各隨其名應當廣說

好者謂八十種好廣說如經是諸好等若具足相攝如菩薩地中說若隨衆生所宜隨勝相攝如大慧度經說若廣分別諸好應知如廣分別相中說清淨者謂四一切相清淨廣說如經一依止清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨斷故於依止取住捨中究竟无上自在二境界清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨斷故於一切事變化境界中究竟无上自在三心清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨斷故於一切相世出世善根增長心中究竟无上自在四智清淨謂由如来證得一切相清淨智及一切相清淨斷故於一切相所知中无著無㝵智究竟无上自在

諸力者謂如来十力廣說如經一處非處智力謂於一切相因果中能如實問記无㝵智性及彼相應等持諸心心法二自業智力謂於一切相各別處所相續所起業及所得報中無㝵智性餘如前說三靜慮解脫三摩

地三摩鉢底智力謂於攝受一切相世間清淨功德方便中无㝵智性餘如前說四根上下智力謂於出世間功德所依一切相所化有情根差別中无㝵智性餘如前說五種種勝解智力謂於一切相所化有情阿世耶差別中无㝵智性餘如前說六種種界智力謂於一切相所化有情隨眠差別中无㝵智性餘如前說七遍趣行智力謂於一切相乘出離差別中无㝵智性餘如前說八宿住隨念智力謂於一切相前際趣差別中無㝵智性餘如前說九死生智力謂於一切相後際趣差別中无㝵智性餘如前說十漏盡智力謂於一切相趣非趣出離方便差別中無㝵智性及彼相應等持諸心心法又諸力中一切應說能如實問記

无畏者謂四无畏廣說如經一佛作誠言我是正等覺者若有難言於是法中不正等覺我於此難正見无緣是故無畏謂如來證得妙善清淨一切種智故二佛作誠言我諸漏已盡

若有難言如是如是諸漏未盡我於此難正見无緣是故无畏謂如來證得妙善清淨一切種斷故此二无畏依自利德三佛作誠言我為弟子說障㝵法染必為障若有難言染習此法不能為障我於此難正見无緣是故无畏謂依如來為所化有情說一切種所對治法四佛作誠言我為弟子說出離道修定出離若有難言雖修此道不能出離不正盡苦及證苦邊我於此難正見无緣是故无畏謂依如來為所化有情說一切種能對治法此二無畏依利他德

不護者謂三不護廣說如經一如來現行身業妙善清淨無不清淨現行身業可須覆藏是故不護謂如來一切種一切時身業妙善清淨故為所化有情正說法時能以勝力折伏攝受一切徒衆如身業不護如是第二語業不護第三意業不護應知

念住者謂三念住廣說如經此即攝受所化衆時於三種徒衆行差別中住寂勝捨不愛不恚不染心性

永斷諸習氣者謂諸如来出離无始无量無數大刧生死為證自性不隨轉故證得如来妙淨智斷復次頌曰

無忘失妙法 及如来大悲 佛不共德法
一切種妙智

論曰無忘失妙法者謂為證一切種一切所化有情一切所作事不過時故證得如来妙淨智斷

及如来大悲者謂如来悲由四種因緣說名大悲一依止一切種妙善清淨轉依所作成就故二長時脩習所得故三妙善清淨智所引故四緣極深固種種堅牢一切相苦境界故

佛不共德法者謂十八不共佛法廣說如經超過一切聲聞獨覺地故彼建立應知一如来無誤失謂无不染汙誤犯失故二無卒暴音謂无不染汙高笑暴音故三无忘失念謂無不染汙久作久說不隨念故四無不定心謂於一切威儀行住等中作意等持恒隨轉故五無種種想謂於流轉寂滅中證得无分別無差別智故六無不擇已捨謂究竟不捨有情事故

七欲無退謂得所知障清淨故如欲無退如是八正勤无退九念無退十等持无退十一慧無退十二解脫解脫智見無退應知十三於過去世无著無㝵智謂欲作意頃一切種知故如於過去如是十四於未来十五於現在無著無㝵智應知十六如来一切身業智為導首隨智而行謂由智發起攝受於一切時善方便故如身業如是十七語業十八意業應知

一切種妙智者謂證得如来㝡極清淨智斷故謂於染汙清淨二法一切種數相差別中无㝵智性及彼相應等持諸心心法又復如来住無漏界為作一切有情所作事故於十方土示佛生有現身言說心有所行有所宣說成等正覺轉妙法輪入大寂滅无㝵智性及彼相應等持諸心心法是亦名為一切種妙智

又相好等諸佛功德為釋經義略已示現若廣分別如菩薩地應知如是已別說九事摠分別今當說頌曰

當知前九事　初為二所依　次二後六種

攝雜染清淨　染依差別故　清淨所緣故
心不流散故　正修方便故　彼位差別故
言說等因故　彼果功德故　數次第唯尒

論曰前九事中初一切事爲二所依一雜染所依二清淨所依由次二事攝諸雜染一由界事二由雜染事由後六事攝諸清淨一由諦事二由依止事三由覺分事四由衆生事五由果事六由功德事由二種事攝雜染中雜染所依故雜染差別故由六種事攝清淨中清淨境界故於境界中心不流散故由不散亂於所緣境正方便故正方便者位差別故及言說等因故正方便果故彼果功德故此中位差別故言說等因故此二建立衆生事應知言說等因故者爲言說易故爲隨順世間故爲避怖畏故爲令信知自他功德過惡成就故由是因緣此九種事數決定及次第決定應知爲欲思量如此九事復應廣說

頌曰

欲思量無量　諸問答差別　由諸佛語言
事與想攝故

論曰若欲思量如上九事无量問答差別者由二種攝故應可思量一由一切佛語言事攝故二由一切佛語言想攝故此中一切佛語言事攝者謂由三種經應知一由增十經二由廣義經三由集異門經一切佛語言想攝者由四種嗢拕南伽他何者為四頌曰

句迷惑戲論　住真實淨妙　寂靜性道理
假施設現觀　方所位分別　作執持增減
闇語所覺上　遠離轉藏護　簡擇與現行
睡眠及相屬　諸相攝相應　說任持次第
所作境瑜伽　奢摩他與觀　諸作意教授
德菩提聖教

論曰句者所謂六處無量境界无量方所無量時節復有三界一欲界二色界三無色界復有三界一小千世界二中千世界三大千世界復有四輩一在家輩二出家輩三鄔波索迦輩四非人輩復有三受謂苦受樂受不苦不樂受復有三世謂過去世未來世現在世復有三寶謂佛寶法寶僧寶復有三法謂善法不善法无記

染復有三種雜染謂煩惱雜染業雜
染生雜染復有四聖諦謂苦集滅道
復有九次第定謂初靜慮乃至滅受
想定復有三十七菩提分法謂念住
正斷神足根力覺支道支復有四種
沙門果謂預流果一來果不還果最
勝阿羅漢果復有衆多最勝功德謂
無量解脫勝處遍處无諍願智无导
辯六神通等復依廣乘有五種事一
相二名三分別四真如五正智復有
二種空性一衆生空性二法空性復
有二種無我性一衆生无我性二法
無我性復有遠離二邊處中之行謂
遠離增益邊及損減邊復有四種真
實一世間所成二道理所成三煩惱
障淨智所行處四所知障淨智所行
處復有四種尋思謂名尋思事尋思
自性假立尋思差別假立尋思復有
四種如實遍智謂名尋思所引如實
遍智事尋思所引如實遍智自性假
立尋思所引如實遍智差別假立尋
思所引如實遍智復有三種自性一
遍計所執自性二依他起自性三圓

成實自性復有三種无自性性一相
無自性性二生無自性性三勝義无
自性性復有五相大菩提謂自性故
功用故方便故轉故遷故復有五種
大乘一種子二趣入三次第四正轉
五正轉果謂寂初發心故於諸有情
起大悲故波羅蜜多故攝事故自他
相續成熟故復有五无量想一有情
界无量想二世界无量想三法界无
量想四所調伏界无量想五所調伏
方便界无量想復有真實義隨至謂
於一切無量法中隨至真如及此中
智復有不思議威德信解復有无障
閡智復有三十二大丈夫相及八十
種隨形好復有四種一切相清淨十
力四无所畏三念住三不護大悲無
忘失法永斷習氣一切種妙智如上
所說略唯二種一聲聞乘中所釋句
二大乘中所釋句迷惑者謂四顛倒
一於无常中計常顛倒二於苦中計
樂顛倒三於不淨中計淨顛倒四於
無我中計我顛倒戲論者謂諸煩惱
及雜煩惱諸蘊住者謂四識住及七

識住真實者謂真如及四聖諦淨者
謂二種淨性一自體淨性二境界淨
性三階位淨性妙者所謂三寶處勝
建立故名為妙寂靜者謂自善法欲
乃至一切菩提分法及所證果皆名
寂靜性者謂諸法相若自相若共相
若假立相若因相若果相總名為性
道理者謂諸緣起及四道理假施設
者謂唯於法假立衆生及唯於相假
立諸法現觀者謂六種現觀如成現
觀品當說
方所者所謂色蘊位者所謂受蘊分
別者所謂想蘊作者謂諸行蘊執持
者所謂識蘊增者此有二種應知一
煩惱增二業增如增減亦二種謂煩
惱減業減闇者謂无明疑語者謂十
二分語趣說名為語所覺者謂種種
所說法義名為所覺上者謂沙門果
遠離者謂五種遠離一惡行遠離二
婬欲遠離三衆具遠離四聚會遠離
五煩惱遠離轉者所謂三界及與五
趣藏護者所謂戀過去希未來著現在
簡擇者所謂一行順前句順後句事

句無事句色法非色法有見无見有對无對有漏无漏有為无為有諍無諍有味者无味者依耽嗜依出離世間出世間攝屬不攝屬内外麁細勝劣遠近有所緣无所緣相應不相應有行無行有所依無所依因非因果非果異熟非異熟有因無因有果无果有異熟无異熟有執受无執受四大種造非四大種造同分彼同分有上無上過去未来現在善不善无記欲繫色繫无色繫學无學非學非无學見斷修斷无斷復有四緣一因緣二等无間緣三所緣緣四增上緣復有四依一依法不依衆生二依義不依文三依了義經不依不了義經四依智不依識復有四無量四念住四正斷四神足五根五力七遍覺支八聖道支四種行四法迹奢摩他毗鉢舍那增上戒增上心增上慧解脫勝處遍處等現行者謂煩惱纏睡眠者謂煩惱隨眠相屬者所謂六處同一依止相屬應知復有諸法能引攝法彼亦展轉相屬應知復有諸根境界

能取所取相屬應知諸相攝者有十一種相攝一更互攝二界攝三相攝四種類攝五分位攝六不相離攝七時攝八方攝九一分攝十全分攝十一勝義攝相應者所謂五種應知一與他性相應非自性二於他性相應中與不相違法相應非相違法三於不相違相應中下中上品相似相應非不相似四於下中上品相似相應中同時相應非不同時五於同時相應中同地相應非不同地說者所謂四種言說一見言說二聞言說三覺言說四知言說任持者所謂四種食一段食二觸食三意思食四識食次第者所謂五種次第一流轉次第二成所作次第三說次第四生次第五現觀次第所作者謂八種所作一依止滅二依止轉三遍知所緣四喜樂所緣五得果六離欲七轉根八發起神通境者謂四種所緣一遍所緣二令行淨所緣三善巧所緣四令煩惱淨所緣瑜伽者與或四種或九種四種者一信二欲三正勤四方便九種

者一世間道二出世間道三方便道四无間道五解脫道六昇進道七下品道八中品道九上品道奢摩他者謂九種心住觀者謂三種事觀或四種觀或六事差別所緣觀應知三事觀者一有相觀二尋求觀三審察觀四種者一簡擇諸法觀二極簡擇諸法觀三遍尋思觀四遍審察觀六事差別所緣觀者一義所緣觀二事所緣觀三相所緣觀四分所緣觀五時所緣觀六道理所緣觀諸作意者謂七種作意一了相作意二勝解作意三遠離作意四攝樂作意五觀察作意六方便究竟作意七方便究竟果作意教授者謂五種教授一教教授二證教授三隨次教授四不顛倒教授五神變教授德者謂如前所說无量解脫等諸功德法菩提者謂三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正等菩提聖教者謂授歸依制立學處施設聽者建立師資施論戒論生天之論訶欲愛味示欲過失顯說雜染及清淨法教導出離稱讚功德

廣說一切清淨分法復次頌曰
若欲正修行　遍知等功德由十種法行
及六種理趣
論曰若諸行者於前九事欲正修行
遍知永斷作證修集諸功德等由十
法行及六理趣應當修學十種法行
已如前說六種理趣者一真義理趣
二證得理趣三教導理趣四離二邊
理趣五不思議理趣六意樂理趣

顯揚聖教論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

顯揚聖教論卷第五 廣

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯

攝淨義品第二之

如是已說九事淨義今當說頌曰

諸論中勝論 亦善入瑜伽 清淨義應知
由具四淨德

論曰此顯揚聖教論於諸論中最為殊勝何者諸論略有四種一像正法論謂依聖教倒顯法相二外醫治論謂外醫方三詰諍論謂諸外道虛妄推度四矯誑論謂婆羅門諸惡呪術云何此論能勝諸論由此論中能顯无倒諸法相故究竟能治內心病故對治詰諍惡呪術故又此論中四論可得非於餘論是故最勝何者四論一非二邊論二非一向論三一切取斷遍知論四立正相論非二邊論者謂非有非无非異非不異非我非無我非常非斷如是等論非一向論者非一切樂悉應習近謂能引无義利者非一切樂悉不習近謂能引有義

利者如樂苦亦介如是等論一切取斷遍知論者謂欲取見取戒禁取我語取斷遍知論立正相論者謂无倒施設一切諸法自相共相因相果相如是等論

亦善入瑜伽者有四種瑜伽一信二欲三正勤四方便此論善順彼故名善入瑜伽

清淨義應知者應知建立能顯不共德第二名

由具四淨德者欲顯此名如義建立

云何此論具四淨德頌曰

攝一切義故 彼外不壞故 易入故入已行不失壞故

論曰攝一切義故者由此論中攝一切義謂九種義或十種義或五種義或四種義或三種義九種義者已如攝事品中說

十種義者一盡所知義二如所知義三能取義四所取義五所依住義六所受用義七顛倒義八不顛倒義九雜染義十清淨義此中盡所知義者謂於雜染清淨法中窮一切種差別

邊際是名盡所知義如五數蘊六數
內處如是等如所知義者即於雜染
清淨法中真如實性是名如所知義
此復七種謂流轉真如乃至正行真
如能取義者謂五內色處心意識及
諸心法所取義者謂外六處又餘取
義亦是所取所依住義者謂外世界
依此所住有情界可得所謂村田百
村田千村田百千村田如是廣說乃
至三千大千世界乃至无數百千世
界極微塵等十方无量無數世界所
受用義者謂所攝受衆具顛倒義者
謂即於能取等義中於無常常想顛
倒心顛倒見顛倒如是乃至於无我
我想顛倒心顛倒見顛倒不顛倒義
者謂對治如前所說顛倒應知雜染
義者有三種於三界中煩惱雜染業
雜染生雜染清淨義者謂爲證三種
雜染離繫故所修一切菩提分法此
十種義攝一切義應知
五種義者一所遍知事二所遍知義三
應知遍知四得遍知果五受用遍知果
所遍知事者謂一切所知事若諸蘊

事若內處事若外處事如是等所遍知義者謂盡一切種如所應知若世俗諦若勝義諦若功德若過失若諸緣若三世若起住壞相若如病等若苦集若真如實際法性若廣若略若一向記若分別記若反問記若置記若隱若顯如是等所遍知義應知遍知者謂能取前二境菩提分法得遍知果者謂永滅貪欲瞋恚愚癡及无遺餘貪瞋癡斷四沙門果及諸聲聞獨覺如來共不共世出世功德具足作證受用遍知果者謂即於所證法中解脫智及廣為他開示演說分別此五種義亦攝一切義應知

四種義者一心所執義二領納義三了別義四雜染清淨義此四種義亦攝一切義應知三種義者一文義二義義三界義文義者謂名身等義義者謂十種義應知一真實相二遍知相三永斷相四作證相五修習相六即於真實等相種種差別相七所依能依相屬相八能障导遍知等法相九能隨順遍知等法相十於不遍知

等及遍知等過失功德相界義者謂五種界一器世界二有情世界三法界四所調伏界五所調伏方便界此三種義亦攝一切義應知

彼外不壞故者彼上諸義一切外道所不能壞正道理論不可制伏故一切外道略有五種一說我外道二說常外道三說斷外道四說現法涅槃外道五說無因外道

易入故者由此論中文圓顯故其義易入非如婆羅門諸惡呪論文闕隱故義難可入入已行不失壞故者由此論中義圓正故若已入者如說修行自義不失非如外道邪論彼自入已雖如說行空無自義

如是此論攝義淨故不可壞淨故易入淨故行清淨故名清淨義應知今此論中顯薄伽梵所說何法頌曰

諸佛說妙法　正依於二諦　一者名世俗
二者名勝義

論曰世俗及勝義二諦之相如前已說復次頌曰

初說我法用　為隨餘故說　七種及四種

真如名勝義

論曰初世俗諦說我說法及說作用說我者謂說有情命者生者補特伽羅人天男女佛友法友如是等說法者謂說色受如是等說作用者謂說能見能聞能生能滅如是等是謂世俗諦應知此雖非實有然依世俗故說有問若世俗諦非勝義故有為何義故說荅為隨餘故說謂為欲隨順勝義諦故說世俗諦問何等為勝義諦荅七種及四種真如名勝義如攝事品中說

如是已略說二諦此中如來復有廣說頌曰

自性義建立　數次第善巧　想差別應知
顯蘊世俗義

論曰自性者謂變壞領納了置造作了別是諸蘊自性

義者謂聚積義是蘊義此聚積義有四種如成善巧品當說

建立者謂於色蘊有四種建立一相建立二生建立三損減建立四差別建立

相建立者色蘊相略有五種一自相二共相三所依能依相屬相四受用相五業相自相相者謂堅等是地等相各別清淨是眼等相共相者謂一切色變壞相所依能依相屬相者謂大種是所依造色是能依

受用相者謂內處受用增上力故各別外色境界得生或有色聚唯有堅生或唯有濕或唯有煖或唯有動或復雜生由隨順內處受用故業相者如地等大種有依持攝受成熟增長相如是等

生建立者有五種生一依止生二種子生三勢引生四順益生五違損生依止生者謂依止大種即於大種處所有餘所造色生由是因故說四大種造所造色攝在一處是造義種子生者謂從自種子生如堅鞕聚或時遇緣變生流濕或流濕聚變生堅鞕或不煖乘變生煖熱或有煖聚變生於冷或從不動變生於動或復從動變生不動如是好色惡色等展轉相生差別應知如是若就自相則手无

若就其種則乎有是故從彼彼聚如是如是差別色法生如是等類名種子生應知勢引生者謂內色根增上力故現常相續外物得生如器世間又先業勢引故諸內處生若樂欲現前諸天及北洲人所有眾具多分由勢引生故流轉應知若人中器世間唯常相續如是等類勢引生應知順益生者謂得自順益緣彼彼色法展轉滋長展轉增勝而生猶如水等潤洽芽等如是等類名順益生翻此故名違損生應知

損減建立者謂建立極微復由五種極微建立應知一由分析故二由差別故三由獨一故四由助伴故五由無分性故由分析故者謂由慧分析諸麁色法漸漸轉減至最細邊建立極微非由體故由如是因故說極微无起無滅又亦非謂集諸極微以成麁色由差別故者略有十五種極微謂眼等根極微有五種色等境極微有五種地等界極微有四種法處所攝實有色極微有一種由獨一故者

謂建立實極微自相由助伴故者謂建立聚極微由於地等一極微處有餘色法同處不相離故建立聚極微由无分性故者非一極微復有餘細分由非聚故若聚極微可有衆分若一極微所住之處此處不可分析更立餘分是故極微无有細分

差別建立者有二十六種色一欲界繫色謂具諸色二色界繫色謂除香味三無色界繫色謂等持自在色非業異熟色四清淨界色謂出世法增上所生如靜慮解脫色及佛菩薩色五內色謂根及根所居處色六外色謂除根及根所居處餘色聲香味觸七所依色謂眼等五根八所緣色謂五境界及法處所攝色九能取色謂即所依色十所取色謂即所緣色十一執受色謂受起所依如諸色根及根所居處色心及心法所居處故同一損益是執受義十二无執受色謂此外餘色十三同分色謂自識不共根色由與識同境轉故十四彼同分色謂自識共根色唯自類相續相似

轉故十五有見有對色謂色處色十六無見有對色謂餘九處色十七無見无對色謂法處所攝色十八清淨色謂五內處十九清淨所取色謂五外處二十意所取色謂法處所攝色二十一所依住色謂風輪乃至大地二十二覆護色謂宅舍等二十三資具色謂十種資具一飲食二衣及莊嚴具三衆具四戲笑五鼓舞六歌詠七音樂八香鬘塗飾九衆明十男女承事二十四根所居色謂五種色根之所居處二十五根色謂五種色根二十六等持境界色已如攝事品中說受蘊建立有六種一差別建立二出離建立三觀察建立四生建立五相建立六師句建立

差別建立者或立一受如說諸所有受患皆是苦或立二受謂身受及心受或立三受謂樂受苦受不苦不樂受或立四受謂欲繫色繫无色繫及不繫受或立五受謂樂根苦根喜根憂根捨根或立六受謂眼觸所生受乃至意觸所生受或立十八受謂十

八意近行六喜近行六憂近行六捨
近行或立三十六受謂六依耽嗜喜
六依出離喜如喜憂捨亦尒或立一
百八受謂三十六受各依三世或開
无量受如其所受起无數受

出離建立者謂初靜慮出離憂根第
二靜慮出離苦根第三靜慮出離喜
根第四靜慮出離樂根无相心法三
摩地出離捨根觀察建立者謂八種
觀察於受何者是受何者是受集何
者是受滅何者是趣受集行何者是
趣受滅行何者是受味何者是受過
何者是受出離

生建立者謂從十六觸諸受生何等
十六一眼觸二耳觸三鼻觸四舌觸
五身觸六意觸七有對觸八增語觸
九順樂受觸十順苦受觸十一順不
苦不樂受觸十二愛觸十三恚觸十
四明觸十五无明觸十六非明非无
明觸相建立者謂八種相一異熟相
二非異熟相三有味著相四无味著
相五依耽嗜相六依出離相七動相
八住相異熟相者謂阿賴耶識相應

受非異熟相者謂轉識相應受有味著相者謂欲繫受无味著相者謂色无色繫及不繫受依躭嗜相者謂欲貪相應受依出離相者謂出家所引不定地善法相應受動相者謂經中風喻所顯受不久相續住義故住相者謂經中客舍喻所顯受暫時相續住義故

師句建立者謂三十六師句六依躭嗜喜六依出離喜六依躭嗜憂六依出離憂六依躭嗜捨六依出離捨

依躭嗜喜云何謂於眼所識色可喜可樂可意可愛能引起欲深可染著或由得現所得或由隨念先時所得而生於喜如是相喜名依躭嗜喜

依出離喜云何謂即於諸色了知无常苦變壞離欲滅靜沒已又於先及今所有諸色了知无常苦變等法已而生於喜如是相喜名依出離喜

如是於耳所識聲鼻所識香舌所識味身所識觸意所識法可喜可樂可意可愛能引起欲深可染著或由得現所得或由隨念先時所得而生於

喜如是相。名依躭嗜喜如是即於耳所識聲乃至意所識法了知无常苦變離欲滅靜沒已又於先及今所有諸法了知无常苦變等法已而生於喜如是相喜名依出離喜

依躭嗜憂云何謂於眼所識色可喜可樂乃至可染或由不得現所得或由隨念先時所得若已過去若盡若滅若離若變而生於憂如是相憂名依躭嗜憂

依出離憂云何謂即於諸色了知无常乃至沒已又於先及今所有諸色了知无常苦變等法已於勝解脫起欲證願謂我何時當具足住如諸聖者所具足住處如是於勝解脫欲證求願懼慮之憂是名依出離憂如是於耳所識聲乃至意所識法可喜可樂乃至可染或由不得現所得或由隨念先時所得若已過去乃至若變而生於憂如是相憂名依躭嗜憂如是即於耳所識聲乃至意所識法了知无常乃至沒已又於先及今所有諸法了知無常苦變等法已於勝

能隨起欲證願謂我何時當具足住
如諸聖者所具足住處如是於勝解
脫欲證求願懼慮之憂是名依出離
憂依耽嗜捨云何謂愚癡无智無聞
異生於眼所識色顧戀於捨執著諸業
趣向於色依止於色不捨於色不超過
色於此中捨是名依耽嗜捨依出離捨
云何謂即於諸色了知无常乃至沒已
又於先及今所有諸色了知无常苦
變等法已簡擇修捨是名依出離捨
如是愚癡无智無聞異生於耳所識
聲乃至意所識法顧戀於捨執著諸
業趣向於法乃至不超過法於此中捨
是名依耽嗜捨如是即於耳所識聲
乃至意所識法了知无常乃至沒已
又於先及今所有諸法了知无常苦
變等法已簡擇修捨是名依出離捨
是中六依耽嗜喜六依出離喜六依
耽嗜憂六依出離憂六依耽嗜捨六
依出離捨攝為三十六師句
是中依止六依出離喜住故捨除吐
害六依耽嗜喜如是依止六依出離
憂住故捨除吐害六依耽嗜憂如是

依止六依出離捨住故捨除吐害六依躭嗜捨又此中依止六依出離喜住故捨除吐害六依出離憂依止六依出離捨住故捨除吐害六依出離喜復有二種捨一依種種性二依一種性依種種性捨者謂依於色乃至依於法依一種性捨者謂依虛空无邊處乃至依非想非非想處此中依止依一種性捨住故捨除吐害依種種性捨

想蘊建立有三種一依差別二作意差別三境界差別

依差別者謂六想身眼觸所生想乃至意觸所生想

作意差別者有二種一有相想二無相想有相想者謂除欲界中未善言說者想第一有想及出世間想餘有相作意相應想无相想者謂前所除无相作意相應想

境界差別者有四種一小想二大想三无量想四无所有想如其次第緣欲界緣色界緣无色界緣无所有處想應知

行蘊建立有三種一勝差別二依差別三諸行施設差別
勝差別者唯思最勝行蘊所攝由造作心令成雜染及清淨法轉故
依差別者謂六思身眼觸所生思乃至意觸所生思
諸行施設差別者有三種一雜染施設二清淨施設三分位施設雜染施設者謂煩惱及隨煩惱清淨施設者謂信等分位施設者謂生等心不相應行即此三蘊法處所攝色及與无爲揔名法界亦名法處
識蘊建立有三種一種類差別二依差別三雜染清淨差別
種類差別者有二種一阿頼耶識二轉識依差別者謂六識身問阿頼耶識於六識中何識所攝荅通六識所攝藏彼種故由此識審記攝故薄伽梵不爲一切說若善巧者即由此隨觧
雜染清淨差別者如經中說有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心如是有瞋離瞋有癡離癡乃至廣說

此中有三品心一未發趣三摩地心二已發趣而未得三摩地心三已得三摩地心此復二種一不清淨心二極清淨心第一品心者謂或時起染汙心由貪等纏所纏故或時起善无記心遠離貪等纏故第二品心者謂或時繫心內靜或時失念馳散五欲或時攝令靜故復為惛沉睡眠之所纏覆或時為斷彼故復策心安置於勝淨境或時復於彼境不正安故其心掉動或正安故心不掉動或時未斷沉掉蓋故於二分中俱不寂靜或斷彼故其心寂靜能得根本靜慮作意故名定心未得彼故名不定心道究竟故名極修心斷究竟故名極解脫心翻彼二種名不修心不解脫心始從定心乃至於此是第三品心應知數者由五種事捴攝一切流轉事故何等五事一所受用事二能受用事三受用執取事四受用雜染事五彼所依適行法事所受用者謂色蘊五種色根依執門故為所受用諸色境界所緣門故為所受用能受用者謂

受蘊受用執取者謂想蘊受用雜染者謂行蘊彼所依遍行法者謂識蘊由計此識是受用者乃至是所雜染者故即由是義次第得成復由餘五因緣建立次第一由生起故二由對治故三由流轉故四由識住故五由顯了故

由生起故者如經說緣眼及色眼識得生乃至緣意及法意識得生此中初說色蘊次說識蘊此二種蘊是諸心法之所依止依此故起受等心法故次經言三事合故觸觸為緣故受等法生由此生起因緣說諸蘊次第

由對治故者為對治四顛倒故說四念住四顛倒者一於不淨計淨顛倒二於苦計樂顛倒三於无常計常顛倒四於无我計我顛倒此中先說色蘊次後受蘊次後識蘊最後想行二蘊如是由對治故說諸蘊次第

由流轉故者諸根境界為所依故能起二蘊謂領納境界及彩畫境界由此因緣能起受用現法境界諸惱亂法及能造作善不善業由此因故能

感後世生等苦惱識蘊一種是所惱
亂故最後說
由識住故者謂四識住由彼次第起
能住識由顯了故者謂見補特伽羅
已先記識其色是故先說色蘊次由
受蘊顯彼貴賤苦樂次由想蘊顯彼
如是名如是姓如是種類等次由行蘊
顯彼如是愚癡如是聰慧後由識蘊
顯彼內我差別謂於前諸蘊中所記
識者有苦樂者所言說者愚癡聰慧
者是名由顯了故說諸蘊次第
復由依止二種事故建立次第一資
助我事二自內我事謂初依止身於
諸境界次受苦樂次隨說自他如是
名如是姓如是種類等次依此二集
起一切法非法行如是等名助我事
最後一蘊是內我事應知
善巧者成善巧品中當廣說
想差別者謂有色无色有見无見有
對无對有漏无漏有為无為如是等
問何義幾種是有色荅即以有色自
體義故一蘊是有色問何義幾種是
有見荅眼所行義故一少分是有見

問何義幾種是有對荅更相觸對各據處所及麁義故一少分是有對言麁義者翻三種細何者為三一損減細二種類細三心自在轉細問何義幾種是有漏荅麁重隨逐故與諸煩惱互依生義故一切少分是有漏復有餘有漏義謂若處煩惱於中能起四種過是處名有漏何等為四一不寂靜過二內外變異過三發起惡行過四因攝受過此中初過謂諸纏現行所作應知第二過謂煩惱所依緣事隨順煩惱所作應知第三過謂由煩惱所作應知第四過謂牽引後有應知問何義幾種是有為荅從因已生正生可生義故一切是有為問何義幾種是有諍荅瞋多分自在轉義故一切少分是有諍問何義幾種是有味著荅愛見多分自在轉義故一切少分是有味著問何義幾種是依耽嗜荅欲貪多分自在轉義故一切少分是依耽嗜問何義幾種是世間荅言論所依義故一切少分是世間問何義幾種是界攝荅三界中世間

義故一切少分是界攝問何義幾種是過去答因果已受用盡義故一切少分是過去問何義幾種是未來答因果未受用盡義故一切少分是未來問何義幾種是現在答因已受用盡果未受用盡義故一切少分是現在問何義幾種是內答內六處及彼不相離義故四全一少分是內問何義幾種是外答翻內義故一少分是外問何義幾種是麁答不細滑聚集充滿相義故一切少分是麁問何義幾種是細答翻麁義故一切少分是細問何義幾種是劣答无常苦不淨染汙義故一切少分是劣問何義幾種是勝答翻劣義故一切少分是勝問何義幾種是遠答處所及過去未來時遥義故一切少分是遠問何義幾種是近答翻遠義故一切少分是近問何義幾種是欲界繫答若生於此未得對治或得已出三時現行義故一切少分是欲界繫問何義幾種是色界繫答已得色界對治若住彼定若生於彼未得上地對治或得已

出三時現行義故一切少分是色界
繫問何義幾種是无色繫荅已得无
色對治若住彼定若生於彼未得上
地對治或得已出三時現行義故一
切少分是无色繫復有餘義謂安俱
定不相應共有法及彼果法所攝義
故是欲界繫依色煩惱及翻前所攝
義故是色界繫已離色界所餘煩惱
及如前所攝義故是无色繫應知問
何義幾種是善荅感後樂果義煩惱
苦斷義及彼對治義故一切少分是
善問何義幾種是不善荅感後苦果
義及起惡行義故一切少分是不善
問何義幾種是无記荅彼俱相違義
故一切少分是无記復有餘義謂无
過失義對治過失義隨順功德義故
是善與此相違義故是不善彼俱相
違義故是无記問何義幾種是學荅
方便修學善義故一切少分是學問
何義幾種是无學荅修學究竟善義
故一切少分是无學問何義幾種是
非學非无學荅除前二種餘善染汙
无記所攝義故一切少分是非學非

无學問何義幾種是見所斷荅由現觀智現觀諦所斷義故一切少分是見所斷問何義幾種是修所斷荅由現觀智現觀諦後修道所斷義故一切少分是修所斷問何義幾種是无斷荅究竟對治一切染汙義及一切染汙未斷義故一切少分是无斷問何義幾種是无色乃至廣說荅翻前所說色等義故是无色等義應知

顯揚聖教論卷第五　卐

卐

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第六　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之二

論曰如是廣說世俗諦已勝義諦云何頌曰

五三法真實　彼復四應知　及四種尋思
四種如實智

論曰五法者一相二名三分別四真如五正智相者若略說謂一切言說所依處名者謂於諸相中依增語分別者謂三界所攝諸心心法真如者謂法无我所顯聖智所行一切言說所不依處正智者略有二種一唯出世間二世間出世間唯出世間正智者謂由正智聲聞獨覺諸菩薩等通達真如又諸菩薩以世出世智於五明處精勤學時由遍滿真如智多現在前故速疾證得所知障淨世間出世間正智者謂諸聲聞及獨覺等初通達真如已由初一向出世間正智力後所得世間出世間正智故於諸

安立諦中起猒怖三界心及愛味三界寂靜處又由彼正智多現在前故速疾證得煩惱障淨

三法者謂三自體一遍計所執自體二依他起自體三圓成實自體遍計所執自體者謂依名言假立自體為欲隨順世間言說故依他起自體者謂從緣所生法自體圓成實自體者謂諸法真如聖智所行聖智境界聖智所緣為欲證得極清淨故為令一切相及麁重二縛得解脫故為欲引發諸功德故

彼復四應知者彼真實復有四種一世間真實二道理真實三煩惱障淨智所行真實四所知障淨智所行真實

世間真實者謂一切世間於諸事中由串習所得悟入智見共施設世俗性如於地謂唯是地非火等如是於水火風色聲香味觸飲食服乘諸莊嚴具及諸什物香鬘塗飾歌舞音樂衆明男女威儀諸行田宅財物及苦樂等於苦謂苦非樂於樂謂樂非苦

又若略說者謂此是此非彼如是謂彼是彼非餘若事世間有情決定勝解所行一切世間自昔傳來名言決定自他分別共為真實非邪思搆觀察所取是名世間真實

道理真實者謂正智者有道理義諸聰叡者諸黠慧者諸推求者諸審察者住尋思地者具自辯才者處異生位者隨觀察行者依現比至教三量極善決擇智所行所知事以證成道理所建立故是名道理真實

煩惱障淨智所行真實者謂一切聲聞獨覺无漏方便智无漏正智无漏後所得世間智等所行境界是名煩惱障淨智所行真實由緣此故於煩惱障智得清淨及後證住无障㝵性是故說為煩惱障淨智所行真實問此中何者是真實荅謂若集滅道名之所顯四種聖諦由簡擇如是四聖諦故得入現觀位於現觀位中真實智生

所知障淨智所行真實者謂於所知中能㝵智故名所知障若真實性是

解脫所知障智所行境界是名所知障淨智所行眞實應知此復云何謂諸菩薩佛薄伽梵為入法无我及已入極清淨者依一切法離言說自性假說自性无分別平等智所行境界謂最勝眞如无上所知究竟性此性一切正法簡擇不能迴轉不能過越是名所知障淨智所行眞實

四種尋思者一名尋思二事尋思三自體假立尋思四差別假立尋思名尋思者謂諸菩薩於名唯見名事尋思者謂諸菩薩於事唯見事自體假立尋思者謂諸菩薩於假立自體唯見假立自體差別假立尋思者謂諸菩薩於差別假立唯見差別假立是名差別假立尋思此諸菩薩於名事二種或離相觀或合相觀依名事合觀故通達自體假立差別假立

四種如實智者一名尋思所引如實智二事尋思所引如實智三自體假立尋思所引如實智四差別假立尋思所引如實智

名尋思所引如實智者由諸菩薩於名尋思唯有名已於名如實了知謂

此名為此義故於此事中建立為令世間起想見言說故若於色等所想事中不為建立色等名者一切世間无有能想此事是色等若无想者无有能起增益執著若不執著則无言說若如是如實了知是名第一名尋思所引如實智事尋思所引如實智者由諸菩薩於事尋思唯有事已如實了知色等所想事性離一切言說不可言說是名第二事尋思所引如實智

自體假立尋思所引如實智者由諸菩薩於色等所想事假立自體中尋思唯假立故如實通達假立自體非實彼事自體而似彼事自體顯現又能了知彼事自體猶如變化影像響應光影水月焰水夢幻似有體性是名第三自體假立尋思所引甚深義所行境如實智

差別假立尋思所引如實智者由諸菩薩於差別假立尋思唯假立性故於色等所想事差別假立中善能通達不二之義謂彼諸事非有性非无

性由可言說自體不成就故非有性由不可言說自體成就故非无性如是非有色猶勝義諦故非无色由世俗諦中假立色故如有性无性有色无色如是有見无見等諸差別假立法門彼一切由是理趣盡應知若能如實了知差別假立如是不二之義是名第四差別假立尋思所引如實智如是顯了所入事能入因及能入已復次頌曰

三自體成立　差別業隱密　方便攝別異
是各有多種

論曰彼三種自體成立差別業用隱密方便攝別異應知各有多種成立多種者如成无性品中當廣說

差別者謂遍計所執自體有幾種答如依他起自體中所有假立自體差別如是遍計所執自體是故遍計所執自體无有限量應知復次於依他起自體中有二種遍計所執自體分別謂隨勝覺及隨數習習氣隨眠問依他起自體有幾種答即如諸相多種差別應知謂色相心相心法相心

不相應相如是等復次若略說有二種依他起自體謂遍計所執自體分別所起及非分別所起問圓成實自體有幾種荅圓成實自體於一切處一味故不可建立差別

業者問遍計所執自體能作幾業荅有五種一能生依他起自體二即於是中起諸言說三能生衆生執四能生法執五能攝受二執習氣麁重問依他起自體能作幾業荅有五種一能生諸雜染體二能為遍計所執自體及圓成實自體所依三能為衆生執所依四能為法執所依五能為二執習氣麁重所依問圓成實自體能作幾業荅有五種謂能為二種五業對治生起所緣性故

隱密者謂當隨三種自體義解釋一切不了義經由无量經中一切如来隱密語言及一切菩薩隱密語言皆隨三種自體方可悟入彼義故問如經中說三解脫門彼云何建立荅由三自體故謂由遍計所執自體故建立空解脫門由依他起自體故建立

无願解脫門由圓成實自體故建立无相解脫門問如經中說无生法忍彼云何建立答由三自體故謂由遍計所執自體故說本来无生忍由依他起自體故說自然无生忍由圓成實自體故說煩惱苦垢无生忍此三種忍在不退轉地應知由如是等差別義故於餘一切隱密語言皆應隨三自體解釋應知

方便者謂了知如是三種自體能作一切聲聞獨覺无上正等菩提方便

攝者謂三種自體及相名分別等五事相攝問如是五事初自體幾事攝荅无問第二自體幾事攝荅四問第二自體幾事攝荅一別異者謂遍計所執自體唯正應知依他起自體應知及應斷圓成實自體應知及應作證如是悟入俗諦勝義諦已復次頌曰

聞十二分教　三取勝歸依　三學三菩提
為有情淨說

論曰聞十二分教者謂聞契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣未曾有法論議聖教契經者謂

諸經中佛薄伽梵於種種時處依種種所化有情調伏行差別或說蘊所攝法界所攝法處所攝法或說緣起所攝法或說食所攝法諦所攝法或說聲聞獨覺如來所攝法或說念住正斷神足根力覺支道支所攝法或說不淨息念學證淨等所攝法

如來說是語已諸結集者歡喜敬受為令聖教得久住故以諸善妙名句字身如其所應次第結集次第安置以能綴緝引諸義利引諸梵行種種善義故名契經

應頌者謂諸經中或於中間或於最後以頌重顯及諸經中不了義說是為應頌

記別者謂諸經中記諸弟子命終之後生處差別及諸經中顯了義說是為記別

諷頌者謂諸經中非長行直說然以句結成或二句或三句或四句或五句或六句是為諷頌

自說者謂諸經中不列請者姓名為令正法久住故及為聖教久住故自

然宣說是為自說
緣起者謂諸經中列請者姓名已而
為宣說及諸所有毗柰耶攝有緣起
教別解脫戒經等是為緣起
譬喻者謂諸經中有譬喻說由譬喻
故本義明白是為譬喻
本事者謂宣說前世諸相應事是為
本事本生者謂諸經中宣說如來於
過去世處種種生死行菩薩行是為
本生
方廣者謂諸經中宣說能證无上菩
提諸菩薩道令彼證得十力无障智
等是為方廣未曾有法者謂諸經中
宣說諸佛及諸弟子比丘比丘尼式
叉摩那沙弥沙弥尼鄔波索迦鄔波
斯迦等共不共功德及餘殊勝殊特
驚異甚深之法是為未曾有法
論議者謂一切摩怛履迦阿毗達磨
研究解釋諸經中義是為論議
如是十二分教中具有經律阿毗達
磨藏此中所說契經應頌記別諷頌
自說譬喻本事本生方廣未曾有法
是為經藏此中所說緣起是為律藏

此中所說論議是為阿毗達磨藏
三最勝歸依者謂佛法僧三種歸趣
三學者謂增上戒學增上心學增上
慧學三菩提者謂聲聞菩提獨覺菩
提无上正等菩提
為有情淨說者為令有情得清淨故
次第宣說是三種法謂能持方便果
能持者謂聞及歸依方便者謂三學
果者謂三菩提復次如是聞等去何
分別應知頌曰
聞歸學菩提　六三十二五　隨名數次第
如應廣分別
論曰聞六種分別者一依處二依攝
三依清淨四依行五依理趣六依義
依處者謂依五明處一內明處二因
明處三聲明處四醫方明處五工業
明處
依攝者有二種謂聲聞藏攝菩薩藏攝
依清淨者謂十種清淨說清淨有五
一善說者說故二顯了文句說故三
盡所知義如所知義說故四易方便
修行說故五能出離一切苦說故聽
清淨有五一不以求過意聽故二以

求涅槃意聽故三極善諦聽故四依名句字身義極善分別聽故五以正修行意聽故

依行者謂十種法行

依理趣者有六種理趣謂真義理趣乃至意樂理趣此中前三理趣由後三理趣隨釋應知謂由離二邊理趣隨釋真義理趣由不思議理趣隨釋證得理趣由意樂理趣隨釋教導理趣此中真義即是理趣故名真義理趣乃至意樂即是理趣故名意樂理趣於彼彼處无顛倒性是理趣義

真義理趣者略有六種應知謂世間真實乃至所知障淨智所行真實及安立真實非安立真實此中前四種真實如前分別應知安立真實者謂四聖諦苦真苦故安立為苦乃至道真道故安立為道問何因緣故名為安立荅由三種俗所安立故一由世間俗二由道理俗三由證得俗世間俗者謂安立田宅瓶盆軍林數等及安立我有情等道理俗者謂安立蘊界處等證得俗者謂安立預流果

等及安立彼所依住法復有四種安立謂前三種及由勝義俗安立勝義諦性不可安立由内自所證故爲欲隨順引生彼智依俗安立非安立眞實者謂一切法眞如實性證得理趣者略有四種一一切有情業報證得二聲聞乘證得三獨覺乘證得四大乘證得

一切有情業報證得者謂一切有情造作淨不淨業依自業故於五趣流轉中感種種異熟受種種異熟

聲聞乘證得者謂初受三歸乃至依止聞莊嚴故得五證得一地證得二智證得三淨證得四果證得五功德證得地證得者謂得三地一見地二修地三究竟地智證得者謂得九智一法智二種類智三苦智四集智五滅智六道智七此後所得俗智八盡智九无生智淨證得者謂四證淨果證得者謂四沙門果功德證得者謂无量解脫勝處遍處无諍願智无㝵解神通等功德復次聲聞乘證得中證得修止者謂先修世間道離欲次修順

解脫分善根後修順決擇分善根
獨覺乘證得者略有三種一由先巳
得順決擇分善根故二由先巳得无
漏真證故三由次第得故此中由前
二證得者名非獨勝覺由後證得者
名羣角喻覺
大乘證得者謂大悲證得發心證得
波羅蜜多證得攝事證得地證得於
五无量中隨至真如證得不思議威
德證得不共佛法證得彼一切如前
分別應知
教導理趣者謂略有三處所攝一藏
所攝二摩怛履迦所攝三彼俱所攝
藏所攝者謂聲聞乘藏及大乘藏摩
怛履迦所攝者謂十七本地及四種
攝彼俱所攝者謂略有十種如前分
別義中十種義應知此爲攝前一切
藏所攝及摩怛履迦所攝故名爲摠
略摩怛履迦
復有十二種教一事教謂宣說各別
色等眼等一切法教二想差別教謂
宣說蘊界處緣起是處非處諸根諸
諦念住有色无色有見無見有對無

對等如是廣說无量佛薄伽梵想差
別教三自宗觀察教謂契經應頌記
別等教依攝釋中之所顯示四他宗
觀察教謂依七種因明摧伏他論成
立自論教七種因明者謂論體論處
所等後當分別五不了義教謂契經
應頌記別等中薄伽梵略摽其義未
廣分別應更開示教六了義教謂翻
前應知七俗諦教謂諸所有言路顯
示彼一切皆名俗諦又依名想言說
增上所起相名分別亦是俗諦八勝
義諦教謂四聖諦教及真如實際法
性教九隱密教謂多分聲聞藏教十
顯了教謂多分大乘藏教十一可記
事教如四種法嗢拕南教謂一切行
无常乃至涅槃寂靜如是等教十二
不可記事教謂有問言世間為常為
無常耶如來尒時默然不記但告彼
言我說此事不可記別乃至問言如
來滅後為非有非无耶如來尒時默
然不記但告彼言我說此事不可記
別此中四因緣故宣說不可記事應
知一無體性故不可記別如有問言

我與諸蘊為異不異為常无常如是等二能引无義利故不可記別如外攝波葉經說有无量法我已證覺而不宣說何以故彼法能引无義利故三甚深故不可記別謂有問言我為有為无耶此不可記別何以故若如來記別我有者彼人或執蘊中有我或執離蘊有我若記別我无者彼人或謗世俗言說我亦是无乃至有問如來滅後為有為无亦有亦无非有非无等由甚深故皆不記別四彼相法尒故不可記別謂諸法真如與彼諸法若一若異不可記別由彼如相法尒不可安立若異性若不異性故復有四種因緣如來宣說不可記別事應知一由此事外道所說故二不如理故三不引義利故四唯能發起諍論經故有二因緣不引義利應知一遠離因果思惟故二遠離離染清淨思惟故

離二邊理趣者略有六種應知一遠離於不實有增益邊二遠離於真實有損減邊三遠離執常邊四遠離執

斷邊五遠離受用欲樂邊六遠離受用自苦邊

不可思議理趣者略有六種不可思議事一我不可思議二有情不可思議三世間不可思議四一切有情業報不可思議五證靜慮者及靜慮境界不可思議六諸佛及諸佛境界不可思議

意樂理趣者略有十六種意樂一開示意樂二離欲意樂三勸導意樂四獎勵意樂五讚悅意樂六令入意樂七除疑意樂八成熟意樂九安定意樂十解脫意樂十一依別義意樂十二發證行者无過歡喜意樂十三令聞行者於說法師起尊重意樂十四法眼流布意樂十五善增廣意樂十六摧壞一切相意樂

依義者謂不了義及了義

歸三種分別者一成就二建立三差別成就者唯佛法僧是真歸依非餘天等何以故由二因故一無所能為故二不現見故

云何无所能為謂諸天神不能為諸

衆生作利益事此諸天神或无能故或待敬事故或不忍疲苦故或无慈悲故或有障㝵故如是一切非真歸處謂无能故墮偏黨故避自疲苦无自在故无哀愍故德微劣故

云何不現見謂諸天神非現證見世間未見不現見主能為所依除可依信現攝受他餘現見依所不見故問夢中見故應是歸依答欲想所見或實不實又復覺時何不現見雖於夢中少見實相此亦欲想所作又衆緣現前令處夢者少有所見此亦多虛

復次由五種因諸天神等非歸依處何等為五一由相故二由體故三由業故四由法尒故五由因果故

由相故者謂諸天神世不現見无談論故容色奮發有怖畏故放逸有貪愛故捨他利益无悲愍故不能解了作與不作不達實義故不可歸依云何相故佛可歸依謂世間現見有談論故容色和靜无怖畏故遠離放逸无貪愛故不捨利他有大悲故善能解了作與不作通達實義故復

由五相佛可歸依何等為五為利有情證大菩提故現處大衆開正法眼故然親有情平等利益故於諸家室攝受捨離貪著諸根寂靜故善除一切衆生疑網故

由體故者謂由如來永斷諸漏自既調御亦調御他故可歸依諸天神等具諸漏故尚不自調御況調御他故非歸處

由業故者謂如來安住廣大无垢靜慮等業又復能為利衆生業故可歸依諸天神等安住欲下受用欲業又有煞害諸衆生業故非歸處

由法尒故者謂一切世間及出世間功德勝利皆依自己功用所得若離自己功用雖於天神起深敬信亦不能證設於天神不生敬信但自用功必能證得是故天神非歸依處由因果故者今問事天神者天神體性為由天業感得為由供養天得為无因得若天業得者即應歸業非天若无因得者應歸无因非天若供養天神得者為唯因供養感天神體為唯因

天神為因二種若唯因供養者即徒事天神隨處供養皆應能感天報若唯因天神者即徒設供養雖不供養但由天神應得天報若俱因二種者但設供養天神攝受諸所祈願悉應果遂又於七種所祈願事不定果遂是故不然一於供養緣攝受二於信解緣攝受三於信解彼者發起信解能感最勝天神自體四於能感最勝所受富樂五於摧壞阿素洛等怨敵六於出生七於終沒建立者問有幾種歸趣荅三種歸趣謂佛法僧問何因唯有三種歸趣荅由四因故唯有如來是可歸趣謂善自調故善解一切種調伏方便故以財供養不悅意故以行供養悅可意故由具此德彼所說法及弟子衆亦可歸依問齊何當名能歸趣耶荅具四因故名能歸趣一善知有德故二善知差別故三自誓受故四更不餘歸趣故問歸趣行云何荅有四種歸趣正行應知一親近善人二聽聞正法三如理作意四法隨法行復有四種正行應知一

善攝諸根令不掉動二受正學處三悲愍衆生四時時如法供養三寶問歸趣三寶有何利益答有四種利益一得廣大功徳二得廣大歡喜三得勝等持四得善清淨復有四種利益一大護具足二一切邪解障㝵漸得微薄逾盡滅没三得入聡慧正至善人衆中所謂大師同梵行衆四爲信聖教諸天之所愛樂彼諸天等若見有受三歸趣者生大歡喜展轉相告我等往昔皆由成就三歸趣故從彼命終來生此間是善男子等今亦成就此三歸趣多住不捨不久當来爲我等伴

差別者謂由六種因故三寶差別應知一由相故二由業故三由信解故四由行故五由隨念故六由生福故由相故差別者自證覺相是佛寶證覺果相是法寶由隨他教正修行相是僧寶由業故差別者轉正說業是佛寶煩惱苦斷所緣境業是法寶增勤勇業是僧寶由信解故差別者謂於佛寶應親近敬事於正法寶應信

敬作證於諸僧寶應同法共住敬信親近由行故差別者謂於佛寶應起延請迎接承事供養行於正法寶應起如理方便修習行於諸僧寶應起平共受用財法行由隨念故差別者於三寶所應各起別行隨念如經中說此薄伽梵如來應正等覺乃至廣說由生福故差別者謂於佛寶依一有情生㝡勝福於正法寶依增上法生㝡勝福於諸僧寶依多有情生㝡勝福

顯揚聖教論卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第七　　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之三

論曰學十二種分別者一差別分別二生起分別三轉異分別四能治所治分別五能引勝生定勝分別六順法分別七補特伽羅分別八下中上分別九瑜伽分別十作意分別十一引發分別十二問荅分別

差別分別者謂分別三學差別增上戒學差別者如經中說若諸比丘尸羅成就住守別解脫律儀軌則所行悉皆具足於微細罪深見怖畏受學學處名具戒者

此中尸羅成就住者謂於所受學處身業無犯語業無犯不破不穴如是尸羅成就住

守別解脫律儀者謂七衆尸羅名別解脫律儀即此尸羅衆差別故建立多種律儀此中義者唯依比丘律儀相說是名守別解脫律儀

軌則具足者，謂或於威儀，或於所作，或於方便修善品中軌則具足，隨順世間不違世間，隨順毗柰耶不違毗柰耶。

云何於威儀中軌則具足，隨順不違世間及毗柰耶？謂若是時是處應行，及如是應行，即於是時是處如是正行，不爲世間訶責譏毀，及不爲聰慧正至善人同法者、持律者、學律者訶責譏毀。如行，住坐臥亦如是知。

云何於所作中軌則具足，隨順不違世間及毗柰耶？謂著衣服、大小便利、用水齒木、入村乞食、迴還受用、洗鉢安置、洗足敷具，又復略作鉢業衣業，及餘所有如法作業，是名所作。如其所應，若是時是處應作，及如是應作，即於是時是處如是正作，不爲世間訶責譏毀，及不爲聰慧正至善人同法者、持律者、學律者訶責譏毀，是名於所作中軌則具足，隨順不違世間及毗柰耶。

云何於方便修善品中軌則具足，隨順不違世間及毗柰耶？謂讀誦經典

和敬師長修習事業瞻侍疾患等起慈心與欲宣說方便修習請問聽法精勤无倦於諸聰慧同梵行者躬自供事并勸他人修行善品及為宣說深妙之法入靜審處結加趺坐諸如是等及餘善法是名方便修諸善品如是於方便修習如所說善品中若是時是處應修及如是應修即於是時是處如是正修由如是修故不為世間訶責譏毀及不為聰慧正至善人同法者持律者學律者訶責譏毀是名方便修善品中軌則具足隨順不違世間及毗奈耶若如是相軌則具足是名軌則具足

所行具足者謂五處非比丘所行何等為五一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五旃荼羅羯恥那家及如來餘所制不應行處除此餘是所行如是以時行無過處是名所行具足於微細罪深見怖畏者謂犯小隨小學處犯已可出者皆名微細罪復次若犯已少用功出者名微細罪若於此中深見怖畏謂勿令我因此犯故

便不堪任得所未得悟所未悟證所未證勿復令我墮於惡趣起惡趣行勿復令我後自悔責勿為大師諸天聰慧同梵行者以法訶責又勿令我惡名稱等流布十方因見如是現法後法不可樂事深生怖懼為如是故於小隨小學處乃至命難因緣終不故犯設復失念或時犯已疾疾悔過如法而出如是名為於微細罪深見怖畏

受學學處者謂先受別解脫律儀時由白四羯磨受具足故略已得聞學處體性及於別解脫經所說過一百五十學處雖自誓受我當盡學一切學處復從鄔波柁耶阿遮利耶及諸共談論者平問難者數習近者善同意者所數數聞已又半月半月闡說別解脫經由如是受一切學處故名得別解脫律儀從是已後於諸所善學處无有毀犯設有毀犯即如法出若於先所誓受學處不善不達者應如先所受復於鄔波柁耶阿遮利耶等所數數請問聽受令善達解如尊

所說不增不減善修學已又無倒受持若文若義如是名為受學學處

如是廣說尸羅律儀差別已若略說彼義者謂此中薄伽梵以三種相顯了戒蘊一無失壞相二自體相三自體功德相此中如前所說尸羅成就住者此顯尸羅律儀无失壞相次言守別解脫律儀者此顯自體相復言軌則所行悉具足者此顯如所受別解脫律儀觀他增上功德名稱相何以故由他見此軌則所行具足相故未信者信已信者增長由未信者依此信故心無輕毀無惡名聞若不尒者雖具足尸羅由越軌則所行故則无觀他增上德稱若翻於此則无過失後言於微細罪深見怖畏受學學處者此顯觀自增上功德名稱相何以故雖復軌則所行具足故得觀他增上功德名稱然毀尸羅已由此因緣或生惡趣或不堪任得所未得悟所未悟證所未證若能於微細罪尚見怖畏何況上品又受學學處由此因緣身壞命終生於善趣又復堪任

得所未得悟所未悟證所未證以是縁故名尸羅律儀觀自增上功德名稱相

復次此中薄伽梵顯三種尸羅性一受尸羅性二出離尸羅性三修習尸羅性初說尸羅成就住者此顯受尸羅性次說守別解脱律儀者此顯出離尸羅性何以故由別解脱律儀所攝尸羅說名增上戒學依增上戒學故能修增上心學及增上慧學由依此故能令一切苦永盡出離如是出離先依尸羅行然後方得是故別解脱律儀說為出離尸羅性後說軌則所行悉皆具足於微細罪深見怖畏受學學處者此顯修習尸羅性若依如是相修習別解脱律儀尸羅者是名修習善修習如是名為增上戒學差別分別

增上心學差別分別者若比丘離欲悪不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住復尋伺寂靜内遍淨心一趣性無尋无伺三摩地生喜樂第二靜慮具足住復離喜故住捨念正知

身受樂聖者宣說有捨念樂住第二靜慮具足住復斷樂先已斷苦及喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住此差別義如前已說是名增上心學差別分別增上慧學差別分別者若比丘於苦聖諦如實知苦於集聖諦如實知集於苦滅聖諦如實知滅於苦滅趣行聖諦如實知趣行是名增上慧學差別分別

生起分別者謂由尸羅成就故无悔由无悔故生悅生悅故心喜心喜故身安身安故受樂受樂故心定心定故觀如實觀如實故起猒起猒故離欲離欲故解脫解脫故自謂我證解脫復起如是智見我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

轉以分別者謂或有增上戒學無增上心無增上慧或有增上戒學增上心學无增上慧若有增上慧學必有增上戒及增上心

能治所治分別者謂增上戒學是煩惱纏止息對治增上心學是煩惱纏制伏對治增上慧學是煩惱隨眠永

斷對治
能引勝生定勝分別者謂增上戒學增上心學能引清淨地及清淨勝生增上慧學能引出世決定勝德
順法分別者謂十種隨順學法一先因二順教三如理方便四无間殷重五脩猛利樂欲六脩持力七身心麁重安息八數數觀察九无怯怖十无增上慢先因者謂先世根熟及根成滿順教者謂无倒次第之教如理方便者謂如教脩行如是脩時能生正見无間殷重脩者謂如是方便時无空過脩習善品及至誠速疾引發善品猛利樂欲者謂於增上解脫起證樂欲念我何時證於衆聖具足住處脩持力者謂二因緣得脩持力一性利根故二長時純熟脩故身心麁重安息者若由身疲倦起身心麁重則易奪威儀令得安息若由極尋伺起身心麁重則內脩寂靜令得安息若由勵意極攝斂心及沉下心惛沉睡眠纏起身心麁重則脩慧觀及淨勝作意令得安息若由自性本斷煩惱順

煩惱品身心麁重隨逐不離則正修聖道令得安息數數觀察者謂依尸羅數數觀察惡作善作如實了知若於惡作不為不應捨離若於善作不為則應捨離若於惡作為之則應捨離若於善作為之不應捨離如是觀察作意增上力故數數觀察一切煩惱已斷未斷若知已斷應深慶悅若知未斷數數應修此對治道无怯怖者謂於時時中應知應觀於法由不知不觀不證入故生於怯怖心有萎悴心有虛乏如是數數生時心不執著除斷棄捨无增上慢者謂於所得所悟所證中離增上慢不顛倒執於已得中起已得想於已悟中起已悟想於已證中起已證想如是十法樂正修行諸學處者由初中後隨順學處是故名為隨順學法此十法中先因一種隨順增上戒學最勝餘之九種隨順增上心學增上慧學最勝

補特伽羅分別者謂此三學通諸異生及見諦者下中上品分別者謂由行故及方便故由行故者謂苦遲通

行名下品學苦速通行及樂遲通行名中品學樂速通行名上品學由方便故者不殷重方便及不無間方便修者名下品學隨一方便修者名中品學具二方便修者名上品學

瑜伽分別者謂依四種瑜伽正學學處一信二欲三正勤四方便

信者謂二行相及二依處二行相者一忍可行相二清淨行相二依處者一觀法道理依處二信解人威德依處

欲者有四種欲一為證得欲二為問論欲三為證資糧欲四為方便修欲為證得欲者如一行者於上解脫起證樂欲廣說如前為問論欲者如一行者起證欲已趣僧伽藍中詣有識者同梵行者正行智者所為聞所未聞及已聞者明淨故為證資糧欲者如有行人於尸羅律儀清淨中飲食知量中覺悟方便中正知住中及進上中起證樂欲為方便修欲者謂於無間方便中殷重方便中修聖道中生命求作證樂欲

正勤者謂四種正勤一為聞法故二

為思惟故三為修習故四為障淨故為聞法故者謂為聞所未聞及已聞者明淨故策勵於心方便修習所未委處為思惟故者如所聞法獨在靜處思惟稱量觀察其義為修習故者謂處靜室數修止觀為障淨故者謂為淨諸蓋晝夜精勤經行宴坐策勵於心方便修習所未委處

方便者亦有四種謂守護尸羅及守護諸根增上力故令根律儀清淨善住於念由善住念故得不放逸守護於心修習善法由不放逸故令其內心與止相應及得增上慧觀察諸法如是四種瑜伽分為十六行此中由信故信當得義由信當得義故於諸善法起修作欲由修作欲故晝夜精勤住於策勵堅固勇猛由正勤故攝修方便為令得所未得義故悟所未悟義故證所未證義故是故此四種法說名瑜伽

作意分別者謂了相等七種作意了相作意者由作意故了達欲界麁相及初靜慮靜相云何了達欲界麁相

謂六種尋思諸欲過失一義二事三相四品類五時六道理

尋思義者謂尋思諸欲多諸過患多諸累惱多諸疲癘多諸灾横如是諸欲多諸過患乃至多諸灾横是爲義

尋思事者謂或於內諸欲起於貪欲或於外諸欲起於貪欲

尋思相者謂尋思自相及共相尋思自相者謂此是煩惱欲此是事欲如是諸欲或隨順樂或隨順苦或復隨順不苦不樂隨順樂者是貪欲依處及想心顛倒依處隨順苦者是瞋恚依處及忿恨依處隨順不苦不樂者是覆惱誑諂无慚無愧依處及見倒依處如是諸欲或暴惡受之所隨行或不暴惡受之所隨行如是名爲尋思諸欲自相尋思共相者謂尋思諸欲生苦乃至求不得苦平等平等隨逐隨縛受用欲者雖復諸欲廣備亦應解了是生苦等法此廣備欲須臾變壞如是名爲尋思諸欲共相

尋思品類者謂尋思諸欲墮黑品類如連鎖 枯骨如㯕段肉如草炬火如

一分炭火如鍏毒蛇如夢所見猶如假借莊嚴之具如樹杪果又復尋思一切有情受追求所作苦受親愛離壞所作苦受无猒足所作苦受不自在所作苦受惡行所作苦又薄伽梵言我說習近諸欲有五過患一諸欲少味二習近欲者多諸苦惱多諸過患三習近欲者无猒無足无休無息四習近欲者諸結增長五習近欲者無惡不造又復聡慧正至善人以无量門訶責諸欲謂此諸欲增㳽無猒衆所共有非法顛倒諸惡行因增長欲愛智者捨遠速疾散壞依於諸緣放逸之地其性无常為空為虛誑失之法如幻如化誘誑愚夫若現法欲若後法欲若天上欲若人間欲一切皆是魔之所行魔所住處又依彼欲能令心生無量種種惡不善法謂貪瞋恨等諸障㝵法諸聖弟子學學處時能為障㝵由如是等差別過失多分尋思諸欲墮黒品類如是名為尋思品類

尋思時者謂於去來今世常恒相續

尋思諸欲多諸累惱多諸災横多諸
過患如是名為尋思於時
尋思道理者謂此諸欲由大資具由
大追求由大勞倦復由種種雜功業
處方得圓備成立增長雖復如是外
資生物增長成滿然其法尒速疾散
滅又復父母妻子奴婢諸作業者朋
友官僚兄弟親族等雖暫集會不久
散壞又復内身麁色四大所生糜飯
所長常棄穢惡澡浴按摩等雖復暫
治所生苦惱終是離散壞滅之法為
治飢渴苦故受諸飲食為治寒熱苦
惱及為覆障可羞慙處受畜衣服為
治惛睡逼苦及為對治行住疲苦受
諸臥具為治諸疾病苦受諸醫藥如
是諸欲皆為治苦不應貪著唯除應
如重病所執治病之藥或依聖教尋
思如是如是諸欲麁相或復内自智
見發起或復尋思隨順道理或復尋
思諸欲自性无始世來法尒成就不思
議法不應思議不應分別如是名為
尋思道理如是六種了知諸欲麁相
已又復了知初靜慮靜相謂於初靜

處中无如欲界極麁重相由離如是
欲麁相故名初靜慮靜相如是名為
了知初靜慮靜相由定地作意故了
知欲界麁相及初靜慮靜相是名了
相作意此中猶有聞思間雜應知
勝解作意者謂如其所應尋思了達
欲界麁相及初靜慮靜相不為聞思
之所間雜純起修行勝解緣麁靜相
修習止觀修習之時如所尋思麁靜
之相數起勝解是故名為勝解作意
遠離作意者謂多修習此種類故為
欲斷除初分煩惱起對治道與斷煩
惱能對治道俱生作意名遠離作意
攝樂作意者謂已斷欲界初分煩惱
及已遠離彼品麁重於後勝品斷及
遠離起於憙樂又於斷處見勝功德
證於少分遠離憙樂於時時中以淨
勝作意而自慶悅為欲斷除惛沉睡
眠掉舉纏故是名攝樂作意觀察作
意者謂如是正修樂斷樂修已善品
方便之所扶持令欲界繫諸煩惱纏
若行若住不復現行如是行者復自
思惟我此身中為有貪欲為无貪欲

而於諸欲境不執受耶為自觀察故隨於一境思惟勝妙清淨之相而彼行者由未盡斷諸隨眠故思惟如是淨妙相時隨順染習趣向染習臨至染習不住於捨亦不猒毀遮止違逆行者介時如是自知我於諸欲未正遠離心未解脫故諸欲行繫攝我心猶如持水法介攝伏我今定當倍修治道令餘隨眠無餘斷故倍復欣樂勝斷勝修是名觀察作意

方便究竟作意者謂倍修習止品樂斷樂修故雙修止觀數數觀察如是行者修習對治時時觀察斷與未斷令心遠離欲界煩惱繫縛此覺時伏離非是究竟永拔種子行者介時得初靜慮方便道究竟一切煩惱對治作意是名方便究竟作意

方便究竟果作意者謂從此後无間由前因緣故證入根本初靜慮定此根本初靜慮俱生作意是名方便究竟果作意如初靜慮有七種作意如是第二第三第四靜慮乃至非想非非想處定如其所應盡當知

復次麁相者謂於一切下地從欲界乃至無所有處略有三種諸下地法而可猒離應知一極苦住性二極不寂靜住性三極短壽住性

引發分別者謂四種引發一果引發二離欲引發三轉根引發四勝德引發

問荅分別者謂無量門問荅分別今少顯示問增上戒學云何不清淨云何清淨荅有十種因戒不清淨何者為十一初不如法受尸羅律儀二極沉下三極浮散四放逸懈怠所攝五發起邪願六犯軌則攝七犯邪命攝八墮於二邊九不能出離十違越所受

初不如法受尸羅律儀者如有一人或避王逼惱或避強賊之所逼惱或避債主逼惱或因恐怖逼惱或怖不活等故出家受戒不為營修聖道不為清淨梵行不為自調伏不為自寂靜不為自涅槃諸如是等是為不如法受尸羅律儀

極沉下者如有一人無慚无愧悔心微劣其性懱緩於諸學處懱緩修習如是名極沉下極浮散者如有一人

僻執所受非處生悔於不應悔處而生悔故於他人所非處而生陵蔑之心及損害心數習不捨如是名極浮散放逸懈怠所攝者如有一人於過去世已有違犯由忘念故而不如法起於對治如是於未來現在起於違犯由忘念故而不如法起於對治先亦不起猛勵樂欲當於禁戒終不違犯謂我當如是如是行如是如是住如所應行如所應住令無所犯又復如是行如是住應可犯者而有毀犯此人於前中後際及先時所作便隨行時皆現成就於放逸故又執睡眠及與偃息以之為樂惕緩嬾惰不樂修營於梵行智人身不供侍如是名為放逸懈怠所攝

發起邪願者如有一人發起邪願行於梵行謂我今所修戒禁梵行當為天主或作餘天或復樂欲利養尊敬謂從他人求諸利養及與尊敬或唯願證利養尊敬如是名為發起邪願犯軌則攝者如有一人於諸威儀或於所作或於方便修善品中如前所

說凡有所行違於世間越毗柰耶如
是名為犯軌則攝
犯邪命攝者如有一人為性大欲及
不知足難養難滿又以非法求覓一
切衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥及
餘資具不以法故此人為求衣服飲
食等因顯已功德故於他人前詐現
非其自性及非串習威儀又現諸根
寂靜無有掉動意令他人謂已有德
當有所施及以供事謂衣服飲食諸
坐卧具病緣醫藥及餘資具身業給
使又復此人形貌躁惡發言麁獷無
所忌憚嚴飾其身稱揚巳名及與種
姓或復多聞或廣持法為得利養及
恭敬故而為他人宣說諸佛及佛弟
子所演之法或自說已實有功德或
少增益或令他人稱顯異相為求多
勝衣服飲食及餘沙門種種資具雖
復衣服无所闕少故現受用弊壞衣
服意令信我長者居士知闕少故便
多施與上妙衣服如衣服餘沙門資
命之具亦復如是又於信敬婆羅門
諸長者所不得如所欲物或是所無

或是受用不可與故而便逼切訶罵求索或得下劣之物輕毀退還對施主前說如是語出善男子有餘善男子善女人若比芻汝族姓下劣貧財貧匱尚能捨施如是如是妙可意物況汝於彼族姓高勝富有財產而以如是鄙可惡物施於我耶諸如是等或依詐現威儀或依非法言說或依稱顯異相或依逼切訶罵或依以利比引於利非法求覓衣服飲食坐卧之具病緣醫藥及餘資具不以法求是謂邪命如是名為犯邪命攝

墮二邊者如有一人樂著受用諸欲妙樂從他而得衣服等具或如法或不如法不見過患不知出離而受用之此謂一邊又如一人修自苦行無量種種苦事煎迫其身受行種種極苦禁戒或依處棘剌或依處灰或依於杵或依於板或依髑髏或復蹲住或修蹲定或復事火乃至日三或復處水乃至日三或翹一足視日隨轉諸如是等及餘修自苦行是第二邊如是名為墮於二邊

不能出離者如有一人執見尸羅及餘禁戒謂唯修習尸羅禁戒當得清淨解脫出離又復執見善守善淨諸外道戒當得清淨解脫出離如是二種非究竟淨故不能出離如是名為不能出離違越所受者如有一人都無羞恥曾不顧惜沙門儀範違毀禁戒行諸惡法內懷朽爛隨順下流如穢蝸蟲螺音狗行非沙門稱沙門非梵行稱梵行者如是名為違越所受由是十因增上戒學而不清淨若翻此者是則清淨

增上心學淨不淨義者如攝事品清淨靜慮中說又由此清淨故增上慧學清淨應知如是等類問答分別无量無邊准義應知

菩提五種分別者一種性二方便三時四證覺五解脫

種性者聲聞菩提依鈍根種性獨覺菩提依中根種性無上正等菩提依利根種性

方便者聲聞菩提由行六處善巧方便獨覺菩提由多分行甚深緣起善

巧方便無上正等菩提由五明處善
巧方便
時者聲聞菩提極少三生修行而得
獨覺菩提由百大劫修行而得无上
正等菩提由三大劫阿僧企耶修行
而得
證覺者聲聞菩提由師證覺獨覺菩
提唯揩自利无師證覺无上正等菩
提自利利他無師證覺
解脫者聲聞菩提獨覺菩提所證轉
依解脫煩惱障解脫身攝无上正等菩
提所證轉依解脫一切煩惱障及所
知障解脫身攝及法身攝

顯揚聖教論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第八　　　　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之四

如是分別聞歸等巳復次頌曰

聖行无上乘　大菩提功德　異論論法釋
應知各多種

論曰聖行多種者謂四聖行一到彼岸行二菩提分行三神通行四成熟有情行

到彼岸行者謂如前所說十波羅蜜多是名到彼岸行

菩提分行者謂如前所說四念住等一切三十七覺分法及四種尋思四種如實遍智是名菩提分行

神通行者謂如前所說六種神通名神通行成熟有情行者謂如前所說二種无量一所調伏无量二調伏方便无量復有六種成熟一成熟自體二所成熟者三成熟差別四成熟方便五能成熟者六巳成熟者相如是名為成熟有情行應知

無上乘多種者謂五種大乘一種子二趣入三次第四正行五正行果如其次第善薩地中種性品發心品住品餘諸品大菩提建立二品所攝應知大菩提多種者謂五種大菩提一自性二功用三方便四轉五滅

自性者謂超過一切聲聞獨覺所得轉依此有四種應知一生起依止二不生依止三善觀察所知果四法界淨相

生起依止者謂佛相續出世間道依此轉依方得生起非不生起若離此轉依亦生起者未轉依前應已生起不生依止者謂一切煩惱及彼習氣依此轉依不復生起若不尒者未轉依前衆緣和合一切煩惱及彼習氣永更不生已應可得

善觀察所知果者謂此轉依是善通達所知實際所知真如果若不尒者諸佛自體應更了知應更更斷滅

法界淨相者謂此轉依无衆相故極善清淨法界所顯若不尒者應是无常可思議法然此轉依是常住相不

可思議無二所顯
此不可思議性復有五種應知一自性二處所三住四一性異性五成立所作
自性者此轉依性即色離色不可思議如是即受想行識離受想行識不可思議地界水界火界風界若即若離不可思議眼處耳處鼻處舌處身處意處等若即若離不可思議若有若无等不可思議
處所者此轉依性若在欲界若離欲界不可思議若在色无色界若離色無色界不可思議人間天上若在若離不可思議十方世界若在若離不可思議
住者謂此轉依住如是如是狀貌安樂住不可思議住如是如是狀貌奢摩他住不可思議住有心住不可思議住無心住不可思議住如是如是狀貌聖住不可思議住如是如是狀貌天住梵住不可思議
性異性者一切諸佛同處一無漏界中一性異性不可思議

成立所作者謂諸佛如来其性平等智慧勢力威德平等住无漏界依止轉依為利一切諸有情故成立如是如是利有情事不可思議此復二因縁故不可思議應知一以離言説義過言語道故不可思議二以出世間義世無比故不可思議

功用者略而言之十種自在名為功用何者為十一壽自在二心自在三衆具自在四業自在五生自在六願自在七勝解自在八神變自在九智自在十法自在

方便者略而言之四種變化名為方便一未成熟者令成熟故現諸菩薩所行行變化二已成熟者令解脱故於三千大千世界百拘胝贍部洲同時顯現如来變化三方便攝受聲聞變化四為彼所調伏有情顯現一切獨覺變化佛薄伽梵於此四種變化法中十方世界无导作用應知

轉者有二種應知一暫時轉二究竟轉暫時轉者謂乃至有情未成熟未解脱諸佛如来化轉不息究竟轉者

如无盡不可思議諸佛威德明轉為
諸有情作利益事流轉不息故滅若
有二種應知一暫時滅二究竟滅暫
時滅者於已成熟已解脫有情諸佛
如来暫時示現入般涅槃非是究竟
究竟滅者謂一切煩惱及彼習氣及
所依苦究竟永盡應知功德多種者
嗢拕南曰
殊特非殊特 平等心利益 報恩與欣讚
不虛方便行
論曰殊特者謂諸菩薩修學无上正
等覺乘時有五種殊特之法應知何
等為五一於一切有情非有因緣而
起親愛二唯為利益諸有情故常處
流轉忍受大苦三於多煩惱難調有
情善能解了調伏方便四於極難解
真實義理能隨悟入五具足不思議
威德如是五法非餘有情所共有故
名為殊特
非殊特者謂諸菩薩修學无上正等
覺乘時有五種非殊特法菩薩摩訶
薩由成就此五種法故則五種殊特
法成就顯現何等為五謂諸菩薩以

因利他苦即為已樂是故菩薩恒違
受行利他因苦是名第一非殊特法
又諸菩薩雖善了知生死涅槃過失
功德而樂令有情畢竟清淨即為已
樂是故菩薩為淨有情增上力故恒
樂受行處生死法是名第二非殊特
法又諸菩薩雖善了知默然樂味而
樂令有情畢竟清淨即為已樂是故
菩薩為淨有情增上力故恒勤方便
而為說法是名第三非殊特法又諸
菩薩雖已積集六波羅蜜多善根而
樂令有情畢竟清淨即為已樂是故
菩薩為淨有情增上力故以清淨意
而施與之又不期彼施果異熟是名
第四非殊特法又諸菩薩以他利益
事即為自利益事是故菩薩恒現受
行一切有情利益之事是名第五非
殊特法菩薩摩訶薩由成就此五種
法故則五種殊特法成就顯現應知
平等心者謂諸菩薩於一切有情所
有五種平等心一菩薩摩訶薩初發
心時知為得大菩提故起大誓願如
是亦為利益諸有情故起平等心二

菩薩摩訶薩於諸有情起悲愍俱平等之心三菩薩摩訶薩於諸有情起如一子愛俱平等之心四菩薩摩訶薩於從衆緣已生諸行知是所想有情事已了達一有情法性即是一切有情法性於一切有情所起平等法性智俱平等之心五菩薩摩訶薩如於一有情行利益行如是於一切有情亦行利益行故於一切有情所起欲作利益事俱平等之心如是名為菩薩摩訶薩於諸有情起於五種平等之心

利益者謂菩薩摩訶薩於諸有情作一切利益事有五種相應知何等為五一於違損事說正命法而引攝之二於不隨順能饒益事說隨順法而引攝之三无依苦惱貧匱无怙有情為作依怙而引攝之四宣說趣於善趣之道而引攝之五宣說三乘趣涅槃道而引攝之

報恩者謂菩薩摩訶薩於有恩有情所起於五種反報利益何等為五一安處有情令學已德二方便安處令

學他德三无依無怙苦惱貧匱者為作依怙四勸令供養諸佛如來五令自書寫佛所說法及受持供養

欣讃者有五種處菩薩摩訶薩常應欣讃何等為五一值佛出世而得承事二於如来所常聞六波羅蜜多相應菩薩藏法三於成熟一切有情行堪任修習四速證無上正等菩提五證菩提已菩薩聲聞大衆和合

不虛方便行者謂菩薩摩訶薩於諸有情有五種不虛利益方便勝行何等為五一菩薩摩訶薩於諸有情以利益安樂意為先二菩薩摩訶薩成就不顛倒覺於利益安樂事如實了知三以隨宜方便說種種法令諸有情隨所堪任志得調伏此唯如來究竟堪能四菩薩摩訶薩於一切時心無猒倦五菩薩摩訶薩平等大悲於下中上諸有情所心無偏黨復次嗢拕南曰

不顛倒方便　退墮與勝進　相似實功德
善調伏有情

論曰不顛倒方便者謂菩薩摩訶薩

有五種方便攝一切正方便應知何等為五一隨護方便二無過方便三擇力方便四淨勝意樂方便五入決定方便隨護方便者謂菩薩摩訶薩善護聰叡以俱生智速攝受法又善護憶念由憶念故所攝受法持不忘失又善護智慧由智慧故於所攝受法善觀察義正慧通達由遠離隨順聰叡憶念智慧退分因故及由親近修習隨順住分勝分因故又善護自心由善防護諸根門故又善護他心由正方便護他心故无過方便者謂菩薩摩訶薩於諸善法无倒勇猛无量无間迴向菩提擇力方便者謂即此一切住勝解行地中應知淨勝意樂方便者謂住淨勝意樂地及行正行地應知入決定方便者謂住決定地決定行地到究竟地應知如是五種方便揔攝菩薩一切正方便應知退墮者謂諸菩薩五退分法應知一不敬正法及說法者二放逸懈怠三習近煩惱四習近惡行五與餘菩薩校量勝劣起增上慢及於法顛倒起

增上慢
勝進者謂諸菩薩五勝分法即如其次第翻前五種黑品應知
相似功德者謂諸菩薩五種相似功德實是過失應知一於暴惡犯戒諸有情所以是因緣作不饒益二詐現具足威儀三於隨順世間矯飾文詞及外道書論相應諸法得預智者聰叡者數四修行有罪施等善行五宣說建立相似正法廣令流布
實功德者謂諸菩薩五種真實功德應知一於暴惡犯戒諸有情所以是因緣起增上悲心二自性具足威儀三於如來所說清淨真實若教若證得預智者聰叡者數四修習无罪施等善行五開示正法遮彼相似
善調伏有情者謂諸菩薩略於十處无倒調伏所化有情一於離惡行處二於離愛欲處三於無違犯犯已出處四於守護一切諸根門處五於正知住處六於離憒閙處七於遠離一切惡尋思處八於離障處九於離煩惱纏處十於離煩惱品麁重處復次

嗢柁南曰
諸菩薩受記　墮於決定數　定作常應作
最勝法應知
論曰諸菩薩受記者謂諸菩薩於六
種位蒙諸如来授無上正等菩提記
一於種性位未發菩提心二已發菩
提心三現前住四不現前住五有時
限謂齊尒所時當證无上正等菩提
六無時限謂不説決定時限
墮於決定數者謂諸菩薩有三種墮
決定位一種性墮決定二發心墮決
定三不虛行墮決定
種性墮決定者謂諸菩薩住種性位
便墮菩薩決定之數何以故由諸菩
薩成就種性若遇勝緣必定堪任證
阿耨多羅三藐三菩提故發心墮決
定者謂諸菩薩於阿耨多羅三藐三
菩提起決定心乃至證於无上正等
覺不復退轉
不虛行墮決定者謂諸菩薩已得自
在如其所欲隨所造脩諸菩薩行无
有空過依此最後墮決定位故如来
為諸菩薩授墮決定記定作者謂諸

菩薩於五種處決定應作若不作者必不堪任證於无上正等菩提云何為五一發菩提心二於諸有情起於憐愍三勇猛精勤四於五明處方便修習五心無猒倦常應作者謂諸菩薩於五種處常應修作一常應修作不放逸行二無依無怙苦惱有情為作依怙三常應修作供養佛行四常應遍知誤失不誤失五於一切所作若行若住諸作意中常應修作大菩提心以為導首

最勝法者謂諸菩薩於十種同意最勝法應受持應建立以為最上云何為十一菩薩種性於諸種性最為殊勝二初發菩提心於諸正願最為殊勝三正勤般若於一切度最為殊勝四愛語於諸攝法最為殊勝五如来於諸有情最為殊勝六悲於諸無量最為殊勝七第四靜慮於諸靜慮最為殊勝八空三摩地於三三摩地最為殊勝九滅盡定於九次第定最為殊勝十清淨方便善巧於諸方便善巧最為殊勝復次嗢拕南曰

諸施設建立　一切法尋思　及如實遍智
并及諸无量　宣說果利益　大乘性與攝
菩薩十應知　建立諸名号

論曰諸施設建立者謂諸菩薩四種施設建立唯有如来及諸菩薩能正施設建立非餘一切若天若人若沙門若婆羅門所能施設建立除竊佛法安置已論何等為四一法施設建立二諦施設建立三道理施設建立四乘施設建立

法施設建立者謂素怛纜等十二分教次第撰集次第安置次第製造是名法施設建立諦施設建立者謂或立一諦以不虛妄義唯是一更无第二或立二諦一世俗諦二勝義諦或立三諦一相諦二詮諦三用諦或立四諦一苦諦二集諦三滅諦四道諦或立五諦一因諦二果諦三能知諦四所知諦五不二諦或立六諦一真諦二妄諦三應知諦四應斷諦五應證諦六應修諦或立七諦一愛味諦二過患諦三出離諦四法性諦五勝解諦六聖諦七非聖諦或立八諦一

行苦諦二壞苦諦三苦苦諦四流轉諦五流息諦六雜染諦七清淨諦八正方便諦或立九諦一無常諦二苦諦三空諦四無我諦五有愛諦六无有愛諦七彼斷方便諦八有餘依涅槃諦九无餘依涅槃諦或立十諦一逼切苦諦二所受用不具足苦諦三界性乖違苦諦四愛壞苦諦五麁重苦諦六業諦七煩惱諦八聽聞正法如理作意諦九正見諦十正見果諦如是名為菩薩諦施設建立若廣分別無量應知

道理施設建立者有四種道理一觀待道理二作用道理三證成道理四法尒道理是名道理施設建立應知

乘施設建立者謂聲聞獨覺无上大乘各有七種施設建立應知

聲聞乘七種施設建立者一於四聖諦諸无倒慧二此慧所依三此慧所緣四此慧伴類五慧所作業六助慧資糧七慧所證果如聲聞乘如是七種施設建立獨覺乘亦尒

無上大乘七種施設建立者一緣離

言說一切法真如無無分別平等出離慧二此慧所依三此慧所緣四此慧伴類五慧所作業六助慧資糧七慧所證果是名三乘七種施設建立應知如是三世諸佛菩薩皆由此四正施設正建立無增无減

一切法尋思者謂諸菩薩於一切法為欲證得如實遍智起四尋思如前已說

如實遍智者謂諸菩薩於一切法起四種如實遍智如前已說

諸無量者謂諸菩薩依五无量能起一切善巧作用何者為五一有情界无量二世界無量三法界无量四所調伏界无量五調伏方便界无量

有情界無量者謂六十四種有情衆一那洛迦二傍生三鬼趣四天五人六刹帝利七婆羅門八吠舍九戍達羅十女十一男十二非男非女十三下品十四中品十五上品十六在家十七出家十八苦行十九律儀二十不律儀二十一非律儀非不律儀二十二已離欲二十三未離欲二十四

邪定聚二十五正定聚二十六不定聚二十七苾芻二十八苾芻尼二十九式叉摩那三十勤策男三十一勤策女三十二鄔波索迦三十三鄔波斯迦三十四習三摩地者三十五温誦經者三十六供侍病者三十七長宿三十八中年三十九少年四十阿遮利耶四十一鄔波拕耶四十二共住四十三近住四十四賓客四十五監僧事者四十六樂利養者四十七樂恭敬者四十八樂遠離者四十九多聞者五十有智者五十一大福者五十二法隨法行者五十三持素怛纜者五十四持毗柰耶者五十五持摩怛理迦者五十六異生者五十七見諦者五十八學者五十九無學者六十聲聞六十一獨覺六十二菩提薩埵六十三轉輪聖王六十四如来若依身相續差别則無量无邊世界无量者謂十方無量世界无量名差别如此世界名曰索訶此界梵王名索訶主如是等無量差别應知

法界无量者謂善法不善法无記法

如是等差別門無量應知
所調伏界無量者或立一種所調伏
謂一切有情中可調伏者是一類故
或立二種一具縛二不具縛或立三
種一鈍根二中根三利根或立四種
一刹帝利二婆羅門三吠舍四戍達
羅或立五種一貪行二瞋行三癡行
四慢行五覺行或立六種一在家二
出家三成熟四未成熟五解脫六未
解脫或立七種一信敬二輕毀三
中庸四廣說五略開智六常所調
伏七隨緣所引謂遇如是如是緣
即如是如是轉變或立八種謂八部
衆從刹帝利衆乃至梵衆或立九種
一如來所化二聲聞所化三獨覺所
化四菩薩所化五難調伏六易調伏
七耎語調伏八訶擯調伏九或遠或
近調伏或立十種一那落迦二傍生
三鬼趣四欲界天五人六中有七色
有八无色有九有想无想十非有想
非无想如是略說五十五種若依相
續差別則有无量應知問有情界无
量所調伏界無量有何差別荅有情

界者謂无差别一切有情若有種性若无種性所調伏界者謂唯有種性諸位差别調伏方便界无量者已如前說應知此亦差别分别有无量種問何故唯略說此五無量荅諸菩薩摩訶薩專為修習利衆生行是故初立有情界无量是諸有情依於處所可得受化是故第二立世界无量是諸有情於多世界由種種法得有染淨差别是故第三立法界无量觀有情中堪能究竟解脫苦者建立第四所調伏界无量若諸方便善巧能令有情證於解脫建立第五調伏方便界无量是故諸菩薩摩訶薩依是五無量能起一切善巧作用宣說果利益者謂諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法有五種廣大果利益應知云何為五一或有有情聞說正法時遠塵離垢於諸法中得法眼生二或有有情即說是正法時得諸漏盡三或有有情因說此法發於无上正等覺心四或有有情聞說此法即得菩薩最勝法忍五或有有情聞佛菩薩說

正法已受持修行展轉宣說令正法眼久住不滅是名五種宣說廣大果利益應知

大乘性者謂菩薩乘與七大性相應故說名大乘云何為七一法大性謂十二分教中菩薩藏所攝方廣之教二發心大性謂已發无上正等覺心三勝解大性謂於前所說法大性境起勝信解四勝意樂大性謂已超過勝解行地入淨勝意樂地五資糧大性謂已成就福智二種大資糧故能證无上正等菩提六時大性謂三大劫阿僧企耶時能證无上正等菩提七成滿大性謂即无上正等菩提此所成滿菩提自體比餘成滿自體尚无與等何況超勝此中法大性乃至時大性此之六種是成滿大性之因成滿大性一種是前六之果應知

攝者謂八種法能具足攝一切大乘一菩薩藏教二於菩薩藏中顯示諸法真實義教三於菩薩藏中顯示一切諸佛菩薩不可思議最勝廣大甚深威德教四於上所說如理聽聞五

先如理思趣勝意樂六得勝意樂入初修行七由入修行為先故修果成就八由修果成就故究竟出離菩薩摩訶薩由如是修學證得无上正等菩提

菩薩十應知者謂如是修學能證无上正等菩提諸菩薩略有十種應知一安住種性二趣入三不淨勝意樂四淨勝意樂五未成熟六已成熟七未得決定八已得決定九一生所繫十住最後有此中安住種性菩薩若方便修學發菩提心即名趣入既趣入已乃至未入淨勝意樂地即名不淨勝意樂若得入者名淨勝意樂即淨勝意樂菩薩乃至未入到究竟地名未成熟若得入者名已成熟即未成熟中乃至未入決定行地名不決定若得入者名得決定已成熟中復有二種一一生所繫謂此生後无間證得阿耨多羅三藐三菩提二住最後有謂即在此生證得无上正等菩提如是從住種性乃至无上正等菩提如前所說十種菩薩盡攝一切菩

薩如前所説菩薩學處盡攝菩薩所有學處
建立諸名号者謂諸菩薩无有差别隨德衆名所謂菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧最上明照最勝之子最勝所依最勝所使最勝萌芽亦名猛健亦名上軌範師亦名商主亦名具大名稱亦名成就慈悲亦名大福亦名富自在亦名大法師如是等十方无邊世界中依无量内德差别施設无數名号應知是中若諸菩薩自稱我是菩薩而不正勤修諸菩薩所有學處當知此是相似菩薩非實菩薩若諸菩薩自稱菩薩亦復勤修菩薩學處當知此即真實菩薩

顯揚聖教論巻第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

顯揚聖教論卷第九　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之五

異論多種者謂十六種異論何等十六嗢拕南曰

執因中有果　顯了有去來　我常宿作因
自在等害法　邊无邊矯乱　見無因斷空
計勝淨吉祥　名十六異論

論曰十六異論者一因中有果論二從縁顯了論三去来實有論四計我論五計常論六宿作因論七自在等作者論八害爲正法論九有邊無邊論十不死矯乱論十一無因見論十二斷見論十三空見論十四妄計冣勝論十五妄計清淨論十六妄計吉祥論

因中有果論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論因中常恒具有果性謂雨衆外道作如是計問何因縁故彼諸外道於諸因中起如是見立如是論顯示有果荅由教

及理故教者謂彼先師所造教藏隨聞傳授展轉至今宣說因中先已有果理者謂即如彼沙門及婆羅門為性尋思為性觀察住尋思地住自辨地住異生地住隨思惟觀察行地彼如是思若從彼體此體得生一切世間共知共立彼是此因非餘又諸世間欲求此果唯取此因不取餘因又即於彼彼事中如是如是加功營造非於餘事又若彼果即從彼生不從餘生是故因中定已有果若不尒者應立一切是一切因又應求一果取一切因又應於一切事加功營造為求一果又應從一切一切果生如是由建立故取故作事故生故彼見因中常有果性

我今問汝隨汝意荅因果兩相為異不異若不異者即无決定因果二體由此二相無差別故而言因中有果不應道理若異相者汝意云何因中果體為未生相為已生相若未生相者於彼因中果猶未生而說是有不應道理若已生相者則果體已生復

從因生不應道理是故因中非先有
果然要有因故待緣而生
彼有相法於有相法中由五種相可
得了知一於處所可得了知謂如瓮
中水二於所依止可得了知如眼中
眼識三即於自相可得了知如因自
體不由比決四於自作業可得了知
五由因變故果變可得或由緣變故
果變可得是故常時恒時說因中有
果不應道理由此義故彼所立論非
如理說謂不異相故異相故不生相
故生相故不應道理
從緣顯了論者謂如有一若沙門若
婆羅門起如是見立如是論一切諸
法體自本有從衆緣顯非緣所生謂
即因中有果論者及聲相論者作如
是計
問何因緣故因中有果論者見諸因
中先有果性從緣顯了答由教及理
故教如前說理者謂如有一為性尋
思為性觀察廣說如前彼如是思果
先是有復從因生不應道理然非不
用功為成於果復以何緣而作功用

豈非唯為顯了果故彼作如是妄思
惟已說顯了論
我今問汝隨汝意荅為无障緣故障
為有障緣故障若无者無有障緣而
有障者不應道理若有者有屬果之因
何故不障同是有故辟如黑闇障瓮
中水亦能障瓮若言亦障因者亦應
顯了俱是所障而但顯因中先有果
性而不顯因不應道理
汝又應說為有性是障緣為果性是
障緣若有性是障緣者是則有性常
不顯了不應道理又因亦是有何故
不是障緣若果性是障緣者如是一
法亦因亦果如芽是種子果是莖等
因果即一法亦顯不顯不應道理
又今問汝隨汝意荅顯與本法為一
為異若言一者彼本有法常顯已顯
復顯不應道理若言異者此顯為无
因耶為有因耶若无因者無因而顯
不應道理若有因者果性可顯非是
因性不顯之因能顯於果不應道理
如是无障緣故有障緣故有相故果
相故顯了一故顯了異故不應道理

是故汝言若法性无是則無相若法性有是則有相若性是無不可顯了若性是有則可顯了者不應道理

今當略說雖實是有而不可取相或有遠故不可取或由四種障因之所障故不可取或極微細故不可取或心散亂故不可取或根損壞故不可取或未得彼相應智故不可取如因中有果從緣顯論不應道理當知聲相論亦尒此中差別者外聲論師起如是見立如是論聲相本有無生无滅然由數宣吐方得顯了而聲體是常是故從緣顯了論非如理說

去来實有論者謂如有一若沙門若婆羅門或在此法由不正思惟起如是見立如是論有過去有未来自相成就猶如現在實有非假

問何因緣故彼起如是見立如是論

答由教及理故教如前說

又於此法有不如理思惟所引經教如經中說一切有者謂十二處是十二處自相故有又如薄伽梵說有過去業又經中說有過去色有未来色

乃至識亦如是

理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思若法自相安住此法真實是有此若未來无者彼時應未受自相此若過去無者彼時應退失自相若如是者諸法自相應不成就由是諸法應性不真實若如是者不應道理由如是思故起如是見立如是論過去未來性相實有

我今問汝隨汝意荅去來兩相與現在相為不異相為是異相若不異相者立三世相不應道理若異相者性相實有不應道理

又汝應說自意所欲墮三世法為是常相為无常相若常相者墮於三世不應道理若無常相者於三世中恒是實有不應道理

又汝應說自意所欲為計未來法來至現在世為計未來死滅生現在世為計法住未來以此為緣生現在世為計本無業用今有業用為計本相不圓滿今相圓滿為計本相異今相異為計未來有現在分相

若言即未來法來至現在者此應有方所又未來現在應無差別又應是常不應道理若言未來死滅生現在者是則未來法不生於今現在法本無今生又未來未生而言死滅不應道理

若言法往未來以此為緣生現在世者此應是常又應本無今生非未來法生不應道理若本无業用今有業用者是則本有今有便有如前所說過故不應道理又此業用汝意云何與彼本法為有異相為不異相若異相者此業用相未來無故不應道理若不異相者本无業用今有業用不應道理

如无業用有此過失如是不圓滿相異相未來分相亦尒此中差別者復有自體雜亂過失不應道理如未來向現在如是現在往過去如其所應有過失應知謂如前所計諸因緣及所說破道理

如是自相故共相故來故死滅故生故業故圓滿相故異相故未來分故

說過去未來實有論不應道理
如是破已復有難言若過去未來是
無去何緣无而有覺轉若言緣無而
覺轉者去何不有違教過失如說一
切有者謂十二處
我今問汝隨汝意荅世間取无之覺
為起不起若不起者能取无我兎角
石女兒等覺皆應是无此不應道理
又薄伽梵說我諸無諂聲聞如我所
說正修行時若有知有若无知無如
是不應道理若言起者汝何所欲此
取无覺為有行為作无行若作有
行者取無之覺而作有行不應道理
若作無行者此无行覺汝何所欲為
緣有事轉為緣无事轉若緣有事轉
者無行之覺緣有事轉不應道理若
緣无事轉者無有緣无之覺不應道
理雖說一切有者謂十二處然於有
法審意說有有相於无法審意說有
無相所以者何若有相法能持有相
若无相法能持无相是故俱名為法
俱名為有若異者諸修行人但知於
有不知於无應非無無間觀所知法此

不應道理又雖說言有過去業由此業故衆生受有損害受無損害受此亦依彼習氣密意假說彼法為有謂於諸行中曾有淨不淨業生滅由此因緣故彼行勝異相續而轉是名習氣由此相續所攝習氣故愛不愛果生是故於我無過而汝不應道理

又雖說言有過去色有未來色有現在色如是乃至識亦尒者此亦依三種行相密意故說謂因相自相果相依彼因相密意說有未來依彼自相密意說有現在依彼果相密意說有過去是故无過

又復不應說過去未來是實有相何以故應知未來有十二種相故一因所顯相二體未生相三待緣相四巳生種類相五應生法相六不生法相七未生雜染相八未生清淨相九應可求相十不應求相十一應觀察相十二不應觀察相應知現在亦有十二種相一果所顯相二體巳生相三緣會相四巳生種類相五刹那相六不復生法相七現雜染相八現清淨

相九可喜樂相十不可喜樂相十一應觀察相十二不應觀察相應知過去亦有十二種相一已度因相二已度緣相三已度果相四體已壞相五已滅種類相六不生法相七靜息雜染相八靜息清淨相九應顧戀處相十不應顧戀處相十一應觀察相十二不應觀察相

計我論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論有我有薩埵有命者有生者有養者有數取趣者如是等是實是常諸外道等作如是計問何故彼諸外道起如是見立如是論荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前由二種因故一先不思覺率尒而得有薩埵覺故二先已思覺得有作故彼如是思若無我者見於五事不應起於五種有我之覺一見色形已唯應起於色覺不應起於薩埵之覺二見順苦樂行已唯應起於受覺不應起於勝劣薩埵之覺三見已立名者名相應行已唯應起於想覺不應起

於刹帝利婆羅門吠舍戍達羅佛授德友等薩埵之覺四見作淨不淨相應行已唯應起於行覺不應起於愚者智者薩埵之覺五見於境界識隨轉已唯應起於心覺不應起於我能見等薩埵之覺由如是先不思覺於此五事唯起五種薩埵之覺非諸行覺是故先不思覺見已率尒而起有薩埵覺如是決定知有實我

又彼如是思若无我者不應於諸行中先起思覺得有所作謂我以眼當見諸色正見諸色已見諸色或復起心我不當見如是等用皆由我覺行為先導如於眼見如是於耳鼻舌身意應知亦尒又於善業造作善業止息不善業造作不善業止息如是等事皆由思覺為先方得作用如是等用唯於諸行不應道理由如是思故說有我

我今問汝隨汝意荅為即於所見事起薩埵覺為異於所見事起薩埵覺耶若即於所見事起薩埵覺者汝不應言即於色等計有薩埵計有我者

是顛倒覺若異於所見事起薩埵覺者我有形量不應道理我有勝劣或剎帝利等或愚或智或能取彼色等境界不應道理

又汝何所欲為唯於此法自體起此覺耶為亦於餘體起此覺耶若唯於此法自體起此覺者即於所見起彼我覺不應說名為顛倒覺若亦於餘體起此覺者即一切境界各是一切境界覺因不應道理

又汝何所欲於无情數有情覺於有情數无情覺於餘有情數有情覺為起為不起耶若起者是則无情應是有情有情應是无情餘有情應是餘有情此不應道理若不起者則誹撥現量不應道理

又汝何所欲此計我覺為取現量義為取比量義耶若取現量義者唯色等蘊是現量義我非現量義故不應道理若取比量義者如愚稚等未能思度不應率尒起於我覺又我今問汝隨汝意荅如世間所作為以覺為因為以我為因若以覺為因者執我

所作不應道理若以我為因者先已
思覺得有所作不應道理
又汝何所欲所作事因為是无常為
是常耶若无常者此所作因體是變
異而執我有所作不應道理若是常
者則无變異無變異法執有所作不
應道理
又汝何所欲為有動作之我能有所
作為無動作之我能有所作耶若有
動作之我能有所作者是則常作不
應復作若无動作之我能有所作者
無動作性而有所作不應道理
又汝何所欲為有因故我有所作為
無因耶若有因者此我應由餘因策
發方有所作不應道理若無因者應
一切時作一切事不應道理
又汝何所欲此我為依自故能有所
作為依他故能有所作若依自者此
我自作老病死苦雜染等事不應道
理若依他者計我所作不應道理
又我今問汝隨汝意荅為即於蘊施
設有我為於諸蘊中為蘊外餘處為
非蘊性耶若即於蘊施設我者是我

與薀无有差別而計有我是實是常不應道理若於諸薀中者此我為常為无常耶若是常者常住之我為諸苦樂之所損益不應道理若无損益起法非法不應道理若不生起法及非法應諸薀身畢竟不起又應不由功用我常解脫若无常者離薀體外有生有滅相續流轉法不可得故不應道理又於此滅壞後於餘處不作而得有大過失故不應道理若薀外餘處者汝所計我應是無為若非薀性者我一切時應无染汙又我與身不應相屬此不應道理

又汝何所欲所計之我為即見者等相為離見者等相若即見者等相者為即於見等上假立有能見者等相為離於見等上別立有能見者等相若即於見等上假立有能見者等相者即應見等是能見者等而汝立我為能見者等不應道理以見者等與見等相無差別故若離於見等上別立有能見者等相者彼見等法為是我所成業為是我所執具若是我所

成業者此我若如種子應是无常若
言如陶師等假立士夫此我應是無
常應是假立而汝言是常是實不應
道理若言如具神通假立士夫此我
亦應是無常假立於諸所作隨意自
在此亦如前不應道理若言如地應
是無常又所計我無如地大顯了作
業故不應道理何以故世間地大所
作業用顯了可得故謂能持万物令
不墜下我无是業顯了可得若如虛
空應是无法此不應道理何以故唯
於色無假立空故虛空雖是假有而
有業用分明可得非所計我故不應
道理世間虛空所作業用分明可得
者謂由虛空故得起往来屈伸等業
是故見等是我所成業不應道理若
是我所執具者若言如鎌如離鎌外
餘物亦有能斷作用如是離見等外
於餘物上見等業用不可得故不應
道理若言如火則徒計於我不應道
理何以故如世間火離能燒者亦自
能燒故若言離見者等相別有我者即
所計我相乖一切量不應道理又我

今問汝隨汝意荅汝所計我為與染淨相相應而有染淨為不與染淨相相應而有染淨耶若與染淨相相應而有染淨者即於諸行中有疾疫灾横及彼止息順益可得即彼諸行雖無有我而説有染淨相相應如於外物内身亦尒雖无有我染淨義成故汝計我不應道理若不與染淨相相應而有染淨者離染淨相我有染淨不應道理

又我今問汝隨汝意荅汝所計我為與流轉相相應而有流轉及止息耶為不與流轉相相應而有流轉及止息耶若與流轉相相應而有流轉及止息者於諸行中有五種轉相可得一有因二可生三可滅四展轉相續生起五有變異若諸行中此流轉相可得如於身牙河燈乘等流轉作用中雖無有我即彼諸行得有流轉及與止息何須計我若不與彼相相應而有流轉及止息者即所計我无流轉相而有流轉止息不應道理

又我今問汝隨汝意荅汝所計我為

由境界所生若苦若樂及由思業并
由煩惱隨煩惱等之所變異說為受
者作者及解脫者為不由彼變異說
為受者等耶若由彼變異者是即諸
行是受者作者及解脫者何須計我
設是我者我應無常不應道理若不
由彼變異者我无變異而是受者作
者及解脫者不應道理
又汝今應說自意所欲為唯於我說
為作者為亦於餘法說為作者若唯
於我者世間不應說火為燒者光為
照者若亦於餘法者即於見等諸根
說為作者徒分別我不應道理又汝
應說自意所欲為唯於我建立為我
為亦於餘法建立為我耶若唯於我
者世間不應於假說士夫身呼為德
友佛授等若亦於餘法者是則唯於
諸行假說名我何須更執別有我耶
何以故諸世間人唯於假設士夫之
身起有情想立有情名及說自他有
差別故又汝何所欲計我之見為善
為不善耶若是善者何為極愚癡人
深起我見又不由方便率尒而起又

能令衆生怖畏解脫又能增長諸惡過失不應道理若言不善不應說正及非顛倒若是顛倒所計之我體是實有不應道理

又汝何所欲無我之見為善為不善耶若言是善於彼常住實有我上見無有我而是善性非顛倒見不應道理若言不善而一切智者之所宣說精勤方便之所生起令諸衆生不怖解脫能遠證得白淨之果諸惡過失如實對治不應道理

又汝意云何為即我性自計有我為由我見耶若即我性自計有我者應一切時無無我覺若由我見者雖无實我由我見力故於諸行中妄謂有我是故汝計定實有我不應道理

如是不覺為先而起彼覺故思覺為先見有所作故於諸蘊中建立是有故由於彼相安立為有故建立雜染及清淨故建立流轉及止息故建立受者作者及解脫者故施設有作者故施設言說故施設見故計實有我皆不應道理

又我今當說第一義我相所言我者唯於諸法假立為有非實有我然此假我不可說言與彼諸法異不異性勿謂此我是實有體或彼諸法即我性相又此假我是无常相是非恒相非安保相是變壞相生起法相老病死法相唯諸法相唯苦惱相故薄伽梵說苾芻當知於諸法中假立有我此我無常无恒不可安保是變壞法如是廣說當知由四因故於諸行中假設有我一為令世間言說易故二為欲隨順諸世間故三為欲斷除謂定无我諸怖畏故四為宣說自他成就功德成就過失令起決定信解心故是故執有我論非如理說

計常論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論我及世間皆是常住非作非作所作非化非化所作不可損害積聚而住如伊師迦謂計前際說一切常者說一分常者及計後際說有想者說无想者說非想非非想者復有計諸極微是常住者作如是計問何故彼諸外道起如是

見立如是論我及世間是常住耶答
彼計因緣如經廣說隨其所應盡當知
此中計前際者謂或依下中上靜慮
起宿住隨念不善緣起故於過去諸
行但唯憶念不如實知計過去世以
為前際發起常見或依天眼計現在
世以為前際於諸行刹那生滅流轉
不如實知又見諸識流轉相續從此
世間至彼世間無斷絕故發起常見
或見梵王隨意成立或見四大種變
異或見諸識變異計後際者於想及
受雖見差別然不見我自相差別是
故發起常見謂我及世間皆悉常住
又計極微是常住者以依世間靜慮
起如是見由不如實知緣起故計有
為先有果集起離散為先有果壞滅
由此因緣彼謂從衆微性麁物果生
漸析麁物乃至微住是故麁物无常
極微常住

此中計前際後際常住論者是執我
論差別相所攝故我論已破當知我
差別相論亦已破訖

又我今問汝隨汝意答宿住之念為

取諸蘊為取我耶若取蘊者執我及
世間是常不應道理若取我者憶念
過去如是名等諸有情類我曾於彼
如是名如是姓乃至廣說不應道理
又汝意云何緣彼現在和合色境眼
識起時於餘不現不和合境所餘諸
識為滅為轉若言滅者滅壞之識而
計為常不應道理若言轉者由一境
界於一切時一切識起不應道理
又汝何所欲所執之我由想所作及
受所作為有變異為無變異若言有
者計彼世間及我常住不應道理若
言无者有一想已復有種種想生復
有小想及无量想不應道理又先純
有樂已後純有苦復有苦有樂有不
苦不樂不應道理
又若計命即是身者彼見我是色若
計命異於身者彼見我非色若計我
俱適无二無缺者彼見我亦色非色
若為對治此故即於此義中由異句
異文而起執者彼見我非色非非色
又若見少色少非色者彼見有邊若
見彼無量者彼見有無邊若復遍

見而色分少非色无量或色無量非色分少者彼見亦有邊亦有无邊若為對治此故但由文異不由義異而起執者彼見非有邊非有無邊或見解脫之我遠離二種

顯揚聖教論卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

顯揚聖教論卷第十　慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之六

復次計諸極微常住論者我今問汝隨汝意荅汝為觀察已計極微常為不觀察計彼常耶若不觀察者雜慧觀察而定計常不應道理若言已觀察者違諸量故不應道理

又汝何所欲諸極微性為由細故計彼是常為由與麁果物其相異故計彼常耶若由細者離散損減其性羸劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微越過地水火風之相不同種類相故而言能生彼果不應道理又彼極微亦无異相可得故不中理

又汝何所欲從諸極微所起麁物為不異相為異相耶若言不異相者由與彼因无差別故亦應是常是則應無因果決定若異相者汝意云何為從離散極微麁物得生為從聚集耶

若言從離散者應一切時一切果生是則應无因果決定若從聚集者汝意云何彼彼麁果物從極微生時為不過彼形質之量為過彼量耶若言不過彼形質量者從形質分物生形質有分物不應道理若言過者諸極微體无細分故不可分析所生麁物亦應是常此不中理若復說言有諸極微本无令起者是則計極微常不應道理

又汝何所欲彼諸極微造作麁物為如種子等為如陶師等耶若言如種子等者應如種子體是无常若言如陶師等者彼諸極微應有思慮如陶師等若言不如種子等及陶師等者是則相似喻不可得故不應道理

又汝意云何諸外物起為由有情為不尒耶若言由有情者彼外麁物由有情生所依細物不由有情不應道理誰能於彼制其功能若言不由有情者是則无用而外物生不應道理如是隨念諸蘊及衆生故由一境界一切識流不斷絶故由想及受變異

不變異故計彼前際及計後際常住論者不應道理
又由觀察不觀察故由共相故由自相故由造作故根本所用故極微常論不應道理是故計常論者非如理說
復次我今當說常住之相若一切時无變異相若一切種无變異相若自然无變異相若由他亦無變異相又無生相當知是常住相皆宿作因論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論廣說如經凡諸世間士夫所受者謂現所受苦皆由宿作為因者謂由宿惡為因由勤精進吐舊業故者謂由現法極自苦行現在新業由不作因之所害故者謂諸不善業如是於後不復有漏者謂一向是善性故說後无漏由無漏故業盡者謂諸惡業由業盡故苦盡苦盡者謂宿因所感及現法方便所招苦惱由苦盡故得證苦邊者謂證餘生相續苦盡謂无繫外道作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論
荅由教及理故教如前說理者謂如

有一為性尋思為性觀察廣說如前由見現法所作功用不決定故所以者何彼見世間雖具正方便而招於苦雖具邪方便而致於樂彼如是思若由現法所作功用為彼因者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆以宿作為因由此理故彼起如是見立如是論

今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦為用宿作為因為用現法方便為因若用宿作為因者汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由不作因之所害故如是於後不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便為因者汝先所說凡諸世間士夫所受皆由宿作為因不應道理

如是現法方便苦宿作為因故現法功用為因故皆不應道理是故此論非如理說

復次我今當說如實因相或有諸苦唯用宿作為因謂如有一自業增上力故生諸惡趣或於貧賤家生或有苦等雜因所生謂如有一因邪事王

不獲樂果而反致苦如事於王如是由諸言說商賈等業由事農業由劫盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若无福者雖設功用而无果遂或復有法繇由現在功用因得如新所造引餘有業或聽聞正法於法覺悟或復發起威儀業路或復修學工巧業處如是等類唯因現在方便功用

自在等作者論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論凡諸世間士夫所受彼一切或以自在變化為因或餘丈夫變化為因諸如是等謂說自在等不平等因論者作如是計

問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼由現見於因果中世間有情不隨意轉故作此計所以者何現見世間有情於彼因時欲修淨業不遂本心反更為惡於彼果時願生善趣不遂本心反墮惡趣意為受樂不

遂所欲反受諸苦由見如是故彼作是思世間諸物必應別有作者生者及變化者為彼物父謂自在天或復其餘

今當問彼嗢拕南曰

功能无體性　攝不攝相違　有用及无用為因成過失

論曰汝何所欲大自在天變化功能為用業方便為因為无因耶若用業方便為因者唯此功能用業方便為因非餘世間不應道理若无因者唯此功能无因非世間物不應道理

又汝何所欲此大自在為墮世間攝為不攝耶若言攝者此大自在即同世法而能遍生世間不應道理若不攝者即是解脫而言能生世間不應道理

又汝何所欲為須用故變生世間為不須用耶若須用者是則於彼須用無有自在而於世間有自在者不應道理若不須用者無有所須而生世間不應道理

又汝何所欲此所出生為唯大自在

為因為亦取餘因耶若唯大自在為因者是則若時有大自在是時即有出生若時有出生是時即有大自在而言出生用大自在為因者不應道理若言亦取餘因者此為唯取樂欲為因為除樂欲更取餘因若唯取樂欲為因者此樂欲為唯取大自在為因為取餘因耶若唯大自在為因者若時有大自在是時即有樂欲若時有樂欲是時即有大自在便應無始常有出生此亦不應道理若言亦取餘因者此因不可得故不應道理又於彼欲无有自在而言於世間物有自在者不應道理

如是由功能故攝不攝故用无用故為因性故皆不應道理是故此論非如理說

執害為正法論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若於彼祠中呪術為先害諸生命若能祀者若所害者若諸助伴彼一切皆得生天

問何因緣故彼彼諸外道起如是見立

如是論答此違理論諂誑所起不由觀察道理建立然於諍競惡劫起時諸婆羅門違越古昔婆羅門法為欲食肉妄起此計

又應問彼汝何所欲此呪術方為是法自體為是非法自體若是法自體者離彼煞生不能感得自所愛果轉彼非法以為正法不應道理若是非法自體者自是不愛果法而能轉餘不愛果法者不應道理

如是破已復有救言如世間毒呪術所攝不能為害當知此呪術方亦復如是

今應問彼汝何所欲如呪術方能息外毒亦能息內貪瞋癡毒為不尒耶若能息者无處無時无有一人貪瞋癡等靜息可得故不中理若不能靜息者汝先所說如呪術方能息外毒亦能息除非法業者不應道理

又汝何所欲此呪術方為遍一切為不遍耶若言遍者自所愛親不先用祀者不應道理若不遍者此呪功能便非決定不應道理

又汝何所欲此呪功能為但轉因亦轉果耶若但轉因者於果无能不應道理若亦轉果者應如轉變即令羊等成可愛妙色然捨羊等身已方取天身不應道理

又汝何所欲造呪術者為有力能及悲愍不若言有者離煞彼命不能將彼往生天上不應道理若言无者彼所造呪能有所辦不應道理

如是由因故辟喻故不決定故於果无能故呪術者故不應道理是故此論非如理說

又我今說非法之相若業損他而不洽現過是名非法又若業諸修道者共知此業感不愛果又若業一切智者決定說為不善又若業自所不欲又若業染心所起又若業待邪呪術方備功驗又若業自性无記諸如是等皆非法相

邊無邊論者謂如有一若沙門若婆羅門依止世間諸靜慮故於彼世間住有邊想无邊想俱想不俱想廣說如經是故起如是見立如是論世間

有邊世間无邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非无邊當知此中已說因緣及能計者

是中若依斷邊際求世邊時若憶念壞劫即於世間起有邊想若憶念成劫即於世間起无邊想若依方域周廣求世邊時若下過无間更无所得上過第四靜慮更无所得傍一切處不得邊際尒時即於上下起有邊想於傍處所起无邊想若爲治此執依於異文義无差別即於世間起非有邊想非无邊想今應問彼汝何所欲從前壞劫已來爲更有世間生起爲無起耶若言有者汝計世間有邊不應道理若言無者汝今依此世間而住念世間邊不應道理

如是從彼彼來有故從彼彼來无故皆不應道理是故此論非如理說

不死矯亂論者謂四種不死矯亂外道如經廣說應知彼諸外道若有人來依世間道問善不善依出世道問苦集滅道尒時便自稱言我是不死亂者隨於處所依不死淨天不亂詰

問即於彼所問以言矯亂或託餘事
方便避之或但隨問者言詞而轉
是中第一不死亂者覺未開悟第二
於所證法起增上慢第三覺巳開悟
而未決定第四羸劣愚鈍又復第一
怖畏妄語及怖畏他人知其无智故
不分明荅言我無所知第二於自所
證未得无畏懼他詰問怖畏妄語怖
畏邪見故不分明說我有所證第三
怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不
分明說我不決定如是三種假託餘
事以言矯亂第四唯懼他詰問於世
間道及出世道皆不了達於世文字
亦不善知而不分明說言我是愚鈍
都无所了但反問彼隨彼言詞而轉
以矯亂彼此四種論發起因緣及能
計者并破彼執皆如經說由彼外道
多怖畏故依此見住若有人来有所
詰問即以諂曲而行矯亂當知此見
是惡見攝是故此論非如理說
無因見論者謂依止靜慮及不正思
惟建立二種如經廣說應知
問何因緣故彼諸外道依不正思惟

起如是見立如是論我及世間无因而起吝略而言之見不相續以為先故諸內外事無量差別種種生起或復有時見諸因緣空無果報謂見世間无有因緣或時欻尒大風卒起於一時間寂然止息或時忽尒暴河弥漫於一時間究然空竭或時欝尒果木敷榮於一時間颯然衰頹由如是故起無因見立无因論

今應問彼汝宿住念為念无體為念自我若念无體者無體之法未曾串習未曾經識而能隨念不應道理若念自我者而計我先無後欻然生不應道理

又汝何所欲一切世間內外諸物種種生起或欻然而起為無因耶為有因耶若无因者種種生起欻然而起忽復不生不應道理若有因者汝計我及世間無因而生不應道理如是念無體故念自我故內外諸物不由因緣種種異故由彼因緣種種異故不應道理是故此論非如理說

斷見論者謂如有一若沙門若婆羅

門起如是見立如是論乃至我有麁色四大所造之身住持未壞尒時有病有癰有箭若我死後斷壞无有尒時我善斷滅如是欲塵諸天色塵諸天无色空處所攝乃至非想非非想處所攝廣說如經謂說七種斷見論者作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論

荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼如是思若我死後復有身者應不作業而得異熟若我體性一切永无是則所受業果亦應無有觀此二種理俱不可是故起如是見立如是論我身死已斷滅無有猶如凡石若一破已不可還合彼亦如是應知

今應問彼汝何所欲為蘊斷滅為我斷耶若言蘊斷滅者蘊體无常因果展轉生起不絶而言斷滅不應道理若我斷者汝先所說麁色四大所造之身有病有癰有箭欲塵諸天色塵諸天無色空處所攝乃至非想非非想處所攝不應道理

如是若蘊斷滅若我斷滅皆不應理
是故此論非如理說
空見論者謂如有一若沙門若婆羅
門起如是見立如是論無有施與无
有愛養無有祠祀廣說乃至世間無
有真阿羅漢復有起如是見立如是
論無有一切諸法體相問何因緣故
彼諸外道起如是見立如是論荅由
教及理故教如前說理者謂如有一
為性尋思為性觀察廣說如前又依
世間諸靜慮故見世施主一期壽命
恒行布施無有斷絶從此命終生下
賤家貧窮匱乏彼作是思定无施與
愛養祠祀復見有人一期壽命恒行
妙行或行惡行見彼命終墮於惡趣
生諸鄙落迦或往善趣生於天上樂
世界中彼作是思定無妙行及與惡
行亦無妙行惡行二業異熟復見有
一剎帝利種命終之後生婆羅門吠
舍戍達羅諸種姓中或婆羅門命終
之後生剎帝利吠舍戍達羅諸種姓
中吠舍戍達羅等亦復如是彼作是
思定无此世剎帝利等從彼世間剎

帝利等種姓中来亦无彼世剎帝利等從此世間剎帝利等種姓中去又復覲見諸離欲者生於下地又見母命終巳生而為女女命終巳還作其母父終為子子還作父彼見父母不决定巳作如是思世間必定无父無母或復見人身壞命終由彼或生无想或生无色或入湼槃故求彼生處不能得見彼作是思决定无有化生衆生以彼處所不可知故或於自身起阿羅漢增上慢巳臨命終時自見生相彼作是念世間必无真阿羅漢如是廣說

問復何因緣或有起如是見立如是論无有一切諸法體相荅以於如来所說甚深經中相似甚深離言說法不能如實正覺了故又於安立法相不如道理而思惟故起於空見彼作是念决定無有諸法體相

令應問彼汝何所欲為有生所受業及有後所受業為一切皆是生所受耶若俱有者汝先所說无有施與無有愛養无有祠祀無有妙行无有惡

行无有妙行惡行諸業異熟无此世間无彼世間不應道理若言无有後所受者諸有造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生時頓受一切淨與不淨諸業異熟不應道理

又汝何所欲凡從彼彼胎藏及從彼彼種子而生者彼等於此為是父母為非父母耶若言是父母者汝言无父無母不應道理若言彼非父母者從彼胎藏及彼種子所生而言非父非母不應道理若時為父母是時非男女若時為男女是時非父母无不定過

又汝何所欲為有彼處受生衆生天眼不見為无有耶若言有者汝言无有化生衆生不應道理若言无者是則撥無離想欲者離色欲者離三界欲者不應道理

又汝何所欲為有阿羅漢性而於彼起增上慢為无有耶若言有者汝言世間必定无有真阿羅漢不應道理若言无者若有發起不正思惟顛倒自謂是阿羅漢此亦應是真阿羅漢不應道理

又應問彼汝何所欲圓成實相法依他起相法遍計所執相法為有為無若言有者汝言无有一切諸法體相不應道理若言无者應無顛倒所執亦无雜染及无清淨此不應理如是若生後所受故非不決定故有生處故有增上慢故有三種相故不應道理是故此論非如理說

妄計最勝論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論婆羅門是最勝種類剎帝利等是下劣種類婆羅門是白色類餘種是黒色類婆羅門種可得清淨非餘種類諸婆羅門是梵王子腹口所生從梵所出梵所變化梵王體胤謂闘諍刼諸婆羅門作如是計

問何因緣故諸婆羅門起如是見立如是論荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前以見世間真婆羅門性具戒故又貪名利及恭敬故作如是計

今應問彼汝何所欲為唯餘種類從母產生為婆羅門亦尒耶若唯餘種

類者世間現見諸婆羅門從母產生
汝謗現事不應道理若婆羅門亦尒
者汝先所說諸婆羅門是最勝種類
剎帝利等是下劣種類不應道理如
從母產生如是造不善業造作善業
造身語意惡行造身語意妙行於現
法中受不愛果若受愛果於彼後世
生諸惡趣若生善趣若三處現前是
彼是此由彼由此入於母胎從是而
生若世間工巧處若作業處若善不
善若王若臣若機捷若增進滿足若
為王顧錄以為給侍若不顧錄若是
老病死法若非老病死法若修梵住
已生於梵世若復不尒若修菩提分
法若不修習若悟聲聞菩提獨覺菩
提無上菩提若復不尒
又汝何所欲為從勝種類生此名為
勝為由戒聞等耶若由從勝類生者
汝論中說於祠祀中若聞勝若戒勝
取之為量此言應不中理若由戒聞
等者汝先所說諸婆羅門是最勝類
餘是下劣不應道理
如是產生故作業故受生故工巧業

處故增上故彼所顧錄故梵住故脩
覺分故證菩提故聲聞勝故不應道
理是故此論非如理說妄計清淨論
者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論若我解脫心得自在
瑜伽自在名為清淨謂於諸天微妙
五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用
是則名得現法涅槃第一清淨
又若離欲惡不善法於初靜慮得具
足住乃至第四靜慮得具足住是亦
名得現法涅槃第一清淨
復有外道起如是見立如是論若有
衆生於孫陁利迦河中沐浴支體所
有罪障一切除滅如於孫陁利迦河
如是於婆胡陁河伽耶河薩羅薩伐
底河殑伽河等中沐浴支體所有罪
障一切除滅第一清淨
復有外道計持狗戒以為清淨或持
牛戒或持油墨戒或持露形戒或持
灰戒或持自苦戒或持糞穢戒等計
為清淨謂說現法涅槃外道及說水
等清淨外道作如是計
問何因緣故彼起如是見立如是論

荅由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼謂得諸縱任自在欲自在瑜伽自在名勝清淨然不如實知縱任自在等相

又如有一計由自苦身故自惡解脫或造過惡過惡解脫

令應問彼汝何所欲諸有於妙五欲嬉戲受樂者為離欲貪為未離貪耶若已離貪者於世五欲嬉戲受樂不應道理若未離貪者計為解脫清淨不應道理

又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足住第四靜慮者彼為已離一切貪欲為未離耶若言已離一切貪欲者但具足住乃至第四靜慮不應道理若言未離一切貪者計為究竟解脫清淨不應道理

又汝何所欲為由內清淨故究竟清淨為由外清淨故究竟清淨若由內者計於河中沐浴而得清淨不應道理若由外者內具貪瞋癡等一切穢垢但除外垢計究竟淨不應道理

又汝何所欲為執受淨物故而得清淨為執受不淨物故得清淨耶若由執受淨物故得清淨者世間共許狗等不淨而汝計執受狗等戒得清淨者不應道理若由執受不淨物者自體不淨而能令他淨不應道理

又汝何所欲諸受狗等戒者為行身等邪惡行故而得清淨為行身等正妙行故得清淨耶若由行邪惡行者行邪惡行而計清淨不應道理若由行正妙行者持狗等戒則為唐捐而汝計彼能得清淨不應道理

如是離欲不離欲故內外故受淨不淨故邪行正行故不應道理是故此論非如理說

妄計吉祥論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若世間日月薄蝕星宿失度所欲為事皆不成就若彼隨順所欲皆成為此義故精勤供養日月星等祠火誦呪安置茅草滿瓮毗羅婆果及餉佉等謂曆筭者作如是計

問何因緣故彼起如是見立如是論

巻由教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前
彼由獲得世間靜慮世間同謂是阿
羅漢若有欲得自身富貴快樂所祈
果遂者便往請問然彼不如實知業
果相應緣生道理但見世間日月薄
蝕星度行時尒時衆生淨不淨業異
熟成熟彼即計為日月等作復為信
樂此事者建立顯說

今應問彼汝何所欲世間興衰等事
為是日月薄蝕星度等作為淨不淨
業之所作耶若言日等作者現見盡
壽隨造福非福業感於興衰苦樂等
果不應道理若淨不淨業之所作者
汝言由日等作不應道理

如是日等作故淨不淨業作故不應
道理是故此論非如理說

如是十六種異論由二種門發起觀
察由正道理推逐觀察彼一切種皆
不應理

顯揚聖教論卷第十

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

顯揚聖教論卷第十一

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之七

論法多種者。嗢柁南曰

論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離
論多所作法

論曰。論法有七種。一論體性。二論處所。三論所依。四論莊嚴。五論墮負。六論出離。七論多所作法。

論體性者。復有六種。一言論。二尚論。三諍論。四毀謗論。五順正論。六教導論。

言論者。謂一切言說言音言詞。

尚論者。謂世所樂聞語論。

諍論者。謂或依諸欲所起。若自所攝諸欲他所攝諸欲。自行逼奪。若於他所攝諸欲自行逼奪。若於自他所愛有情所攝諸欲。互相侵奪。謂歌舞戲笑等所攝。若倡女僕使等所攝。或為觀看或為受用。於如是等諸欲差別事中未離欲者。為欲界貪現所染者。因堅執故。因縛著故。因躭嗜故。因貪愛故。發憤現威

互相鬪諍異諍乖諍違害諍論或依惡行所起若自所作身語惡行他所譏毀若他所作身語惡行自行譏毀若自他所愛有情所作身語惡行互相譏毀於如是事中為作未作諸惡行者重貪瞋癡所拘執者因堅執故因攝受故因貪愛故更相發憤以染汙心現威鬪諍異諍乖諍違害諍論或依諸見所起謂身見斷常無因惡因雨衆外道等所起邪見及餘種種諸惡見類於如是諸見中或於自所執他所遮斷或於他所執自行遮斷或為令他離所執見或為攝受所未執見於此事中未離欲者如前乃至違害諍論是名諍論毀謗論者謂更相憤怒以染汙心振發威勢互相謗毀謂麁語所攝或妄語所攝或綺語所攝乃至惡說法律中若為有情宣說彼法若詮量刊定若教授教誡等皆名毀謗論何以故非撥實相故引惡道故徒設功勞無義利故是故此論名毀謗論

順正論者謂於善說法律中若為有

情宣說正法若銓量刊定若教授教誡等為斷有情所起疑故為善通達甚深義故為令智見畢竟淨故皆名順正論何以故順正行故順正義故是故此論名順正論

教導論者謂於順正論中為令修習增上心學增上慧學故所有教誨心未定者令心得定心已定者令心解脫未得真實智者開悟令得已得真實智者令其修滿名教導論何以故分明委悉教導有情故是故此論名教導論

問如實觀察此六種論幾論真實能引義利所應修習幾不真實能引無義所應遠離答前後二論是真實引義利應修習中間二論不真實引無義應遠離初二種論應分別論處所者當知亦有六種一於國王前二於執理者前三於大衆中四於善解法義者前五於沙門婆羅門前六於樂法義者前論所依者有十種應知謂所成義有二種能成法有八種所成義二種者一自性二差別所成

自性者謂有立為有無立為無所成差別者謂有上立有上無上立無上常立為常無常立無常如是有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為如是等無量差別義門是名所成差別應知

能成法八種者一立宗二辯因三引喻四同類五異類六現量七比量八至教

立宗者謂依二種所成義各別攝受自宗所許若論教所攝若自辯所立若從他所聞或為成立自宗或為顯他宗過或為折伏憍慢或為摧屈陵傲或為悲愍有情

辯因者謂為成就所立宗故依所引喻同類異類現量比量及與至教辯道理因

引喻者亦為成就所立義故引因所依諸餘世間串習共許易了之法以為比況

同類者謂或於現在或先所見相貌相屬遞互相似此復四種一自體二業三法四因果自體相似者謂彼

相負更互相似業相似者謂彼作用
更互相似法相似者謂自體上法門
差別展轉相似如無常法與苦法苦
法與無我法無我法與生法生法與
老法老法與死法如是有色無色有
見無見有對無對有漏無漏有為
無為如是等無量法門差別更互相
似因果相似者謂彼因果能成所成
更互相似是名同類
異類者所謂諸法隨其異義互不相
似此亦四種翻上應知
現量者有三種相一非不現見相二
非思構所成相三非錯亂所見相
非不現見相者復有四種應知謂由
諸根不壞作意現前時同類生異類
生無障导不極遠同類生者謂欲廛
諸根於欲廛境上地諸根於上地境已
生已等生若生若起是名同類生異
類生者謂上地諸根於下地境若已
生等是名異類生無障导者復有四
種一非覆障所导二非隱障所导三
非映障所导四非惑障所导覆障所
导者謂黑闇無明闇不澄淨色之所

覆隔隱障所導者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱蔽映障所導者謂少為多物之所映奪故不可見或飲食等為諸毒藥之所映奪或髮毛端為餘麁物之所映奪如是等類無量無邊且如小光為大光所映不可得見所謂日光映星月等又如能治映奪所治令不可得謂不淨觀映奪淨相無常苦無我觀映奪常樂我相無相觀力映奪衆相惑障所導者謂幻化所作或相貌差別或復相似或內所作目眩惛夢悶乱酒醉放逸癲狂如是等類名為惑障若不為此四障所導名無障導不極遠者謂非三種極遠一處極遠二時極遠三推析極遠如是總名非不現見由非不現見故名現量非思搆所成相者復有二種一纔取便成取所依境二建立境界取所依境纔取便成取所依境者謂若境能作纔取便成取之所依猶如良醫授病者藥色香味觸悉皆具足有大勢力成熟威德當知此藥色香味觸纔取便成取所依境

樂之所有大勢熟德病若未愈思搆所成若病愈時便非思搆如是等類名為纔取便成取所依境建立境界取所依境者謂若境能為建立境界取之所依如瑜伽師假想思搆地界水界火界風界若於地界假為水解即依地想建立水想若於地界假為火風二解即依地想建立火風二想此中地想即是建立境界取地界即是建立境界取之所依如於地想如是於水火風想如其所應盡當知是名建立境界取所依境此中建立境界取所依境非是思搆所成假想所解地等諸界若解未成是名思搆所立解若成就即非思搆如是名為非思搆所成由非思搆之所成故名為現量非錯乱所見相者當知或五種或七種五種者謂非五種錯乱所見五種錯乱者一想錯乱二數錯乱三形錯乱四顯錯乱五業錯乱七種者謂非七種錯乱所見七種錯乱者即此五種錯乱及餘二種遍行錯乱合為七種二種錯乱者一心錯乱二見錯乱

想錯乱者謂於非彼相起彼相想如於陽焰麁渴想起於水想數錯乱者謂於少數起多增上慢如翳眩者於一月處見多月像形錯乱者謂於餘形起餘形增上慢如於旋火見彼輪形顯錯乱者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如為迦末羅病損壞眼根於非黄色悉見黄相業錯乱者謂於無業起有業增上慢如執拳馳走見樹奔流心錯乱者謂即於五種所錯乱義心生喜樂見錯乱者謂即於五種所錯乱義忍受顯說安立實重妄想堅執若非如是錯乱所見名為現量

問如是現量誰所有耶荅略說四種所有一色根現量二意受現量三世間現量四清淨現量色根現量者謂色相五根所行境界如前所說現量體相意受現量者謂諸意根所行境界如前所說現量體相世間現量者謂即前二種惣名世間現量清淨現量者謂若世間現量亦是清淨現量有清淨現量非世間現量謂出世智於所行境有知為有無知為無有上

知有上無上知無上不共世間名清淨現量

比量者謂與思擇俱推度境界此復五種一相二體三業四法五因果

相比量者謂隨其所有相貌相屬或由現在及先所見推度境界如以見幢故比知有車以見煙故比知有火如是以王比國以夫比妻以角犎比牛以形軟髮黑輕舉色美比知是少以面皺髮白等比知是老以執自相比道比俗以樂見聖者樂聞正法遠離慳悋比正信者以善思所思善說所說善作所作比聰叡者以慈悲愛語勇猛樂施善能解釋甚深義意比知菩薩以掉動輕轉嬉戲歌笑等比未離欲以諸威儀恒寂靜故比知離欲以具如來微妙相好智慧寂靜勝行辯才比知如來應正等覺具一切智見彼幼年所有相貌比知老時當有是事諸如是等名相比量體比量者由現見彼自體性故比類彼物不現見體或現見彼一分自體比類餘分如以現在比類去來或以過去比

未來事或以現近事比現遠事又如
衣服飲食嚴具車乘等事觀見少分
得失之相比知一切又以一分成熟比
餘熟分如是等類名體比量
業比量者謂以作用比業所依如見
遠物無有動搖鳥集其上如是等事
比知是杌若有動搖等事比知是人
若見跡步寬長比知是象身曳地行
比知是蛇若聞嘶聲比知是馬哮吼比
師子咆乳比牛王見比於眼聞比於
耳齅比於鼻嘗比於舌觸比於身識
比於意以杖尋水导杖比地若見是
處草木滋潤莖葉青翠比知有水若
見熱灰比知有火若見草木搖動比
知有風若見瞋目執杖蹎蹷失路等比
知是盲高聲側聽比知是聾以所作
業比知正信聡叡菩薩未離欲離欲
如來如前應知
法比量者謂於一切相屬著法以一
比餘如屬無常比知有苦以屬苦故
比空無我以屬生故比有老法以屬
老故比有死法以屬有色有見有导
比有處所及有形質屬有漏故比知

有苦屬無漏故比知無苦屬有爲故比知生住異滅之法屬無爲故比知
反彼如是等類名法比量
因果比量者謂因果相比如見物行比有所至見有所至比先有行若見有人如法事王比知當獲廣大祿位見大祿位比知先已如法事王若見有人備善作業比知必當獲大財富見大財富比知先已脩善作業見善惡行比當興衰見有興衰比先善惡若見豐饒飲食比知飽滿見有飽滿比豐飲食若見有人食不平等比知有病若見有病比知食不平等見有靜慮比知離欲見離欲者比有靜慮若見修道比知必獲四沙門果若見有獲四沙門果比知修道如是等類當知是名因果比量如是總名比量
至教者謂一切智人所說言教或從彼聞法隨法行此復三種一聖言所攝二對治雜染三不違法相
聖言所攝者所謂如來及諸弟子所說經教展轉流布傳來至今不違正法不違正義

對治雜染者謂依此法善修習時能永調伏貪瞋癡等一切煩惱及隨煩惱不違法相者謂翻違法相當知是名不違法相何等名為違法相耶謂於無相增為有相如執有我有情命者生者等或常或斷有色無色如是等類或於有相減為無相或於決定立為不定如一切行皆是無常一切有漏皆性是苦一切諸法皆是無我而妄建立一分是常一分無常一分是苦一分非苦一分有我一分無我如是於佛所立不可記法一向記別又復推求謂應立記或於不定建立為定如執一切樂受皆貪所隨眠一切苦受瞋所隨眠一切不苦不樂受癡所隨眠一切苦樂皆是有漏思已造業往受苦報如是等類或於有相法中無差別相建立差別有差別相立為無別如依有為差別之相於無為法亦別建立依無為法無差別相於有為法亦不別立如於有為無為如是於有色無色有見無見有對無對有漏無漏等隨其所應盡當了知又於

有相不如正理立因果相如立妙行感不愛果立諸惡行能感愛果計於惡說法律之中習諸邪行能得清淨於佛善說法律之中修行正行不得清淨又於雜染立為清淨於清淨法立為雜染於不實相以假言說立為真實於真實相以假言說立不真實如於永離言說法中以言戲論建立勝義如是等類名違法相翻此違相名不違相是名至教

問若一切法自相成就自義差別法尒建立復何因緣立有二種所成義耶荅為欲生成他信解故非為生成諸法相貌問為欲成就所成立義何故先說立宗耶荅為先顯示自所愛樂義故問何故次辯因耶荅為欲開顯依現見法決定道理即於所立宗義不捨離故問何故次引喻耶荅為欲顯現能成道理之所依止現見法故問何故後說同類異類現量比量至教等耶荅為欲開示因喻二種相違不相違智故又相違者由二種因一由不決定故二由同所成故不相

者亦由二因一由決定故二由異所成故此中相違者為成所立宗義不能為量故不名量不相違者為成所立宗義能為正量故名為量是名論所依

論莊嚴者有五種應知一善自他宗二語具圓滿三無畏四敦肅五應供

善自他宗者謂如有一於此正法及毗奈耶深生愛樂即於自論宗本讀誦受持正聞審慮純熟脩行已善已説已明復於彼彼法彼彼毗柰耶不愛不樂但於彼論宗本讀誦受持聞思純熟而不脩行然已善已説已明是名善自他宗

語具圓滿者謂如有一音聲圓滿不犯音聲音聲者謂具五德一不鄙陋二輕易三雄朗四相應五義善云何不鄙陋謂離諸邊國鄙俚詞故云何輕易謂世間共立非餘説故云何雄朗所謂於義建立言詞為成彼義巧妙雄壯故云何相應所謂前後功德法義相符順故云何義善謂能引發世出世利無顛倒故又此相應論者

復由九種差別相故語具圓滿應知
一不雜乱二不麁礦三辯了四限量
五與義相應六以時七决定八顯了
九相續以此足前惣名語具圓滿
無畏者謂如有一處在多衆異衆大
衆勝衆諦衆善衆等中其心無有下
劣怯懼身無戰汗面無怖色聲不動
掉語不怯弱如是等類名為無畏
敦肅者謂如有一性不忿毒面無變
改身不掉動如是等類名為敦肅
應供者謂如有一性善可樂性不惱
他尋常住善可樂地者隨順他心而
發言語知時如實為益自他能引義
利言詞柔軟如對親友是名應供
若有依五論莊嚴相興言論者當知
復有二十七種稱讚功德何等名為
二十七種一衆所敬重二言必信受
三於大衆中轉加無畏四於他所宗
深知過隟五於自所宗知决定德六
無有僻執七於所受論情無偏黨八
於自正法及毗奈耶無能引奪九於
他所說速能了悟十於他所說速能
領受十一於他所說速解理趣十二

能以語德勝伏大衆十三悅可信解因明論者十四能善宣釋義句文字十五身不勞倦十六心不勞倦十七言不謇澁十八辯才無盡十九身不損頓二十念無忘失二十一心無損害二十二咽喉無損二十三凡所宣吐分明易了二十四善護自心令無忿怒二十五善順他心令無憤恚二十六令對論者心生淨信二十七凡有所行不招怨對廣大名稱聲流十方世咸傳唱此大法師處大師數如受欲者以末尼真珠瑠璃等寶廁瑑釧等寶莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照如是論者以二十七種稱讚功德廁此五種論莊嚴具以自莊嚴威德熾盛光明普照是故名此為論莊嚴

論墮負者謂有三種應知一捨言一言屈三言過

捨言者謂立論者以十三種詞謝對論者捨所言論何等名為十三種詞謂立論者謝對論者曰我論不善汝論為善我不善觀汝為善觀我論無

理汝論有理我論無能汝論有能我
論屈伏汝論成立我之辯才唯極於
此過此已上更善思量當爲汝說且
置是事我不復言以如是等上三種
詞謝對論者捨所言論捨所論故當
知摧破爲他所勝墮在他後屈伏於
彼是故捨言名墮負處

言屈者如立論人爲對論者之所屈
伏或假餘事方便而退或引外言或
現憤發或現瞋恚或現高慢或顯彼
所覆或現惱害或現不忍或現不信
或復默然或復憂慼或竦肩伏面或
沉思詞窮假託餘事方便而退者謂
捨前所立更託餘宗捨先因喻同類
異類現量比量及至教量更託餘因
乃至至教引外言者謂捨所論事或
論飲食或論王臣盜賊衢路倡穢等
事假託外緣捨本所立現憤發者謂
以麁言擯對論者現瞋恚者謂以忿
報之言責對論者現高慢者謂以昇
蔑種族等言毀對論者顯彼所覆者
謂以發他所覆惡行之言舉對論者
現惱害者謂以害酷忿言罵對論者

現不忍者謂發怨言怖對論者現不信者謂以破戒行言謗對論者或默然者謂語業頓盡或憂慼者謂意業焦惱竦肩伏面者謂感勇身業而頓萎頓沉思詞窮者謂才辯俱竭如是十三種事當知言屈前二妄行矯乱中七發起邪行後四討行窮盡是名言屈墮在負處

言過者謂立論人有九種過故名言過何等為九一雜乱二麁獷三不辯了四無限量五非義相應六非時七不决定八不顯了九不相續雜乱者謂捨所論事雜說異語麁獷者謂憤發卒暴言詞躁急不辯了者謂若法若義衆及對論所不領悟無限量者謂於所說義言詞複重或復减少非義相應者當知十種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難六不得義利七義無次序八義不决定九成立已成十順不稱理諸邪惡論非時者謂所應說前後不次不决定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂犯聲明相不

顛而答或先為典語後作俗語或復翻此不相續者謂於中間言詞斷絕凡所言論犯此九失是名言過

論出離者謂立論者三種觀察興廢言論云何名為三種觀察一觀察德失二觀察衆會三觀察善不善。

云何觀察德失謂立論者方欲立論應如是觀我立是論將無自損損他及俱損耶不生現法後法及俱罪耶勿起身心所有諸憂苦耶莫由此故執持刀杖鬪罵諍訟諂言妄語而發起耶將無種種惡不善法而生長耶非不利益安樂自及他耶非不利益安樂多衆生耶非不憐愍於世間耶不因此故諸天世人無義無利不安樂耶彼立論者如是觀時若自了知我所立論能為自損乃至天人無義無利及不安樂便自思擇不應立論若如實知我所立論不為自損乃至能引天人義利安樂便自思擇應當立論是名第一論出離相

云何觀察衆會謂立論者應當觀察現前衆會為有執著為無執耶為有

賢正為無有耶為有善解為無解耶如是觀時若知衆會有所執著非無執著唯不賢正無有賢正唯不善解無善解者便自思擇於是衆中不應立論若知衆會無所執著非有執著唯有賢正無不賢正唯有善解無不解者便自思擇於是衆中應當立論是名第二論出離相

云何觀察善不善謂立論者應自觀察善與不善我於論體論處論依論嚴論負論出離等為善為不善耶我為有力建立自論摧伏他論於彼負處解脫不耶如是觀時若自了知我為不善非善解了我無力能非有力能便自思擇與對論者不應立論若自了知我善非不善有力非無力便自思擇與對論者應共立論是名第三論出離相

論多所作法者謂有三種於所立論多所作法一善自他宗二無畏三辯才問如是三法何故名為於所立論多有所作答由善了達自他宗故於一切法能起談論由無畏故於一切

衆能起談論由辯才故於諸問難能善酬荅是故此三名爲於所立論多所作法

顯揚聖教論卷第十一

壬寅歲高麗國大藏都監奉勅雕造

顯揚聖教論卷第十二

尺

無著菩薩造

三藏法師 玄奘奉 詔譯

攝淨義品第二之八

釋應知多種者嗢柁南曰

體釋文義法　起義難次師　說衆聽讚佛
略廣學勝利

論曰體者諸經體性略有二種謂文及義當知文是所依義是能依如是二種總名所知境界

釋者略有五種應知一法二等起三義四釋難五次第

文者略有六種一名身二句身三字身四語五相六機請

名身者謂共了增語此復略說有十二種一假名二實名三總名四別名五隨義名六戲論名七易名八難名九顯名十隱名十一略名十二廣名

假名者謂於內諸蘊立我有情命者等名於外諸色立瓶衣車乘等名實名者謂於眼等色等立根義等名總名者謂有情色受大種等名別名者

謂佛友德友青黃等名隨義名者謂質导故名色領納故名受能照能燒故名為日如是等名戲論名者如呼貧名富如是等類不觀於義施設彼名易名者謂共所知想難名者謂翻於彼顯名者謂其義易曉隱名者謂其義難曉如達羅弭荼明呪略名者謂一字名廣名者謂多字名

句身者謂依名字釋義滿足此復六種一不滿句二滿句三所成句四能成句五序句六釋句不滿句者謂文不究竟義不究竟更加餘句方得成滿如說諸惡者莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教若唯言諸惡則於文未足若復言諸惡者又於義未足若具言諸惡者莫作則二俱滿足是則名為第二滿句所成句者所謂前句待後句成如說諸行無常有起盡法生必滅故彼寂為樂此中諸行無常是所成句由有起盡法句是所成立能成句者謂第二句以能成立第一句故序句者如言善人釋句者如言謂趣正丈夫

字身者謂若究竟若不究竟名之與句二種所依四十九字

此中欲為名首名為句首句必有名若唯一字則不成句又若有字名所不攝則唯字無名問何因緣故建立名等三種身耶答為領增語解所生受故問名者何義答由種種事令世共知故又能令意作種種相故又由語言所傳述故謂之為名問句者何義答攝受於名究竟顯了不現見義故名為句問文者何義答顯發名句故謂之文

如薄伽梵說增語增語路如是廣說增語者謂一切眾類共所立名增語路者謂眾類之欲能起彼故詞者謂彼相應語及與各別彼彼方言彼所依故名為彼路施設者謂分析一法建立多種彼所依處名為彼路欲即是詞無有別欲此詞即是增語施設之路彼名身等略有六種依處一法二義三補特伽羅四時五數六處所彼廣分別如聞所成地

語者當知略有八分謂上首美妙等

由彼語言具足相應乃至常委分資粮等德故能說正法上首語者趣涅槃宮為先首故美妙語者清美音故顯了語者文辭善故易解語者巧辯說故樂聞語者引法義故無依語者不依希望他信已故不逆語者言知量故無邊語者善巧多故是八種語當知略具三德一趣處德謂初一種二自體德謂次二種三加行德謂所餘種相應者謂名句文身次第善安立故又依四種道理共相應故助伴者能成次第故隨順者解釋次第故清亮者文句顯了清淨故有用者善入衆心故相稱者如衆會故應順者稱法故引義故順時故常委分資粮者常脩委脩故名常委彼分者謂正見等資粮者是彼資粮故

相者謂諸蘊相應諸界相應諸處相應緣起相應處非處相應念住相應如是等相應言說或說聲聞說或菩薩說或如來說是名為相機請者謂因機請問起於言說此復根等差別有二十七種補特伽羅應知此中由根

差別故分成二種謂鈍根利根行差別有七種謂貪行等如聲聞地說品類差別有二種謂在家出家願差別有三種謂聲聞獨覺菩薩可救不可救差別有二種謂涅槃法不涅槃法方便差別有九種謂已入正法未入正法有障导無障导已熟未熟具縛不具縛無縛種類差別有二種謂人及非人

如是六文揔攝為四一所說謂名身等及相一分二所為謂機請攝二十七種補特伽羅三能說謂語言四說者謂佛菩薩及與聲聞如是一切六種相貌揔顯於文若減一種義不顯了由能顯義是故名文

義者略有十種一地義二相義三作意義四處所義五過患義六勝利義七所治義八能治義九略義十廣義地義者略有五地謂資粮地方便地見地修地究竟地又廣分別有十七地謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地三摩呬多地非三摩呬多地有心地無心地聞

所成地思所成地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地有餘依地無餘依地相義者當知五種一自相二共相三假立相四因相五果相如是五相若廣分別如思所成地復有五相一差別相二瑜伽相三轉異相四染汙相五清淨相此五種相當知如前處處分別復有五相一所詮相二能詮相三此二相屬相四執著相五不執著相所詮相者謂相等五法如五法藏說能詮相者謂即於彼法依止名等為詮諸法自體差別所有言說此亦能顯遍計所執自體應知此遍計所執自體有多種名所謂亦名遍分別所計亦名和合所成亦名所增益相亦名虛妄所執亦名言說所顯亦名文字方便亦名唯有音聲亦名無有體相如是等類差別應知此二相屬相者謂能詮所詮互相屬著遍計所執自體執所依止執著相者謂無始流轉一切愚夫遍計所執自體執及此隨眠不執著相者謂已見諦者如實了知遍計所執相及彼習氣解脫正

分別知隨其所應分別如思所應地等作意義者有七種作意謂了相等如前說若廣分別如聲聞地復有十智謂苦智集智滅智道智法智種類智他心智世俗智盡智無生智若廣分別如聲聞地復有六識身所謂眼識乃至意識如前略釋若廣分別如五識身相應地及意地復有九種遍知謂欲繫見苦集所斷斷初遍知色無色繫見苦集所斷斷二遍知欲繫見滅所斷斷三遍知色無色繫見滅所斷斷四遍知欲繫見道所斷斷五遍知色無色繫見道所斷斷六遍知順下分結斷七遍知色愛盡八遍知無色愛盡九遍知若廣分別如三摩呬多地又有三解脫門謂空無願無相此亦如三摩呬多地廣說是中諸法應當觀察幾種作意之所思惟幾智所知幾識所識幾種遍知之所遍知幾解脫門之所解脫以如是等無量觀門應觀諸法處所義者略有三種一事依處二時依處三補特伽羅依處事依處者復有三種一根本事依處

二得方便事依處三慇他事依處根本事依處有六種一善趣二惡趣三退墮四升進五流轉六寂滅得方便事依處者有十二種謂十二種行一欲行二離行三善行四不善行五苦行六非苦行七順退分行八順進分行九染汙行十清淨行十一自義行十二他義行慇他事依處者有五種一令離欲二示現三教導四讚勵五慶慰

此中善趣者謂人天惡趣者謂那洛迦等退墮者復有二種謂不方他及方他不方他者所謂自然壽命退減如壽命當知色力安樂辯等亦尒方他者謂族姓退減自在增上退減少技屬言不肅弊惡慧不能證獲微妙廣大色香味觸於諸勝妙所受用具心不憙樂如是等類名為退墮翻此退墮如其所應即名昇進流轉者謂即此善趣惡趣退墮昇進寂滅者謂有餘依無餘依寂滅界欲行者如十種欲所引中說離行者謂即於彼所受用事知無常已猒欲出家受持禁戒

守護根門等善行者謂施戒修有漏善行不善行者謂三種惡行苦行者謂露形無衣如是等乃至廣說非苦行者謂受用如法所得資具棄捨樂行遠離二邊所謂受用欲樂行邊及與受用自苦行邊勤行中道依止於法求衣鉢等及正受用順退分行者謂若行能障昇進分等順進分行者謂與上相違染汙行者如鸚鵡經說略有三種謂業雜染煩惱雜染流轉雜染當知此等有九根本句謂業雜染有三句一貪二瞋三癡煩惱雜染有四句謂四顛倒流轉雜染有二句謂無明及有愛所以者何由三不善根生起種種業雜染故由四顛倒能發種種煩惱雜染故由無明門引生種種諸出家者流轉雜染故由有愛門引生種種諸在家者流轉雜染故清淨行者略有三學五地此三學等當知亦有九根本句謂增上戒學增上心學所攝無貪無瞋無癡在資糧地及方便地增上慧學所攝四無顛倒明及解脫在見地修地及究竟地

自義行者謂自利行如聲聞獨覺彼雖或時起利他行然本期願為自利故亦名自義他義行者謂利他行如佛菩薩究竟利益無量衆生乃至廣說令離欲者訶毀六種黑品諸行示現過患令離愛欲示現者為令受學白品行故示現四種真實道理教導者謂示現已得信解者令於學處正受正行由已於彼得自在故而告之曰汝等今者於如是如是事應正作應隨學讚勵者謂彼有情若於所知所行所得中心生退屈尒時稱讚策發彼心令於所知所行所得中堪有勢力慶慰者謂彼有情於法隨法勇猛正行即應如實讚說令其欣喜

復次令離欲示現者或有令離欲而不示現如教導他令其離欲而謂彼曰如某所言不應作者汝今必定不應復作或悔彼言汝若作者我當辭作或復求彼汝若是我親愛友者必不應作或復示現不令離欲如慶中者示現有情功德過失而不遮彼令不造過或有亦示現亦離欲如示彼

過令其遠離教導者初未受學令其受學讃勵者學已未進令其昇進慶慰者有五種勝利一令彼於已所證心得決定二令餘於彼所證勝德起心趣求三令誹謗者心處中住四令不信者心生淨信五令已信者倍復增長若有慶慰他人善事當知是人造作增長能感悅意衆天生業若命終已彼彼所生常聞悅意美妙音聲無不悅意復次欲行或有能感善趣如為欲故造後善業或有能感惡趣如以非法攝受諸欲離行行若毀犯能感惡趣若無毀犯能感善趣及作寂滅資糧善行能感善趣及為寂滅資糧不善行能感惡趣苦行由依邪見苦自身故能感惡趣非苦行能為寂滅資糧及感善趣順退分行能感退墮順進分行能感昇進染汙行能感流轉清淨行能證寂滅自義行唯令自已感善趣引昇進證寂滅他義行俱令自他生善趣引昇進證寂滅如是三事根本事有六種所謂善趣乃至涅槃得方便事有十二種謂十

二行悲愍他事有五種所謂五種悲愍衆生此中由根本事增上力故依十二行如其所應令他離欲乃至廣慰時依處者略有三種一過去言依二未來言依三現在言依如經廣說補特伽羅依處者謂鈍根等二十七種數取趣應知

如上所說事時補特伽羅佛薄伽梵依此三處流布聖教故名依處

過患義者謂於應毀訾義而起毀訾或法或衆生

勝利義者略而言之於可稱讚義而起稱讚或法或衆生

所治義者略而言之一切雜染行

能治義者謂一切清淨行如貪是所治不淨是能治瞋是所治慈為能治如是等盡當知略義者謂說諸法通種類義

廣義者謂說諸法別種類義

復次說不了義經故說了義經故復次略義有二種一名略二義略廣義亦二種謂名廣及義廣如薄伽梵說舍利子我能廣略宣說正法然悟解

者甚難可得於彼經中長行文廣義
略伽他義廣文略

為攝十義故說中間嗢柁南曰

諸地相作意　依處德非德　所對治能治
略廣義應知

復次如是略說佛教體性十種義已
諸說法者應依聖教尋求十種若具
不具既自求已應為他說

如是建立文義體性已諸說法者應
以五相隨順解釋一切佛經謂初應
略說法要次應說等起次應釋義次
應釋難後應辯次第法者略有十二
種謂契經等十二分教

契經者謂縫綴義多分長行直說攝
諸法體應頌者謂長行後諷頌及略
舉所說不了義經

記別者謂廣分別略所舉義及記命
過弟子生處

諷頌者謂以一句說或二句說或三
四五六句等說

自說者謂不請而說為令弟子得勝
解故為令上品所化衆生安住勝理
自然而說名為自說　如經言世尊今

者自然宣說

因緣者謂因請問說如經言世尊於一時中因沒力伽羅子為諸苾芻宣說法要又依別解脫增上道毗奈耶所有言說謂依如是如是因緣依如是如是事世尊說如是如是語是名因緣

譬喻者謂有譬喻經由譬喻故隱義明了本事者謂除本生宣說前際諸所有事

本生者謂宣說已身於過去世行菩薩行時諸本生事方廣者謂說菩薩道如說十地四菩薩行等及說如來百四十不共佛法謂四一切種清淨乃至一切種妙智如菩薩地廣說又法無量故義深廣故時長遠故謂極勇猛經三大劫阿僧企耶方得成滿故名方廣希法者謂佛及諸弟子說希奇法如諸經中因希有事故起於言說

論議者謂諸經所攝摩怛履迦且如諸了義經皆名摩怛履迦所謂如來自廣分別諸法體相又諸弟子已見

聖迹依自所證無倒顯示諸法體相亦名摩怛履迦摩怛履迦亦名阿毗達磨猶如世間一切書算詩論皆有本母當知經中研究法相所有言說亦復如是又如世間若無諸字本母字不顯了如是十二分教中若不建立諸法體相法不明了若建立已諸法自相共相皆得顯現又復能顯無雜法相故即此摩怛履迦名阿毗達磨依此摩怛履迦所餘解釋諸經義者亦名鄔波第鑠等起者略有三種謂事時補特伽羅依處別故如經中說於如是時爲如是補特伽羅依如是行令彼離欲乃至廣說

義者略有二種一揔義二別義當知揔義復有四種一引了義經二分別事究竟三行四果行復二種謂邪行正行果亦二種謂邪行果正行果當知別義亦有四種一分別差別名二分別自體相三訓釋名言四義門差別訓釋名言復由五種方便一由相二由自體三由業四由法五由因果義門差別亦有五種應知一自體差

別二界差別三時差別四位差別五補特伽羅差別自體差別者謂色自體有十色處差別受自體有三受差別想自體有六想差別行自體有三行差別識自體有六識差別如是等類自體差別應知界差別者謂欲界色界無色界時差別者謂去來今位差別者當知差別二十五種謂下中上三位苦樂不苦不樂三位善不善無記三位聞思修三位增上戒增上心增上慧三位內外二位所取能取二位所治能治二位現前不現前二位及因果二位補特伽羅差別者如前所說二十七種應知

釋難者若自設難若他設難皆應解釋當知設難略有五因一為未了義得顯了故如言此文有何義耶二語相違故如言何故薄伽梵前後說異三理相違故如有顯示與四道理相違之義四不定顯示故如言何故薄伽梵於一種義種種異門差別顯示五究竟不可見故如言內我之體有何相貌而常恒不變自性正住如是等類

於此五難如其次第應當解釋謂於不了義難方便顯了於語相違難隨順會通如於語相違難隨順會通如是於不定顯示難究竟不可見難亦尒於理相違難或以黑教道理而判決之或復顯示四種道理或顯因果相應道理謂此言顯果或復顯因又於問難應設四記決定記者謂為如理問者無倒建立諸法體相故分別記者謂為如理不如理問者開示差別相故反詰記者謂為止息戲諍論故默置記者有四種因謂無體性故乃至彼相法尒故如前已說若廣分別如思所成地又如有問如來滅後為有為無等此於世俗諦及勝義諦理趣皆不可記是故默置以約勝義無如來故不可記別若約世俗所依能依道理違故及斷滅果非真實故亦不可記如來滅後是有無等

次第者略有三種一圓滿次第二解釋次第三能成次第爲顯此三次第略引聖教如世尊言我出家時盛美第一盛美寂極盛美此言即顯盛美圓滿

次第又復說言曾處我父淨飯王宮顏容端正乃至廣說此言即顯盛美解釋次第又言為何義故盛美出家由見老病死等法故此言即顯能成次第又復經中略說諸法如言三受苦樂不苦不樂如是等此中難顯圓滿次第由所餘句圓滿此受故名圓滿如受應知四聖諦中先說初句後後次第隨順分析亦尒能成次第有二種或以前句成立後句或以後句成立前句當知解釋次第亦尒

師者謂成就十法名說法師衆相圓滿一善於法義謂於六種法十種義善能解了二能廣宣說謂多聞聞持其聞積集三具足無畏謂於刹帝利等勝大衆中宣說正法無有怯懼又因此故聲不斷破腋不流汗念無忘失四言詞善巧謂語工圓滿八分成就言詞具足處衆說法語工圓滿者謂文句相應助伴等乃至廣說八分成就者謂上首美妙等乃至廣說五善方便說謂二十種善方便說如以時殷重等相六具足成就法隨法行

詞不唯聽聞語言為極要如說行七威儀具足謂說正法時手足不亂不搖頭動眉口面支節無有改變進止去來端嚴庠序八勇猛精勤謂常樂聽聞所未聞法於已聞法轉令明淨不捨瑜伽不捨作意心不捨離內奢摩他九無有疲猒謂為四眾廣宣妙法身心無倦十具足忍力謂罵弄訶責終不反報若被輕蔑不生忿慼乃至廣說

說眾者謂處於五眾宣八種言何等為八一可憙樂言 一善開發言三善釋難言四善分析言五善順入言六引餘證言七勝辯才言八隨宗趣言五眾者一在家眾二出家眾三清淨信眾四邪惑眾五中平眾

可憙樂言者有四種相應知一有證因二有譬喻三語業具足四文字句美五言詞顯了善開發言者開深隱義令顯現故辯麤顯義令深遂故善釋難言者能善解釋五種難故如前應知善分析言者析一一法依增一道理乃至十種或復過此善分別故

如依一法建立二種三種四念住等
乃至廣說
善順入言者唯善顯釋契經應頌等
十二分教終不引攝邪道異論
引餘證言者謂引餘經成立所說
勝辯才言者隨自所忍善分別義
隨宗趣言者謂依摩怛履迦分別顯
示或依餘無倒說者所說言教如理
解釋
復次處在家衆應依毀諸惡行稱讚
善行現前說法令其止息及進修故
處出家衆應依增上戒等三學現前
說法令彼速疾修圓滿故處淨等衆
應依聖教廣大威德現前說法如其
次第令倍增長令處中住令生淨信
故

顯揚聖教論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第十三　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝淨義品第二之九

聽者謂說法師說正法要安處聽者令住恭敬無倒聽聞問何故安處答謂或由一因或乃至十

一因者所謂恭敬聽聞正法現證利益及安樂故此中或利益非安樂或安樂非利益乃至四句如菩薩地法受中說

二因者謂善建立一切法故善建立者當知離過失故具大義故又為說者聽者速疾獲得沙門果故若不令諸說法者徒廢己業虛設言論諸聽法者空自疲勞無所證獲

三因者正法能令捨惡趣故得善趣故速能引攝涅槃因故如是三事恭敬聽聞方可證得

四因者一恭敬聽時能善了達契經等法二如是正法能令有情捨諸不善攝受諸善若善聽者即能精勤善

捨若受三由捨捨受故捨離惡因所招後苦四由此受捨善惡因故遠證寂滅

五因者謂薄伽梵所說正法有由序有出離有依趣有勇猛有稱讚如是五種若廣分別如攝異門分

復有五因聽聞正法謂我當聞所未聞我當聞已研究我當除斷疑心我當調伏諸見我當於深義句以慧通達佛薄伽梵說此五因顯聞思修三種妙慧究竟方便初二種因顯聞慧中二種因顯思慧後一種因顯修慧

六因者一為欲報大師恩德謂佛世尊為我等故行於無量難行苦行求得此法云何今者而不聽聞二觀自義利謂佛正法有現義利三究竟遠離一切熱惱四善順正理五易可了見六諸聰慧者內證所知

七因者謂七正法如經言我當修習七種正法謂知法知義乃至知補特伽羅尊卑

八因者一佛法易得乃至為旃荼羅等而開示故二易可修學行住坐臥皆得習故三引發義利謂能引世間

出世間果故四初善五中善六後善七感現樂果八引後樂果

九因者謂能脫九種逼迫事故一能出生死大牢獄故二永斷貪等堅牢縛故三摧破七種大貧本故及建立七種大財富故四起度善行聽聞正法諸飢儉故及建立彼諸豐足故五滅無明闇起慧明故六度四瀑流登涅槃岸故七對治煩惱諸内病故八解脫一切貪愛綱故九能度無始流轉曠野稠林雜染行故諸牢獄中生死牢獄最為第一是故初說

十因者一恭敬聽聞如來法已得思擇力由此能受聞法義利如法求財不以非法雖復受用深見過患二善知出離謂退失財寶無憂無感亦不悲怨乃至廣說眷屬離喪不深悲歎若遭重病亦不愁惱三深見諸欲多有過患及見出離最勝功德捨家入道離卧具等所有貪著乃至證得諸妙靜慮四恭敬無倒聽聞正法能順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法又能引發廣大善根出離歡喜如薄

伽梵說我聖弟子專心屬耳聽聞正法能斷五法能修七法速疾圓滿五諸聖弟子恭敬聽法所有集起皆轉成滅六解正法巳遠離塵垢於諸法中生正法眼七能善引攝證預流果寂勝資糧乃至證得阿羅漢果及能引攝阿羅漢果寂勝資糧八能善引攝獨覺資糧九能善引攝無上正等菩提資糧十引發一切世出世間靜慮等持等至等定

讃佛略廣者諸說法者說正法時應先讃佛讃有二種謂略及廣

略者有五種一妙色二寂靜三勝智四正行五威德妙色者謂三十二大丈夫相及八十種隨形好寂靜者謂善能守護諸根門等及能永拔煩惱習氣勝智者謂於過去未來現在世法及非世法無有罣㝵正行者謂自他利樂正行圓滿威德者所謂如來神通遊戲復有六種略讃如來謂德圓滿故離垢染故無濁穢故無與等故唯利衆生以為業故於此業用得自在故此廣分別如攝決擇分廣者

謂廣讚如來無邊功德如說是薄伽梵無邊名稱德無量故能施光明發智明故能除黑闇永滅一切無智闇故成就明眼具三眼故見勝義諦了達無等諸聖諦故成就禁戒具足增上淨尸羅故

又說是薄伽梵兩足中尊調御中勝沙門衆中㝡為殊美是諸世間難得珎寶

又說是薄伽梵為愍物者悲有情者樂為義者求利物者悲現前者

又說是薄伽梵為眼為智了達真理於甚深義决定顯了凡有所作皆依義轉

又說是薄伽梵能證一切所未證義以先證聖八支道故自然證故立未曾立聖梵行故又說是薄伽梵知聖道者顯聖道者說聖道者導聖道者

又說是薄伽梵人中師子離怖畏故人中牛王御大衆故人中御者衆上首故人中龍王無誤失故人中良馬心調順故人中㝡勝家姓色等超諸衆故人中㝡上戒行智慧㝡勝威德

越諸人故人中蓮花世間八法所不染故無等無與等故無等等等去來今無有與等諸善逝故第一於諸有情為最上故大仙上尸羅故長時積集諸梵行故證古大仙所證法故最勝者調伏一切天魔外道煩惱等故牟尼無有一切掉慢等故與三寂靜具相應故不可引奪一切生等及諸異論不能奪故沐浴離諸惡故到彼岸越度一切薩迦耶故

又說如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵

又說白法圓滿一切智者正法之主無忘失法有情堅勝一切苦樂不經擾心

又說善調者密護根門善滿足故寂靜者淨尸羅受善滿足故安隱者已入決定地故般涅槃者已證菩提故拔毒箭者永拔一切有愛箭故

又說調伏一切不調伏者寂靜一切不寂靜者如前已說安隱一切不安隱者善能建立諸凡夫等令證預流

一来果故
又說無扭械者出火坑者度深塹者
制求欲者不傾動者摧慢幢者大常
住者
又說大阿羅漢諸漏永盡如前廣說
乃至盡諸有結
又說永斷五分成就六分如是廣說
乃至純善積集無上丈夫
又說善知法者乃至善知補特伽羅
尊昇者又說大沙門大婆羅門離垢
無垢良醫商主勝觀察世間依衆生
尊此中離垢者煩惱障斷故無垢者
所知障斷故又永拔習氣故名無垢
日夜六返觀察世間故名勝觀察
又說是一切種善清淨者大丈夫相
及隨形好莊嚴身者具足十力為大
力者具四無畏無所畏者成就大悲
於三念住安住念者成就三種不護
及無忘失法永害一切煩惱習氣具
足一切種妙智者此中大悲者長時
積集故謂經三大劫阿僧企耶方乃
證得又復依緣一切衆生故緣一切
種苦為境界故得諸衆生一切損惱

變異事等所不能轉故於一切有情起平等行故

學勝利者謂說法師應依如是建立釋經法相先應尋求若文若義次應解了如先所說五種為他說正法時解釋道理次應如是安立自身於先所說說法者相謂善法義等十種圓滿如是自安立已然後依如先所說差別道理應起言說謂處五大衆以如前所說可憙樂等八種言詞為衆說法又安處他令於恭敬無倒聽聞又應先讚大師功德若有具足如是五分說正法者當知猶如五分音樂能令自他生大歡喜又能引發自他利益又若能如是善修學者當知具足五種勝利一於佛言義解了不難二能善圓滿說諸法相三能善起發自他相續廣大歡喜四引善出離天上人中廣大名稱五生起無量寂勝功德

復次如佛所說住學勝利經此經體性謂文及義文者謂此經言汝等苾芻應當安住修學勝利此中有十二

字四名一句如是則攝名句字身此中言說是學處相故則攝於相如來言說本為苾芻請問即攝攈請如來所說言音即攝於語是故此經一句具攝六文如是慧為上首等諸句中隨相應知

復次義者謂地義中但說聲聞地義或具五地經言學勝利者是資糧地慧為上首者是方便地解脫堅固念為增上者是見脩等地是名地義相義中學勝利者是戒自相慧為上首者具二種相謂慧所依助伴等中唯慧自體是自相慧之眷屬及所緣等名為共相解脫堅固者謂永離一切煩惱麁重是解脫自相念為增上者是念自相如是等是名相義作意義中學勝利者非作意體唯顯作意建立處所慧為上首者顯示了相勝解二種作意應知解脫堅固者當知顯示遠離攝樂方便究竟方便究竟果四種作意念為增上者當知此顯觀察作意如是等是作意義由此道理於智等中亦應隨相分別

處所義中依於涅槃攝受學處依清
淨行如其所應起教導等所謂教導
乃至慶慰當知此中亦通有善等行
隨其家勝唯說清淨行唯依出家補
特伽羅又於下根等一切衆生中應
當發起慶慰等事謂依過去現在時
延於慶慰已證得故正證得故依現
在時起於示現依未來時起於教導
及讚勵是名處所義
過患義中謂夫出家者不應行於異
行不應貯餘財物
勝利義中謂修三學滿足是可稱讚
所治義中謂犯尸羅無智煩惱及忘
失念當知護尸羅等即是能對治義
又一切雜染行皆是所治義三學行
等是能治義
略義中謂住學勝利乃至念為增上
此略序宗名為略義
廣義中謂廣分別此應知是名廣義
更無過上
復次於解釋中法者謂於十一分教
中契經所攝及記別攝了義說故
等起者謂為開示遍行行智力自體

故發起此經又為顯示精勤修習清淨行者及示愛重世財利者令信解此所化衆生依住學勝利等精勤修習速得圓滿三學勝利故又為顯示四種苾芻體故經言學勝利者為令遠離種性形相苾芻體故及令遠離詐現密護軌則威儀苾芻體故又言慧為上首者為令遠離計著虛妄名稱苾芻體故解脫堅固念增上者勸彼修習真實行苾芻體故所以者何若有愛樂名稱等人但為名等勵已聽受正法不為增長智慧若有遠離前所說過是名真實行攝於正解脫樂欲證得又為於下劣法生知足者勸令修學增上法故謂為樂求隨順世間文章呪術於戒慢緩者說學勝利為唯守尸羅捨多聞者說慧為上首為唯於聞思生知足者說解脫堅固為於戒慧解脫起增上慢者說念為增上如是等類是名等起

義者捴義中當知此經宣說正行及正行果如是戒等三學名學分量經言如是住者此顯正方便行所攝四

種瑜伽又言如是作三學者此顯正
行果此中信欲為先故攝受尸羅聽
受法時由正勤力修習慧等要假方
便別義中所謂學者是精進如教行
若習若修名差別也身語及命清淨
現行是學自相由戒忍等顯發正行
故名為學又為求寂靜清涼之界進
習除滅故名為學如是等類訓釋名
言如前應說相故自體故業故法故
因果故義門差別中先辯自體差別
學者顯示七品尸羅或過一百五十
學處界差別者謂欲經中唯有別解
脫律儀靜慮律儀在色無色經無
漏律儀是不繫時差別者謂過去世已
學未來世當學現在世正學位差別
者謂已入正法補特伽羅學未成熟
是下位學正成熟是中位學已成熟
是上位心不意樂勵力修行諸梵行
者是苦位其心意樂不勵力修行諸
梵行者是樂位任運修行諸梵行者
是不苦不樂位唯是善位非不善位
若聽受者是聞位若審察者是思位
得定修者是修位若未證得增上心

慧者是增上戒位若已證得者名增上心慧位如是等類是住差別補特伽羅差別者此中意說出家補特伽羅或鈍根或利根或貪等行或等分行或薄塵行唯是聲聞非獨覺非菩薩由彼獨覺各別覺悟諸菩薩等解脫堅固是故如來不為彼說共住修學又復此中唯說般涅槃為法者已入正法者無有障导者具縛者不具縛者非無縛者唯人非天是名補特伽羅差別如於學如是分別當知於勝利性慧上首性解脫堅固性念增上性隨其所應五種差別應廣分別此中勝利者是功德增進圓滿名之差別如經說觀十勝利者是其體性釋名者是法於身隨攝利益及應稱讚故名勝利又如是法隨生有情之所隨逐故名勝利又如是法稱讚隨逐故名勝利義門差別者當知十種差別謂能攝僧伽令僧精懇乃至廣說經言苾芻者是沙門捨家趣非家等名之差別具足別解脫律儀眾同分是苾芻體釋名者於色形等精勤守

護近惡趣等又能攝引不壞功德故名苾芻義門差別者謂刹帝利等差別上族下族差別少中老等差別應知經言住者是俯就於時精勤修習名之差別此住自體離所說學無別有法釋名者由種種威儀攝受時分故名爲住義門差別者謂威儀差別朝中後分差別日夜差別應知經言慧者是智見明現觀等名之差別簡釋法相心所有法爲體釋名者簡擇爲體非智對治故名爲慧又各各差別能了知此故名爲慧又能顯了識所了別故名爲慧義門差別者隨其所應如前分別

經言解脫者是永斷離繫清淨盡滅離欲如是等名之差別麁重永除煩惱斷滅爲體釋名者能脫種種貪等繫縛故名解脫又復世尊爲種種牟尼說此以爲牟尼體性故名解脫義門差別者謂待時解脫不動解脫見所斷煩惱解脫修所斷煩惱解脫欲纏解脫色纏解脫無色纏解脫如是等類如前差別應知

經言念者是不忘失心明記憶等名之差別心所有法為體釋名者追憶諸法故名為念又如所經事隨所作意令心明記故名為念義門差別者謂念佛念法乃至廣說六念應知又念住差別等隨其所應當廣說

復次釋難中問學勝利者義何謂耶荅此言欲顯於增上戒學見勝功德勤修習住問慧為上首者義何謂耶荅此言顯示於諸根中慧根第一問解脫堅固者義何謂耶荅此言顯示見修所斷煩惱永斷問念為增上者義何謂耶荅此言顯示於少下劣所得功德不生知足

問於餘經中三學次第世尊異說何故此中增上戒後即說增上慧又復不說增上心學勝利耶荅此言捴攝聞思修等所成諸慧欲顯由無悔等次第發三摩地即是顯示增上心學如薄伽梵說於是五根寂能攝受所攝受者所謂慧根以諸苾芻成就如是勝慧根故乃至能修三摩地根是故由慧根力乃至三摩地根皆得成就令

此經中薄伽梵顯示智慧是三摩地引因及能引斷煩惱由說增上慧學故當知兼說慧俱增上心學

問若尒餘經中說三學修習進趣圓滿何故不說增上心學修習滿耶答如前所說道理此中應知

問何故此中但說學勝利住不說慧勝利住解脫勝利住答但勸攝受下劣勝利當知亦令所化有情攝受一切增上勝利又攝僧等十種勝利明顯易入是故但說學勝利住問夫解脫者於諸法中寂為上首何故但說慧上首住不說解脫上首住答於下劣中尚令所化有情取增上性當知亦令所化於增上法取為增上又於解脫顯差別故何者差別謂堅無常上首之慧解脫寂為常住堅實問何等名為學勝利住答由於隨所建立衆多學處觀十勝利故常守尸羅堅守尸羅恒作恒轉如是名為住學勝利問攝受僧等諸句何義答攝受僧伽者是惣句餘是別句令僧精懇者令離受用欲樂邊故令僧安樂者令離

受用自苦邊故未信令信者未入正法令趣入故已信令增長者已入正法令成熟故難調伏令調伏者犯尸羅者善驅擯故令慙愧者安樂住者淨持戒者令無悔惱故防護現法漏者順伏煩惱纒故損害後法漏者上息邪願住梵行故隨順永斷惑隨眠故為令多人梵行久住增廣乃至為諸天人正善開示者為令聖教相續不斷絶故

如是十種勝利略說則為三種勝利廣開三種則為十種三種者一令僧不染汙住二令僧得安樂住三令聖教長時隨轉此中由七種隨護顯示不染汙住及安樂住七種隨護者一敬養隨護二自苦行隨護三衆具之少隨護四展轉衆隨護五心追變隨護六煩惱纒隨護七邪願隨護審後一句顯示聖教長時隨轉

云何名為常守尸羅謂不捨學處故云何名為堅守尸羅謂不犯學處故云何恒作謂學處不穿穴故云何恒轉謂穿穴尸羅復轉還故云何受學

學處謂具足隨學諸學處故如是行
者常守尸羅堅守尸羅閑正法已獨
於靜處繫念思惟籌量觀察為欲發
起增上心慧故又此行者依聞思修
所生智慧能證解脫此解脫性不退
法故說名為堅出世智果故不可退
轉又此行者由念力故審自觀察我
尸羅蘊為圓滿不我於諸法為通達
不我於解脫為善證不如是依止憶
念力故具學勝利發上首慧證堅解
脫又復此念略有三種謂或因說法
或依教授或復觀察作與不作
問薄伽梵宣說尸羅有無量種謂鄔
波索迦尸羅苾芻尸羅鄔波婆娑尸
羅靜慮尸羅三摩鉢底尸羅聖愛尸
羅如是等今於此中依何尸羅而說
住學勝利荅苾芻尸羅由寂勝故
問如薄伽梵說慧亦多種所謂聞所
生慧思所生慧修所生慧今於此中
依何等慧而說住慧上首荅具說二慧
問佛說解脫亦有多種謂世間解脫
出世間解脫有學解脫無學解脫可
動解脫不動解脫如是等今於此中

依何解脫而說解脫堅住若依彼出
世不動解脫

問如來說念亦有多種謂於身等境
界住念久作久說等隨念讀誦等隨
念教授等隨念應作不應作隨念
佛等隨念今於此中依何等念說念
增上若從勝為論說應作不作觀察
隨念

復次次第中謂先依苾芻尸羅住已
次聽受正法次應如理作意如是行
者由淨持戒故無有憂悔由無悔等
次第能發正三摩地謂由方便所攝
慧如理思惟故增上心學成就是名
圓滿次第前前為因後後得圓滿故
又住學勝利為得慧上首故住慧上
首為證解脫堅固故云何能得住學
勝利乃至解脫堅固謂由念增上力
故是名能成次第又經言若如是住
修習三學速得圓滿是亦名為能成
次第

解釋次第者如經言大師者謂能善
教誡聲聞弟子應作不應作事故名
大師又能化導無量衆生證苦寂滅

故名大師又為摧滅邪穢外道出現於世故名大師聲聞者謂從他聽聞正法音聲故名聲聞又能令他聞正法聲故名聲聞

問復何因緣唯為聲聞說住學勝利等荅由聲聞衆是薄伽梵隨順修學真實弟子故法者所謂宣說名句文身學處者所謂宣說五犯聚事成就憐愍者於處長夜諸衆生等恒住慈等四種無量成就悲者能拔衆生多苦法故樂義利者能授衆生無量樂法故求利益者欲令衆生攝受種種妙善法故恒悲愍者能拔衆生種種諸惡不善法故又言為令多人梵行久住者依剎帝利等大種姓說增廣者謂即此等諸衆生類後後衆會漸漸廣大乃至為諸天人者謂即於如是增廣種類中有勢力者此顯世尊大悲普覆非唯一分正善開示者謂如諸所有及盡諸所有一切諸法說正法者謂十二分教聽受研尋住持讀誦處靜思惟如是境界是名為法為利益者依增上戒說為安樂者謂

不依止苦難不自在行為利益安樂者謂諸離欲者增上心增上慧行此行善故名利益順攝故名安樂又若處世尊讚說杜多功德是名利益若處世尊聽受百味飲食百千衣服是名安樂若處世尊建立三學是名利益安樂如來於諸法中以種種慧善觀察者謂若為利益若為安樂若為利益安樂依增上戒學增上心學增上慧學說此中有二因緣名善觀察謂於長夜遍了知故不顛倒覺故彼彼解脫善證得者依增上心增上慧說此中有二因緣名善證得謂究竟行故不退轉法故我尸羅蘊不圓滿者謂或於尸羅一分修習或不依止如是尸羅圓滿修習諸等持我於諸法不善觀察者由二種觀察如前說我於解脫不善證得者由二種證得如前說我所應說如是巳說者謂愍結前略說及廣分別應知

復次由六種相應當解釋一切佛經一由遍知諸法故二由捨惡行大小惑故三由受善行故四由智遍知通

達病等行故五由彼果故六由自他受彼果故由如是六相及由如前建立諸相應善解釋一切佛經此中法者謂蘊界處緣起念住正斷等彼果者謂猒離欲解脫般涅槃自他受彼果者謂我生已盡等如是揔名攝釋分今此品中顯示此論有四種相一家勝相二自體相三清淨相四辯教相此中家勝相由二頌自體相由五頌清淨相由二頌辯教相由一頌

顯揚聖教論卷第十三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第十四　　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

成善巧品第三

復次於此論體九事等中應善了知七種善巧何等為七頌曰

於諸蘊界處　及衆緣起法　處非處根諦
善巧事應知

論曰住正法者應善了達如是七種善巧之事問何故唯立七種善巧答世間愚夫多如是計頌曰

身者自在等　無因身者住　流轉作諸業
及增上二種

論曰於諸蘊中不善巧故執諸蘊體為我身者於諸界中不善巧故執自在等為身生因或執無因身自然起以不了達從自種因身得生故所以者何界者功能種子族姓因等名差別故於諸處中不善巧故執有身者依身而住取外境界於緣起中不善巧故執有身者流轉生死由不善知處非處故執有身者能造諸業由不善

知諸根諸諦執有二種增上身者謂愛非愛業果增上者及染汙清淨增上者由不善知苦集兩諦計有染汙增上者由不善知滅道兩諦計有清淨增上者頌曰

於身者等起　實我所住持　流轉者作者
及諸增上義　染汙若清淨　起七種愚癡
對治此應知　攝七種善巧

論曰如前惣說二種增上分別顯示二種愚癡謂增上義愚癡及染汙清淨愚癡誰依七種身等愚轉頌曰

妄計我身者　依止諸根住　於境界迴轉
受用愛非愛　言說所依住　作者有覺者
由於差別蘊　惣見一身者

論曰身者愚者由不了知色蘊體故計有一我依止五根於境界轉由不了知受蘊體故計有受者受用一切愛非愛事由不了知想蘊體故別計有我言說依住不知想是言說依故如薄伽梵說如其所想起於言說由不了知行蘊體故計有作者由不了知識蘊體故計有覺者非唯有識以諸世間於識蘊體起覺想故如是

愚夫於諸差別蘊自相中惣起一種身者愚癡即計身者以之為我復次等起愚者頌曰

迷惑初因故　計常因無因

論曰世間愚夫或於身所有初因而生迷惑故執不平等因謂有常住自在天毗瑟笯天自性等因或說無因謂撥無一切能生因體復次實我所住持愚者頌曰

我住持諸根　能觸及能受

論曰計我住持諸根能觸順苦受觸順樂受觸及能領受若樂若苦復次流轉作者增上義及染汙清淨愚者謂計有各別住持身者我已頌曰

從此死生處　計有流轉者　法非法作者
及彼果增上　於修習邪行　計為染汙者
於修習正行　妄計解脫者

論曰彼愚癡者於彼彼死生處計有實我生死流轉即此實我造作後世法非法因即為此實我於彼果自在受用故彼果法生即此實我依於果法習行邪行計為染汙者修行正行計

為解脫者頌曰

佛未出於世　如是愚癡轉　由佛現世間
說七種善巧

論曰此中顯示依如是時如其所應外道愚癡衆生還滅由此七種善巧言說不共一切諸外道故此中蘊善巧者頌曰

知世等別故　能除一合想　即離與解脫
衆生不可得　多種及揔略　共有差別轉
增益損減智　蘊善巧應知

論曰世等別者謂諸蘊去來等體性差別如薄伽梵說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近等乃至廣說由勝智慧如實知故於諸蘊中捨一合想即是還滅又於諸蘊中補特伽羅性不可得何以故即於諸蘊衆生不可得離於諸蘊衆生亦不可得解脫諸蘊衆生亦不可得如薄伽梵告西儞迦汝於色蘊見如來耶乃至汝於識蘊見如來耶西儞迦荅不也喬荅摩如是乃至廣說於彼經中說色等蘊若揔若別補特伽羅皆不可得今

於此中但略說惣於五蘊是不可得如是已說了知色等相差別故及能遠離彼所對治增益執故於諸蘊中自相共相皆得善巧又復蘊者是積聚義能善了知是積聚義名蘊善巧此積聚義復有四種謂多種義惣略義共有轉義增益損減義此中顯示諸蘊自體及彼障斷勝利是名蘊善巧云何界善巧頌曰

見三因生故　說名界善巧　從無始自種
多種種生起　由此及於此　取者不可得
依自智成故　能除下劣性

論曰由觀根境識三法從自因而生名界善巧所以者何由彼諸法無始流轉從自種生多生起及種種生起當知多生起者如經言非一界故種種生起者如經言種種界故復次由依諸根於諸境界能取之我不可得故能知所作依自成立不由大自在天等是故凡所欲為不生下劣自在修習此中顯示界善巧自體及彼障斷勝利是名界善巧云何處善巧頌曰

知諸觸諸受由二種生門　依止於觸故

當知處善巧　如法處天處　後後所依止
由世俗諦故　了知二種性
論曰由善了知觸生門體建立二處謂根及境如是由能生義故名為處猶如世間修善法所名為法處又善了知諸受依觸是故建立觸為彼處如是所居住義故名為處猶如世間天像住所名為天處又復觸受二法生時依世俗故了知二性謂觸者受者由觸能觸對受能領納此中顯示就勝義諦觸者受者皆不可得就世俗諦二皆可得是名處善巧云何緣起善巧頌曰
知未斷無常　因能生諸果　自相續相似
名緣起善巧　衆生不可得　而有捨續者
由了達甚深　四種緣起故
論曰能善了知從未永斷無常之因能生諸果名緣起善巧謂如經說此有故彼有此生故彼生如其次第又能善知由從此因於自相續生諸果法謂如經說非緣餘生而有老死等又善了知從相似因生諸果法謂如經說身惡行者能感不喜不樂不愛

不可意異熟身妙行者能感與上相違可意等異熟如是等復次即諸蘊相續名捨命者及續生者補特伽羅性不可得由善了知四種甚深緣起故謂不從自生不從他生非自他生非無因生此中顯示緣起自體及彼障斷勝利是名緣起善巧云何處非處善巧頌曰

不作不趣得　二餘體不轉　淨見無餘業
非我自在二　如是智能知　處非處善巧
於自果定處　異此說非處

論曰若不見我於因果二處而得自在名處非處善巧謂不作故不趣故不得故二體不轉故餘體不轉故淨見無餘業故云何不作謂不純作妙善行故是故無有自在之我云何不趣謂離妙行不往善趣故如經言無處無容行身惡行乃至得生天上必無是處乃至廣說云何不得謂離善方便無漏聖道定不能得道果所攝畢竟清淨如經言無處無容不永斷五蓋乃至不修七遍覺支能正證得苦盡邊際必無是處云何二體不轉

謂無處無容非前非後有二如来出現於世乃至廣說云何餘體不轉謂離丈夫身外餘身必無有作轉輪王等如經言無處無容女人得作轉輪聖王乃至廣說云何淨見無餘業謂如經言無處無容聖見具足補特伽羅故斷物命乃至受第八有必無是處有是處者謂諸異生

令於此中言不作者謂所計我於因不得自在不得者通於因果淨見無餘業亦尒餘唯於果又處非處者於自果決定名之為處當知於餘名為非處由無倒慧於此善巧是名處非處善巧此中顯示處非處善巧自體及彼障斷勝利云何根善巧頌曰

於能取生住　及染汙清淨　無理我觀餘
於彼果增上　於如是方便名為根善巧

謂於取生住　染淨增上故

論曰若不見我於能取等是增上故名根善巧何以故非所計我觀餘因緣於能取等增上自在即餘因緣於能取等是增上故是故計我不應道理所言諸根於能取等是增上者謂

眼等六根於取六境是增上男女二根於能生相續是增上命根一種於相續住是增上五受根於染汙是增上信等八根於清淨是增上此中顯示根善巧自體及彼障斷勝利是名根善巧云何諦善巧頌曰

二自性苦故　合故不應理　由無因有因
及五種譬喻　如是隨覺故　應知諦善巧
隨覺未曾見　未受義因緣

論曰由能善觀我於染淨二法非順道理名諦善巧何等為二謂自性苦故與苦合故云何自性苦故謂若我自性是苦者為無因為有因若無因者常應染汙若有因者應先清淨後方染汙故不順理云何與苦合故謂引五喻皆不順理何以故若言苦與我合者不應如兩木共合有不攝出離性過故亦非如有情與木共合有出離過故亦非如火與薪共合有性壞過故亦非如衣與染色共合於我體上如白淨色少分亦不可得故亦非如心心法合何以故心是能取與此同緣一境等可名相應於我無此義故

不順道理又由觀見未曾見義及彼因緣又復觀見未曾受義及彼因緣名諦善巧謂從昔来未曾了見苦集二諦及彼因緣從昔已来未曾了見未曾經受滅道兩諦及彼因緣此中顯示出世智自體及彼障断勝利是名諦善巧頌曰

當知諸善巧　差別二十三　異攝論為先
後寂極清淨

論曰應知蘊等善巧差別復有二十三種謂異攝論善巧聞所生智善巧思所生智善巧修所生智善巧順决擇分智善巧見道智善巧修道智善巧究竟道智善巧練根智善巧發神通智善巧不善清淨世俗智善巧善清淨世俗智善巧勝義智善巧不善清淨相有分別智善巧善清淨相有分別智善巧善清淨相無分別智善巧成所作前行智善巧成所作智善巧成所作後智善巧聲聞智善巧獨覺智善巧菩薩智善巧寂極清淨智善巧此中異攝論善巧復有二種一種種攝善巧二種種論善巧

種種攝善巧者有十一種所謂界攝乃至更互攝界攝者謂諸蘊等自種子所攝相攝者謂諸蘊等自相共相所攝種類攝者謂諸蘊等遍自種類所攝分位攝者謂諸蘊等順樂受等分位所攝不相離攝者謂諸蘊等由一法攝一切蘊等以彼眷屬不相離故時攝者謂諸蘊等過去未來現在各別相攝方攝者謂諸蘊等依方而轉若依此方所生即此方所攝全攝者謂諸蘊等具足五十八十二等所攝一分攝者謂諸蘊等各別少分所攝勝義攝者謂諸蘊等真如相所攝更互攝者謂諸蘊等更互相攝

種種論善巧者謂於蘊等種種問荅方便善巧如以一行為問應以順前句順後句四句無事句荅如有問言若有界攝即有相攝耶設有相攝復有界攝耶且應依眼以四句荅或有界攝無相攝謂生有色界不得眼設得已失若諸異生生無色界或有相攝無界攝謂阿羅漢寂後眼或有界攝亦有相攝謂除上所說餘有眼位

或有無界攝亦無相攝謂阿羅漢眼壞失者生無色界已見諦者及已入無餘般涅槃界如於眼如是分別於餘一切隨其所應當廣分別如以界攝對相攝如是以界攝對餘攝展轉一行應廣分別如是以餘攝對餘攝除前前對後後皆應以一行道理如其所應當廣分別復次若法蘊所攝此法界所攝耶設法界所攝此法蘊所攝耶此應以順前句荅若法蘊所攝此法亦界所攝或法界所攝非蘊所攝謂無為法如以蘊對界如是以蘊乃至對諦應依一行道理廣辯相攝如蘊對餘如是以界對處等乃至以根對諦應廣分別

此中不善清淨世俗智善巧者即是順決擇分智善巧善清淨世俗智善巧者即是出世後得世間智善巧勝義智善巧者即是見道智善巧如是三種即是不善清淨相有分別智善巧善清淨相有分別智善巧善清淨相無分別智善巧如是三種即是成所作前行智善巧成所作智善巧成

所作後智善巧又前三種差別者未斷煩惱生非煩惱對治已斷煩惱生非煩惱對治已斷煩惱生是煩惱對治差別故中三種差別者即此三種由有分別無分別世俗勝義智性差別故後三種差別者謂即此三種顯示斷前行智性正斷道智性彼後時智性差別故如是九智依相續補特伽羅差別復建立四種應知

顯揚聖教論成無常品第四

復次如先所說若欲正修行遍知等功德者謂遍知苦等云何於苦遍知謂於苦諦遍知無常苦空無我今隨次第應廣成立此中成無常者謂應顯示無常體性及無常差別云何無常何等差別頌曰

無常謂有為　三相相應故　無常義如應
六八種應知

論曰無常性者謂有為法與三有為相共相應故一生相二滅相三住異相又無常義差別者如其所應或六或八應知何等六八頌曰

無性壞轉異　別離得當有　剎那續病等

心器受用故

論曰六種無常者一無性無常二失壞無常三轉異無常四別離無常五得無常六當有無常八種無常者一剎那門二相續門三病門四老門五死門六心門七器門八受用門此中剎那相續二種無常遍一切處病等三無常在於內色心無常唯在於名器受用二無常在於外色此中無性無常者謂性常無故名曰無常餘變異無常有十五種頌曰

變異應當知　十五種差別　所謂分位等
八緣所逼故　下界具一切　中界離三門
具三種變異　上界復除器

論曰十五種變異者謂分位變異乃至一切種不現盡變異分位變異者謂從嬰兒位乃至老時前後不相似各別變異顯變異者謂從妙色鮮肌潤澤膚體乃至變為惡色麁肌枯顇膚體形變異者謂肥瘦等變異興盛變異者謂眷屬資財及戒見等興盛與此相違名衰退變異支節變異者謂先具諸支節後變為不具寒熱變

異者謂於寒時踡跼戰慄熱則舒適
流汗希求冷煖等變異他所損害變異
者謂手足蹴搏蚊蝱觸等身體變異
疲倦變異者謂因走跳騰躑等身勞
變異威儀變異者謂四威儀前後易
脫損益變異觸對變異者謂由順苦
樂等觸變異故苦樂等受變異㳫汗
變異者謂心所有貪瞋等大小兩惑
娆乱變異病等變異者謂先無病苦
後為重疾所逼身體變異死變異者
謂先有壽命後空無識前後變異青
瘀等變異者謂命終後身色青瘀脹
爛乃至骨鏁等變異一切種不現盡
變異者謂骨鏁位燒壞離散彼一切
種都無所見變異

又此十五種變異由與八緣相應八
緣者一積時貯畜二他所損害三受
用虧減四時節推謝五火所燒六水
所壞七風所燥八異緣合積時貯畜
者謂經時久故有色之法不離本處
自然朽敗他所損害者謂由他種種
逼惱因緣前後變異受用虧減者謂
於種種所受用物為各別主宰之所

食用損減變異時節推謝者謂冬時寒雪夏日暑雨蘩林藥草或盛或衰火所燒者謂大火縱逸國城聚落悉為灰燼水所壞者謂大水漂蕩閈里邑居並隨淪沒風所燥者謂大風飄鼓潤衣濕地速令乾曝異緣合者謂多貪者與瞋緣合時貪纏止息發起瞋纏如是多瞋多癡者與餘煩惱緣合應知亦尒如是諸識異境現前亦尒

復次是無常義於欲界中一切具有於色界中除病老受用三門無常又有觸染死三種變異如色界所說諸無常義當知無色界亦尒唯除器門頌曰

無性義無常　遍計之所執　所餘無常義
依他起應知

論曰無性義所攝無常義當知遍計所執相攝無常義依他起相攝圓成實相中無無常義如是已顯無常義差別及三相所攝又如世尊說諸無常者皆悉是苦有何意耶頌曰

諸無常皆苦　眾苦所雜故　迷法性愚夫
得為苦不覺

論曰由麁重苦所雜無常此無常性是行苦故苦及由變壞苦所依止故苦是故道諦非苦以非苦相所雜無常義故於此法性迷惑愚夫不能了達常無常義又為已得現前無常之所惱害前說剎那無常遍行一切此無常義非世間現證故應成立頌曰

由彼心果故　生已自然滅　後變異可得

念念滅應知

論曰彼一切行是心果故其性纔生離滅因緣自然滅壞又復後後時變異可得當知諸行皆剎那滅云何應知諸行是心果耶頌曰

心熏習增上　定轉變自在　影像生道理

及三種聖教

論曰由道理及聖教證知諸行是心果性道理者謂善不善法熏習於心由心習氣增上力故諸行得生又脫定障心清淨者一切諸行隨心轉變由彼意解自在力故種種轉變又由定心自在力故隨其所欲定心境界影像而生是名道理聖教者謂三種聖言如經中說心將引世間心力所

防護隨心生起已自在皆隨轉又說是故苾芻應善專精如正道理觀察於心乃至廣說又說苾芻當知言城主者即是一切有取識蘊是名聖教問彼諸行自然滅壞道理云何應知荅由四種因緣頌曰

生因相違故　無住滅兩因　自然住常過
當知任運滅

論曰非彼生因能滅諸行生滅兩種互相違故又無住因令諸行住若必有者應成常住行既不住何用滅因又餘滅因性不可得若行生已自然住者彼應常住則成大過如是有住滅因及自然住並有過故當知諸行任運壞滅頌曰

非水火風滅　以俱起滅故　彼相應滅已
餘變異生因

論曰若水火風是滅因者不應道理由俱生滅故若彼水等是滅因者爛燒燥物不應前相續滅已復變異相續生何以故即無體因為有體因不應理故然水火風與爛等物相應滅時能為彼物後變生因除此功能水

等於彼更無餘力復次若執滅相為滅因者此能滅相與所滅法為俱時有為不俱耶若尒何過頌曰

相違相續斷　二相成無相　違世間現見
無法及餘因

論曰彼能滅相與所滅法若言俱有者不應道理有相違過故若言不俱亦不應理有彼相續斷過失故又此滅因能滅法者為體是滅為體非滅若體是滅即應一法有二滅相若體非滅應無滅相有如是過故不應理又違世間現見相故不應執滅是滅壞因何以故世間共見餘有體法是滅壞因不見滅法是滅因故又若滅法是滅因者為唯有滅即能滅法為更待餘事耶此兩種因俱有過失若唯有滅即能滅法者若時有滅尒時法體畢竟應無若更待餘事者應即餘事為滅壞因不應計滅為滅壞因復次云何應知後變異可得故諸法剎那滅頌曰

非身乳林等　先無有變異　亦非初不壞
竟後時方滅

論曰一切世間身乳林等內外諸法於㝡後時變異可得是故先時體無變易不應道理又非先時無有滅壞㝡後方滅無異因故如是先不變異後不變故先無滅壞後不滅故當知諸行念念變滅是故彼法剎那義成如是成立無常性已一切外道邪分別所計我自在自性極微覺等常住之法皆不成立云何我常不得成立

頌曰

位思煩惱分　非常變異故　此若無變異
受作脫非理

論曰由所計我有苦樂等位善惡等思貪瞋等煩惱時分老別是故無常所以者何此所計我由樂等故有少變異者不應是常若都不變不應計為受者作者及解脫者彼法有無我無別故復次亦無自在體性常住能生世間何以故頌曰

功能無有故　攝不攝相違　有用及無用
為因成過失

論曰所計自在無有功能出生世間所以者何若此自在生世功能無有

因縁自然有者汝何不許一切世間無因自有若此功能業為因者何不信受一切世間以業為因若此功能以求方便為因生者何不信受一切世間以自功力為因得生

又若自在世間所攝堕在世間而言能生一切世間是則道理相違若此自在非世間攝是則解脱解脱之法能生世間不應道理又若自在須有用故生諸世間離生世間用不成者是則自在於此須用無有自在自成過失若此自在雖生世間無所須者不應化生一切世間或此自在有如顛狂愚夫之過又此自在生世間者為唯自在為因生諸世間為亦更待其餘因耶若唯自在體為因者如自在體本來常有世間亦尒不應更生若亦少待其餘因者此所待因若無有因一切世間亦應如是若有餘因世間亦尒從餘因生何須自在故立自在有多過失復次執有自性常住為因不應道理何以故頌曰

自性變異相　有無不應理　無差別無常

有差別五失　無相亦無因　非自性恒變
先無有變異　我應常解脫

論曰若計自性是常則應非變異因所以者何所計自性非有變異相亦非無變異相故不應理若此自性與餘變異相無差別者應是無常若有差別成五種過一無相過離變異相餘自性相少分亦不可得故二非因過世間不見常住之法是生因體故三非自性過世間不見非彼種類為彼自性故四常住自性於一切時起變異過以不待餘因故五此自性未生變異之前我解脫過若如是者後時不應起諸變異復次計極微常不應道理何以故頌曰

常造不應理　由二三因故　財有情增上
極微非常住

論曰所計極微常性造作俱不應理云何常性不應道理由二因故汝極微性為由細故性是常住為由異類性是常耶若由細者細麤劣故不應常住若由異類者此相不可得從非地等造地等物不應道理云何造作

不應道理由三因故一由方所二由因緣三由自體云何由方所故造作不應道理謂從極微造作麁物為過彼量為不過耶若不過者麁質㝵物應如極微不可執取又復世間不見質㝵不明淨物同在一處故不應理若過彼量者過量之處麁質㝵物非極微成應是常住若復計有餘極微生是則極微應非常住云何由因緣故謂若汝計由和合性為因緣故建立餘物令和合者此和合性為生已能作因緣為未生耶若生已者所和合物和合已後無有少異和合性可得故不應理若未生者則無體性無體為因不應道理云何由自體故此極微性造麁物時不應如種生芽如種極微應滅壞故不應如乳極微應變異故不應如陶師極微勤劬不可得故是故造作不應道理雖無常住極微而有劫初器世間等受用物生諸有情業增上力故不由極微是故極微常住不應道理復次執有常覺不應道理何以故頌曰

無常為彼依 次第老別轉 諸受等異故
當知覺無常

論曰眼識等覺依止無常眼等起故於色等義次第轉故衆多相貌老別轉故樂等諸受貪等諸惑施等善思位分異故於一常覺如是轉異不應道理何因緣故世間有情無常性有而不取執常住性無而種種執耶頌曰

於無常無智 四顛倒根本 當知世上進
愚癡力轉增

論曰以於無常無智起故實有無常而不取執實無常性種種執生非唯常倒無智為因然四顛倒皆以無智為其根本何以故以於無常不如實知故於無常法起常顛倒於苦起樂顛倒於不淨起淨顛倒於無我起我顛倒由有如是次第義故薄伽梵說若法無常彼必是苦若法是苦彼必無我當知由世間道得上進時不斷無智漸進上地於無常性愚癡之力轉更增上何以故如欲界中破壞變易及別離等諸無常相現可了知上地無有復次何因緣故於無常性無

智起耶頌曰

由放逸懈怠　見昧之資粮　惡友非正法
當知無智因

論曰無常無智有七種因一放逸二懈怠三倒見四愚昧五未多積集菩提資粮六由惡友七聞非正法以於境界樂及靜慮樂起放逸故於無常性不如實知設不放逸而復懈怠設不懈怠而復倒見設無倒見而復愚昧設不愚昧而未積集菩提資粮設已修習菩提資粮而隨惡友又復從彼聞非正法故於無常不如實知復有何因不了無常妄執常轉頌曰

不如理作意　憶念前際等　相似相續轉
於無常計常

論曰由二種因起於常執一由不如理作意二由憶念前際等事由前際等事相似相續轉故於餘世間亦計常住復次如前所說三有為相非唯刹那何以故頌曰

生初後中間　取三有為相

論曰三有為相由衆同分一生所攝謂初生時取為生相衰後死時取為

滅相於二中間相續住時取為住異
如是建立三有為相應知頌曰
無常調伏智 當知由二因
論曰於無常性如實智入由二種因
一由念住二由緣起由念住故於諸
境界繫心令住由緣起故達彼法性
如經中說見集起法於身念住乃至
廣說頌曰
彼見有六種 及緣起四種
論曰無常性見當知六種一世俗智
謂乃至順決擇分位二勝義智謂乃
至出世道位三聲聞智謂除無性無
常義四菩薩智謂於一切無常義五
不善清淨謂彼二學智六善清淨謂
彼二無學智又緣起法當知有四種
道理何等為四頌曰
自種故非他 待緣故非自 無作故非共
用故非無因
論曰由四道理入無常性謂諸行法
不從他生自種起故亦非自生待外
緣故亦非俱生俱無作故亦非無因
彼二於生有功用故

顯揚聖教論卷第十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

顯揚聖教論卷第十五　尺

無著菩薩造
三藏法師玄奘奉　詔譯

成苦品第五

如是成立無常相已云何成立苦相

頌曰

生為欲離因　滅生和合欲　倒無倒猒離
彼因為苦相

論曰若法生時為遠離欲因若法滅時為和合欲因若不了知是顛倒因若善通達是無倒因於一切時生猒離欲如是應知是苦通相復次頌曰

依三受差別　建立三苦相　故說一切受
體性皆是苦

論曰由依三受相差別故建立三苦相謂苦苦相壞苦相行苦相由此相故佛說諸受皆名為苦謂於苦受及順苦受處法當知建立最初苦相於樂受及順樂受處法當知建立第二苦相於不苦不樂受及順此受處法當知建立第三苦相由不了知此第三相能為常等顛倒生因若能了知

為無常等無倒生因及能發起涅槃
樂欲又由了知不了知第三苦故於
前二苦亦不了不了應知
復次前二苦相世間共成第三苦相
不共成立今當成立諸行性是行苦
頌曰
當知行性苦　皆麁重隨故　樂捨不應理
同無解脫過
論曰諸行性樂及性是捨不應道理
何以故於一切位麁重所隨故是故
諸行體性是苦若不尒如其次第於
彼性樂及不苦不樂欲應無應無
苦及不苦不樂覺應無苦樂覺問汝
亦同然若唯一行苦性者應無樂及
不苦不樂覺荅由不了故謂有問我
亦同然由不了故謂有荅不然無解脫
過故若於性樂及不苦不樂諸行了
知是苦名苦諦現觀由此次第乃至證
得究竟解脫若不了故謂為苦者即
是顛倒不應能證究竟寂滅復次頌曰
利深等障导　依進住乘空　執著性下劣
顛倒及染汙
論曰又諸行性苦少苦加之苦相猛

利樂等不介又苦相深重難為對治樂等不介又苦相平等遍一切處乃至證得廣大法者亦被損惱又執常樂我淨名為顛倒能障聖法又執樂等能為貪等大小諸惑所依止處又苦等行能引勝進上地功德又復久處住等威儀即生大苦不可堪忍又執空者亦大苦隨逐又執著樂者其性下劣又於諸行執計為樂顛倒所攝又緣世樂所起樂欲多是深汙是故諸行皆性是苦復次頌曰

如癰疥癩等　三受之所依　彼能發三觸
取樂等隨轉

論曰諸行性苦當知猶如癰疥癩等三受所依何以故世間癰疥癩等能發隨順苦樂捨等三種觸故由依此觸世間有情取為苦樂不苦不樂如是於諸行性苦諸行發起三觸由此觸故樂等受轉此若無者諸受不轉如是顯示苦相建立宗及因喻已復何因緣建立諸行唯有三苦不多不少頌曰

自相自分別　不安隱苦性　五十五應知
三苦之所攝

論曰由苦自性唯有三種一由自相故謂苦苦性二由自分別故謂壞苦性若無分別雖有變壞已解脫者苦不生故三由不安隱故謂行苦性煩惱麤重等所隨逐故如是三苦差別復有五十五種應知云何五十五種

頌曰

界緣身等趣　種類諦三世　時命品異故

引界苦差別

論曰界差別故有三苦謂欲界繫色界繫無色界繫緣差別故有六種苦謂欲根本苦愚癡報苦先業緣苦現因緣苦淨業緣苦不淨業緣苦身差別故有四種苦謂受重擔等苦位變壞苦麤重苦死生苦趣差別故有五種苦謂那洛迦苦乃至天趣苦種類差別故有五種苦謂逼惱苦匱乏苦大乖違苦愛變壞苦麤重苦諦差別故有八種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦五取蘊苦世緣差別故有九種苦謂過去苦因過去未來現在緣所生如是未來現在苦亦爾時差別故有四種苦

謂時節變異苦飢苦渴苦威儀屈伸入息出息閉目開目等所引苦養命老別故有四種苦謂所求無猒足苦追求苦守護苦不自在苦品老別故有七種苦一損减苦謂在家品二增益苦謂出家品三憂惱苦四離有苦又依善說法律出家者有三種苦一愚癡苦謂希望未來追味過去故二嫉妬苦三不勝他苦依惡說法律出家者亦有三苦一愚癡苦謂於所知法顛倒執故二嫉妬苦謂於佛及佛弟子所得名利心不忍故三他所勝苦謂為名利故起諍論時墮負處故

頌曰

未離欲色等　三種地應知　欲界一切種

色無色除二

論曰如是五十五種苦三地所攝一未離欲地謂欲界所繫二已離欲地謂色界所繫三離欲色地謂無色界繫即此三種如其次第立三種苦謂上中下又欲界中具一切種苦色無色界中無二種苦所謂苦苦壞苦所攝二及欲根本苦愚癡報苦所攝二

然有餘苦頌曰
世俗有二種　勝義謂遍行　二緣通上地
當知無現染
論曰如是諸苦略有二種　謂世俗勝
義別故世俗諦所攝苦有二種謂苦
苦及壞苦勝義諦所攝有一種謂行
苦此亦名遍行苦遍至欲等三界故
欲界上地有二緣所生苦謂有先業
緣苦無現在因緣苦有淨緣苦無不
淨緣苦頌曰
非無色重擔　遍行天麁重　及諦取後邊
餘七上隨縛
論曰無色界中無身重擔苦有天趣
苦麁重苦諦取後邊諸取蘊苦此通
欲等三界故名遍行苦餘生等七苦
欲界所攝上地雖有隨縛復可退還故
然無苦自體頌曰
當知生等苦　各五種老別　苦麁重相應
三苦所依止
論曰生等七苦當知一一各有五種
謂苦相應故麁重相應故及三苦所
依止故生者為老等苦所依煩惱所
依不可樂欲行壞所依老者色衰退

等所依病者習所不欲所依不習所
欲所依順死大種乖違所依死者自
體別離所依財實別離所依所愛離
別怨憎合會苦之所依怨憎會等三
苦身逼迫所依心逼迫所依及彼所
作衰損所依頌曰
㝡後與㝡後各四苦所依 謂生生根本
及苦性變壞
論曰於八苦中㝡後所攝諸取蘊苦
及三苦中㝡後行苦各為四苦所依
故苦一生苦所依二生根本苦所依
三苦自性苦所依四變壞苦所依頌曰
三世之所攝 二緣苦非上 所說餘諸苦
皆欲界應知
論曰欲界上地三世苦中當知無有
去來緣苦何以故非於上地緣過去
未來虛妄分別生諸苦故唯有現緣
麁重所隨除上所說所餘諸苦當知
唯在欲界所繫
轉頌曰
復次何因緣故於實有苦境諸愚癡
失念無功用 乱不正思惟 不正了愚癡
及由放逸等

論曰於苦愚癡由五種因及由前所說放逸等法五種因者一於過去苦念忘失故二於未来苦不作功用推求故三於現在苦起四倒乱故四由不正思惟於麁重苦計為我故五由不正了於諸性苦不了知故復次由四種因起念忘失頌曰

昧故羸劣故　及起放逸故　相續斷絶故
忘念轉應知

論曰昧故者謂愚昧種類羸劣者謂於死等位放逸者謂於境躭著相續斷絶者謂於餘生前衆同分相續斷故復次由四種因無功用轉頌曰

昧故放逸故　保重現法故　不信當苦故
無功用發趣

論曰昧及放逸已如前說保重現法者由彼保重現在法故於未来苦不作功用不信當苦者由不信有未来苦故不作功用復次由四種因起四顛倒頌曰

相似相續轉　對治妄分別　串習惣取故
起四種顛倒

論曰以見相似相續轉故起於常倒

對治分別故起於樂倒妄分別樂為苦對治故由串習故起於淨倒由愚執故起於我倒復次於苦愚癡由不了別五因故起何等為五頌曰

界別緣起別　位別次第別　及相續差別

當知各多種

論曰界差別有三種苦謂欲界色界無色界緣差別有七種苦一福緣二非福緣此二在欲界三不動緣在色無色界四纏隨眠緣謂異生者五隨眠緣謂見諦者六有行緣謂非菩薩七智行緣謂諸菩薩位差別有十二種苦一純樂俱謂諸天二純苦俱謂那洛迦及鬼傍生一分三雜苦樂俱謂人及鬼傍生一分四不苦不樂俱謂從第四靜慮乃至有頂五不淨淨處謂欲界中無難生處六淨不淨處謂色無色界中諸異生者七淨淨處謂色無色界中諸見諦者八不淨不淨處謂欲界中有難生處及四種入胎苦一不正知入母胎不正知住不正知出二正知入母胎不正知住不正知出三正知入母胎正知而住不

正知出四正知入母胎正知而住正知而出次第差別有十二種苦謂依十二支緣起次第相續差別有無量種有情相續無邊差別故復次於一切苦能遍了知當知有十八種何等是耶頌曰

信解與思擇　不乱心猒離　見修及究竟
又如前十一

論曰一信解遍智謂聞所生智二思擇遍智謂思所生智三不散乱遍智謂世間修所生智四猒心攝遍智謂煖等順决擇分智由此智觀自心相惣猒離轉故五見道遍智謂依止見道智六修道遍智謂依止修道智七究竟道遍智謂無學道所攝智及如前所說十一種智一不善清淨世俗智二善清淨世俗智三勝義智四不善清淨相有分別智五善清淨相有分別智六善清淨相無分別智七成所作前行智八成所作智九成所作後智十聲聞智十一菩薩智如是惣為十八種如實了知苦遍智復次如是遍智為盡衆苦由何遍智盡何等

苦頌曰

纒疑不樂離　況惡趣餘趣　下劣行所起
遍獨眾苦盡

論曰信解遍智能滅纒苦思擇遍智能滅疑苦不散乱遍智能滅不樂遠離苦猒心攝遍智能滅惛沉苦見道遍智能滅惡趣苦修道遍智能滅餘趣苦究竟道遍智能滅下劣行所起苦謂除樂速通行所餘諸行皆名下劣應知菩薩遍智遍滅一切自他諸苦聲聞遍智獨滅自苦應知

顯揚聖教論成空品第六

如是已成立苦相云何成立空相當知空相有三種一自相二甚深相三差別相云何自相頌曰

若於此無有　及此餘所有　隨二種道理
說空相無二

論曰空自相者非定有無非定有者謂於諸行中眾生自性及法自性畢竟無所有故非定無者謂於此中眾生無我及法無我有實性故隨二種道理者謂即於此中無二種我道理及有二種無我道理隨此二種故說

空性無有二相一非有相二我無故二非無相二無我有故何以故此二我無即是二無我有此二無我有即是二我無無故是故空性非定有相非定無相云何甚深相頌曰

甚深相應知　取捨無增减

論曰隨前所說無二道理雖捨諸法而無所减雖取諸法而無所增無取無捨無增無减是甚深空相云何差別相頌曰

差別有衆多　如彼彼宣說

論曰即此空性薄伽梵於處處經中顯示多種差別謂勝義空内空外空如是等今且分別勝義空以勝義故空無所有故名勝義空此顯四種義何者為四一離我因義二離我相義三離無因義四離非自業得義由六處生時不從我來亦不聚集依止於我如是名為離我因義若執六處以我為因應無分別五趣別異又由六處本無今有有已散滅故離我相以如是相非我有故又由有業為因異熟生起都無作者亦無有情捨續諸

蘊如是名為離蘊無因義又由於有分法假立有情相續一類流至現在異熟法上非異相續是故名為離非自業得義復次云何應知補特伽羅我無所有若有我者為即蘊相為住蘊中為住餘處為非蘊相頌曰

唯假過失故　蘊無我過故　我無身過故

三我不應理

論曰若所計我即是蘊相應唯是假違汝自宗故成過失以即於諸蘊假立我故若離諸蘊住餘處者我應無蘊是亦有過於諸蘊中無有我故若非蘊相者所計之我有無身過無身之我不應理故是故三種不應道理復次若計實我住諸蘊中是亦不然何以故頌曰

如主火明空　形異依他過　無常無業用

非因非有我

論曰所計實我住諸蘊中為如主住舍為如火在薪為如明依燈為如虛空處種種物如是一切皆不應理何以故有五種過失故何者為五若如主住舍中者形段應異舍主與舍形

貌異故若如火在薪者有依他過火依薪力不自在故若如明依燈者有無常過隨燈有無明起滅故又前二種亦有無常過失不見舍主有常住者舍雖久住而彼舍主或往餘處或死滅故火隨薪力有無不定無常性故若如虛空者應有業用顯然過失虛空業用顯然可得謂去来等業無障㝵故我即不尒故成過失又所計我與果為因亦不可得何以故無我外物諸種子等與果為因亦可得故是故計我住諸蘊中與果為因不應道理亦無所計實我體性問若唯有蘊無別我者誰見誰聞乃至誰能了別答若見聞等即是我體或是我業或是我身執我以為見聞者等皆不應理何以故頌曰

我唯應是假　譬喻不可得　七喻妄分別
無見者等三

論曰若汝執我即是見等又名身者乃至了別者所計之我唯應是假即於見等法上假立我故若執見等是

業是具此亦不然無辟喻故雖妄分別七種辟喻然有多過是故三種皆不應理云何多過頌曰

若如種無常　作者應成假　如成就神通
應世俗自在

論曰若汝計我於見聞等業如種於芽者我應無常種非常故若汝計我於見聞業等如陶師於器者我應是假何以故世間現見假名士夫有造器用不見餘故若汝計我於見等業猶如世間有神通者能起變化即應同彼世俗假立及自在過何以故離假者外餘成神通者所不見故又復現見成神通者於變化事隨意自在我於見等不假異緣應得自在復次頌曰

我如地如空　應無常無性　應如二無作
分明業可得

論曰若汝計我於見等業猶如大地能持萬物者我應無常地非常故若如虛空無障㝵故容所作業我亦如是容見等業者我應無體猶如虛空唯色無體是虛空故又如大地虛空於任持等無動作用我亦如是於彼見

等應無作用既無作用執見者等不應道理又大地虛空任持無障二種功能分明可得我於見等諸所作業無別可得故不應理復次若執見等是我具者是亦不然何以故頌曰

能燒及能斷　唯火等所作　我於見等具非如刀火等

論曰若汝計我執見等具能見能聞乃至了別如人執火能燒執刀能斷者不應道理何以故世間現見離能執人火自能燒刀自能割見等亦尒雖無有我亦應自有見等作用而汝不許故此非喻又復世間諸蘊共合假想立為我人衆生執持鐮等能刈能斷無別實我故此非喻復次頌曰

如光能照用　離光無異體　是故於內外空無我義成

論曰現見世間即於光體有能照用說為照者離光體外無別照者如是眼等有見等用說為見者乃至了別者無別見者等是故內外諸法等無有我問若實無我云何世間有染有淨荅染淨諸法從因緣生不由實

我何以故頌曰
如世間外物　離我有損益　內雖無實我
染淨義應成
論曰如世外物雖無有我而有種種灾横順益事業成就如是內法雖無有我而有種種染淨義成是故無過
復次若無我者誰受果報誰能作業誰脫衆苦頌曰
位思煩惱分　無常變異故　我常無轉易
受作脫應無
論曰汝所計我於苦樂等位善惡等思貪等煩惱一切時分常無變異無變異故受者作者及解脫者皆不應理如前已說雖無實我而有世俗假者三時變異受者作者及解脫者時分差別皆得成就復次若無我者誰轉誰還頌曰
法性從緣生　展轉現相續　有因而不住
變異故名轉　如身牙河燈　有種種作用
我常無變異　轉還不應理
論曰不由有我而有轉還何以故現見轉者必有生相前後相續展轉不斷恒現在前顯了可見有因不住而

復變異說名流轉相續斷絕說名還
滅猶如身牙河燈有往來等種種作
用及有還滅非汝所計常無變我有
流轉用流轉尚無何況還滅復次若
唯諸行無有我者世間現見彼彼有
情若名若想差別應無頌曰

依我起名想　見二種過失　是故過一切
實我性都無

論曰不由名想實我得成何以故見
二種過失故若世間人於實我上起
佛救等種種名想者於身等法彼解
應無若於身等起名想者不應說我
有諸作用所以者何世間現見起諸
言說謂佛友能見德友能聞等又見
二種過失者若執我見體性是善任
運現前能生染法不應道理若是染
汙能證實我不應道理又計我者執
取我時為我能執為見能執若言我
執我者不應世間執我之人有起疑
惑謂為有為無為是何等何以故現
見我故若言見執我者汝今不應說
我能取由如是等種種過失是故世
間無真實我復次若尒何故於正法

中建立名想種種差別頌曰

為言說易故　隨順世間故　斷除怖畏故
顯德失二故

論曰雖無實我而立有情名想別者有四種因 一為令言說易故 二順世間故 三令初學者離怖畏故 四為顯自他功德過失有差別故 復次若無我者世間不應纔見形相卒尒便起有情之覺 又亦不應思覺為先起諸作業 頌曰

卒尒覺亂起　世間現可得　覺為先作業
有十種過失

論曰卒尒生覺非證我因 何以故 錯亂覺心卒尒而起現可得故 如於女身起男子覺 於男子身起女人覺 杌起人覺 人起杌覺 又汝計我思覺為先起諸作業有十種過 何等為十 頌曰

覺我因功用 自在等各二 有因及無因
當知十種過

論曰若汝執覺為因起諸作業是即非我能起諸業 若我為因思覺非因是則應無思覺為先起諸作業 又若汝執以我為因能起作業即應常起

一切作業若我非因是即我無所作又若汝執有餘因法能為因故起諸作業即所計我無所造作若更無因即應常起一切作業又若汝執由內功用能有所作此亦如前有二種過失又若汝執我於作業得自在者即應常作一切所愛不作不愛若不自在即非我相如是已說空相及成立令當顯示觀空真智所治薩迦耶見差別頌曰

不審決遍行 增益及無事 於事怖妄見
譬喻五應知

論曰薩迦耶見當知五種一不審事見如於繩見蛇二遍行見謂染汙意相應妄有身見於一切時常隨行故如於夢中見所受用所以者何猶如貧者於睡夢中自見受用可愛境界如是愚夫未起真如正覺已來常起妄計我見隨逐三增益事見猶如布望隨屬他女四無實事見猶如小兒見幻化事五於事怖見如人怖畏自畫藥叉如是已說所治差別令當顯示能治差別頌曰

無體及遠離　除遣依三種　對治諸縛想
十六種差別
論曰依止遍計所執等三種自體如其次第立三種空一無體空二遠離空三除遣空又此三空對治諸縛諸想差別有十六種諸縛者有十四種相縛麁重縛應知一根縛二有情乎淥縛三所依縛謂依器世間諸根流轉四於智無智縛五於境妄境縛六後有愛縛七無有愛縛八執無因不平等因縛九得上慢縛十遍計所執自體執縛十一諸法自體執縛十二諸法遍智自體執縛十三補特伽羅自體執縛十四補特伽羅遍智執縛諸想縛者謂六種想縛猒此想故菩薩依空勤修念住令心解脫云何名為六種想縛謂依身受心法發起內想名初想縛即依身等發起外想是名第二即依身等起內外想是名第三為欲度脫十方無量無數有情界故發起大願修諸念住此分別想是名第四於身等境謂有智慧正觀察住此分別想是名第五於身等境謂有

我人正觀住者此分別想是名第六又觀身等後後相成有十一種想縛差別應知何等十一謂於身等起隨身等正觀察住及於染淨二諦第一義中起分別想名初想縛即於染汙第一義中起有作想是名第二即於清淨第一義中起無作想是名第三即於有作第一義中起流轉想是名第四即於無作第一義中起於常想是名第五即於流轉由苦變異故起想是名第六即於常法起無變於苦想是名第七即於流轉由生滅住異想是名第八即於有變異故起自相自相故及由自相有變無變染汙清淨第一義中起能攝受一切法想是名第九即於染淨一切法所起染汙清淨我我所有想是名第十即於染汙清淨諸法起於自體自相之想是名第十一菩薩摩訶薩於如是後後相成想縛差別及彼境界正觀察已依止於空修諸念住令心解脫若於如是諸妄想縛得解脫時當知解脫一切想縛

十六空者所謂內空外空內外空大空空勝義空有為空無為空畢竟空無初後空無擯盡空性空相空一切法空無性空無性自性空復次於此空境有六種愚無始流轉何等為六頌曰

自性與執着　不開解失念　一切遍一分
愚差別流轉

論曰自性愚者謂一切有情無始流轉無智自體執着愚者謂諸外道倒見相應所起無智不開解愚者謂無聞異生所起無智失念愚者謂有聞異生及諸聖者所起無智一切遍愚者謂諸異生於衆生空及與法空所起無智一分愚者謂聲聞等唯於法空所起無智云何證得如是空理謂由八種智何等為八頌曰

法住求自心　住自心除縛　怖無二雜淨
證得真空理

論曰一法住智謂依素怛纜等安立法門智二求自心智謂於順決擇分位尋自心智三住自心智謂於見道位證真如智四除心縛智謂於修道

位對治障智五怖行相應智謂聖弟子智怖畏流轉大苦惱故六無二分別智謂菩薩智流轉寂滅過惡功德不分別故七不善清淨智謂有學智八善清淨智謂無學智

顯揚聖教論卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第十六

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

成空品第六之餘

論曰如是空理依修故證云何為修

頌曰

修差別十八　或有毒無毒　對治五種執

略二種應知

論曰修相差別有十八種

一聲聞相應作意修謂如有一是聲聞住聲聞法性或未入正性無生或已入正性無生唯觀自利不觀利他依安立諦作意門入真如理自內緣有分量法起猒離無欲解脫行為盡自愛作意修習是名聲聞相應作意修二菩薩作意修謂如有一是菩薩住菩薩法性或未入正性無生或已入正性無生觀自他俱利依安立非安立諦作意門入真如理自內緣無分量法大悲增上故起利益他攝受方便行履無上迹因為盡自他愛作意修習是名菩薩作意修

三影像作意修謂或思惟有分別毗鉢舍那品三摩地所行本境界法同分影像或復思惟無分別奢摩他品三摩地所行本境界法同分影像如是修習名為影像作意修四事究竟作意修謂思惟諸法若過去若未来若現在若内若外若麁若細若遠若近或復思惟諸法真如盡諸所有如諸所有如是修習是名事究竟作意修五事成就修謂已證得根本靜慮及世出世三摩鉢底如是修習是名事成就修

六得修謂如有一依初靜慮或修習無常想或乃至修習死想時此人所有不現在前所餘善想若自地攝若下地攝及彼所引世及出世所有功德皆悉修習令其轉增猛利清淨當得生起證得彼法自在成就是名得修七習修謂如有一現前思惟彼彼諸法起無常等所有善想及現修習諸餘善法如是修習是名習修八除遣修謂如有一思惟三摩地所行影像相故除遣諸法根本性相令不復現

依以稱出稱道理猶如有人以其細
稱除遣麁稱或以身安遣身麁重如
前已說是名除遣修
九對治修謂思惟修習猒壞對治斷
對治持對治遠分對治是名對治修
此中聞思所生道是猒壞對治出
世間道是斷對治彼果轉依是持對
治世間修慧道是遠分對治十身修
十一戒修十二心修十三慧修如其
次第依根防護修習三學當知是名
身等修性
十四少分修謂思惟諸法起無常等
一一善想及修所餘少分善法是名
少分修
十五遍行修謂思惟一切法一味真
如如是修習名遍行修
十六有動修謂勤方便修無相時於
中間起諸有相修是名有動修
十七功行修謂勤方便修無相時由
功用行無有間缺起無相修是名功
行修
十八成滿修謂或依聲聞乘或依獨
覺乘或依大乘一切依已轉得一切

法自在如是修習是名成滿修
如是諸修略有二種謂有毒修無毒
修我我所執雜不雜故
又此諸修當知對治五種邪執一衆
生邪執二法邪執三損減邪執四差
別邪執五變異邪執衆生邪執者謂
於諸蘊執有有情作者受者法邪執
者謂如所言說執有色等自體差別
損減邪執者謂執諸法一切相無差
別邪執者謂執諸法我無我等有別
體性變異邪執者謂執諸法先實有
我後成無我又此諸修略有二種謂
世間修出世間修復次頌曰
修果應當知　三菩提功德　依止轉依性
所作事成就
論曰因修空故證得妙果謂依止轉
依證三菩提及得無諍願智無导辯
等無量功德及所作事圓滿成就謂
即轉依究竟成滿

顯揚聖教論成無性品第七

論曰成空品中已成立衆生無我非
法無我今為成立法無我故說成無
性頌曰

三自性應知　初遍計所執　次依他起性
㝡後圓成實

論曰當知無性不離自性是故先說三自性義如是即顯三種無性密意故說三自性者謂遍計所執自性依他起自性圓成實自性遍計所執者所謂諸法依因言說所計自體依他起者所謂諸法依諸因緣所生自體圓成實者所謂諸法真如自體頌曰

三無性應知　不離三自性　由相無生無
及勝義無性

論曰如是三種自性當知由三無自性故說三無性一相無性謂遍計所執自性由此自性體相無故二生無性謂依他起自性由此自性緣力所生非自然生故三勝義無性謂圓成實自性由此自性體是勝義又是諸法無性故已說三種自性及三無性相今當顯示成立道理云何應知遍計所執皆無自體相頌曰

非五事所攝　此外更無有　由名於義轉
二更互為客

論曰遍計所執自相是無何以故五事

所不攝故除五事外更無所有何等為五一相二名三分別四真如五正智問若遍計所執相無有自體云何能起遍計執耶答由名於義轉故謂隨彼假名於義流轉世間愚夫執有名義決定相稱真實自性問云何應知此是邪執答以二更互為客故所以者何以名於義非稱體故說之為客義亦如名無所有故說之為客云何知然頌曰

於名前無覺　多名及不定　於有義無義
轉非理義成

論曰若義自體如名有者未得名前此覺於義應先已有又名多故一義應有多種自體又名不定故義之自體亦應不定何以故即此一名於所餘義亦施設故又復此名為於有義轉為於無義轉耶若於有義轉者不應道理即前所說三因緣故若於無義轉者即前所說二互為客道理成就復次若執義是實有由名顯了如燈照色不應道理何以故頌曰

取已立名故　餘即不能取　如衆生邪執

增益為顛倒

論曰先取義已然後立名非未取義能立名字已取得義復須顯了不應道理又即由此名餘未解者不取得義燈照了物即不如是非由此燈餘不能取所照了物又不應執義異名異由唯依名起義執故辟如唯有諸行無始流轉自性異生數習力故於自他相續起衆生邪執如是於長夜中串習言說熏修心故由此方便起妄遍計執有諸法此法邪執猶如衆生妄增益故當知顛倒如是顛倒云何與雜染法展轉生起頌曰

由熏起依他　依此生顛倒　如是互為緣
展轉生相續

論曰由此顛倒熏習力故後依他果自性得生又依此果後時復生法執顛倒如是二法更互為緣生死展轉相續不斷已說成立道理令當顯示遍計所執自性差別頌曰

自性與差別　有覺悟隨眠　加行名遍計
又當知五種

論曰由有六種遍計差別故遍計所

執自性亦有六種何等名為六種遍計一自性遍計謂遍計色等實有自相二差別遍計謂遍計色等決定實有有色無色有見無見等諸差別相三覺悟遍計謂善名言者所有遍計四隨眠遍計謂不善名言者所有遍計五加行遍計此復五種一貪愛加行二瞋恚加行三合會加行四別離加行五隨捨加行六名遍計此復二種一文字所起二非文字所起非文字所起者如有計執此為何物云何此物此物是何此物云何文字所起者如有計執此為此物此物如是或色或乃至識或有為或無為或常或無常或善或不善或無記如是等

復次遍計所執自性當知復由五種遍計何等為五一依名遍計義自性二依義遍計名自性三依名遍計名自性四依義遍計義自性五依二遍計二自性依名遍計義自性者如有計執此物名為色必應定有色體真實此物既名為受想行識必應定

有受想行識體性真實依義遍計名
自性者如有計執此物名色為不名
色此物名受想行識為不名受想行
識依名遍計名自性者如有計執不
了物體但知種種分別色名不了物
體但知種種分別受想行識名依義
遍計義自性者如有計執不了色名
但於色體種種分別不了受想行識
名但於受想行識體性種種分別依
二遍計二自性者如有計執此物是
色體性名之為色此物是受想行識
體性名受想行識已說遍計所執自
性差別此遍計執由妄分別故生此
分別差別今當更說頌曰

分別有八種　能生於三事　分別體應知
三界心心法

論曰八種分別能生三事何等為三
一分別戲論所依緣事二見我慢
事三貪愛等事

八種分別者一自性分別謂於色等
想事分別色等所有自性二差別分
別謂即於色等想事起諸分別此有
色此無色此有見此無見此有對此

無對如是等無量差別以自性分別
為依處故分別種種差別之義三摠
執分別謂即於色等想事所立我及
有情命者生者等假想施設所引分
別由於積聚多法摠執為因分別轉
故又於舍軍林等及於飲食衣乘等
想事所立舍等假想施設所引尋思
四我分別謂若事有漏有取長時數
習我執所聚由數習邪執自見處事
為緣所起虛妄分別五我所分別謂
若事有漏有取長時數習我所執所
聚由數習邪執自見處事為緣所起
虛妄分別六愛分別謂緣淨妙可意
事境分別七不愛分別謂緣不淨妙
不可意事境分別八愛不愛俱相違
分別謂緣淨不淨可意不可意俱離
事境分別

如是略說有二種謂分別自體及分
別所依所緣事此中自性分別差別
分別摠執分別此三分別能生分別
戲論所依事分別戲論所緣事謂色
等想事為依緣故名想言說所攝名
想言說所顯分別戲論即於此事分

別計度無量種種衆多差別此由我分別我所分別此二分別能生餘見根本及慢根本身見及能生餘慢根本我慢此中愛分別不愛分別俱相違分別如其所應生貪瞋癡是故如是八種分別為起此三種事若欲略說分別體性所謂三界諸心心法復次頌曰

由二縛所縛　堅執二自性　故二縛解脫
正無得無見

論曰起前所說諸分別時即為二縛所縛所謂相縛及麁重縛由此二縛執二自性謂執依他起自性及遍計所執自性是故解脫二種縛已於二自性正無所得及無所見所以者何由遍計所執自性畢竟無故不可得依他起自性雖復是有不取相故無所見如是成立遍計所執自性已為欲成立依他起自性故當說成立道理頌曰

假有所依因　若異壞二種　雜染可得故
當知依他有

論曰不應宣說諸法唯是假有何以

故假法必有所依因故非無實物假
法成立若異此者無實物故假亦是
無即應破壞二法二法壞故雜染之
法應不可得由雜染法現可得故當
知必有依他起自性復次此依他起
自性有何相貌頌曰

相麁重為體　此更互緣生　非自然是有
故說生無性

論曰此依他起自性以相及麁重為
體云何說為依他起由此二種更互
為緣而得生故謂相為緣起於麁重
麁重為緣又能生相若尒何故名生
無性謂緣力所生非自然有故復次
此依他起自性為決定有為決定無
頌曰

非決定有無　一切種皆許　通假實二性
世俗說為有

論曰依他起自性非如施設決定是
有亦非一切決定是無故一切種非
有非無然許一切種皆可言說謂若
有若無亦有亦無非有非無問此依
他起自性為是實有為是假有答應
知此性通假實有問為由世俗故有

為由勝義故有荅當知由世俗故說之為有復次頌曰

宣說我法用　皆名為世俗　當知勝義諦謂七種真如

論曰世俗諦者當知宣說我法作用已如攝淨義品中說勝義諦者謂七種真如已如攝事品中說復次頌曰

圓成實自性　二最勝智義　無有諸戲論遠離一異性

論曰此勝義諦當知即是圓成實自性問何因緣故七種真如名勝義諦荅由是二最勝智所行故謂出世間智及此後得世間智由此勝義無戲論故非餘智境又此勝義無戲論故於有相法離一異性何以故由此真如於有相法不可說異亦非不異故復次頌曰

清淨之所緣　常無有變異　善性及樂性一切皆成就

論曰由勝義諦離一異性故當知即是清淨所緣性何以故由緣此境得心清淨故當知亦是常於一切時性無變異故又由清淨所緣故當知是

善以是常故當知是樂復次頌曰

實勝義無性　戲論我無故　依他無彼相
亦勝義無性

論曰圓成實自性由勝義無性故說為無性何以故由此自性即是勝義亦是無性由無戲論我法性故是故圓成實自性是勝義故及無戲論性故說為勝義無性應知於依他起自性由異相故亦得建立為勝義無性何以故由無勝義性故復次如前所說有五種相謂能詮相所詮相此二相屬相執著相不執著相又有三相謂遍計所執相依他起相圓成實相為五攝三為三攝五耶頌曰

依三相應知　建立五種相　彼如其所應
別別有五業

論曰當知依三自相建立五相所以者何初及第二依三自相第三依遍計所執相第四依依他起相第五依圓成實相又三自性一一各有五業已如攝淨義品中說復次前成空品所遮眾生執令此品中所遮法執此二種執誰從誰生頌曰

法執故愚夫　起彼衆生執　彼除覺法性
覺法我執斷

論曰由法執故世間愚夫起衆生執除衆生執現起纏故覺法實性覺法性故法執永斷法執斷時當知亦斷衆生執隨眠復次於何未斷而成雜染於何斷滅得成清淨頌曰

於依他執初　熏習成雜染　無執圓成實
熏習成清淨　雜染有漏性　清淨則無漏
此當知轉依　不思議二種

論曰於依他起自性執者初自性故起彼熏習則成雜染當知圓成實自性無執者故起於熏習則成清淨雜染即是有漏性清淨即是無漏性此無漏性當知即是轉依相又此轉依不可思議及有二種云何不可思議頌曰

真實及自體　寂靜與功德　一切不思議
當知由四道

論曰如是轉依不可思議由四道理一由真實謂是常故二由自體謂非有色非無色如是等故三由寂靜謂寂靜住故四由功德謂此轉依有感

德故又此轉依不可思議由四種道方乃證得謂四種正行四種尋思四如實智四種境事何等為四一遍滿境二淨行境三善巧境四淨惑境此中遍滿境復有四種一有分別影像二無分別影像三事究竟四所作成就有分別影像者謂所知事同分三摩地所行毗鉢舍那境無分別影像者謂所知事同分三摩地所行奢摩他境事究竟者謂盡所有性及如所有性所作成就者謂轉依及依此無分別智淨行境有五種一不淨二慈悲三緣起四界差別五入出息念善巧境有五種謂蘊善巧界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧淨惑境謂世間道有二下地麁性上地靜性等出世間道有四聖諦等復次如前所說有二種轉依何等為二謂聲聞菩薩轉依差別頌曰

聲聞有二種　趣寂趣菩提　依止變化身
趣無上正覺　諸聲聞轉依　獸皆修所得
菩薩方便修　無二智依止　不住生滅故
諸佛智無上　利樂諸有情　不思議無二

論曰聲聞轉依當知復有二種一趣寂滅二趣菩提問聲聞無學永盡後有云何能證阿耨多羅三藐三菩提荅依變化身住能證菩提非業報身又聲聞轉依以於流轉背修故得菩薩轉依以方便修及無二智為依止故得云何以方便修謂由無間達法性故所緣大故發起最勝勤精進故顧有情故了諸行故云何無二智為依止謂不住流轉及以寂滅不顧流轉故顧諸有情故由此因緣當知佛智最勝無上所以者何餘有情智或住流轉或住寂滅故非無上又諸佛智利益安樂一切有情善能成滿自他利故最勝無上餘有情智或唯自利或不俱利故非無上以是因故諸佛智慧不可思議不住二邊能作一切衆生利益喜故又無有二謂般涅槃不涅槃等性無二故

顯揚聖教論成現觀品第八之一

論曰如是正勤了知無常苦空無我已欲何所觀頌曰

當知現所觀　下中上品事　有漏及無漏

未見未受過
論曰為現觀察欲色無色三界所繫下中上品所知事故有漏者謂即此苦集諦攝無漏者謂此增上滅道諦攝未見者謂四諦所攝未受者謂滅道所攝過者謂現見不現見法智種類智所行境界復次以何現觀頌曰

出世間勝智　能除見所斷　無分別證得
唯依止靜慮

論曰出世間智能為現觀非世間智為斷見所斷惑唯是見道非修道故問彼復何行荅無分別證得謂現前證得無分別行非未現證問彼何所依荅唯依止靜慮不依無色復次何處現觀頌曰

極慼非惡趣　極欣非上二　處欲界人天
佛出世現觀

論曰於惡趣中不起現觀苦受恒隨極憂慼故不能證得三摩地故色無色界亦無現觀欣樂重故猒離劣故是故二界三趣不起現觀唯一欲界人天二趣有佛出世能起現觀復次誰能現觀頌曰

未離欲倍離　及已離欲者　獨一證正覺
寂勝我所生

論曰有五種補特伽羅能入現觀或無入者以無我故何等為五一未離欲者二倍離欲者三已離欲者四獨覺五菩薩云何應知唯心能入現觀非我能入頌曰

非我為智因　亦非自取境　我非自現觀
執愛自我故　無常有境界　待緣智生起
斷麤重等三　故依心現觀

論曰若計有我能入現觀不應道理何以故我為智因不應理故若離於智自然不能取故所以者何若我能為智因即是無常或應智是常有若我自能取境界者智未生前亦應能取又若計我能入現觀此我亦應自觀我性若如是者應無解脫以緣執我及起愛故所以者何無有取我不起我執及我愛者若說依心能入現觀斯有道理何以故心是無常有境待緣能生智故又依止心若麤重若我執及與我愛皆可斷滅所以者何心無常故為智生因有所緣故

與智俱時同取境界待衆緣故智不常有又心是麁重之所依故性離我故若證遍智即能遠離麁重而生永除我執及與我愛云何次第能入現觀頌曰
已成熟相續　或聽聞正法　自然極如理作意故現觀　繫念於所緣　精勤修靜定增上善根力　證聖覺道分
論曰修現觀者先當成熟自相續已或復聽聞正法謂聲聞乘或復自然謂菩薩及獨覺於自內心極善作意故能入現觀次繫念於所緣者謂四念住精勤者謂四正斷修靜定者謂四神足增上善根者謂先證得增上資糧信等善根力者謂彼所治不信等障所不能雜證聖覺分者謂依彼故證遍覺支證聖道分者謂證八聖道支如是次第得入現觀復次齊何當言正入現觀頌曰
從是入見道　無漏正見起　永斷於三結證現觀應知
論曰從前所修如理作意故於見道位出世間正見得生由正見故三結

永斷謂薩迦耶見戒禁取及疑齊如是位當知已入現觀然此位中一切惡趣雜染之法皆悉遠除云何但言三結永斷頌曰

雖惡趣雜染　計所起惑斷　境見導師等
薩生三所攝

論曰由薩迦耶見於境迷失由戒禁取於見迷失由彼疑故於佛導師所說正法及正行僧而生迷惑是故隨強唯說永斷三結復次現觀有何相貌頌曰

由先世間智　簡擇諦究竟　於諦無加行
決定生起相　智境和合相　於所知究竟
當知諦現觀　於十種決定

論曰由先世間智者謂從聞所生智乃至世間第一法智簡擇諦究竟者謂已於諸諦究竟簡擇於諦無加行決定生起相者謂於所觀察諸諦境中不由加行功用決定生起相是現觀相又此決定智與境和合相究竟到所知故所以者何除是以外更無異境可須求故是故此觀名為現觀當知此決定相復有十種何等為十

頌曰
我性無三有 不滅無有二 無分別無怖
自斷中決定
論曰十種決定者一於衆生無中決定二於遍計所執自性無中決定三於無我有四於相有五於麁重有是中並決定六於不滅中決定謂或無故不滅謂衆生我及法我或有故不滅謂二無我七於無二中決定謂法及法空無有差別八於空無分別決定九於法性無怖決定謂諸愚夫於此性處生諸怖畏智者於此無有怖畏是故決定十於自在能斷決定謂我不復從於他人求斷方便是故決定復次如是現觀云何次第修習應知頌曰
發起證等流 成滿次第四 又法住智等
次第八應知
論曰現觀次第或四或八或復七種何等為四一發起謂從聞所生智乃至世第一法二證得謂見道三等流謂修道四成滿謂究竟道云何為八謂法住智乃至善清淨智如前所說

云何七種頌曰
無悔住所緣 如實見境界 道所依無惑
純差別行斷
論曰七種次第者謂尸羅淨乃至行斷智見淨由尸羅清淨故無有變悔由無悔故心定住境由心定故於所知境得如實見次於如實智見道所依止佛法僧寶遠離疑惑得四證淨俱生智次於善逝所證所說得決定智謂唯佛法中有純淨出離苦道非於餘法次於此道得行差別智謂苦遲通行是下品樂速通行是上品餘二行是中品次依上品正行於餘斷滅生勝智見復次此尸羅等七清淨若略說三學所攝當知亦是三淨所攝云何三淨頌曰
三淨攝應知 戒淨及心淨 境界依止道
說為慧清淨
論曰三種淨者所謂戒淨心淨慧淨慧清淨中復有三種一於境界二於道所依止三於道體於道體中當知復有三種謂純故差別故斷故復次於如是次第中以何次第入於現觀

頌曰
知身等因緣　善達於三世　次了知四苦
復八苦應知
論曰先於四念住位應善了知身受
心法四種因緣謂由食集故身集觸
集故受集名色集故識集作意集故
法集次此身等於三世中應善了知
謂於未來世集法隨觀於過去世滅
法隨觀於現在世集滅法隨觀次應
了知即此身等四苦所苦謂受重擔
苦位變異苦麤重苦及死生苦以善
不善法為因能感流轉死及生苦是
故了知死生二苦即是了知法苦從
此無間將觀諸諦故先了知八種苦
法所謂生苦乃至略說五取蘊苦復
次頌曰
從是正觀諦　起十六行智　為治四顛倒
後後之所依
論曰知八苦後次正觀察四種諦理
起十六行智前為後後之所依止謂
為對治四顛倒故起苦諦四行一為
對治常顛倒故起無常行二為對治
樂淨倒故起於苦行三為對治我顛

倒故起於空行四即為治此起無我行所以者何離諸行外餘我空故即諸行體非我性故次於常樂淨我四愛集諦起因集生緣四行次於此斷滅諦起滅靜妙離四行次於此能證道諦起道如行出四行復次頌曰

從是轉修習　於心捴猒離　諦簡擇決定
究竟覺生起

論曰從十六行智後復轉修習先緣自心捴猒心智生此說名煖從此已上諦簡擇智生此說名頂從此已上決定覺智生此說名忍復從此已上究竟覺智生此說名為世第一法

顯揚聖教論卷第十六

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第十七　　尺

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

成現觀品第八之餘

論曰如是已得煖等善根當知從此入於現觀頌曰

從此無加行　解脫智三心　一百一十二
煩惱斷十攝

論曰從此無間無有加行解脫見道所斷隨眠三心智生一內遣有情假緣智二內遣諸法假緣智三遍遣一切有情諸法假緣智此中前二是法智第三是種類智如是三智能斷一百一十二煩惱如是煩惱十種所攝一百一十二煩惱者謂欲界見苦諦等所斷各有十種色無色界見苦諦等所斷各有九種謂各除瞋如是名為一百一十二煩惱何等十煩惱所攝謂五見自性五非見自性如前已說復次頌曰

此證菩提分　六種淨智相　行無分別故
隨所作建立

論曰當知此智真證覺分非方便位亦是六種清淨智相所謂法智種類智苦智集智滅智道智相此智無分別故但隨所作建立六智相貌不由行差別故建立六種應知復次頌曰

菩薩在此位　先修勝因力　於自他身苦
起平等心性

論曰在此現觀位中諸菩薩由先修習勝資糧力故於自他相續苦中起五種平等心謂廣重平等心無我平等心斷精進平等心無愛味精進平等心一切菩薩現觀平等心復次頌曰

是大我意樂　於自性無得　廣意樂當知
二性無分別

論曰當知此平等心性即是大我阿世耶及廣大阿世耶於遍計所執自性無所得故於有漏無漏二性過失功德亦無所得由無分別故復次頌曰

次上十六行　清淨世間智　對治界地故
究竟事成就

論曰從此諦現觀已上於修道中有十六行世出世清淨智生謂於欲繫苦諦生二智一現觀審察智二現觀

決定智於色無色繫苦諦亦有如是二智如於苦諦有四智如是於集滅道諦亦各有四智如是總有十六種智復次如是現觀智若聲聞等所得為對治欲色無色三界雜染若諸菩薩所得為對治十種地障如是當知諸所作事成就究竟所謂轉依究竟亦是現觀智究竟亦名究竟現觀復次頌曰

此現觀差別　或六或十八　相勝利衆多
隨經論所說

論曰當知現觀差別復有六種一思現觀二信現觀三戒現觀四現觀智諦現觀五現觀邊智諦現觀六究竟現觀問思現觀以何為體荅以上品思所生慧為體或彼俱行菩提分法為體問信現觀以何為體荅以上品世出世緣三寶淨信為體或彼俱行菩提分法為體問戒現觀以何為體荅以聖所愛身語等業為體或彼俱行菩提分法為體問現觀智諦現觀以何為體荅以緣非安立諦聖慧為體或彼俱行菩提分法為體問現觀

邊智諦現觀以何為體荅以緣安立諦聖慧為體或彼俱行菩提分法為體問究竟現觀以何為體荅以盡智無生智等為體或彼俱行菩提分法為體

又此現觀差別有十八種謂聞所生智現觀思所生智現觀修所生智現觀順決擇分智現觀見道現觀修道現觀究竟道現觀不善清淨世俗智現觀善清淨世俗智現觀勝義智現觀不善清淨行有分別智現觀善清淨行有分別智現觀善清淨行無分別智現觀成所作前行智現觀成所作智現觀成所作後智現觀聲聞等智現觀菩薩等智現觀復次如是現觀相貌勝利隨諸經論多種應知問思現觀有何相貌荅若有成就思現觀者能正了知諸行無常諸行皆苦諸法無我涅槃寂靜雖住異生位已能如是決定解了一切沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間決定無能如法引奪問信現觀有何相貌荅若有成就信現觀者或住異生位或住非異

生位若於現法若現後法終不宣說於異衆中別有大師別有善說法別有正行僧問戒現觀有何相貌荅若有成就戒現觀者乃至畜生終不故害其命及不與取行邪佚行知而妄語飲窣羅迷隸耶末陁放逸處酒問現觀智諦現觀有何相貌荅若有成就現觀智諦現觀者終不依止異見起所作業及於自所證起疑起惑及深著一切生處計行吉相而得清淨誹謗三乘造惡趣業況復能起害父害母等諸無間業乃至終不生第八有問現觀邊智諦現觀有何相貌荅若有成就現觀邊智諦現觀者於自所證若他問難終不怯怖問究竟現觀有何相貌荅若有成就究竟現觀者終不墮於五種犯處終不故害衆生之命及不與取習近婬佚非梵行法故說妄語貯積財物受用諸欲又終不怖畏不可記論事終不計執自作苦樂他作苦樂自他作苦樂非自非他作無因生苦樂諸如是等名為現觀相貌當知此即現觀勝利若隨經

隨論如前廣說

顯揚聖教論成瑜伽品第九

論曰前說菩薩於此位中先修因力等云何名為先因力耶頌曰

般若度瑜伽　等至無分別　一切一切種
無有分別故

論曰依止三摩鉢底發起般若波羅蜜多瑜伽勝行即此正慧能到彼岸是大菩提最勝方便故名瑜伽此所依止等至無有分別於一切法及一切種無分別故云何一切及一切種頌曰

一切一切種　三相與三輪　謂名相染淨
及俱非二種

論曰一切者謂三輪一所知境二能知智三能知者一切種者謂三相一名相二染淨三俱非名者謂假立等十二種名相者謂自相及共相染者謂染汙法淨者謂諸善法俱非者謂無覆無記法復次如是所說無分別者於何等法說無分別耶頌曰

於法及法空　無二種戲論　無分別無窮
與上非應理

論曰法與法空俱無二種戲論故名無分別云何為二謂有及無何以故色非是有遍計所執相無故亦非是無彼假所依事有故色空亦非有遍計所執相無所顯故亦非是無諸法無我有所顯故如於色色空如是於餘一切法及一切法空當知亦尒非離諸法及法空外更有餘境是可得者是故但說二無分別非無分別更無分別有無窮過此上更無所知境故復次頌曰

若都無所取　無慧亦無度　俱成取離言

為順非無用

論曰此若無有二種分別即無有取都無取故慧體尚無況到彼岸是故必有離言相取由此取故慧到彼岸二俱成就所以者何由此聖慧雖不取如所言相性而取離言相性故問若此聖慧不取如言相性者宣說正法應無所用荅不然為隨順故所以者何為欲隨順離言相取是故如來宣說正法

顯揚聖教論成不思議品第十

論曰要先思惟方入現觀是故應離不可思議處方便思惟云何名為不可思議處頌曰

九事不思議　由依止五處　有五種因故
得失俱三種

論曰有九種事不可思議一我二有情三世界四業報五靜慮者境界六諸佛境界七十四不可記事八非正法九一切煩惱之所引攝若有思惟如是九事必定依止五種處所方起思惟一見二忍三推尋四利養五散乱依止於見思惟我及有情依止於忍思惟世界依止推尋思惟業報靜慮者境界諸佛境界及十四種不可記事依止利養思惟非正法依止散乱思惟一切煩惱之所引攝問何因緣故如是九事不應思議答五因緣故一我及有情無自相故不應思議二世界現成相故不應思議三業報及二境界甚深相故不應思議四不可記事非一定相故不應思議五非正法及諸煩惱之所引攝能引無義相故不應思議若有思議如是等事

當知能引三種過失一起心乱過失二生非福過失三不得善過失若不思議能引三種功德翻此應知復次頌曰

不應思不記　當知由四因　非定一甚深引無義相往

論曰又若略說由四種因於不可思議事自不應思惟亦不應為他記別一我及有情若有若無非一定故不可思惟不可記別二業報及二境界皆甚深故不可思惟不可記別三世界不可記事非正法一切煩惱之所引攝引無義故不可思惟不可記別四真如於行等法不即不離其相法尒安住故不可思惟不可記別復次頌曰

不思我有無　成二過失故　於他亦二失不應思一異

論曰不應思我若有若無何以故成二過失故若思為有即於非實有義起增益執過若思為無即於假有義起損減執過於他有情若執一異亦成二過若執為一有情多過若執為異

非六處過復次頌曰
二雖不依見　成故不應思　不思如是生
三過所隨故
論曰有情世界器世界此之二種雖
不依見亦不應思何以故世共了知
現成相故問何故不思此事如是生
非不如是耶荅若如是思者或謂即
如是或謂異如是或謂無如是此三
種過所隨逐故復次頌曰
善趣與惡趣　二作者非定　過去善惡業
處事等難思
論曰於業報中不應思議修福行者
定往善趣為惡行者定往惡趣不决
定故又過去世淨不淨業若處若事
若因若報等不可思議復次頌曰
真如無漏性　成所作義利　靜慮者如來
無辟自在故
論曰靜慮者及佛二種境界中真如
及無漏性皆不可思議又諸佛等成
所作義謂所作利益衆生事亦不可
思議何以故無辟喻故一切世間無
有少事能辟甚深二種境界又自
在故諸如來等由內證得心自在故

起所作事世間所有一切作用若離因
緣和合所不見故復次頌曰
外道所宣說　能引無義利　非理遠四處
無記不應思
論曰一切不應記事不應思議諸邪
外道之所說故能引諸無義利故不
如正理故遠離四種正思惟處故謂
因思惟處果思惟處雜染思惟處清
淨思惟處復次如前所說若思惟彼
有三種過云何而有頌曰
非處勤功用　毀謗於大我　不修清淨善
故成三過失
論曰由於非處勤功用故起心乱過
失由於得靜慮者及佛世尊毀謗㝡
勝功德故生非福過失由不發起淨
善法故有不得善過失復次頌曰
遠離不思議　思可思議處　具八種功德
故如理應思
論曰由於不可思議處強思議者有
如是過失故應遠離於可思議處如
理思惟若如是思具八功德何等為
八所謂能善了知闇說大說依義思
惟不依文字少以淨信信解少以慧

觀觀察堅固思惟審諦思惟常勤思
惟於所思惟善能究竟中無懈退復
次頌曰
諸佛之所說　遍知等無違　五因二因故
於此不應思
論曰由五因故於不可思議處不應
欣樂思惟謂諸佛所說故及於四諦
中遍知斷證修不相違故又略由二
因故謂教及證教謂諸佛所說證謂
遍知苦等

顯揚聖教論攝勝決擇品第十一之一

論曰如是遠離不思議處方便思已
於九種事應以十相發起種種最勝
決擇何等為十頌曰
數相別有處　邊際與生起　想善巧攝等
勝決擇諸事
論曰十種相者一數二相三差別四
有性五處所六邊際七生起八想九
善巧十攝等此中數者謂色數有十
五如是等相者謂假立相自相共相
此中事亦名相是所相故名亦名相
相應亦名相俱是能相具故如與火
色相應表知有煖如是等衆生亦名

相是相者故取亦名相是能相體故差別者謂有色無色有見無見等差別有性者謂假有性實有性勝義有性處所者如四大展轉及與造色同一處住又色心等同一處所又依欲界身色界等心展轉安住邊際者如色至色界及與極微是其邊際樂受乃至第三靜慮是其邊際如是等生起者謂由如是因緣如是法生如引勢生等想者謂句迷惑等善巧者謂蘊善巧等攝等者謂若攝若相應若依若緣若問論如是問論復有多種謂一行順前句順後句四句無事句若能如是善了知者名善問記復次於一切事應起種種審勝決擇心事決擇今當先說頌曰

心性有二種　異熟及與轉　初阿賴耶識
種子二應知

論曰略說心性有二種一名異熟心二名轉心異熟心者即是阿賴耶識亦名一切種子識此復二種應知一證成二建立云何證成頌曰

執受初明了　種子業身受　無心定命終

無咎不應理

論曰由八種相證阿賴耶識決定是有謂若無阿賴耶識依止執受應不可得最初生起不可得明了生起應不可得諸法種子應不可得四種業用應不可得種種身受應不可得二無心定應不可得命終時識應不可得

問何故若無阿賴耶識依止執受不可得耶答由五因故何等為五謂阿賴耶識先行因生眼等轉識現緣因起如經言根境作意力故諸轉識生乃至廣說是名初因又六識身善不善可得是名第二因又六識身一類異熟無記所攝必不可得是名第三因又六識身各別依轉若依彼彼所依彼彼識轉彼彼所依應有執受餘無執受不應道理雖許能執亦不應理識遠離故是名第四因又所依止應成數數執受過失所以者何眼識一時轉一時不轉餘識亦尒是名第五因如是先業因現緣因所生故善不善故一類不可得故各別所依故數數執受過故不應道理問何故

最初生起不可得耶答設有難言若有
阿賴耶識應有二識同時生起應告
彼言汝於無過妄生過想容有二識同
時轉故所以者何謂如有一俱時欲
見乃至欲識隨別一識最初生起不應
道理何以故尒時作意無有差別根
及境界不壞現前何因緣故識不俱轉
問何故明了生起不可得耶答若有
定執識不俱生與眼等識同行一境
明了意識應不可得所以者何若時
緣過去境生起憶念尒時不明了意
識現在前行非於現境意識現行得
有如是不明了相是故應許諸識俱
轉或應許彼第六意識無明了性是
即有過問何故種子不可得耶答六
轉識身各別異故所以者何是六轉
識從善無間不善性生不善無間善
性復生從二無間無記性生劣界無
間中界生中界無間妙界生如是妙
界無間乃至劣界生有漏無間無漏
生無漏無間有漏生世間無間出世
生出世無間世間生非如是相為種
子體應正道理又彼諸識長時間斷

相續經久流轉不息是故轉識能持種子不應道理

問何故諸業不可得耶答若無諸識同時生起諸業俱轉不應道理所以者何若略說業有四種一器了別業二依了別業三我了別業四境了別業如是四種了別業用剎那剎那俱現可得非於一識一剎那中有如是等差別業用是故必有諸識俱起

問何故若無阿賴耶識身受不可得耶答謂如有一或如理思惟或不如理思惟所有推尋若心在定若不在定身受生起非一衆多若無此識應不可得如是身受既現可得是故定有阿賴耶識

問何故若無阿賴耶識諸無心定不可得耶答如薄伽梵說入無想定及滅盡定當知尒時識不離身若無此識尒時識應離身識若離身便應捨命非謂在定

問何故若無阿賴耶識命終時識不可得耶答謂如有一臨命終時或從身上分識漸捨離冷觸漸發或從身

下分非彼意識有時不轉故知唯有阿賴耶識能執持身此識若捨於彼身分冷觸可得身無覺受意識不尒是故若無此識不應道理如是已說阿賴耶識證成道理云何建立頌曰

所緣境相應　更互二因性　識等俱流轉

雜染汙還滅

論曰略說此識建立由五種相一所緣境相二相應相三互為因相四俱轉相五雜染還滅相當知前四種相建立流轉雜染還滅相一種當知建立還滅

問所緣境相建立云何荅若略說此識由了別二種所緣境故轉一由了別內執受故二由了別外無分別相器故了別內執受者謂了別遍計所執自性妄執習氣及諸色根根所依處謂在有色界若無色界唯有妄執習氣執受了別外無分別相器者謂了別依止緣內執受阿賴耶識故於一切時無有間斷器世界相譬如燈焰生時內執膏炷外發光明如是阿賴耶識內緣執受境外緣器世界

境生起道理應知亦尒又即此識緣境微細世聡慧者難了知故又即此識緣境無廢時無變易從初執受剎那乃至命終一味了別而流轉故又即此識於所緣境念念生滅當知剎那相續流轉非常非一又即此識於欲界中緣狹小執受境於色界中緣廣大執受境於無色界中空無邊處識無邊處緣無量執受境無所有處緣微細執受境非想非非想處緣極微細執受境如是了別二種所緣境故微細了別所緣境故相似了別故剎那了別故了別狹小執受所緣境故了別廣大執受所緣境故了別無量執受所緣境故了別微細執受所緣境故了別極微細執受所緣境故是名建立阿賴耶識所緣境相

問相應轉相建立云何荅此阿賴耶識恒與遍行五種心法相應所謂作意觸受想思如是五法亦異熟攝寂極微細世聡慧者亦難了故如是心法亦常一類緣境而轉又即此識相應受一向不苦不樂無記性攝當知

餘心所法行相亦尒如是遍行心法相應故一類異熟相應故寂極微細相應故恒常一類緣境而起相應故不苦不樂相應故一向無記相應故是名建立阿賴耶識相應轉相

問乎為因相建立云何答阿賴耶識與彼轉識為二種因一為種子生因二為所依止因種子生因者謂諸所有善不善無記轉識生時一切皆因阿賴耶識種子而生所依止因者謂由阿賴耶識所執色根為依止故五識身轉非無執受又由有此識故得有意根由此意根為依止故意識得生譬如依止眼等五種色根五識身轉非無五根意識亦尒非無意根復次轉識與阿賴耶識為二種因一於現法中長養彼種子故二於後法中為彼得生攝殖彼種子故於現法中長養彼種子者謂隨依止阿賴耶識如是如是善不善無記轉識生時於一依止同生同滅如是如是熏習此識由是為因緣故後後轉識善不善無記性轉復增上轉復熾然轉復明

了而得生起於後法中攝殖彼種子者謂彼熏習種類能引攝未來即此異熟阿賴耶識如是種子因故依止因故長養種子故攝殖種子故是名建立阿賴耶識轉識互為因相

問諸識俱轉相建立云何答阿賴耶識或於一時唯與一轉識俱起謂與意根所以者何由此意根恒與我見我慢等相應高舉行相若有心位若無心位恒與此識俱時生起又此意根恒緣阿賴耶識為其境界執我及慢高舉行相而起又即此識於一時閒或與二轉識俱起謂意及意識於一時閒或與三轉識俱起謂五識身隨一起時前二及此一於一時閒或與四轉識俱起謂五識身隨二起時前二及此二如是於一時閒或乃至與七轉識俱起謂五識身和合起時前二及此五復次前說意識依染汙意生意未滅時於相了別縛不得解脫若意滅已相縛解脫又此意識能緣他境及緣自境緣他境者謂或總或別緣五識身境緣自境者謂緣法

境復次阿賴耶識或於一時與苦受樂受不苦不樂受俱轉此受與轉識相應依轉識起從此識種子生又於人趣若於欲塵天中及於一分鬼畜趣中俱生不苦不樂受與彼苦樂不苦不樂轉識身相應雜相續受一時俱轉若於地獄趣中他所映奪不苦不樂受與彼轉識相應純苦無雜相續受俱轉當知此受被映奪故相難可了如於地獄一向與苦受俱轉如是於下三靜慮地一向與樂受俱轉於第四靜慮地乃至有頂地中一向與不苦不樂受俱轉

復次阿賴耶識於一時間或與轉識相應善不善無記諸心法俱轉如是阿賴耶識與諸轉識一時俱轉亦與客受及客善不善無記心法俱轉然不應說與彼相應何以故由不與彼同一緣轉故猶如眼識與眼雖復俱轉然不相應此亦如是由與彼法少分相似故得為喻喻之道理應如是知又如諸心法心法體義雖無差別然相異故一身俱轉互不相違如是

此識與諸轉識當知俱轉亦不相違
又如依止瀑流有多波浪種種俱起
乎不相違又如依止清淨鏡面種種
影像同時俱起乎不相違如是依止
阿賴耶識有多轉識當知俱起亦不
相違又如一眼識於一時間於一事
境唯取一類無異相色或於一時頓
取非一種種相色如眼識於色如是
乃至身識於觸於一時一事境或取
一相或復頓取多種境相如是分別
意識於一時間或取一境或復頓取
眾多境界當知亦不相違
復次如前所說意根常與此識俱轉
於一切時乃至未斷當知恒與任運
俱生四種煩惱相應所謂薩迦耶見
我慢我愛無明此四煩惱若在定地
若不定地當知恒行不與善等相違
是有覆無記性如是與轉識俱轉故
諸受俱轉故善等俱轉故是名建立
阿賴耶識俱轉相
問阿賴耶識雜染還滅相建立云何
答若略說阿賴耶識當知是一切雜
染法根本所以者何此阿賴耶識亦

是有情世間生起根本能生諸根根所依處及轉識等故亦是器世間生起根本能生器世間故又即此識亦是一切有情世間生起根本一切有情互相生起根本一切有情互為增上緣故所以者何無有衆生於餘衆生見聞等時不受用彼起苦樂等受由此義故當知衆生界互為增上緣

復次阿賴耶識具一切種子故於現在世是苦諦體是未來世苦諦生因亦是現在世集諦生因如是有情世間生根本故器世間生根本故是現在世苦諦體故能生未來苦諦故能生現在集諦故當知阿賴耶識是一切雜染根本

復次阿賴耶識所有攝持順解脫分及順決擇分等善根種子此非集諦因由順解脫分善根等違流轉故所餘世間所有善根因此生故轉復明淨所以者何由是緣故彼所攝受自類種子轉有功能轉有勢力增長種子而得成立由此種子故彼諸善法轉明淨生又復能感後世增上可愛

異熟又依此一切種子阿賴耶識故薄伽梵說眼界色界眼識界乃至意界法界意識界由於阿賴耶識中有種種界故又如經說惡叉聚喻由於阿賴耶識中有非一界故是故當知即此雜染根本阿賴耶識以修習善法故即得轉滅又此善法修習若諸異生以緣轉識為境作意故方便住心為欲入初諦現觀故非未見諦者於諸諦中未得法眼而能通達一切種子阿賴耶識此未見諦者修如是行已或入聲聞正性離生或入菩薩正性離生通達一切法界已亦能通達阿賴耶識當於尒時惣觀各別自內一切雜染又復了知自身外為相縛所縛內為麁重縛所縛

又此行者由阿賴耶識是一切戲論所攝諸行界故略彼諸行於阿賴耶識惣為一團一積一聚為一聚已以緣真如境智修習多修習故所依止轉轉依無間當知已斷阿賴耶識由此斷故當知已斷一切雜染

又此轉依以相違故當知能治阿賴

耶識又阿賴耶識體是無常有取受性轉依是常無取受性以緣真如境聖道能轉故又阿賴耶識麁重所隨轉依究竟遠離一切麁重又阿賴耶識是煩惱生因聖道不生因轉依是煩惱不生因聖道生因此是建立因體非生因體又阿賴耶識令於善淨無記法中不得自在轉依令於一切善淨無記法中得大自在復次此阿賴耶識斷滅相者謂此阿賴耶識正斷滅故便捨二種取其身雖住猶如變化所以者何未來後有苦因斷故便捨未來後有之取於現法中一切煩惱因斷故便捨現法一切雜染所依之取一切麁重遠離故唯有命緣蹔住由有此故佛經中說尒時但受身邊際受命邊際受廣說乃至即於現法一切所受究竟滅盡如是建立雜染根本故趣入通達修習作意故建立轉依故是名建立阿賴耶識雜染還滅相如是由勝義道理建立心意識已隨此所說道理故於三界中一切心意識一切雜染道理及清淨

道理應隨顯了若於餘處所顯心意識道道理此由所化有情差別故但依具愚夫慧所化有情而說方便令彼易入法故

問若成就阿賴耶識亦成就轉識耶設成就轉識亦成就阿賴耶識耶答此應爲四句謂或成就阿賴耶識非轉識謂無心睡眠者無心悶絶者入無想定者入滅盡定者生無想天者無心位阿羅漢獨覺不退轉菩薩及與如來或有俱成就謂所餘住有心位者或有俱不成就謂阿羅漢獨覺不退轉菩薩及與如來入滅盡定若處無餘依涅槃界

顯揚聖教論卷第十七

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第十七第二十六張 尺

顯揚聖教論卷第十八　凡

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十一之三

復次心差別相建立應知頌曰

所依境界力建立心差別復由七種行
難了相應知

論曰心差別相當知復由所依所緣力而得建立由所依力者謂立眼識乃至意識所緣力者謂立色識乃至法識青識黃識乃至苦識樂識如是等復由七種行相了知諸心難知差別一不可知相續久住器差別相二多種相境差別相三俱有差別相四能治所治速疾迴轉差別相五習氣差別相六續生差別相七解脫心差別相復次頌曰

所緣無自在住惡所依止隨緣力所轉
心繫縛應知

論曰由三因故說心被縛一於所緣境不自在故二安住麤惡所依止故三隨衆緣力而轉變故此中於所緣

境不自在者謂於制伏相於化於變等不如所欲住境自在復次頌曰

散乱及安住　六種十五種　緣境界六等　所治心非一

論曰當知心散乱有六種心安住有十五種心緣境有六種等衆多差別所對治心亦非一種應知

心散乱有六種者一作意心散乱謂諸菩薩棄捨大乘相應作意退習聲聞獨覺相應下劣作意二外心散乱謂於外妙五欲中及憒内相貌尋思隨煩惱外境界中縱心流散三内心散乱謂或由惛沉睡眠下劣或由味著諸定或由種種定中隨煩惱故惱乱其心四相心散乱謂依止外相作意思惟内境相貌五麁重心散乱謂内作意為緣生起諸受由麁重身故計我我所六自性心散乱謂五識身

心安住有十五種者一初發安住心謂修三摩地方便二證得安住心謂已得未至三摩地三圓滿安住心謂已得根本靜慮三摩地四自在安住心謂即於此得隨所欲五有動安住

心謂於下三靜慮六無動安住心謂於第四靜慮七此上寂靜安住心謂於寂靜無色解脫八寂勝寂靜安住心謂於想受滅解脫九信解安住心謂於聞所生智十決定安住心謂於思所生智十一影像安住心謂於世間修所生智十二成實安住心謂出世間修所生智十三有增上慢出離安住心謂於世間靜慮無色十四無增上慢出離安住心謂於出離世間靜慮無色十五三行雜染安住心謂識隨色而住緣色而住依色而住如是乃至隨行而住緣行而住依行而住此中隨色而住者謂執受所依故緣色而住者謂取境界故依色而住者謂由麁重故如是乃至隨行等三當知識非識住緣自心心能盡愛故復次緣境界六等者謂常緣境非常緣境遍滿緣境淨行緣境善巧緣境淨惑緣境如是為先復有多種餘緣境界謂欲界繫心緣欲色無色及不繫境如是色無色界繫心及不繫心各緣四種境又依欲界繫心起欲

色無色界繫心及不繫心依色界繫心起色無色界繫心及不繫心依無色界繫心起無色界繫心及不繫心又過去心緣過去未來現在如是未来現在心各緣三種又善心緣善不善無記如是不善無記心各緣三種又樂俱行心緣樂俱行等三種境界如是苦俱行心不苦不樂俱行心各緣三種又貪瞋癡相應心各緣貪等相應三種境界

復次所治心非一者謂欲界繫有五種心謂見苦所斷心乃至修道所斷心如是色無色界繫心各有五種及無漏心合為十六種心復有二十種心謂欲界繫心有八種一生得善心二方便善心三不善心四有覆無記心及無覆無記心分為四種謂異熟生心威儀路心工巧處心變化心色界繫有六心除不善工巧處心無色界繫有四心謂除不善威儀路工巧處變化心不繫心有二種謂學心無學心復次心所有事勝決擇今當說頌曰

依多境了別　各爲自業生　心法不應思
相似境轉故
論曰心所有法依止能緣多境八種
識故各各造作自業而起依心而有
故名心所有法不應更思彼所緣境
由彼與識等緣轉故如經言若於此
受即於此思若於此思即於此想若
於此想即於此了別復次今當略說
作意觸受想思五種遍行心法作業
頌曰
引心三分別　領位審了相　得失等營爲
名作意等業
論曰引發於心是作意業三和分別
是觸業領納違順俱相違位是受業
審了位相是想業爲造功德過失俱
非是思業餘心法業如前廣說復次
色事決擇今當說頌曰
上界無香味　大造隨可得　極微無自體
非實有七事
論曰上界無香味者欲界已上香味
無故大造隨可得者四大及所造色隨
於聚中現可得者即自相有不可得
者此中即無極微無自體者謂諸極

微但假想立自體實無非實有七事者謂七種事無有實體 一表色二形色三影像四響音五觸處造色六律儀色七不律儀色復次頌曰

微和合不離 善惡無自然 三相想外無

法處色十二

論曰微和合不離者謂於大極微能依造色處不相離餘異處色若和若合亦不相離善惡無自然者色非自體有善惡性隨能發心假說善惡故三相想外無者三相色外無別有色謂有見有對色無見有對色無見無對色三想所行色外亦無別色謂色想有對想種種別異想法處色十二者謂法處所攝色略說有十二種相一影像相二所作成就相三無見相四無對相五非實大種所生相六屬心相七世間相八不可思議相九世間三摩地果相十出世間三摩地果相十一自地下地境界相十二諸佛菩薩隨心自在轉變不可思議相復次心不相應行勝决擇今當說頌曰

當知不相應 皆假施設有 假有性六種

彼皆三過故

論曰當知心不相應行皆是假有假有之性略有六種云何為六謂若事能起六種言論何等名為六種言論一屬主相應言論二遠離此彼言論三衆共施設言論四衆法聚集言論五不遍一切言論六非常言論屬主相應言論者謂諸言論配屬於主方解其相非不屬主如說生時此誰之生觀所屬主起此言論所謂色之生受想行識之生非說色時此誰之色觀所屬主起此言論如生如是住異無常等心不相應行類如其所應盡當知是名屬主相應言論若事能起如是言論當知此是假相

遠離此彼言論者謂諸言論非以此顯此亦非以彼顯彼此說名為遠離此彼言論若以此顯此言論此言論亦於實相處起亦於假相處起若以彼顯彼言論此言論亦於實相處起亦於假相處起若非以此顯此亦非以彼顯彼言論此言論一向於假相處起云何以此顯此言論於實相處

起如言地之堅云何此復於假相處起如言石之圓如地之堅石之圓如是水之濕油之滑火之煖爕之焰風之動颺之鼓當知亦尒云何以彼顯彼言論於實相處起如言眼之識身之觸如是等云何此復於假相處起如言佛救德友之食飲衣服嚴具如是等云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論一向於假相處起如舍之門舍之壁甕之口甕之腹軍之車林之樹百之十十之三如是等是名遠離此彼言論衆共施設言論者謂六種相貌言說自體施設言論六種相貌者謂事相應識相好等相益等相言說狀相邪行等相事相者謂若相識所取應識相者謂若相由作意故能起於識好等相者謂若相觸所取益等相者謂若相受所取言說狀相者謂若相想所取邪行等相者謂若相思所取衆法聚集言論者謂於衆多和合安立自體言論如於內色受想行識說我等言論於外色香味觸安立瓶別說舍甕軍林等言論不過一切言論

者謂諸言論有處隨轉有處退還如於舍言唯隨舍轉於村亭等即便退還於甕甕言於餘瓶器等即便退還軍言於別男女等退還林言於別樹根莖葉花菓等退還

非常言論者當知四種因謂破壞故不破壞故加行故轉變故破壞故者如瓶壞已瓶言捨瓦等言生不破壞故者如種種藥物共和合已或丸或散種種藥言捨藥物丸散等言生加行故者如於金段起諸加行造作環釧等異莊嚴具尒時金段之言捨異物環釧等言生轉變故者如飲食等轉變時飲食等言捨糞穢等言生如是等類應知非常言論隨於諸物發起如是六種言論當知此物皆是假有

問諸心不相應行皆是假有云何應知荅由二種過失故一因過失二體過失因過失者若言生是生因能生生故說名為生是即無別果生可得此生為誰能生因故說之為生若言生是生體是即從他生故不應說為能生如是餘心不相應行如理應知

復次彼心等乃至心不相應行諸有為法是因性故此因決擇今當說頌曰

三過因非五　因相略繫合　相依處差別
建立有多種

論曰有一異計立六種因謂同類因遍行因俱有因相應因異熟因能作因如是六種除異熟因餘五因性不應道理由有三種過失故何等為三且如同類因有三過失若言同類之因名同類因有已成過何以故若善等法善等體性先已成就彼何用因若言同類即因名同類因是即無果有不定過何以故不示其果是誰因耶又非決定因體同類不相似法亦為因故若言非同類即因亦非同類之因是即言名有虛設過同類因言無有所主浪施設故如是於餘四因三種過失亦應如理廣說

復次已破不如理因今當建立如理因相若略說有二種因一繫縛相因二和合相因繫縛相因者謂煩惱隨眠此依能生後有而說和合相因者謂因緣和合彼彼法生此依能生現

在時說
又應知此略所說因相及依處差別
建立復有多種
相者謂若由此為先此為建立此和
合故彼彼諸法或生或得或成立或
成辦或起作用當知說此即是彼因
問以誰為先誰為建立誰和合故何
法生耶荅自種子為先除所依種外
所餘若色非色所依及業以為建立
伴及所緣境為和合故如其所應欲
繫色繫無色繫及不繫諸法生問以
誰為先誰為建立誰和合故得何法
耶荅聲聞獨覺及與如來種性為先
內因力為建立外因力為和合故證
得煩惱離繫涅槃此中內因力者謂
如理作意少欲知足等內分善法又
得人身生在聖處諸根無缺無諸業
障於如來所具淨信心如是等法是
名內因力外因力者謂諸佛出世宣
說妙法法住正法者共為伴侶具悲信
者以為施主如是等法名外因力
問以誰為先誰為建立誰和合故何
法成立荅於所知法勝解欲樂為先

宗因譬喻以為建立不相違衆及對
論者為和合故所欲立義方得成立
問以誰為先誰為建立誰和合故何
法成辦荅工巧智為先隨彼勤勞為
建立工巧業處衆具為和合故彼彼
工巧業處成辦又愛為先由食住者
依止為建立四食為和合故已生有
情存養得住
問以誰為先誰為建立誰和合故何
法作用荅自種為先即彼前生為建
立彼生緣為和合故自作業者自所
作用而得成辦自所作業者如眼之
見業如是所餘諸根當知各別作業
又如地能持水能爛火能燒風能燥
如是等類是名外法各別作業
依處者有十五種因緣所依處 一語
二領受三習氣四有潤種子五無間
滅六境界七根八作用九士夫用十
真實見十 隨順十二差別功能十
三和合十四障㝵十五不障㝵差別
者謂十因四緣五果十因者謂隨說
因觀待因牽引因生起因攝受因引
發因定別因同事因相違因不相違

因四緣者謂因緣等無間緣所緣緣增上緣五果者謂異熟果等流果離繫果士用果增上果

此中隨一切法名為先故想想為先故說是謂彼諸法隨說因若觀待此故若因此故於彼諸事若求若取是謂觀待因如觀待手故手為因故起執取業觀待足故足為因故起往來業觀待節故節為因故起屈伸業觀待飢渴故飢渴為因故追求飲食隨如是等類無量所受當知皆名觀待因若種子於寂後自果是牽引因即此種子是自果生起因除種子外所餘緣是攝受因即此種子果生已後是種所牽引果引發因能作種種異類各別之因是名定別因若觀待因若牽引因若生起因若攝受因若引發因若定別因總攝如是等因名同事因若果生已能為障㝵是名相違因若離障㝵是名不相違因

諸法種子是因緣等無間緣者若從此識等無間諸識等决定生此是彼等無間緣若諸心心所有法所緣境

是所緣緣增上緣者除種子外餘所依如眼及諸共有法於眼識等如是所餘諸根等於餘識等又善不善法攝受愛不愛果如是等類是增上緣諸不善法所招惡趣報有漏善法所招善趣報是名異熟果若由習不善故樂住不善不善增多修習善故樂住於善善法增多又與前業相似後果隨轉是名等流果若由聖八支道諸煩惱滅是離繫果若諸異生由世間道諸煩惱滅非究竟轉故非離繫果若諸世間於現法中隨依一種工巧業處起士夫用謂營農商賈事王書筭計數造印等由依此故苗稼成滿獲商利等果法成就是名士用果眼識是眼根增上果如是乃至意識是意根增上果又諸衆生身不散壞是命根增上果又二十二根一切各別增上力故彼彼果得生應知彼果皆名增上果

問建立云何荅依語因依處建立隨說因何以故由於欲界繫法色無色界繫法及不繫法建立名爲先故想

轉想為先故起語由語故隨見隨聞隨覺隨知起諸言說是故依語依處建立隨說因依領受因依處建立觀待因何以故諸有欲求欲界繫樂者彼觀此故於諸欲具或為求得或求積集或求受用諸有欲求色無色繫樂者彼觀此故於彼諸緣或為求得或求受用諸有欲求不繫樂者彼觀此故於彼諸緣或為求得或求受用諸有不欲苦者彼觀此故於得彼緣於斷彼緣或求遠離或求受用是故依領受依處建立觀待因

依習氣因依處建立牽引因何以故由淨不淨業熏習三界諸行於愛不愛趣中能感愛不愛自身又即由此增上力故諸外資具或成滿或損減是故依諸行淨不淨業習氣依處建立牽引因

依有潤種子因依處建立生起因何以故欲繫諸法及色無色繫諸法各從自種而得生起愛名能潤種是所潤由此所潤諸種子故先所牽引各別自身今得生起如經言業為感生因

愛為生起因是故依有潤種子依處建立生起因

依無間滅因依處及境界根作用士用真實見因依處建立攝受因何以故由欲繫諸法無間滅攝受故境界攝受故根攝受故作用攝受故士用攝受故彼諸行轉如欲繫諸行如是色無色繫諸行亦尒真實見攝受故餘不繫諸行轉是故依無間滅境界根作用士用真實見依處建立攝受因

依隨順因依處建立引發因何以故欲繫善法能引欲繫諸勝善法如是欲繫善法能引色無色繫諸勝善法隨順彼故如欲繫善法如是色繫善法能引色繫諸勝善法及無色繫若不繫諸勝善法如色繫善法如是無色繫善法能引無色繫諸勝善法及不繫善法如無色繫善法如是不繫善法能引不繫諸勝善法及能引無為作證之法又不善法能引勝不善法謂如欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行如欲貪如是瞋癡慢見疑如其所應盡當知如是無記

之法能引善不善無記法所謂能持善不善無記種子阿賴耶識又無記法能引同類勝無記法謂諸段食能引已生有情令住不壞及能引彼適悅勢力令其增長隨順彼故是故依隨順因依處建立引發因

依差別功能因依處建立定別因何以故由欲繫法自體功能有差別故能生種種體差別法如欲繫法如是色繫法無色繫法及不繫法亦尒是故依差別功能依處建立定別因

依和合因依處建立同事因何以故要由獲得自生和合故欲繫法生如欲繫法如是色繫法無色繫法及不繫法亦尒如生和合如是得和合成立和合成辦和合作用和合亦尒是故依和合依處建立同事因

依有障㝵因依處建立相違因何以故若欲繫法將生時若有障㝵現前便不得起如欲繫法如是色無色繫法及不繫法亦尒如為欲生如是為欲得為欲成立為欲成辦為欲作用亦尒是故依障㝵依處建立相違因

依無障导因依處建立不相違因何以故若欲繫法將生時若無障导現前便得生起如欲繫法如是色無色繫法及不繫法亦尔如生如是得成立成辦作用亦尔是故依無障导依處建立不相違因

復次依種子緣依處建立因緣依無間滅緣依處建立等無間緣依境界緣依處建立所緣緣依所餘緣依處建立增上緣

復次依習氣及隨順因依處緣依處建立異熟果及等流果依真實見因依處緣依處建立離繫果依士用因依處緣依處建立士用果依所餘因依處緣依處建立增上果復次順益義是因義建立義是緣義成辦義是果義復次建立因有五種相謂能生因方便因俱有因無間滅因久遠滅因能生因者謂生起因方便因者謂所餘因俱有因者謂攝受因一分如眼於眼識如是耳等於所餘識無間滅因者謂生起因久遠滅因者謂牽引因又建立因有五種相謂可受因

不可愛因增長因流轉因還滅因又
建立因有七種相謂無常因是因相
無有常法得名為因謂若生因若得
因若成立因若成辦因若作用因又
無常法為無常法因時與他性為因
非已性亦與後自性為因非即此剎
那又與他性為因及後自性為因時
必已生未滅非未生已滅又已生未
滅為用時必得餘緣非不得又得餘
緣時必有變異非未成變異又成變
異時必有功能非功能退失又
功能相應時必相稱隨順非不相稱
不隨順如是七種因相如其所應建
立應知復次無為決擇今當說頌曰

心所緣等故　清淨所緣故　四種離繫故
建立八無為

論曰八種無為如攝事品已說虛空
無為者由心所緣境相相似故立為
常非緣彼心緣彼境界有時變異故
由清淨所緣故建立真如由此真如
如清淨時所緣體相常如是住故由
四種離繫故建立餘四無為謂非擇
滅等四種離繫者謂緣老脫畢竟離

繫簡擇煩惱究竟離繫苦樂暫時離繫心法暫時離繫如是已說一切決擇界事決擇今當說頌曰

三界應當知　十二相差別　所治及能治
唯能損伏種

論曰當知欲色無色三界有十一種相差別一多種差別此復六種應知謂多種所依多種相貌多種處所多種境界多種煩惱多種作業二趣差別三苦樂不苦不樂俱行差別四有難無難差別謂欲界或有難或無難上二界唯有難少功能故五不清淨處不清淨身等差別謂或有處不清淨身清淨謂欲界無難處生或有處清淨非身清淨謂色無色界異生或有處不清淨身不清淨謂欲界有難處生或有處清淨身清淨謂色無色界已見諦者六受用差別謂欲界受用外門境界及受用四食上二界受用內門境界及受用三食七善根勝劣差別八雜惡行不雜惡行善根差別九麤重厚薄差別十生差別十一得自體差別謂於欲界具四種得自

體上二界唯有一種由彼界無故自害亦無他害故十二言說差別謂欲界中具四種言說色界無覺無推度故無色界中一切無有又此三界能治所治差別應知謂欲界是所治色界是能治色界是所治無色界是能治又下地是所治上地是能治如是對治唯損伏種令其微劣非是永害以更生故復次頌曰

法王海鹹味　欲惡趣長壽　多世界共一各二種因緣

論曰何因緣故焰摩鬼王說名法王謂由攝益彼衆生故由二種因能為攝益一令彼憶念前生所作令自訶猒先世惡業故二令於地獄卒所不造餘惡業故從彼地獄速得出離何因緣故諸大海水皆悉鹹味謂由二因故一水生衆生福力增上故令餘衆生不能趣入二陸生衆生非福增上故令彼不得入取珎寶何因緣故於地獄畜生趣一分衆生壽量長遠非於欲界所攝善趣謂惡趣長壽由二因故一欲界善法思擇勵力方能起

故二諸不善法不由思擇任運起故何因緣故此三千大千世界中有多世界乃至色究竟天而同說為一世界但至梵世謂亦由二因故一同成壞故二建立衆會故

顯揚聖教論卷第十八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

顯揚聖教論卷第十九

無著菩薩造
三藏法師 玄奘奉詔譯

攝勝決擇品第十一之三

論曰如是已說界事決擇於雜染事勝決擇中煩惱雜染勝決擇今當先說頌曰

意相應四惑　遍行而俱起　無記寂後滅
隨所生彼性

論曰當知意相應煩惱遍行一切位與一切有漏善等心俱時現行不相違故又此煩惱皆是俱生非分別起是有覆無記性非不善性寂後金剛喻定之所頓斷又此煩惱有四種所謂無明薩迦耶見我慢我愛若生此界中補特伽羅當知此意相應煩惱即是此界體性所攝復次頌曰

一切生相續　現起及與緣　隨眠境麁重
各差別二十

論曰若生此界此地即此界地一切煩惱令生相續又此煩惱雜染若現行若緣若隨眠若所緣境若麁重當

知各有二十種相煩惱現行有二十
種者一隨所欲纏現行謂在家者二
不隨所欲纏現行謂出家者三無所
了別謂處惡說法者四有所了別謂
處善說法者五手增上謂貪等行者
六皆平等謂等分行者七微薄謂薄
塵行者八外門纏現行謂求離欲者
九內門纏現行謂由世間道離欲者
十增上纏現行謂諸異生十一失念
纏現行謂諸有學十二分別纏現行
謂堅執著者十三俱生纏現行謂不
堅執著者十四觀察現行謂盡觀察
者十五不自在現行謂睡眠者十六
自在現行謂覺悟者十七不可救現
行謂無涅槃法者十八可救現行謂
有涅槃法者十九取相現行謂尋思
彼隨法而取相貌者二十不取相貌
現行謂不尋思彼隨法不取相貌者
煩惱緣有二十種者一樂二苦三不
苦不樂四欲五尋六觸七先所串習
八隨眠九不親近善友十不聽聞正
法十一不如理作意十二不信十三
懈怠十四失念十五散亂十六不正

知十七放逸煩惱十八異生性十九
由離欲二十由受生

煩惱隨眠有二十種者一不定地隨眠二定地隨眠三隨自境隨眠四隨他境隨眠五被損隨眠六未被損隨眠七隨順隨眠八不隨順隨眠九具滿隨眠十缺減隨眠十一可害隨眠十二不可害隨眠十三增上隨眠十四平等隨眠十五微薄隨眠十六有覺隨眠十七無覺隨眠十八生多苦隨眠十九生少苦隨眠二十不生苦隨眠

煩惱所緣境有二十種者一緣有事境二緣無事境三緣自相境四緣共相境五緣現見境六緣不現見境七緣外門境八緣內門境九緣自類煩惱境十緣他類煩惱境十一緣自境十二緣他境十三緣無境十四緣有漏境十五緣無漏境十六緣有為境十七緣無為境十八緣自心分別境十九緣憶念分別境二十緣事相境

麤重有二十種者一性執麤重二性煩惱麤重三性業麤重四煩惱障麤

重五所知障麁重六定障麁重七業障麁重八報障麁重九蓋障麁重十不正尋思麁重十一愁惱麁重十二怖畏麁重十三勞倦麁重十四食麁重十五眠夢麁重十六婬欲麁重十七大種乖違麁重十八時分變異麁重十九死麁重二十適行麁重又若略說了知煩惱由五種相謂自體相因相品類相於境心乱相及果相復次齊何當說煩惱隨眠及不善頌曰

隨順自生故　種子故事故　生四過失故
不淨三因故

論曰由四種因故說名隨眠一隨順自生故謂若煩惱事隨順此煩惱二種子隨縛故三彼增上事故四生四過失故四過失者一不寂靜過失二差別過失三發行過失四攝因過失此中前一由二所顯三種由四所顯問齊何當知不善煩惱相荅由三因故謂猛盛故惱乱有情故能障尋善故復次業雜染勝決擇今當說頌曰

業思及思已　差別有十三　彼果六三位
業決定五種

論曰若略說業有二種謂思及思已此業差別復有十三種一身業二語業三意業四律儀所攝業五不律儀所攝業六俱非所攝業七福業八非福業九不動業十黑異熟業十一白白異熟業十二黑白黑白異熟業十三非黑白無異熟業能盡諸業如是等業當知有六種果三種位六種果者謂可愛果不可愛果清淨果異熟果等流果增上果三位者謂作用位習氣位與果位又如是業有五種决定一現法受决定二生受决定三後差別受决定四受報决定五作業决定復次頌曰

自業等四種　此先熟亦四　復九種當知
即二種差別

論曰如薄伽梵說摩納婆當知一切有情自業所作業為諍本從業所生業為依趣如是此業自所作業四種應知於自相續能與果故能治所治現在前故從過去世生現世故為未來有故為業盡故名業依趣又此業報當知四種先後報熟所謂冣先重

業報熟次寂近者次串習者後先作者又不可斷業當知異熟決定若不定報業於離欲斷不能為㝵又諸外道起如是見說如是論隨諸衆生造作諸業或樂俱行或苦俱行所受異熟亦復如是彼諸外道皆是妄執何以故具二受故謂諸善業亦受苦報亦受樂報不善之業亦復如是又當知業依二根故成善不善性謂依善根故起諸善業依不善根故起不善業又善不善業差別之相當知由九種因一由因及田故謂由善不善根及尊重等田有差別二由事故謂由圓滿不圓滿事三由方便故謂由無間殷重方便四由依止故謂由依止或淨不淨五由作意故謂由猛利淨信及增上經六由欲解故謂由迴向願求勝劣果報七由助伴故謂由所餘善不善法之所攝受八由多修習故謂自修行亦教他作讚歎隨喜見同法者心生喜悅九由多人故謂與多人共行此業復次生雜染勝決擇今當說頌曰

命終定不定　中夭由六因　明了位三心
中有或有無
論曰有二種命終一定定謂北勝上洲二不定定謂餘處又復中夭由六種因一不避不平等故二念忘失故三意瞋忿故四壽盡故五業盡故六福盡故又命終時有三種心謂善心不善心無記心此在分明心位若至不分明位定唯無記又命終後或有中有謂將生有色界者或無中有謂將生無色界者復次頌曰
依餘有所緣　染汙心生起　於四種生中
及三界五趣
論曰依止餘中有緣生處為境染汙心生起令生有相續又於四種生中受諸生死謂卵生胎生濕生化生又於欲色無色三界中及於地獄等五趣中受諸生死如是若死若生若處所已顯生雜染勝決擇諦事決擇今當說頌曰
當知世俗諦　意解義及說　淨所緣彼性
方便名勝義
論曰一切言說及因彼意解所得義

皆名世俗諦若清淨所緣若清淨性
若彼方便皆名勝義諦清淨所緣者
謂四聖諦及真如清淨性者謂滅諦
清淨方便者謂道諦復次頌曰

當知是四種　染淨之所攝　未見未經受
如病病滅因

論曰當知四諦染汙清淨二法所攝
染汙二種若果若因清淨亦尒如是
四諦從無始來一切有情未如實見
滅道二諦亦未經受又如病病滅及
彼二因建立四諦苦諦如病集諦如
病因滅諦如病滅道諦如病滅因復
次頌曰

當知是四諦　各四相四行　遍知等四種
因果性差別

論曰當知四聖諦一一有四種相苦
諦有四相者一起苦二內緣苦三外
緣苦四麁重苦初謂生苦第二謂老
病死苦第三謂怨憎會苦愛別離苦
所欲匱苦第四謂五取蘊苦集諦有
四相者一愆愛二後有愛三喜貪俱
行愛四彼彼處喜愛滅諦有四相者
一愛盡二離欲三滅四涅槃道諦有

四相者謂苦遲通等四種行迹前已說又一諦各有四行當知如成現觀品已說又於諸諦有遍知永斷作證修道因果體性應知前三是果修道是因謂遍知苦因永斷集因及證滅因

云何世俗等說名為諦頌曰

彼覺無乖諍　法尒證亦然　諦三種唯善
復二種應知

論曰彼覺無乖諍法尒者謂世間愚夫等由法尒故於彼諸法覺無乖諍名世俗諦法尒證亦然者謂諸已見諦者如其法性證無乖諍名勝義諦由此道理薄伽梵說一切聖者以此為諦故名聖諦又苦等四諦當知初二通善不善無記三性餘唯是善又善有二種謂世間出世間此復二種謂斷及道所攝如是已說諦事決擇依止決擇今當說頌曰

當知七依止　三種所依性　彼善巧二種
四句等廣說

論曰當知由三種所依性故薄伽梵說七種依止何等名為三種所依一

漏盡所依二功德發起所依三現法樂住所依又此依止有二種善巧應知一三摩地善巧二三摩鉢底善巧此有四句等廣分別如薄伽梵說嗢柁南伽他曰

或有靜慮者　三摩地善巧　或三摩鉢底
或俱不俱等

云何三摩地善巧非三摩鉢底善巧謂於空等三三摩地善巧故非於勝處遍處滅盡定等善巧故云何三摩鉢底善巧非三摩地善巧謂於勝處遍處無想定等若入若出三摩鉢底善巧故非於三三摩地善巧故云何俱善巧謂於所說三摩地三摩鉢底差別俱善巧故云何俱非善巧謂於所說三摩地三摩鉢底差別俱不善巧故復次三摩地善巧非三摩鉢底善巧者謂善了知所入三摩地名句文差別故不善了知能入三摩地諸行狀相故三摩鉢底善巧非三摩地善巧者謂如有一能善了知所入三摩地諸行狀相而入彼定不善了知此三摩地名句文差別謂我今入如

此如此名三摩地又有菩薩能入若百三摩地若千三摩地等然彼不能了知彼定名句文身差別謂我令入如此如此名三摩地乃至未從諸佛及得第一究竟菩薩摩訶薩所聞或自未得第一究竟

問云何住定荅謂如有一於能入定諸行狀相善能了取善了取故隨其所欲住所入定又於所入諸三摩地無有退失如是有二種住一安住於定故名為住二能不退失故名為住

問云何起定荅謂如有一於能入定諸行狀相不復思惟但以不定地分別相所攝定地同分作意思惟諸法故從此三摩地起或因隨所作故起或因決定所作故起或因期願所作故起隨所作者謂衣鉢衆具業決定所作者謂大小便利供事師長乞食等行期願所作者謂如有一期許為他隨有所作或為更入餘定故從定起

問云何為行荅行所緣境而入於定故名為行謂修三摩地所起麁靜病癰箭無常等等行問云何名狀荅若有

將入定者尒時必有定相生起由此相故行者自知我當不久將入如是如是相定或復已入又教授師亦知此行者有如是如是相起不久當入如是如是定

問云何名相荅相有二種一者境相二者因相境相者謂分別相由緣此故而入於定因相者謂能入定所有資粮如隨順言教定具積集修俱樂欲猒離之心極善了知乱不乱相及不為他之所觸惱或人非人或聲所作或用所作

問云何名調順荅若三摩地為諸行相之所拘執猶如持水法尒被執不靜不妙非安隱道不能證得心定一趣當知尒時此三摩地不名調順不隨意住與此相違名為調順

問云何名所行荅謂三摩地境界若過此境定不能知如入初靜慮不能知見第二靜慮等事如是根度及補特伽羅度亦不知見

問云何引發荅謂能略攝廣文句義及能發起諸勝功德

問何等三摩地名為可愛荅謂具慙愧愛敬淨信如理作意憶念正知守護諸根持戒無悔等乃至樂為寂後如其所樂入三摩地當知翻此名非可愛

問云何可愛不可愛謂慙愧等少分成就少分不成就謂具慙愧非愛敬相應等乃至廣說

問云何為增荅謂三摩地已得增長

問云何為減荅謂三摩地得已退失

問云何方便荅謂趣二之道

問云何奢摩他荅謂無分別影像作意相

問云何執受荅謂由隨一若清淨相或光明相起執取相

問云何棄捨荅謂於善品已得平等增上捨相復次依諸靜慮勝決擇今當說頌曰

靜慮數障分　及彼廣建立　遠離於苦動
後後分勝異

論曰如上所說四種靜慮云何唯四不多不少由出苦樂事究竟故所以者何漸次乃至第四靜慮憂苦喜樂

得超度故
問初靜慮所治障云何荅有五種應知一貪恚害尋二苦三憂四犯戒五散乱
問第二靜慮所治障云何荅亦有五種應知一初靜慮貪二尋伺三苦四掉五定下劣性
問第三靜慮所治障云何荅有四種應知一第二靜慮貪二喜三踊躍四定下劣性
問第四靜慮所治障云何荅亦有五種應知一入出息二第三靜慮貪三樂四樂作意五定下劣性
問於諸靜慮有幾支耶荅初有五支何等為五謂尋伺喜樂心一境性第二靜慮有四支謂內等淨喜樂心一境性問內等淨以何法為體荅以念正知及捨為體第三靜慮有五支謂念正知捨樂心一境性第四靜慮有四支謂捨清淨念清淨不苦不樂心一境性問念正知捨一切處有何故於初靜慮等不說耶荅初靜慮中由尋伺門所引發故雖有不說第二靜慮

中有踊躍自體之所作業及心所有少分煩惱所纏覆故捴以內等淨名顯之第三靜慮中彼心所有少分煩惱皆遠離故顯彼自相故經中說遠離喜貪初靜慮中雖離欲貪未離喜貪第二靜慮中雖離尋伺貪未離喜貪第四靜慮中即此捨念極善清淨顯了是故於諸靜慮中如其所應彼差別應知

問何故於四靜慮建立四支五支耶

荅住所依故住順益故住自體故復次思惟境界故受用境界故於境不散故復次順益所依故增上心所依故增上慧所依故復次為對治三種惱乱住障故三種惱乱住者謂染汙住苦住迷乱住復次如受用五欲者有三種正所作事顯彼受用諸欲一以正方便求所受用二求得已正受用三自在隨轉如是修靜慮者依三種正所作事如其所應建立支分應知復次為對治自苦行故修靜慮者建立支分應知此復三種對治一離欲對治二止息身心逼惱對治三

外心散乱寂靜對治問何故初靜慮中說離欲已復說遠離惡不善法答為顯諸欲自相及顯過患相故過患相者謂彼諸欲起惡行已墮極下處故名為惡違善法生故名不善復次為顯能斷煩惱雜染及顯能斷先所積集業雜染故復次為顯斷在家者受用事門所生欲故及顯斷出家者於尋伺門所生法故復次為顯斷欲尋故及顯斷恚尋害尋故復次為顯同彼外仙所得相故及顯斷彼退已起惡呪故

問何故苦根初靜慮中說未斷耶答彼品麁重未遠離故若初靜慮已斷苦根麁重品者與住第二靜慮時應無差別是故當知初靜慮中未斷麁重苦品問尋伺等法於初靜慮等中能為順益攝受自地令得清淨何故如來說彼名動答望他地故說名為動非望自地

問何故從欲界及於初靜慮等中建立後後支耶答略有三因謂能治所治故發利益故證自體故如是三因

於四靜慮中五支所攝如其所應當知
問第二靜慮望初靜慮有何勝異答
三摩地圓滿勝異問第三靜慮望第
二靜慮有何勝異答順益圓滿勝異
問第四靜慮望第三靜慮有何勝異
答清淨圓滿勝異復次頌曰
近分喜有動　唯初能盡漏　亦二種緣聲
八等至捨八
論曰初靜慮近分喜有動非如根本
靜慮喜又初近分未至所攝定能盡
諸漏非餘又初近分有二種謂世間
出世間餘近分唯世間由已得初根
本無漏靜慮故非於上地諸近分定
無漏現前又處定中取外聲時當知
由二種取一由了別定所緣境及種
種所緣境意識故二由此俱生耳識
故八等至捨八者謂八種三摩鉢底
能捨八事捨何等八謂捨語尋喜樂
故證四靜慮三摩鉢底捨色空識無
所有處想故證四無色三摩鉢底復
次頌曰
現法安樂住　能入於現觀　讚說想解脫
四種因當知

論曰唯諸靜慮是現法安樂住性具有身心二種安故非無色定無身安故又依靜慮能入現觀非無色定以諸靜慮毗鉢舍那極猛利故又修靜慮及諸定者於無色解脫數入數出讚說彼相極寂靜故又諸外道於無色定起解脫想故數數讚說又依有想三摩地解脫能盡諸漏乃至無所有處三摩地極猛利故是故薄伽梵說唯依有想三摩鉢底領解通達非於餘地四種因者謂諸三摩鉢底能為現法安樂住等四種依因如其次第應知復次頌曰

受味等當知　十種六三種　退相續障治
各多種差別

論曰受味相應清淨無漏三種靜慮如其次第有十種六種三種應知云何十種謂如攝事品已說云何六種謂六種清淨一引發清淨二上練清淨三後得清淨四垢染清淨五攝清淨六堪任清淨云何三種謂出世間無漏離繫無漏後得無漏

又從離欲退彼相續彼障治應知各

有多種謂或由依止不平等故退謂如有一遭於重疾退失於定如尊者伐勒迦梨說我今於此三摩地不能證入將無於此三摩地由多麁重故而退失耶又如有一爲性多麁重由宿習故由此多麁重故退三摩地或由境界勝妙故退謂如有一得勝妙境界現前故退失定如聞有外道仙人乃至得非想非非想處定由觸可愛妙色少女身故退失彼定或由敬養故退謂如有一現前獲得勝妙敬養便退失定如天與等或由輕毀故退謂如有一被他瞋毀訶責便退失定如諸外仙瞋忿退已行諸惡呪或由憍慢故退謂如有一因所得定自舉陵他退失於定或由增上慢故退謂如有一於所未得定起已得增上慢故退所得定或由不作意故退謂如有一先由如是諸行狀相得入諸定彼於後時更不思惟此行狀相故退失於定或由不純熟故退謂如有一修習始業創發善品或由自煩惱多現在前故退失定謂如有一愛上

靜慮乃至從上靜慮故退失定或由壽盡福盡業盡故退謂如有一從上地生處捨命墮下地生復次若下品煩惱下品善根補特伽羅由多刹那用功方退由多刹那用功方得入定若下品煩惱上品善根補特伽羅由多刹那用功方退由一刹那速得入定若上品煩惱下品善根補特伽羅由一刹那速退失定多念用功方能入定若上品煩惱上品善根補特伽羅由一刹那速退失定由一刹那速能入定復次頌曰

利根及生轉　當知無有退　依下地發定

離欲後生故

論曰如是退定利根者無若轉易生雖鈍根者亦無有退又靜慮等定必先依下地發起以先於此間入定然後生彼何以故要先離欲者後時得生彼故如是已說依止決擇覺分決擇今當說頌曰

依二乘大乘　由二十七相　正方便當知

建立於覺分

論曰依聲聞獨覺二乘及依大乘建

立覺分由二十七種相正方便應知何等名爲二十七種正方便謂繫屬所緣正觀方便捨離染汙攝淨方便修治內心調順方便引發出世正法方便彼無間缺方便真實現覺方便證餘寂滅方便入所知方便入斷方便適逆不淨無樂有苦方便學圓滿方便於境無散觀察方便聖教不壞方便攝智所知彼果方便願方便悲愍有情方便修治智方便法現觀方便能治所治進趣方便福德資粮積集方便成熟有情方便攝一切菩薩道方便引發威德方便引發言教方便廣大甚深心積習方便遠離邊法業方便安住有情涅槃二界方便復次頌曰

身等三差別　彼影像隨觀　由聞等三慧
念法無迷惑

論曰當知身等等名有三種差別身三種者或有身分自性不淨如身內分或有身分相似清淨如身皮分或有身分變壞不淨如命終已青瘀等身分受有三種者所謂苦樂不苦不樂心有三種者謂樂等受相應法有三

種者謂黑白雜彼影像隨觀者如尋思經說於彼身等影像隨觀與所知事同分類故名為影像所言隨者是相似義又此隨觀即是三智謂聞所生智思所生智修所生智如是三智由念力故於彼彼增上緣修多羅等法無有迷惑是故說名念住於身受心法由念力住故復次頌曰

彼所治九種　作意當知二　修差別有三
二種無失壞

論曰當知諸念住有九種所治障一不猒離二不作意三止觀隨煩惱四沉下五不能堪忍六於少劣知足七忘失教授八違犯戒行九棄捨欲樂增上猛利諸妙善軛又於修念住有二種作意謂不緩作意不染作意經言熾盛者此顯第一正智憶念除世間貪憂者此顯第二又此第二能除三種雜染何者名為三種雜染一犯戒因緣心生變悔由此障故能令初時心不得定二內心惛略由此障故雖已得定心於所緣忘失沉沒三外心散乱由此障故雖證勝法而著世間名

聞利養或未能證勝進之法心生憂惱脩差別有三者脩諸念住各有三種謂於內外俱身等隨觀又復於身或唯觀影像或以影像比類於身或復和合揔觀如於身三種如是乃至於法亦尒又有二種於諸念住無有失壞一初無失壞謂不散乱由此力故能善發起二後無失壞謂無增上慢由此力故善脩究竟復次頌曰

為斷於沉掉　相應道二種　觀察捨煩惱
及為盡三愛

論曰於念住脩位中為斷沉掉故應脩二種相應道如比丘尼經及取自心相經說云何比丘尼經說如彼經言為斷沉沒故應當思惟少分可愛清淨相貌為斷掉動故復應略攝云何取自心相經說如彼經言由不取自心相故令心沉沒由取少分可愛外相故沉隨煩惱蹔時斷息然心未得定復更略攝其心見沉沒過復取外相見掉動過後復更取自心之相尒時能斷沉掉隨煩惱心得正定略攝其心取自心相離沉掉故

復次由相應道觀察故能捨煩惱應知如鷄經說故彼經言所言鷄者喻行者心行非所行處者喻彼行者思惟可愛境界被鵰所執者喻彼行者為貪纏所執鷄怨訴者喻彼行者心生變悔覺放捨者喻彼行者貪纏覺悟土塊者喻五取蘊大埸壠者喻無常觀窟穴者喻通達真如觀喚鷄子者喻觀察作意鷄逐来者喻彼貪纏將現在前入窟穴者喻思惟真如觀鷄自苦害者喻隨眠斷

復次此相應道當知能盡三愛謂助伴愛利養愛後有愛為對治此故顯我與法無有差別復次頌曰

為斷增上慢　味所依顛倒　及三心趣入
修習於念住

論曰為欲對治增上慢故為欲對治愛味所依定故及為對治四顛倒故修習念住為對治增上慢者如經說唯應於此身受心法若住憶念乃至或唯有智或唯有見或唯繫念此增上慢有二種謂於未斷身等麁重障起及於未圓滿止觀俱品治趣為對治

愛味所依定者如經說無所依止故為對治顛倒故者如經說於諸世間無少執取由顛倒斷故更不復執少五取蘊為常為樂為我為淨又為三心趣入修習念住應知謂遊行聚落時心趣於出住憒丙時心趣遠離處於靜室心趣涅槃又趣出生死趣離煩惱樂寂滅故心趣涅槃

顯揚聖教論卷第十九

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

顯揚聖教論卷第二十　　尺

無著菩薩造

三藏法師奘奉　詔譯

攝勝決擇品第十一之四

如是已說覺分決擇補特伽羅勝決擇今當說頌曰

由根等差別　建立五唯二　假設五應知　三事成圓滿

論曰當知由根等差別故建立五種唯二如經中說由緣唯二根故唯二作意可知緣唯二作意故唯二修可知緣唯二修故唯二行可知緣唯二行故唯二補特伽羅可知行者謂修所引習氣又假設補特伽羅應知由五種因一由種性故謂可救不可救二由趣入故謂聲聞乘等三由學故謂學無學四由得故謂住四果及三向五由過失功德故謂有障無障具縛不具縛又由三事故建立三滿一根滿謂不動法二定滿謂得滅定三果滿謂阿羅漢

如是已說補特伽羅決擇果事決擇

今當說頌曰

證轉依不起　二因果無退　三因故斷常　三果三因記

論曰由證轉依故諸煩惱不起當知轉依說名爲斷又由二種因故果無有退謂若未永害煩惱種子證阿羅漢不應道理故若巳永害煩惱種子即應煩惱必定不生種因無故又三因緣故斷是常性一無戲論故現見戲論是無常性二清淨真如之所顯故猶如真金調柔之性三煩惱不生性前後無別故又三種果由三因故如來記別一證淨記別謂預流果由得見道四證淨故二喜處記別謂一來果將得根本定巳受少喜故三隨念記別謂不還果巳得根本定現見諸天衆與梵衆等共興言論隨念所求自乘功德未圓滿故如是巳說果事決擇功德決擇今當說頌曰

建立諸功德　由十七增上　彼差別無邊　治所治障故

論曰當知由十七種增上力故建立功德一由愍有情增上故謂四無量

二由六障淨增上故謂解脫勝處遍處此中解脫爲方便由餘故成滿六障淨者一變化障清淨由前二解脫二寂極現法樂住障清淨由第三解脫淨與不淨皆清淨顯現故三往還障清淨由第四解脫四引無諍等聖功德障清淨由第五解脫五諸漏及有障清淨由第六第七解脫六寂靜寂極住障清淨當知由第八解脫三由知時往增上故謂無諍功德四由觀察所知增上故謂願智五由言教增上故謂無㝵解六由六處善巧增上故謂六神通六處善巧者一引攝善巧二審聽語言善巧由此善巧以彼語言論難折伏爲說正法三欲解隨眠善巧四來善巧五往善巧六解脫善巧七由他信增上故謂諸相好八由三障清淨增上故謂四種遍清淨三障者謂所依障所緣障心智障九由一切問記增上故謂諸力十由摧伏一切他論增上故謂諸無畏十一由於所攝衆無偏黨增上故謂諸不護十二由能攝化徒衆增上故謂

諸念住十三由於一切時顯現一切智者所作增上故謂永拔習氣十四由於所應化不過時增上故謂無忘失法十五由日夜六反觀察世間增上故謂大悲十六由超過聲聞獨覺增上故謂諸不共佛法十七由成諸如來所作事增上故謂一切種妙智又此諸功德對治所治障差別故當知無邊差別復次頌曰

思惟義樂苦　作意及安住　艱難與相貌
殊特非殊特

論曰彼諸功德若所對治若能對治皆應思惟云何思惟所謂若義若樂若苦若作意若安住若艱難若相貌若殊特非殊特

此中思惟義者謂慧到彼岸義所攝諸句有五種所為義一為於說者起恭敬義二為攝衆義三為於言教起尊重義四為敘述事義五為於真實義教起多所作義

又一切法有三種義謂能增益義所增益義及法性義如色有三種能增益色所增益色及色法性如是一切

處應知
復有三輪理趣義宣説諸法謂依世俗諦理趣宣説作者宣説作具宣説作業如施者施行受施物者謂能行施者由此行施及施物受者如是一切處應知
復有四種理趣言教義一差別理趣言教二建立理趣言教三無異理趣言教四無作用理趣言教此中差別理趣者謂色乃至一切種智性差別建立理趣者謂五種建立一趣入建立二教授建立三學建立四諦得建立五過失功德建立無異理趣者有六種一有非有無異謂色與色空性如是一切處應知二更互無異謂諸蘊更互相望如是一切處應知三世無異謂於前際觀中後際如是一切處應知四補特伽羅無異謂諸有情展轉相望五障治無異謂常無常乃至流轉寂滅六文字無異謂名身等無作用理趣者謂三輪清淨隨於諸處無有作者真實可得無有作具亦無作業無有補特伽羅能説無無法可

說無補特伽羅能學無法可學無補特伽羅能證無法可證無補特伽羅能住過失及與功德亦無所住無取無法如是一切

復有二種無量義一發起問論無量二迴向無所得無量

又為對治三種處所故說不應住色義乃至不應住一切法義三種處所者一執著處所二隨轉處所三戲論慧行處所

復有三種無相義一無體無相二非彼體無相三不顯現無相如無相如是無性無自體不生不滅無所執著無所為作無所攝受應知亦尒

復有三種有所得義一事有所得二有所得有所得三無所得有所得如有所得如是有執著為作戲論取見計執應知亦尒

復有三種有所得義一自體有所得二不遠離有所得三不推析有所得復有三種無所得義一自體無所得二遠離無所得三推析無所得如無所得如是空無執著無為作無戲論

無取無見無計執應知亦尒復有三
種無所得義一有性無所得二彼體
無所得三不顯現無所得無所得者
推求諸法不見自性非一切種都無
所得然於遍計所執自性無所得時
亦不觀彼依他自相
又復經言無所得相應故者若無所
得彼相應耶應作四句或無所得非
相應者謂如有一於廣大事都無所
得或有相應非無所得者謂由世間
道修諸善法或無所得亦相應者謂
由出世間道修諸善法或非無所得
亦非相應者謂染汙及無記法現在前
復有五種不正取義謂補特伽羅不
正取法不正取變異不正取損減不
正取差別不正取
復有四種言教義一言定意不定二
意定言不定三言意俱定四言意俱
不定
復有二種所對治義一解脫門所對
治謂分別相願二到彼岸所對治謂
慳悋犯戒忿恚懈怠散乱惡慧
復有二種空所對治義謂十六種邪

想現行及十四種相縛

復有二種到彼岸行義謂世間有所得行及出世間無所得行又復世間到彼岸行但是相似非真實如相似如是有毒有障無方便應知亦介當知出世間到彼岸行與此相違

復次若略說慧到彼岸自體義當知由三種相一所依相二所緣相三行相所依相者謂菩提心所緣相者謂色等法行相有二種謂世間出世間世間行者謂無常苦空無我如病如癰等行出世間行者謂無所得相應行

復有三種波羅蜜多善積集修義一以一切智性相應作意與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提二以諸波羅蜜多安住實際三於實際而不作證

復次如說此心不可思議故者何因緣故不可思議謂由此所依由此所緣令心安住此俱無性故若是無性即是清淨亦不可思議此不可思議若有性若無性及與彼心若是異性若不異性故

又復一切戲論行相三因緣故令心流轉一由親近故二由所緣故三由建立故親近故者謂得報時執持所依所緣故者謂領受種種境界及起作種種加行建立故者謂無始時來妄想熏習

復有四種分別義一有分別二無分別三二分別四不二分別

復有四種無分別義一愚癡無分別二非情無分別三無作用無分別四法性無分別

復有二種言教義謂世俗言教勝義言教世俗言教者謂老別建立二種理趣勝義言教者謂無異無作用二種理趣

復次於勝義諦中不可宣說於言說中當知有三種相一相相二雜涂相三清淨相又由三種遍知相現觀諸法三種相者一假立二了別三彼唯量諸菩薩等以何為樂謂衆生攝益為樂以何為苦謂衆生損惱為苦以何為作意謂思惟一切衆生利益事為作意以何為住謂以無所分別為住

復次菩薩摩訶薩有十二種艱難之事聰叡菩薩應當了知一者於違越法式衆生若罰若捨是諸菩薩艱難之事二者方便現行苦逼惱事防護自心令不起煩惱是諸菩薩艱難之事三者無量衆生現前求索現在所有非法財物是諸菩薩艱難之事四者菩薩唯有一身無量衆生諸所作事同時現前請為助伴是諸菩薩艱難之事五者處放逸處若處世間可愛妙定若生天上令心調順是諸菩薩艱難之事六者常求遍作利衆生事而於此事無力無能是諸菩薩艱難之事七者愚鈍諂詐對強衆生若為說法若復棄捨是諸菩薩艱難之事八者常於生死見大過失為利衆生而不應捨是諸菩薩艱難之事九者未證增上清淨意樂多分失念命終是諸菩薩艱難之事十者未證增上清淨意樂他來求索最極第一所珍愛事是諸菩薩艱難之事十一者種種意見種種樂欲衆生現前若教示若棄捨是諸菩薩艱難之事十二

者常行寂極不放逸行而不盡斷一切煩惱是諸菩薩艱難之事

若諸菩薩遭遇如是艱難之事或應觀其輕重如其所應建立方便或應簡擇補特伽羅或應勵力攝受隨因緣轉若發正願或復制心令不縱逸或應住心猛利觀察不生猒倦而自安忍或慈悲故心生放捨或應發起熾然精進或復思惟善權方便如是正對治善巧菩薩摩訶薩雖遇如是諸艱難事正現在前而無怯怖自正能免

復次有五種真實菩薩相由成就此故入菩薩數云何為五謂哀愍衆生常說愛語所作勇決舒手惠施能善剖析甚深義節哀愍者有二種性一者樂欲二者正行言樂欲者所謂菩薩於諸衆生起利益意及安樂意言正行者謂諸菩薩於衆生所如其欲樂隨力隨能以身語業而行攝化是名哀愍愛語者歡喜慰喻宣布恩德是名菩薩於諸衆生常說愛語所作勇決者謂威猛無怯成就勝力是名菩薩所作勇決舒手惠施者若諸菩

薩行廣大施行無染施是名菩薩舒
手惠施若諸菩薩善能發起四無㝵
解正方便智是名菩薩能善剖析甚
深義節自體
復有五種殊特非殊特菩薩相
如前攝淨義品中說
又於功德事中依止大乘勝決擇今
當說頌曰
種性如來說　多佛與一乘　五種及十種
六六種道理
論曰種性差別大乘言教是如來說
於一時間多佛出世及一乘性如其
次第五種十種六種六種道理應知
問云何種性差別五種道理答謂一
切界差別可得故無根有情不應理
故同類譬喻不應理故異類譬喻不
應理故唯現在世非般涅槃法不應
理故
云何一切界差別可得故謂佛所說
諸有情界有種種非一有情界有下
劣勝妙有情界有聲聞乘等般涅槃
種性有情界有不般涅槃種性有
情界

云何無根有情不應理故謂不可說由此道理亦應得有無根有情何以故以無根者如外地等非有情故

云何同類譬喻不應理故謂不應言如剎帝利非剎帝利等種類可轉及鄔落迦非鄔落迦等趣性可轉如是般涅槃不般涅槃種性亦應可轉何以故剎帝利等及鄔落迦等具足一切種類界性及諸趣界性故般涅槃不般涅槃二種種性更互相違故彼若無有諸界性者彼應畢竟不可迴轉是故同類譬喻不應道理

云何異類譬喻不應理故謂不可說如於彼彼地方所或先有彼後金銀銅鐵鹽等物類種性後便無有或先無後有如是般涅槃法種性亦應先有後無先無後有何以故若有此理順解脫分應空無果是故異類譬喻亦不應理

云何唯現在世非般涅槃法不應理故謂不應言於現在生雖非般涅槃法於餘生中復可轉為般涅槃法何以故無般涅槃種性法故又若於此

生先已積集順解解脫分善根何故不名般涅槃法若於此生都未積集順解脫分善根云何後生能般涅槃是故定有非般涅槃種性有情

問云何應知大乘言教是佛所說答由十種因故一先不記別故二今不可知故三多有所作故四極重障故五非尋伺境界故若不先聞不能如是尋思計度是故若言是餘所說不應道理六證大覺故若未成佛能說佛教不應道理七無第三乘過失故八此若無有應無一切智者成過失故九緣此為境如理思惟對治一切諸煩惱故十不應如言取彼意故

問云何應知於一時間有多如來出現於世答由六因故一無量有情同於一時發大覺願現可得故二無量有情同修方便菩提資糧現可得故三更相障导不應理故四菩提資糧同時圓滿俱出世間應道理故五次第出現不應理故六畢竟不成不應理故

問何故如來宣說一乘答由六因故一即彼諸法約無差別相說故二約

無分別行相說故三衆生無我及法無我平等故四解脫平等故謂差別求者有事虛妄分別煩惱對治所緣法性不相違故五善能變化住故六行究竟故復次頌曰

諸佛妙功能　彼果土清淨　解脫與法身
等不思無上

論曰一切如來於一切所作事功能平等又彼功能果佛國土清淨解脫身及法身一切諸佛皆平等皆不可思議皆無有上應知復次頌曰

雖不用加行　先願力所引　依無爲發起
所作無二相

論曰依止無爲法身雖無加行功用由本願力之所引故任運發起一切如來所作佛事譬如行者從滅定起又此所起佛事當知是無盡相非生死相亦非涅槃相

云何素怛纜藏云何毗奈耶藏云何摩怛履迦藏頌曰

宣說諸事法　別解脫分別　諸法相十一
是經律本藏

論曰諸佛世尊唯依攝事顯了諸法

是名素怛纜藏問何等名攝事荅謂四事九事二十九事何等四事謂聞事歸趣事學事菩提事九種事者一假立有情事二彼所受用事三彼受生事四彼生已住事五彼染汙清淨事六彼種種差別事七能說者事八所說法事九衆會事二十九種事者謂於遍攝九事經中依雜染品說有四事一攝諸行事二即於此中次第轉事三即於此中立衆生想後轉因事四即於此中建立法想後轉因事又依清淨品說有二十五事一於所緣境安住事二即於此中劬勞事三心安住事四現法樂住事五出一切苦所緣方便事六彼遍知事此有三種謂顛倒依處遍知故依有情想於外有情邪行依處遍知故內離增上慢依處遍知故七修依處事八作證事九修習事十彼堅固事十一彼行相事十二彼所緣事十三觀斷未斷善巧事十四彼散亂事十五彼不散亂事十六不散亂依處事十七修習無倦方便不遠離事十八修習勝利事

十九此堅固事二十攝賢聖品事二十一攝賢聖品所遠離事二十二真實通達事二十三證涅槃事二十四於善說法律中所得世間正見超過一切外正見事二十五不修習此退減事此由於善說法律中不修習故名為退減不由邪見過失故

復次佛世尊為諸聲聞及諸菩薩說別解脫及廣分別別解脫相應法是名毗奈耶藏此中由七種相略攝菩薩別解脫應知一者宣說受持軌則二者宣說波羅闍已迦處事三者宣說毀犯處事四者宣說毀犯體性五者宣說無犯體性六者宣說出所毀犯七者宣說捨律儀事

復次佛世尊以十一種相顯了分別開示諸法是名摩怛履迦藏云何名為十一種相一世俗諦相二勝義諦相三菩提分法所緣相四此行相五此自體相六得此果相七此領受顯了相八此障㝵法相九此隨順法相十此過患相十一此稱讚相

世俗相者當知宣說補特伽羅宣說

遍計所執自性宣說諸法作用業果等相勝義相者當知宣說七種真如相菩提分法所緣相者當知宣說一切種所知事

此行相者當知宣說八觀察行何等為八一觀察諦行二觀察建立行三觀察過失行四觀察功德行五觀察理趣行六觀察流轉行七觀察道理行八觀察廣略行諦者謂真如建立者謂若建立補特伽羅若建立遍計所執自性若建立一向分別反問置記論若建立隱密顯了記論過失者謂佛所說諸雜染法非一種種差別過失功德者如佛所說諸清淨法非一種種差別勝利理趣者有六種理趣如攝事品已說流轉者謂三世三有為相及與四緣道理者謂四種道理一觀待道理二作用道理三證成道理四法尒道理若由諸因諸緣故諸行生起及隨顯說是名觀待道理若由諸因諸緣故諸法若證得若成滿若彼已生能起業用是名作用道理若由諸因諸緣故所立所說所摽

舉義得成立得正解是名證成道理此復略有二種一清淨二不清淨清淨者由五種相不清淨者由七種相五種清淨相者一現量所得相二依止現量所得相三引自類譬喻相四成就相五善清淨言教相此中一切行無常性一切行苦性一切法無我性是諸世間現量所得如是等類是名現量所得相若一切行剎那性後世有性淨不淨業不失壞性此依麁無常現量所得依有情種種差別業現量所得及依苦樂有情淨不淨業現量所得由此現量所得故比類所不現見法是名依止現量所得相若於內外諸行中引一切世間共知共得生滅相引一切世間共知共得生等苦相引一切世間共知共得不自在相及於外事中引一切世間共知共得興盛衰壞相如是等類是名引自類譬喻相即現量所得相及引自類譬喻相此二於所成立一向決定故當知即名成就相若諸言教是一切智者所說如言涅槃寂靜如是等

類是名善清淨言教相此中有五種相能表真實一切智者何等為五一者若有出現世間一切智者正實聲名流布世界二者具三十二大丈夫相三者成就十力斷諸有情所有疑網四者自稱具足四無所畏不為一切他論難屈又能摧伏一切外論五者於其法律八支聖道及四沙門果等可得如是出現故妙相故斷疑故立破故道果故由此五相表是真實一切智者如是於證成道理中由現量故由比量故辟喻故成就故至教量故由此五相名為清淨七種不清淨相者一餘分同類所得相二餘分異類所得相三一切同類所得相四一切異類所得相五引異類辟喻相六不成就相七不清淨言教相若一切法意識所識性是名一切同類所得相若相相貌若自體若業若法若因若果等同異之相或隨一分更互同異之相是名餘分同異類所得相或決定更互異相是名一切異類所得相若并辟喻有餘分同類所得相及有

一切異類所得相由此相於所成立義不決定故說名不成就相若并辟喻有餘分異類所得相及有一切同類所得相由此相於所成立義不決定故亦名不成就相由不成就故名不清淨道理觀此觀不清淨故不應修習不清淨言教相者謂諸言教自性不清淨應知法尒道理者謂若如来出世若不出世法性法界安住無變是名法尒道理略廣者謂先說一句法後後以無量句展轉分別顯了究竟

此自體相者所謂能取若行若緣菩提分法四念住等是名此自體相得此果相者謂若世間出世間煩惱斷果及所引發世間出世間功德是名得此果相

此領受顯了相者謂由解脫智故即領受此所得果相及廣為他顯說其相是名此領受顯了相

此障㝵法相者謂若修菩提分法時能為障㝵染汙之法是名此障㝵法相

此隨順法相者謂即於此菩提分法

能為隨順多所作法是名此隨順法相

此過患相者謂能障㝵所有過失是名此過患相

此稱讚相者謂隨順法所有功德是名此稱讚相隨所有處諸佛世尊以如是等十一種相顯了分別開示諸法是名摩怛履迦復次頌曰

諸相與斷滅　無失壞方便　彼二果差別
是諸經略義

論曰當知諸經義略說有五種一相二斷滅三無失壞方便四彼二果五相等差別此五略說如善生經佛告善生族姓子有二種事俱為美妙者是美妙相斷滅有二種謂欲取斷滅及依事取斷滅者此言顯二種無失壞方便二種無失壞方便者謂若落驕慢乃至趣於非家若盡諸漏乃至覺受我生已盡乃至廣說彼二果者謂無失壞方便果寂靜性差別者謂五種寂靜差別一諸纏寂靜二世間離欲寂靜三順下分寂靜四順上分寂靜五依事寂靜為顯此故於彼

經中說伽他曰

諸比丘美妙　寂靜離諸漏　離欲離繫縛
無執受涅槃　任持最後身　摧伏魔所使

復次頌曰

略說瑜伽道　緣所聞正法　奢摩他與觀
依影像成就

論曰若略說瑜伽道當知多聞所攝正法為境界奢摩他毗鉢舍那為自體依止影像及依止事成就如薄伽梵說有五種法能攝一切瑜伽行者諸瑜伽地謂持任明鏡及與轉依當知聞正法是持所緣是任止觀是明影像是鏡事成就是轉依

顯揚聖教論卷第二十

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潜寒暑以化物是以窺天鑒地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其无形也故知像顯可徵雖愚不惑形潜莫覩在智猶迷況乎佛道崇虚乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而无下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅無生歷千刧而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能无疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被極含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通无累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土徃遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚沙夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿菀鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲
露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能
汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方冀茲經流施將日月而无
窮斯福遐敷與乾坤而永大
皇太子臣治述　聖記
夫顯揚正教非智无以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業无善而不臻妙化所敷
緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六
度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之

秘扃是以名無翼而長飛道无根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寳盖接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎斂衽而朝万國恩加朽骨石
室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵
說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川
耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性
凝寂靡歸心而不通智地玄奥感懇誠
而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光
火宅之朝降法雨之澤於是百川異流
同會於海万區分義捴成乎實豈與湯
武挍其優劣競其聖德者哉玄
奘法師者夙懷聡令立志夷簡神清齠
齓之年體拔浮華之世凝情定室匿
迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之
境獨步迦維會一乘之旨隨機化物
以中華之无質尋印度之真文遠涉
恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠
問道往還十有七載備通釋典利物

為心以貞觀十九年二月六日奉
勑於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見　御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

大乘阿毗達磨集論卷第一

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一

本事與決擇　是各有四種　三法攝應成
諦法得論議　幾何因取相　建立與次第
義喻廣分別　集總頌應知

蘊界處各有幾蘊有五謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊界有十八謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處有十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處

舌處味處身處觸處意處法處
何因蘊唯有五為顯五種我事故謂
身具我我事受用我事言說我事造作
一切法非法我事彼所依止我自體事
何因界唯十八由身具等能持過現
六行受用性故何因處唯十二唯由身
具能與未來六行受用為生長門故
何故名取蘊以取合故名為取蘊何
等為取謂諸蘊中所有欲貪何故欲
貪說名為取謂於未來現在諸蘊能
引不捨故希求未來染著現在欲貪
名取何故界處名有取法應如蘊說
色蘊何相變現相是色相此有二種
一觸對變壞二方所示現云何名為
觸對變壞謂由手足塊石刀杖寒熱
飢渴蚊虻蛇蠍所觸對時即便變壞
云何名為方所示現謂由方所可相
示現如此如此色如是如是色或的
定心或由不定尋思相應種種構畫
受蘊何相領納相是受相謂由受故
領納種種淨不淨業諸果異熟想蘊
何相構了相是想相謂由想故構畫
種種諸法像類隨所見聞覺知之義

起諸言說行蘊何相造作相是行相謂由行故令心造作於善不善無記品中驅役心故識蘊何相了別相是識相謂由識故了別色聲香味觸法種種境界眼界何相謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿頼耶識是眼界相如眼界相耳鼻舌身意界相亦尒色界何相謂色眼曾現見及眼界於此增上是色界相如色界相聲香味觸法界相亦尒眼識界何相謂依眼緣色似色了別及此種子積集異熟阿頼耶識是眼識界相如眼識界相耳鼻舌身意識界相亦尒處何相如界應知隨其所應

云何建立色蘊謂諸所有色若四大種及四大種所造云何四大種謂地界水界火界風界何等地界謂堅鞕性何等水界謂流濕性何等火界謂溫熱性何等風界謂輕等動性云何所造色謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味所觸一分及法處所攝色何等眼根謂四大種所造眼識所依清淨色何等耳根謂四大種所造耳

識所依清淨色何等鼻根謂四大種
所造鼻識所依清淨色何等舌根謂
四大種所造舌識所依清淨色何等
身根謂四大種所造身識所依清淨
色何等為色謂四大種所造眼根所
行義謂青黃赤白長短方圓麁細高
下正不正光影明闇雲烟塵霧迥色
表色空一顯色此復三種謂妙不妙
俱相違色何等為聲謂四大種所造
耳根所取義或可意或不可意或俱
相違或執受大種為因或不執受大
種為因或俱大種為因或世所極成
或成所引或遍計所起或聖言所攝
或非聖言所攝何等為香謂四大種所
造鼻根所取義謂好香惡香平等香
俱生香和合香變異香何等為味謂
四大種所造舌根所取義謂苦酢甘
辛鹹淡或可意或不可意或俱相違
或俱生或和合或變異何等所觸一
分謂四大種所造身根所取義謂滑
性澁性輕性重性軟性緩急冷飢渴
飽力劣悶癢黏病老死疲息勇何等
法處所攝色有五種應知謂極略色

極迥色受所引色遍計所起色定自在所生色

云何建立受蘊謂六受身眼觸所生受耳觸所生受鼻觸所生受舌觸所生受身觸所生受意觸所生受如是六受身或樂或苦或不苦不樂復有樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受復有樂有味受苦有味受不苦不樂有味受樂无味受苦無味受不苦不樂无味受復有樂依耽嗜受苦依耽嗜受不苦不樂依耽嗜受樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受何等身受謂五識相應受何等心受謂意識相應受何等有味受謂自體愛相應受何等无味受謂此愛不相應受何等依耽嗜受謂妙五欲愛相應受何等依出離受謂此愛不相應受云何建立想蘊謂六想身眼觸所生想耳觸所生想鼻觸所生想舌觸所生想身觸所生想意觸所生想由此想故或了有相或了无相或了小或了大或了無量或了无少所有無所有處何

等有相想謂除不善言說无想界定及有頂定想所餘諸想何等無相想謂所餘想何等小想謂能了欲界想何等大想謂能了色界想何等无量想謂能了空無邊處識无邊處想何等無少所有无所有處想謂能了无所有處想

云何建立行蘊謂六思身眼觸所生思耳觸所生思鼻觸所生思舌觸所生思身觸所生思意觸所生思由此思故思作諸善思作雜染思作分位差別又即此思除受及想與餘心所法心不相應行總名行蘊何等名為餘心所法謂作意觸欲勝解念三摩地慧信慙愧无貪無瞋无癡勤安不放逸捨不害貪瞋慢無明疑薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害无慚無愧惛沉掉舉不信懈怠放逸忘念不正知散亂睡眠惡作尋伺

何等為思謂於心造作意業為體於善不善无記品中役心為業何等作意謂發動心為體於所緣境持心為

業何等為觸謂依三和合諸根變異
分別為體受所依為業何等為欲謂
於所樂事彼彼引發所作希望為體
正勤所依為業何等勝解謂於決定
事隨所決定印持為體不可引轉為
業何等為念謂於串習事令心明記
不忘為體不散亂為業何等三摩地
謂於所觀事令心一境為體智所依
止為業何等為慧謂於所觀事擇法
為體斷疑為業

何等為信謂於有體有德有能忍可
清淨希望為體樂欲所依為業何等
為慚謂於諸過惡自羞為體惡行止
息所依為業何等為愧謂於諸過惡
羞他為體業如慚說何等无貪謂於
有有具無著為體惡行不轉所依為
業何等无瞋謂於諸有情苦及苦具
無恚為體惡行不轉所依為業何等
无癡謂由報教證智決擇為體惡行
不轉所依為業何等為勤謂心勇悍
為體或被甲或加行或無下或无退
或無足差別成滿善品為業何等為
安謂止息身心麁重身心調暢為體

除遣一切障礙為業何等不放逸謂依止正勤無貪無瞋無癡修諸善法於心防護諸有漏法為體成滿一切世出世福為業何等為捨謂依止正勤无貪無瞋无癡與雜染住相違心平等性心正直性心无功用住性為體不容雜染所依為業何等不害謂無瞋善根一分心悲愍為體不損惱為業

何等為貪謂三界愛為體生衆苦為業何等為瞋謂於有情苦及苦具心恚為體不安隱住惡行所依為業何等為慢謂依止薩迦耶見心高擧為體不敬苦生所依為業何等无明謂三界無知為體於諸法中邪決定疑雜生起所依為業何等為疑謂於諦猶豫為體善品不生所依為業何等薩迦耶見謂於五取蘊等隨觀執我及我所諸忍欲覺觀見為體 一切見趣所依為業何等邊執見謂於五取蘊等隨觀執或斷或常諸忍欲覺觀見為體障處中行出離為業何等見取謂於諸見及見所依五取蘊等

隨觀執為最為勝為上為妙諸忍欲覺觀見為體執不正見所依為業何等戒禁取謂於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等隨觀執為清淨為解脫為出離諸忍欲覺觀見為體勞而无果所依為業何等邪見謂謗因謗果或謗作用或壞實事或邪分別諸忍欲覺觀見為體斷善根為業及不善根堅固所依為業不善生起為業善不生起為業如是五見幾增益見幾損減見四是增益見謂於所知境增益自性及差別故於諸見中增益第一及清淨故一多分是損減見計前後際所有諸見彼於此五幾見所攝謂或二或一切於不可記事所有諸見彼於此五幾見所攝謂或二或一切薄伽梵觀何過失故於蘊界處以五種相非毀執我由觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故謂異相過失无常過失不自在過失無身過失不由功用解脫過失於五取蘊有二十句薩迦耶見謂計色是我我有諸色色屬於我我在色中如是計受想行識

是我我有識等識等屬我我在識等中於此諸見幾是我見幾是我所見謂五是我見十五是我所見何因十五是我所見由相應我所故隨轉我所故不離我所故薩迦耶見當言於事了不了耶當言於事不得決了如於繩上妄起蛇解

何等為忿謂於現前不饒益相瞋之一分心怒為體執杖憤發所依為業何等為恨謂自此已後即瞋一分懷怨不捨為體不忍所依為業何等為覆謂於所作罪他正舉時癡之一分隱藏為體悔不安住所依為業何等為惱忿恨居先瞋之一分心戾為體高暴麁言所依為業生起非福為業不安隱住為業何等為嫉謂躭著利養不耐他榮瞋之一分心妒為體令心憂慼不安隱住為業何等為慳謂躭著利養於資生具貪之一分心悋為體不捨所依為業何等為誑謂躭著利養貪癡一分詐現不實功德為體邪命所依為業何等為諂謂躭著利養貪癡一分矯設方便隱實過惡

為體障正教授為業何等為憍謂或依少年无病長壽之相或得隨一有漏榮利之事貪之一分令心悅豫為體一切煩惱及隨煩惱所依為業何等為害謂瞋之一分無哀无悲無愍為體損惱有情為業何等无慚謂貪瞋癡分於諸過惡不自著為體一切煩惱及隨煩惱助伴為業何等无愧謂貪瞋癡分於諸過惡不著他為體一切煩惱及隨煩惱助伴為業何等惛沉謂愚癡分心无堪任為體障毗鉢舍那為業何等掉舉謂貪欲分隨念淨相心不寂靜為體障奢摩他為業何等不信謂愚癡分於諸善法心不忍可心不清淨心不希望為體懈怠所依為業何等懈怠謂愚癡分依著睡眠倚臥為樂心不策勵為體障修方便善品為業何等放逸謂依懈怠及貪瞋癡不修善法於有漏法心不防護為體增惡損善所依為業何等忘念謂諸煩惱相應念為體散亂所依為業何等不正知謂諸煩惱相應慧為體由此慧故起不正知身語

心行毀所依為業何等散亂謂貪瞋癡分心流散為體此復六種謂自性散乱外散乱内散乱相散乱麁重散乱作意散乱云何自性散乱謂五識身云何外散乱謂正修善時於五妙欲其心馳散云何内散乱謂正修善時沉掉味著云何相散乱謂為他歸信矯示修善云何麁重散乱謂依我我所執及我慢品麁重力故修善法時於已生起所有諸受起我我所及與我慢執受間雜取相云何作意散乱謂依餘乘餘定若依若入所有流散能障離欲為業

何等睡眠謂依睡眠因緣是愚癡分心略為體或善或不善或无記或時或非時或應尒或不應尒越失可作所依為業何等惡作謂依樂作不樂作應作不應作是愚癡分心追悔為體或善或不善或无記或時或非時或應尒或不應尒能障心住為業何等為尋謂或依思或依慧尋求意言令心麁轉為體何等為伺謂或依思或依慧伺察意言令心細轉為體如

是二種安不安住所依為業
復次諸善心所斷自所治為業煩惱
隨煩惱障自能治為業
何等名為心不相應行謂得無想定
滅盡定无想異熟命根衆同分生老
住無常名身句身文身異生性流轉
定異相應勢速次第時方數和合等
何等為得謂於善不善无記法若增
若減假立獲得成就何等無想定謂
已離遍淨欲未離上欲出離想作意
為先故於不恒行心心所滅假立無
想定何等滅盡定謂已離无所有處
欲超過有頂暫息想作意為先故於
不恒行諸心心所及恒行一分心心
所滅假立滅盡定何等無想異熟謂
已生无想有情天中於不恒行心心
所滅假立無想異熟何等命根謂於
衆同分先業所引住時决定假立命
根何等衆同分謂如是如是有情於
種種類自體相似假立衆同分何等
為生謂於衆同分諸行本无今有假
立為生何等為老謂於衆同分諸行
相續變異假立為老何等為住謂於

衆同分諸行相續不變壞假立為住何等無常謂於衆同分諸行相續變壞假立无常何等名身謂於諸法自性增言假立名身何等句身謂於諸法差別增言假立句身何等文身謂於彼二所依諸字假立文身此言文者能彰彼二故此又名顯能顯彼義故此復名字無異轉故何等異生性謂於聖法不得假立異生性何等流轉謂於因果相續不斷假立流轉何等定異謂於因果種種差別假立定異何等相應謂於因果相稱假立相應何等勢速謂於因果迅疾流轉假立勢速何等次第謂於因果一一流轉假立次第何等為時謂於因果相續流轉假立為時何等為方謂於東西南北四維上下因果差別假立為方何等為數謂於諸行一一差別假立為數何等和合謂於因果衆緣集會假立和合

云何建立識蘊謂心意識差別何等為心謂蘊界處習氣所熏一切種子阿賴耶識亦名異熟識亦名阿陀那

識以能積集諸習氣故何等為意謂一切時緣阿賴耶識思度為性與四煩惱恒相應謂我見我愛我慢無明此意遍行一切善不善无記位唯除聖道現前若處滅盡定及在無學地又六識以無間滅識為意何等為識謂六識身眼識耳識鼻識舌識身識意識何等眼識謂依眼緣色了別為性何等耳識謂依耳緣聲了別為性何等鼻識謂依鼻緣香了別為性何等舌識謂依舌緣味了別為性何等身識謂依身緣觸了別為性何等意識謂依意緣法了別為性

云何建立界謂色藴即十界眼界色界耳界聲界鼻界香界舌界味界身界觸界及意界一分受藴想藴行藴即法界一分識藴即七識界謂眼等六識界及意界

何等界法藴不攝耶謂法界中諸無為法此无為法復有八種謂善法真如不善法真如無記法真如虛空非擇滅擇滅不動及想受滅何等善法真如謂無我性亦名空性無相實際

勝義法界何故真如說名真如謂彼自性无變異故何故真如名無我性離二我故何故真如名為空性一切雜染所不行故何故真如名為無相以一切相皆寂靜故何故真如名為實際以无顛倒所緣性故何故真如名為勝義㝡勝聖智所行處故何故真如名為法界一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故如善法真如當知不善法真如無記法真如亦尒何等虛空謂无色性容受一切所作業故何等非擇滅謂是滅非離繫何等擇滅謂是滅是離繫何等不動謂已離遍淨欲未離上欲苦樂滅何等想受滅謂已離无所有處欲超過有頂暫息想作意為先故諸不恒行心心所滅及恒行一分心心所滅又若五種色若受想行蘊及此所說八無為法 如是十六揔名法界

云何建立處謂十色界即十色處七識界即意處法界即法處

由此道理諸蘊界處三法所攝謂色蘊法界意處如說眼及眼界若有眼

亦眼界耶設有眼界亦眼耶或有眼
非眼界謂阿羅漢寂後眼或有眼界
非眼謂處卵殼羯邏藍時頞部曇時
閉尸時在母腹中若不得眼設得已
失若生無色異生所有眼因或有眼
亦眼界謂所餘位或有无眼無眼界
謂已入無餘依涅槃界及諸聖者生
无色界如眼與眼界如是耳鼻舌身
與耳等界隨其所應盡當知若有意
亦意界耶設有意界亦意耶或有意
非意界謂阿羅漢寂後意或有意界
非意謂滅定者所有意因或有意
亦意界謂所餘位或有无意無意界
謂已入无餘依涅槃界若生長彼地
即用彼地眼還見彼地色耶或有即
用彼地眼還見彼地色或復餘地謂
生長欲界用色壓眼見欲壓色或用
色壓上地眼見下地色如以眼對色
如是以耳對聲如生長欲界如是生
長色界若生長欲界即以欲壓鼻舌
身還鼻嘗覺欲壓香味觸若生長色
界即以色壓身還覺自地觸彼界自
性定無香味離段食貪故由此道理

亦无鼻舌兩識若生長欲界即以欲界意知三界法及無漏法如生長欲界如是生長色界若生長无色界以無色界意知无色界自地法及無漏法若以无漏意知三界法及無漏法

何故諸蘊如是次第由識住故謂四識住及識又前為後依故如其色相而領受故如所領受而了知故如所了知而思作故如所思作隨彼彼處而了別故又由染汙清淨故謂若於是處而起染淨若由領受取相造作故染汙清淨若所染汙及所清淨由此理故說蘊次第

何故諸界如是次第由隨世事差別轉故云何世事差別而轉謂諸世間家初相見既相見已更相問訊既問訊已即受沐浴塗香花鬘次受種種上妙飲食次受種種臥具侍女然後意界處處分別以內界次第故建立外界隨此次第建立識界如界次第處亦如是蘊義云何諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近彼一切略說

一色蘊積聚義故如財貨蘊如是乃至識蘊又苦相廣大故名爲蘊如大村蘊如契經言如是純大苦蘊集故又荷雜染擔故名爲蘊如肩荷擔

界義云何一切法種子義又能持自相義又能持因果性義又攝持一切法差別義處義云何識生長門義是處義

如佛所說色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化以何義故色如聚沫乃至識如幻化以無我義故離淨故少味故不堅故不實故

大乘阿毗達磨集論卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毗達磨集論卷第二　璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之二

復次蘊界處廣分別云何唱拕南曰

實有性等所知等　色等漏等巳生等

過去世等諸緣等　云何幾種為何義

蘊界處中云何實有幾是實有為何義故觀實有耶謂不待名言此餘根境是實有義一切皆是實有為捨執著實有我故觀察實有

云何假有幾是假有為何義故觀假有耶謂待名言此餘根境是假有義一切皆是假有為捨執著實有我故觀察假有

云何世俗有幾是世俗有為何義故觀世俗有耶謂雜染所緣是世俗有義一切皆是世俗有為捨執著雜染相我故觀察世俗有云何勝義有幾是勝義有為何義故觀勝義有耶謂清淨所緣是勝義有義一切皆是勝義有為捨執著清淨相我故觀察勝

義有云何所知幾是所知為何義故觀所知耶謂所知有五種一色二心三心所有法四心不相應行五無為若於是處雜染清淨若所雜染及所清淨若能雜染及能清淨若於此分位若此清淨性由依此故一切皆是所知此中色謂色蘊十色界十色處及法界法處所攝諸色心謂識蘊七識界及意處心所有法謂受蘊想蘊相應行蘊及法界法處一分心不相應行謂不相應行蘊及法界法處一分無為謂法界法處一分又所知法者謂勝解智所行故道理智所行故不散智所行故內證智所行故他性智所行故下智所行故上智所行故猒患智所行故不起智所行故无生智所行故智智所行故究竟智所行故大義智所行故是所知義一切皆是所知為捨執著知者見者我故觀察所知

云何所識幾是所識為何義故觀所識耶謂無分別故有分別故因故轉故相故相所生故能治所治故微細

差別故是所識義一切皆是所識為捨執著能見者等我故觀察所識

云何所通達幾是所通達為何義故觀所通達耶謂轉變故隨聞故入行故來故往故出離故是所通達義一切皆是所通達為捨執著有威德我故觀察所通達

云何有色幾是有色為何義故觀有色耶謂色自性故依大種故意集故有方所故處遍滿故方所可說故方處所行故二同所行故相屬故隨逐故顯了故變壞故顯示故積集建立故外門故內門故長遠故分限故暫時故示現故是有色義一切皆是有色或隨所應為捨執著有色我故觀察有色

云何無色幾是無色為何義故觀無色耶謂有色相違是无色義一切皆是無色或隨所應為捨執著无色我故觀察無色

云何有見幾是有見為何義故觀有見耶謂眼所行境是有見義餘差別如有色說一切皆是有見或隨所應

為捨執著眼境我故觀察有見
云何无見幾是無見為何義故觀無見耶謂有見相違是无見義一切皆是无見或隨所應為捨執著非眼境我故觀察無見
云何有對幾是有對為何義故觀有對耶謂諸有見者皆是有對又三因故說名有對謂種類故積集故不修治故種類者謂諸色法手為能礙手為所礙積集者謂極微已上不修治者謂非三摩地自在轉色又損害依處是有對義一切皆是有對或隨所應為捨執著不遍行我故觀察有對
云何无對幾是無對為何義故觀無對耶謂有對相違是无對義一切皆是無對或隨所應為捨執著遍行我故觀察无對
云何有漏幾是有漏為何義故觀有漏耶謂漏自性故漏相屬故漏所縛故漏所隨故漏隨順故漏種類故是有漏義五取蘊十五界十處全及三界二處少分是有漏為捨執著漏合我故觀察有漏

云何无漏幾是無漏為何義故觀无漏耶謂有漏相違是无漏義五無取蘊全及三界二處少分是无漏為捨執著離漏我故觀察無漏

云何有諍幾是有諍為何義故觀有諍耶謂依如是貪瞋癡故執持刀杖發起一切鬪訟違諍彼自性故彼彼相屬故彼彼所縛故彼彼所隨故彼彼隨順故彼種類故是有諍義乃至有漏有尒所量有諍亦尒為捨執著諍合我故觀察有諍

云何無諍幾是无諍為何義故觀無諍耶謂有諍相違是无諍義乃至無漏有尒所量无諍亦尒為捨執著離諍我故觀察無諍

云何有染幾是有染為何義故觀有染耶謂依如是貪瞋癡故染著後有自身彼自性故彼彼相屬故彼彼所縛故彼隨逐故彼彼隨順故彼彼種類故是有染義乃至有諍有尒所量有染亦尒為捨執著染合我故觀察有染

云何无染幾是無染為何義故觀无染耶謂有染相違是無染義乃至无

諍有尒所量無涂亦尒為捨執著離涂我故觀察无涂

云何依躭嗜幾是依躭嗜為何義故觀依躭嗜耶謂依如是貪瞋癡故涂著五欲彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故彼種類故是依躭嗜義乃至有涂有尒所量依躭嗜亦尒為捨執著躭嗜合我故觀察依躭嗜

云何依出離幾是依出離為何義故觀依出離耶謂依躭嗜相違是依出離義乃至无涂有尒所量出離亦尒為捨執著離躭嗜我故觀察出離

云何有為幾是有為為何義故觀有為耶謂若法有生滅住異可知是有為義一切皆是有為唯除法界法處一分為捨執著无常我故觀察有為

云何無為幾是无為為何義故觀无為耶謂有為相違是無為義法界法處一分是无為為捨執著常住我故觀察無為无取五蘊當言有為當言無為彼不應言有為无為何以故諸業煩惱所不為故不應言有為隨欲

現前不現前故不應言无為如世尊說法有二種謂有為無為云何令說此法非有非無為若由此義說名有為不以此義說名无為若由此義說名無為不以此義說名有為依此道理唯說二種

云何世間幾是世間為何義故觀世間耶謂三界所攝及出世後所得似彼顯現是世間義諸藴一分十五界十處全及三界二處一分是世間為捨執著世依我故觀察世間

云何出世幾是出世為何義故觀出世耶謂能對治三界无顛倒無戲論无分別故是無分別出世間義又出世後所得亦名出世依止出世故是出世義諸藴一分及三界二處一分是出世為捨執著獨存我故觀察出世

云何已生幾是已生為何義故觀已生耶謂過去現在是已生義一切一分是已生為捨執著非常我故觀察已生又有二十四種已生謂寂初已生相續已生長養已生依止已生轉變已生成熟已生退墮已生勝進已

生清淨已生不清淨已生運轉已生有種已生无種已生影像自在示現已生展轉已生剎那壞已生離會已生異位已生生死已生成壞已生先時已生死時已生中時已生續時已生

云何非已生幾是非已生為何義故觀非已生耶謂未來及無為法是非已生義一切一分是非已生為捨執著常住我故觀察非已生又已生相違是非已生義

云何能取幾是能取為何義故觀能取耶謂諸色根及心心所是能取義三蘊全色行蘊一分十二界六處全及法界法處一分是能取為捨執者能受用我故觀察能取又能取有四種謂不至能取至能取自相現在各別境界能取自相共相一切時一切境界能取又由和合識等生故假立能取

云何所取幾是所取為何義故觀所取耶謂諸能取亦是所取或有所取非能取謂唯是取所行義一切皆是所取為捨執著境界我故觀察所取

云何外門幾是外門為何義故觀外門耶謂欲界所繫法是外門義除依佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝心心所等四界二處全及餘一分欲界所攝是外門為捨執著不離欲我故觀察外門

云何內門幾是內門為何義故觀內門耶謂外門相違是內門義除四界二處全及餘一分是內門為捨執著離欲我故觀察內門

云何染汙幾是染汙為何義故觀染汙耶謂不善及有覆无記法是染汙義有覆無記者謂遍行意相應煩惱等及色无色界繫諸煩惱等諸蘊十界四處一分是染汙為捨執著煩惱合我故觀察染汙

云何不染汙幾是不染汙為何義故觀不染汙耶謂善及无覆無記法是不染汙義八界八處全諸蘊及餘界處一分是不染汙為捨執著離煩惱我故觀察不染汙

云何過去幾是過去為何義故觀過去耶謂自相已生已滅故因果已受

用故染淨功用已謝故攝因已壞故果及自相有非有故憶念分別相故戀為雜染相故捨為清淨相故是過去義一切一分是過去為捨執著流轉我故觀察過去

云何未來幾是未來為何義故觀未來耶謂有因非已生故未得自相故因果未受用故雜染清淨性未現前故因及自相有非有故希為雜染相故不希為清淨相故是未來義一切一分是未來為捨執著流轉我故觀察未來

云何現在幾是現在為何義故觀現在耶謂自相已生未滅故因果受用未受用故雜染清淨正現前故能顯過去未來相故作用現前故是現在義一切一分是現在為捨執著流轉我故觀察現在

何故過去未來現在說名言事非涅槃等內自所證不可說故唯曾當現是言說所依故

云何善幾是善為何義故觀善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義

故生得故加行故現前供養故饒益
故引攝故對治故寂靜故等流故是
善義五蘊十界四處一分是善為捨
執著法合我故觀察善何等自性善
謂信等十一心所有法何等相屬善
謂彼相應法何等隨逐善謂即彼諸
法習氣何等發起善謂彼所發身業
語業何等勝義善謂真如何等生得
善謂即彼諸善法由先串習故感得
如是報由此自性即於是處不由思
惟任運樂住何等加行善謂依止親
近善丈夫故聽聞正法如理作意脩
習淨善法隨法行何等現前供養善
謂想對如來建立靈廟畫寫尊容或
想對正法書治法藏興供養業何等
饒益善謂以四攝事饒益一切有情
何等引攝善謂施性福業事及戒性
福業事故引攝生天樂異熟引攝生
富貴家引攝隨順清淨法何等對治
善謂猒壞對治斷對治持對治遠分
對治伏對治離繫對治煩惱障對治
所知障對治何等寂靜善謂永斷貪
欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩

惱若想受滅若有餘依涅槃界若无
餘依涅槃界若无所住涅槃界何等等
流善謂已得寂靜者由此增上力故
發起勝品神通等世出世共不共功德
云何不善幾是不善為何義故觀不
善耶謂自性故相屬故隨逐故發起
故勝義故生得故加行故現前供養
故損害故引攝故所治故障礙故是
不善義五蘊十界四處一分是不善
為捨執著非法合我故觀察不善何
等自性不善謂除染汙意相應及色
无色界煩惱等所餘能發惡行煩惱
隨煩惱何等相屬不善謂即此煩惱
隨煩惱相應法何等隨逐不善謂即
彼習氣何等發起不善謂彼所起身
業語業何等勝義不善謂一切流轉
何等生得不善謂由串習不善故感
得如是異熟由此自性即於不善任
運樂住何等加行不善謂依止親近
不善丈夫故聽聞不正法不如理作
意行身語意惡行何等現前供養不
善謂想對歸依隨一天衆已或欲害
意為先或邪惡意為先建立祠廟廣

與供養業令无量衆廣樹非福何等損害不善謂於一切處起身語意種種邪行何等引攝不善謂行身語意諸惡行已於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿何等所治不善謂諸對治所對治法何等障礙不善謂能障礙諸善品法

云何無記幾是无記為何義故觀無記耶謂自性故相屬故隨逐故發起故勝義故生得故加行故現前供養故饒益故受用故引攝故對治故寂靜故等流故是無記義八界八處全及餘蘊界處一分是无記為捨執者離法非法我故觀察無記何等自性无記謂八色界處意相應品命根衆同分名句文身等何等相屬無記謂懷非織非淨心者所有由名句文身所攝受心心所法何等隨逐無記謂即彼戲論習氣何等發起无記謂彼所攝受諸心心所法所發身業語業何等勝義無記謂虛空非擇滅何等生得無記謂諸不善有漏善法異熟何等加行无記謂非染非善心者所

有威儀路工巧處法何等現前供養無記謂如有一想對歸依隨一天衆遠離煞害意邪惡見建立祠廟興供養業令無量衆於如是處不生長福非福何等饒益无記謂如有一於自僕使妻子等所以非穢非淨心而行惠施何等受用無記謂如有一以无簡擇无染汙心受用資具何等引攝無記謂如有一於工巧處串習故於當来世復引攝如是相身由此身故習工巧處速疾究竟何等對治無記謂如有一為治疾病得安樂故以簡擇心好服醫藥何等寂靜无記謂色無色界諸煩惱等由奢摩他所藏伏故何等等流无記謂變化心俱生品復有示現善不善無記法此復云何謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故有所示現當知此中无有一法真實可得

云何欲界繫幾是欲界繫為何義故觀欲界繫耶謂未離欲者所有善不善無記法是欲界繫義四界二處全及餘蘊界處一分是欲界繫為捨執

著未離欲界欲我故觀察欲界繫
云何色界繫幾是色界繫為何義故觀色界繫耶謂已離欲界欲未離色界欲者所有善无記法是色界繫義除前所說四界二處餘蘊界處一分是色界繫為捨執著離欲界欲我故觀察色界繫
云何無色界繫幾是无色界繫為何義故觀无色界繫耶謂已離色界欲未離無色界欲者所有善无記法是無色界繫義三界二處四蘊一分是无色界繫為捨執著離色界欲我故觀察無色界繫
復次有一分離欲具分離欲通達離欲損伏離欲永害離欲復有十種離欲謂自性離欲損害離欲任持離欲增上離欲愚癡離欲對治離欲遍知離欲永斷離欲有上離欲无上離欲何等自性離欲謂於苦受及順苦受處法生猒背性何等損害離欲謂習欲者暢熱惱已生猒背性何等任持離欲謂飽食已於諸美膳生猒背性何等增上離欲謂得勝處已於下劣

處生猒背性何等愚癡離欲謂諸愚夫於涅槃界生猒背性何等對治離欲謂由世間出世間道斷諸煩惱何等遍知離欲謂已得見道者於三界法生猒背性何等永斷離欲謂永斷地地諸煩惱已生猒背性何等有上離欲謂世間聲聞獨覺所有離欲何等无上離欲謂佛菩薩所有離欲為欲利樂諸有情故

云何有學幾是有學為何義故觀有學耶謂求解脫者所有善法是有學義十界四處諸蘊一分是有學為捨執著求解脫我故觀察有學

云何无學幾是無學為何義故觀无學耶謂於諸學處已得究竟者所有善法是無學義為捨執著已脫我故觀察无學

云何非學非无學幾是非學非無學為何義故觀非學非无學耶謂諸異生所有善不善無記法及諸學者染汙无記法諸無學者无記法并無為法是非學非无學義八界八處全及餘蘊界處一分是非學非無學為捨

執著不解脫我故觀察非學非无學

云何見所斷幾是見所斷為何義故觀見所斷耶謂分別所起染汙見疑見處疑處及於見等所起邪行煩惱隨煩惱及由見等所發身語意業并一切惡趣等蘊界處是見所斷義一切一分是見所斷為捨執著見圓滿我故觀察見所斷

云何修所斷幾是修所斷為何義故觀修所斷耶謂得見道後見所斷相違諸有漏法是修所斷義一切一分是修所斷為捨執著修圓滿我故觀察修所斷

云何非所斷幾是非所斷為何義故觀非所斷耶謂諸无漏法除順決擇分是非所斷十界四處諸蘊一分是非所斷為捨執著成滿我故觀察非所斷

云何緣生幾是緣生為何義故觀緣生耶謂相故分別支故略攝支故建立支緣故建立支業故支雜染攝故義故甚深故差別故順逆故是緣生義一切皆是緣生唯除法界法處一

分諸無為法為捨執著无因不平等
因我法故觀察緣生
何等相故謂无作緣生故無常緣生
故勢用緣生故是緣生相
何等分別支故謂分別緣生為十二
分何等十二謂无明行識名色六處
觸受愛取有生及老死
何等略攝支故謂能引支所引支能
生支所生支能引支者謂無明行識
所引支者謂名色六處觸受能生支
者謂愛取有所生支者謂生老死
何等建立支緣故謂習氣故引發故
思惟故俱有故建立支緣隨其所應
何等建立支業故謂无明有二種業
一令諸有情於有愚癡二與行作緣
行有二種業一令諸有情於諸趣中
種種差别二與識作緣由熏習故識
有二種業一持諸有情所有業縛二
與名色作緣名色有二種業一攝諸
有情自體二與六處作緣六處有二
種業一攝諸有情自體圓滿二與觸
作緣觸有二種業一令諸有情於所
受用境界流轉二與受作緣受有二

種業一令諸有情於所受用生果流轉二與愛作縁愛有二種業一引諸有情流轉生死二與取作縁取有二種業一為取後有令諸有情發有取識二與有作縁有有二種業一令諸有情後有現前二與生作縁生有二種業一令諸有情名色六處觸受次第生起二與老死作縁老死有二種業一數令有情時分變異二數令有情壽命變異何等支雜染攝故謂若無明若愛若取是煩惱雜染所攝若行若識若有是業雜染所攝餘是生雜染所攝

何等義故謂无作者義有因義離有情義依他起義無作用義无常義有剎那義因果相續不斷義因果相似攝受義因果差別義因果決定義是縁起義

何等甚深故謂因甚深故相甚深故生甚深故住甚深故轉甚深故是甚深義又諸縁起法雖剎那滅而住可得雖無作用縁而有功能縁可得雖離有情而有情可得雖无作者而諸

業果不壞可得是故甚深又諸緣起法不從自生不從他生不從共生非不自作他作因生是故甚深

何等差別故謂識生差別故內死生差別故外穀等生差別故成壞差別故食持差別故愛非愛趣分別差別故清淨差別故威德差別故是差別義

何等順逆故謂雜染順逆故清淨順逆故是說緣起順逆義

大乘阿毗達磨集論卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘阿毗達磨集論卷第三　璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之三

云何緣幾是緣為何義故觀緣耶謂因故等無間故所緣故增上故是緣義一切是緣為捨執著我為因法故觀察緣

何等因緣謂阿賴耶識及善習氣又自性故差別故助伴故等行故增益故障礙故攝受故是因緣義自性者謂能作因自性差別者謂能作因差別略有二十種一生能作謂識和合望識二住能作謂食望已生及求生有情三持能作謂大地望有情四照能作謂燈等望諸色五變壞能作謂火望薪六分離能作謂鎌等望所斷七轉變能作謂工巧智等望金銀等物八信解能作謂煙望火九顯了能作謂宗因喻望所成義十等至能作謂聖道望涅槃十一隨說能作謂名想見十二觀待能作謂觀待此故於

彼求欲生如待飢渴追求飲食十三牽引能作謂懸遠緣如无明望老死十四生起能作謂隣近緣如無明望行十五攝受能作謂所餘緣如田水糞等望穀生等十六引發能作謂隨順緣如正事王令王悅豫十七定別能作謂差別緣如五趣緣望五趣果十八同事能作謂和合緣如根不壞境界現前作意正起望所生識十九相違能作謂鄣礙緣如雹望穀二十不相違能作謂无障礙緣如穀無障助伴者謂諸法共有而生必无缺減如四大種及所造色隨其所應等行者謂諸法共有等行所緣必无缺減如心心所增益者謂前際修善不善無記法故能令後際善等諸法展轉增勝後後生起障礙者謂隨所數習諸煩惱故隨所有惑皆得相續增長堅固乃令相續遠離涅槃攝受者謂不善及善有漏法能攝受自體故

何等等无間緣謂中無間隣等无間故同分異分心心所生等無間故是等无間緣義何等所緣緣謂有分齊

境所緣故无分齊境所緣故无異行相境所緣故有異行相境所緣故有事境所緣故无事境所緣故事所緣故分別所緣故有顛倒所緣故無顛倒所緣故有礙所緣故無礙所緣故是所緣緣義何等增上緣謂任持增上故引發增上故俱有增上故境界增上故產生增上故住持增上故受用果增上故世間清淨離欲增上故出世清淨離欲增上故是增上緣義

云何同分彼同分幾是同分彼同分為何義故觀同分彼同分耶謂不離識彼相似根於境相續生故離識自相似相續生故是同分彼同分義色蘊一分眼等五有色界處一分是同分彼同分為捨執著與識相應不相應我故觀察同分彼同分

云何執受幾是執受為何義故觀執受耶謂受生所依色故是執受義色蘊一分五有色界處全及四一分是執受為捨執著身自在轉我故觀察執受

云何根幾是根為何義故觀根耶謂

取境增上故種族不斷增上故衆同
分住增上故受用淨不淨業果增上
故世間離欲增上故出世離欲增上
故是根義受識蘊全色行蘊一分十
二界六處全法界法處一分是根爲
捨執著增上我故觀察根
云何苦苦性幾是苦苦性爲何義故
觀苦苦性耶謂苦受自相故隨順苦
受法自相故是苦苦性義一切一分
是苦苦性爲捨執著有苦我故觀察
苦苦性
云何壞苦性幾是壞苦性爲何義故
觀壞苦性耶謂樂受變壞自相故隨
順樂受法變壞自相故於彼愛心變
壞故是壞苦性義一切一分是壞苦
性爲捨執著有樂我故觀察壞苦性
云何行苦性幾是行苦性爲何義故
觀行苦性耶謂不苦不樂受自相故
隨順不苦不樂受法自相故彼二麤
重所攝受故不離二無常所隨不安
隱故是行苦性義除三界二處諸蘊
一分一切是行苦性爲捨執著有不
苦不樂我故觀察行苦性

云何有異熟幾是有異熟爲何義故觀有異熟耶謂不善及善有漏是有異熟十界四處諸蘊一分是有異熟爲捨執著能捨能續諸蘊我故觀察有異熟又異熟者唯阿賴耶識及相應法餘但異熟生非異熟

云何食幾是食爲何義故觀食耶謂變壞故有變壞者境界故有境界者悕望故有悕望者取故有取者是食義三蘊十一界五處一分是食爲捨執著由食住我故觀察食又此食差別建立略有四種一不淨依止住食二淨不淨依止住食三清淨依止住食四示現住食

云何有上幾是有上爲何義故觀有上耶謂一切有爲故无爲一分故是有上義除法界法處一分一切是有上爲捨執著下劣事我故觀察有上

云何無上幾是无上爲何義故觀無上耶謂无爲一分故是無上義法界法處一分是无上爲捨執著最勝事我故觀察无上

由此所說差別道理餘無量門可類

觀察復次蘊界處差別略有三種謂遍計所執相差別所分別相差別法性相差別何等遍計所執相差別謂於蘊界處中遍計所執我有情命者生者養者數取趣者意生者摩納婆等何等所分別相差別謂即蘊界處法何等法性相差別謂即於蘊界處中我等无性無我有性

復有四種差別謂相差別分別差別依止差別相續差別何等相差別謂蘊界處一一自相差別何等分別差別謂即於蘊界處中實有假有世俗有勝義有有色無色有見無見如是等无量差別分別如前說何等依止差別謂乃至有情依止差別有尒所當知蘊界處亦尒何等相續差別謂一一刹那蘊界處轉於相差別善巧為何所了知謂了知我執過患於分別差別善巧為何所了知謂了知聚想過患於依止差別善巧為何所了知謂了知不作而得雖作而失想過患於相續差別善巧為何所了知謂了知安住想過患

又蘊界處有六種差別謂外門差別內門差別長時差別分限差別暫時差別顯示差別何等外門差別謂多分欲界差別何等內門差別謂一切定地何等長時差別謂諸異生何等分限差別謂諸有學及除最後刹那蘊界處所餘无學何等暫時差別謂諸无學最後刹那蘊界處何等顯示差別謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處

大乘阿毗達磨集論本事分中攝品第二

云何攝略說攝有十一種謂相攝界攝種類攝分位攝伴攝方攝時攝一分攝具分攝更互攝勝義攝

何等相攝謂蘊界處一一自相即體自攝何等界攝謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界

何等種類攝謂蘊界處其相雖異而義界義處義等故展轉相攝

何等分位攝謂樂位蘊界處即自相攝苦位不苦不樂位亦尒分位等故

何等伴攝謂色蘊與餘蘊互為伴故即攝助伴餘蘊界處亦尒

何等方攝謂依東方諸蘊界處還自相攝餘方蘊界處亦尒

何等時攝謂過去世諸蘊界處還自相攝未來現在諸蘊界處亦尒

何等一分攝謂所有法蘊界處所攝但攝一分非餘應知一分攝

何等具分攝謂所有法蘊界處所攝能攝全分應知具分攝

何等更互攝謂色蘊攝幾界幾處十全一少分受蘊攝幾界幾處一少分如受蘊想行蘊亦尒識蘊攝幾界幾處七界一處眼界攝幾蘊幾處色蘊少分一處全如眼界耳鼻舌身色聲香味觸界亦尒意界攝幾蘊幾處一蘊一處法界攝幾蘊幾處三蘊全色蘊少分一處全眼識界攝幾蘊幾處識蘊意處少分如眼識耳鼻舌身意識界亦尒眼處攝幾蘊幾界色蘊少分一界全如眼處耳鼻舌身色聲香味觸處亦尒意處攝幾蘊幾界一蘊七界法處攝幾蘊幾界三蘊全一少分一界全如是諸餘法以蘊界處名說及餘非蘊界處名說如實有假有

世俗有勝義有所知所識所達有色無色有見无見如是等如前所顯隨其所應與蘊界處更互相攝盡當知何等勝義攝謂蘊界處真如所攝

於攝善巧得何勝利得於所緣略集勝利隨彼彼境略聚其心如是如是善根增勝

大乘阿毗達磨集論本事分中相應品第三

云何相應略說相應有六種謂不相離相應和合相應聚集相應俱有相應作事相應同行相應

何等不相離相應謂一切有方分色與極微處互不相離

何等和合相應謂極微已上一切有方分色更互和合

何等聚集相應謂方分聚色展轉集會何等俱有相應謂一身中諸蘊界處俱時流轉同生住滅

何等作事相應謂於一所作事展轉相攝如二苾芻隨一所作更互相應

何等同行相應謂心心所於一所緣展轉同行此同行相應復有多義謂他性相應非已性不相違相應非相

違同時相應非異時同分界地相應非異分界地復有一切遍行同行相應謂受想思觸作意識復有染汙遍行同行相應謂於染汙意四種煩惱復有非一切時同行相應謂依止心或時起信等善法或時起貪等煩惱隨煩惱法復有分位同行相應謂與樂受諸相應法與苦受不苦不樂受諸相應法復有无間同行相應謂在有心位復有有間同行相應謂無心定所間復有外門同行相應謂多分欲界繫心心所復有內門同行相應謂諸定地所有心心所復有曾習同行相應謂諸異生所有心心所及有學者一分心心所復有未曾習同行相應謂出世間諸心心所及初後時出世後所得諸心心所於相應善巧得何勝利能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義由此了悟即能捨離計我能受能想能思能念染淨執者又能善巧速入無我

大乘阿毗達磨集論本事分中成就品第四

云何成就謂成就相如前所說此略

別有三種謂種子成就自在成就現行成就

何等種子成就謂若生欲界欲色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若生色界欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若生無色界欲色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就无色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若已得三界對治道隨如是如是品類對治已生如此如此品類由種子成就得不成就隨如是如是品類對治未生如此如此品類由種子成就故成就何等自在成就謂諸加行善法若世出世靜慮解脫三摩地三摩鉢底等功德及一分無記法由自在成就故成就

何等現行成就謂諸蘊界處法隨所現前若善若不善若无記彼由現行成就故成就若已斷善者所有善法由種子成就故成就亦名不成就若

非涅槃法一闡底迦究竟成就雜染諸法由闕解脫因亦名阿顛底迦以彼解脫得因必竟不成就故

於成就善巧得何勝利能善了知諸法增減知增減故於世興衰離決定想乃至能斷若愛若恚

大乘阿毗達磨集論決擇分中諦品第一之二

云何決擇略說決擇有四種謂諦決擇法決擇得決擇論議決擇

云何諦決擇謂四聖諦苦諦集諦滅諦道諦云何苦諦謂有情生及生所依處

何等有情生即有情世間謂諸有情生在那落迦傍生餓鬼人天趣中人謂東毗提訶西瞿陁尼南贍部洲北俱盧洲天謂四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天遍淨天无雲天福生天廣果天無想有情天無煩天无熱天善現天善見天色究竟天無邊空處天无邊識處天無所有處天非想非非想處天

何等生所依處即器世間謂水輪依風輪地輪依水輪依此地輪有蘇迷盧山七金山四大洲八小洲內海外海蘇迷盧山四外層級四大王衆天三十三天所居處別外輪圍山虛空宮殿若夜摩天覩史多天化樂天他化自在天及色界天所居處別諸阿素洛所居處別及諸那落迦所居處別謂熱那落迦寒那落迦孤獨那落迦及一分傍生餓鬼所居處別乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界如是千世界中有千日千月千蘇迷盧山王千四大洲千四大王衆天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂變化天千他化自在天千梵世天如是總名小千世界千小千界總名第二中千世界千中千界總名第三大千世界如此三千大千世界總有大輪圍山周匝圍繞又此三千大千世界同壞同成譬如天雨滴如車軸无間無斷從空下注如是東方無間無斷无量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成

或成已住如於東方乃至一切十方亦尒若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦

復有清淨世界非苦諦攝非業煩惱力所生故非業煩惱增上所起故然由大願清淨善根增上所引此所生處不可思議唯佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界況尋思者

復次苦相差別有八謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略攝一切五取蘊苦生何因苦眾苦所逼故餘苦所依故老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦故死何因苦受命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦故求不得何因苦所悕不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦麁重苦故如是八種略攝為六謂逼迫苦轉變苦合會苦別離苦所悕不果苦麁重苦如是六種廣開為八若六若八平等平等如說三苦此中八苦為三攝八八攝三耶展轉相攝所

謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦能顯苦苦愛別離苦求不得苦能顯壞苦略攝一切五取蘊苦能顯行苦如說二苦謂世俗諦苦勝義諦苦何者世俗諦苦何者勝義諦苦謂生苦乃至求不得苦是世俗諦苦略攝一切五取蘊苦是勝義諦苦

云何苦諦共相謂無常相苦相空相無我相何等无常相略有十二謂非有相壞滅相變異相別離相現前相法尒相剎那相相續相病等相種種心行轉相資產興衰相器世成壞相

何等非有相謂蘊界處於一切時我我所性常非有故

何等壞滅相謂諸行生已即滅蹔有還無故何等變異相謂諸行異生由不相似相續轉故

何等別離相謂於諸行失增上力或他所攝執為己有

何等現前相謂正處无常由因隨逐令受無常故

何等法尒相謂當來无常由因隨逐定當受故

何等刹那相謂諸行刹那後必不住故

何等相續相謂无始時来諸行生滅相續不斷故

何等病等相謂四大時分受命變異故

何等種種心行轉相謂於一時起有貪心或於一時起離貪心如是有瞋離瞋有癡離癡若合若散若下若舉若掉離掉若不寂靜若寂靜若定不定如是等心行流轉故

何等資產興衰相謂諸興善終歸衰變故何等器世成壞相謂火水風三種成壞有三災頂謂第二第三第四靜慮第四靜慮外宮殿等雖无外災成壞然彼諸天與宮殿等俱生俱滅說有成壞復有三種中劫所謂飢饉疫病刀兵此小三災劫究竟位方乃出現謂世界成已一中劫初唯減一中劫後唯增十八中劫亦增亦減二十中劫世界正壞二十中劫世界壞已住二十中劫世界正成二十中劫世界成已住合此八十中劫為一大劫由此劫數顯色無色界諸天壽量如說以壽盡故福盡故業盡故彼彼

有情從彼彼處沒去何壽盡謂時死云何福盡謂非時死即非福死以彼有情貪著定味福力減盡因此命終云何業盡謂順生受業順後受業俱盡故死

何等苦相謂或三苦或八苦或六苦廣說如前是名苦相何故經說若無常者即是苦耶由二分無常為緣苦苦相可了知故謂生分無常為緣苦苦性可了知故滅分无常為緣壞苦性可了知故俱分無常為緣行苦性可了知故即依此義薄伽梵說諸行无常諸行變壞又依此義言諸所有受我說皆苦又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦性可了知故佛說言若无常者即是苦又於無常諸行中有生等苦可了知者如來依此密意說言由無常故苦非一切行

何等空相謂若於是處此非有由此理正觀為空若於是處餘是有由此理如實知有是名善入空性如實知者不顛倒義於何處誰非有於蘊界處常恒凝住不變壞法我我所等非

有由此理彼皆是空於何處誰餘有即此處无我性此我無性無我有性是謂空性故薄伽梵密意說言有如實知有無如實知无復有三種空性謂自性空性如性空性真性空性初依遍計所執自性觀第二依依他起自性觀第三依圓成實自性觀

何等無我相謂如我論者所立我相蘊界處非此相由蘊界處我相無故名無我相故薄伽梵密意說言一切法皆無我如世尊說此一切非我所此非我處此非我我於如是義應以正慧如實觀察此言何義謂於外事密意說此一切非我我所於內事密意說此非我處此非我我所以者何以於外事唯計我所相是故但遣我所於內事通計我我所相是故雙遣我我所

前說無常皆刹那相此云何知如心心所是刹那相當知色等亦刹那相由心執受故等心安危故隨心轉變故是心所依故心增上生故心自在轉故又於寂後位變壞可得故生已

不待緣自然滅壞故當觀色等亦念念滅

如世尊說諸所有色彼一切若四大種若四大種所造此依何意說依容有意說同在一處依此而有是造義若於此聚此大種可得當知此聚唯有此大種非餘或有聚唯一大種或有二大種或有乃至一切大種所造色亦尒若於此聚此所造色可得當知此聚唯此非餘或有聚唯一所造色或二所造色或有乃至多所造色隨其所應

又說麁聚色極微集所成者當知此中極微無體但由覺慧漸漸分析細分損減乃至可析邊際即約此際建立極微為遣一合想故又為悟入諸所有色非真實故

復次苦法略有八種差別謂有廣大不寂靜苦有寂靜苦有寂靜不寂靜苦有中不寂靜苦有微薄不寂靜苦有微薄寂靜苦有極微薄寂靜苦有非苦似苦住大寂靜云何廣大不寂靜苦謂生欲界未曾積集諸善根

者云何寂靜苦謂即此已生順解脫分善根者云何寂靜不寂靜苦謂即此為世間道離欲已種善根者云何中不寂靜苦謂生色界遠離順解脫分者云何微薄不寂靜苦謂生無色界遠離順解脫分者云何微薄寂靜苦謂諸有學云何極微薄寂靜苦謂諸无學命根住緣六處云何非苦似苦住大寂靜謂已得究竟菩薩摩訶薩等乘大悲願力故生諸有中復次前說死苦死有三種謂或善心死或不善心死或無記心死善心死者謂於明利心現行位或由自善根力所持故或由他所引攝故發起善心趣命終位不善心死者謂亦於明利心現行位或由自不善根力所持故或由他所引攝故起不善心趣命終位無記心死者謂若於明利心現行位若於不明利心現行位或由闕二緣故或由加行無功能故起無記心趣命終位

修淨行者臨命終位於身下分先起冷觸不淨行者臨命終位於身上分

先起冷觸不淨行者中有生時其相
顯現如黑羊羔光或如陰暗夜分修
淨行者中有生時其相顯現如白練
光或如晴夜分
又此中有在欲色界正受生位亦從
無色界命終後位亦名意生健達縛
等極住七日或中夭或時移轉
住中有中亦能集諸業先串習力所
引善等思現行故又能覩見同類有
情又中有形似當生處又此中有所
趣無礙如具神通從來迅速仍於生
處有所拘礙又此中有於所生處如
秤兩頭低昂道理終沒結生時分亦
尒住中有中於所生處發起貪愛亦
用餘煩惱為緣助此中有身與貪俱
滅羯邏藍身與識俱生此唯是異熟
自此已後根漸生長如緣起中說於
四生類或受卵生或受胎生或受濕
生或受化生

大乘阿毗達磨集論卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘阿毗達磨集論卷第四　璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之二

云何集諦謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業俱說名集諦然薄伽梵隨㝡勝說若愛若後有愛若喜貪俱行愛若彼彼喜樂愛是名集諦言㝡勝者是遍行義由愛具有六遍行義是故㝡勝何等為六一事遍行二位遍行三世遍行四界遍行五求遍行六種遍行

云何煩惱謂由數故相故緣起故境界故相應故差別故邪行故界故衆故斷故觀諸煩惱

何等數故謂或六或十六謂貪瞋慢無明疑見十謂前五見又分五謂薩迦耶見邊執見邪見見取戒禁取

何等相故謂若法生時相不寂靜由此生故身心相續不寂淨轉是煩惱相

何等緣起故謂煩惱隨眠未永斷故順煩惱法現在前故不正思惟現前

起故如是煩惱方乃得生是名緣起
何等境界故謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境及緣諸煩惱事又欲界煩惱除無明見疑餘不能緣上地為境上地諸煩惱不能緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境唯由依彼妄起分別說為所緣又煩惱有二種謂緣無事及緣有事緣无事者謂見及見相應法所餘煩惱名緣有事
何等相應故謂貪不與瞋相應如瞋疑亦尒餘皆得相應如貪瞋亦尒謂瞋不與貪慢見相應慢不與瞋疑相應无明有二種一一切煩惱相應無明二不共無明不共無明者謂於諦無智見不與瞋疑相應疑不與貪慢見相應忿等隨煩惱更互不相應無慚无愧於一切不善品中恒共相應惛沉掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應
何等差別故謂諸煩惱依種種義立種種門差別所謂結縛隨眠隨煩惱纒暴流軛取繫盖株杌垢燒害箭所

有惡行漏匱熱惱諍熾然稠林拘礙等
結有幾種云何結何處結耶結有九
種謂愛結恚結慢結無明結見結取
結疑結嫉結慳結
愛結者謂三界貪愛結所繫故不厭
三界由不厭故廣行不善不行諸善
由此能招未來世苦與苦相應
恚結者謂於有情苦及順苦法心有
損害恚結所繫故於恚境相心不棄
捨不棄捨故廣行不善不行諸善由
此能招未來世苦與苦相應
慢結者即七慢謂慢過慢慢過慢我
慢增上慢下劣慢邪慢慢者謂於下
劣計已為勝或於不相似計已相似
心舉為性過慢者謂於相似計已為
勝或復於勝計已相似心舉為性慢
過慢者謂於勝計已為勝心舉為
性我慢者謂於五取蘊觀我我所心
舉為性增上慢者謂於未得上勝證
法計已得上勝證法心舉為性下
劣慢者謂於多分勝計已少分劣心
舉為性邪慢者謂實无德計已有德
心舉為性慢結所繫故於我我所不

能了知不了知故執我我所廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

無明結者謂三界无智無明結所繫故於苦法集法不能解了不解了故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

見結者即三見謂薩迦耶見邊執見邪見見結所繫故於邪出離妄計追求妄興執著於邪出離妄執著已廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

取結者謂見取戒禁取取結所繫故於邪出離方便妄計執著以妄執著邪出離方便故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

疑結者謂於諦猶豫疑結所繫故於佛法僧寶妄生疑惑以疑惑故於三寶所不修正行以於三寶所不修正行故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

嫉結者謂躭著利養不耐他榮發起心妬嫉結所繫故愛重利養不尊敬

法重利養故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

慳結者謂躭著利養於資生具其心慳惜慳結所繫故愛重畜積不尊遠離重畜積故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

縛有三種謂貪縛瞋縛癡縛由貪縛故縛諸有情令處壞苦由瞋縛故縛諸有情令處苦苦由癡縛故縛諸有情令處行苦又依貪瞋癡故於善加行不得自在故名為縛

隨眠有七謂欲愛隨眠瞋恚隨眠有愛隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠欲愛隨眠者謂欲貪品麁重瞋恚隨眠者謂瞋恚品麁重有愛隨眠者謂色無色貪品麁重慢隨眠者謂慢品麁重无明隨眠者謂無明品麁重見隨眠者謂見品麁重疑隨眠者謂疑品麁重若未離欲求者由欲愛瞋恚隨眠之所隨增未離有求者由有愛隨眠之所隨增未離邪梵行求者由慢無明見疑隨眠之所隨增由彼衆生得少對治便生憍慢愚於聖

諦虛妄計度外邪解脫解脫方便於
佛聖教正法毗奈耶中猶豫疑惑
隨煩惱者謂所有諸煩惱皆是隨煩
惱有隨煩惱非煩惱謂除煩惱所餘
染汙行蘊所攝一切心所法此復云
何謂除貪等六煩惱所餘染汙行蘊
所攝忿等諸心所法又貪瞋癡名隨
煩惱心所法由此隨煩惱隨惱於心
令不離染令不解脫令不斷障故名
隨煩惱如世尊說汝等長夜為貪瞋
癡隨所惱亂心恒染汙
纏有八種謂惛沉睡眠掉舉惡作嫉
慳無慚無愧數數增盛纏繞於心故
名為纏謂隨修習止舉捨相及彼所
依梵行等所攝淨尸羅時纏繞於心
暴流有四謂欲暴流有暴流見暴流
無明暴流隨流漂鼓是暴流義隨順
雜染故初是習欲求者第二是習有
求者後二是習邪梵行求者能依所
依相應道理故
軛有四種謂欲軛有軛見軛無明軛
障礙離繫是軛義違背清淨故此亦
隨其次第習三求者相應現行

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取執取諍根執取後有是取義所以者何由貪著欲繫縛耽染為因諸在家者更相鬪諍此諍根本是第一取由貪著見繫縛耽染為因諸出家者更相鬪諍此諍根本是後三取六十二見趣是見取各別禁戒多分苦行是戒禁取彼所依止薩迦耶見是我語取由見取戒禁取諸外道輩更相諍論由我語取諸外道輩與无諍論與正法者互有諍論如是執著諍論根本復能引取後有苦異熟故名為取

繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執取身繫以能障礙定意性身故名為繫所以者何能為四種心乱因故謂由貪愛財物等因令心散乱於鬪諍事不正行為因令心散乱於難行戒禁苦惱為因令心散乱不如正理推求境界為因令心散乱

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋能令善品不得顯了是蓋義謂於樂出家位覺邪

行位止舉捨位
株杌有三謂貪株杌瞋株杌癡株杌由依止貪瞋癡先所串習為方便故成貪等行心不調順無所堪能難可解脫令諸有情難斷此行故名株杌
垢有三種謂貪垢瞋垢癡垢由依止貪瞋癡故毀犯如是尸羅學處由此有智同梵行者或於聚落或閑靜處見已作如是言此長老作如是事行如是行為聚落刺點汙不淨說名為垢
燒害有三謂貪燒害瞋燒害癡燒害由依止貪瞋癡故長時數受生死燒惱故名燒害
箭有三種謂貪箭瞋箭癡箭由依止貪瞋癡故於有有具深起追求相續不絕於佛法僧苦集滅道常生疑惑故名為箭
所有有三謂貪所有瞋所有癡所有由依止貪瞋癡故積畜財物有怖有惡多住散亂故名所有
惡行有三謂貪惡行瞋惡行癡惡行由依止貪瞋癡故恒行身語意惡行故名惡行又即依此貪瞋癡門廣生

無量惡不善行故建立三不善根所以者何以諸有情愛味世間所有為因行諸惡行分別世間怨相為因行諸惡行執著世間邪法為因行諸惡行是故此貪瞋癡亦名惡行亦名不善根

漏有三種謂欲漏有漏无明漏令心連注流散不絕故名為漏此復云何依外門流注故立欲漏依內門流注故立有漏依彼二所依門流注故立無明漏

匱有三種謂貪匱瞋匱癡匱由依止貪瞋癡故於有及資生具恒起追求無有猒足常為貧乏衆苦所惱是故名匱

熱有三種謂貪熱瞋熱癡熱由依止貪瞋癡故不如正理執著諸相執著隨好由執著相及隨好故燒惱身心故名為熱

惱有三種謂貪惱瞋惱癡惱由依止貪瞋癡故隨彼彼處愛樂躭著彼若變壞便增愁歎種種憂苦熱惱所觸故名為惱

諍有三種謂貪諍瞋諍癡諍由依止貪瞋癡故執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟是故貪等說名為諍

熾然有三謂貪熾然瞋熾然癡熾然由依止貪瞋癡故為非法貪大火所燒不平等貪大火所燒及為邪法大火所燒故名熾然

稠林有三謂貪稠林瞋稠林癡稠林由依止貪瞋癡故於諸生死根本行中廣興滌著令諸有情感種種身流轉五趣是故貪等說名稠林

拘礙有三謂貪拘礙瞋拘礙癡拘礙由依止貪瞋癡故顧戀身財无所覺了樂處憒丙得少善法便生猒足由此不能修諸善法故名拘礙

諸如是等煩惱義門差別無量

何等邪行謂貪瞋二煩惱迷境界又見起邪行慢迷有情及見起邪行薩迦耶見邊執見邪見迷所知境起邪行見取戒禁取迷諸見起邪行疑迷對治起邪行無明迷一切起邪行又十煩惱皆迷苦集起諸邪行是彼因緣所依處故又十煩惱皆迷滅道

起諸邪行由此能生彼怖畏故
何等界故謂除瞋餘一切通三界繫
瞋唯欲界繫
又貪於欲界與樂喜捨相應如於欲界於初二靜慮亦尒於第三靜慮與樂捨相應已上唯與捨相應瞋與苦憂捨相應慢於欲界與喜捨相應於初二靜慮與樂喜捨相應於第三靜慮與樂捨相應已上唯捨相應如慢薩迦耶見邊執見見取戒禁取亦尒邪見於欲界與憂喜捨相應於色無色界隨所有受皆與相應疑於欲界與憂捨相應於色无色界隨所有受皆與相應無明有二種謂相應不共相應無明 一切煩惱相應故若於是處隨所有受皆得相應不共無明於欲界與憂捨相應於上界隨所有受皆得相應何故諸煩惱皆與捨相應以一切煩惱隨墮中庸位方息沒故又貪於欲界在六識身如貪瞋無明亦尒貪於色界在四識身於無色界在意識身如貪無明亦尒慢見疑於一切處在意識身又貪瞋慢於欲界繫

一分事轉如於欲界於色無色界亦尒所餘煩惱於一切處遍緣一切事轉何等衆故謂二衆煩惱一見所斷衆二修所斷衆見所斷衆復有四種一見苦所斷衆二見集所斷衆三見滅所斷衆四見道所斷衆欲界見苦所斷具十煩惱如見苦所斷見集滅道所斷亦尒色界見苦等四種所斷各九煩惱除瞋如色界無色界亦尒如是見所斷煩惱衆揔有一百一十二煩惱欲界修所斷有六煩惱謂俱生薩迦耶見邊執見及貪瞋慢无明色界修所斷有五煩惱除瞋如色界無色界亦尒如是修所斷煩惱衆揔有十六煩惱

何等斷故謂如此差別斷由此作意斷從此而得斷如此差別斷者謂遍智故遠離故得對治故遍智者謂彼因緣事遍智自體遍智過患遍智遠離者雖彼暫生而不堅執得對治者謂未生者令不生故已生者令斷故得對治道由此作意斷者何等作意能斷耶揔緣作意觀一切法皆无我

性能斷煩惱無常等行但為修治无我行故從此而得斷者從何而得斷耶不從過去已滅故不從未來未生故不從現在道不俱故然從諸煩惱麁重而得斷為斷如是如是品麁重生如是如是品對治若此品對治生即此品麁重滅平等平等猶如世間明生暗滅由此品離繫故令未來煩惱住不生法中是名為斷

云何煩惱增上所生諸業謂若思業若思已業揔名業𣏐又有五種業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業今此義中意多分別加行業

何等思業謂福業非福業不動業

何等思已業謂身業語業意業

又此身語意三業或善或不善不善者即十不善業道謂煞生不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見善者即十善業道謂離煞生離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語无貪無瞋正見

又煞生等應以五門分別其相謂事故意樂故方便故煩惱故究竟故

如契經言故思造業云何名為故思造業謂他所教勑故思造業他所勸請故思造業无所了知故思造業根本執着故思造業顛倒分別故思造業此中根本執着故思造業顛倒分別故思造業若作若增長非不受異熟作者謂起造諸業令其現行增長者謂令習氣增益

如契經言決定受業云何名為決定受業謂作業決定受異熟決定分位決定

十不善業道異熟果者於三惡趣中隨下中上品受傍生餓鬼那落迦異熟等流果者各隨其相於人趣中感得自身衆具衰損增上果者各隨其相感得所有外事衰損廣說如經

十善業道異熟果者於人天趣中受人天異熟等流果者即於彼處各隨其相感得自身衆具興盛增上果者即於彼處各隨其相感得所有外事興盛

善不善業於善趣惡趣中感生異熟
時有招引業圓滿業招引業者謂由此
業能感異熟果圓滿業者謂由此業
生已領受愛不愛果或有業由一業
力牽得一身或有業由一業力牽得多
身或有業由多業力牽得一身或有
業由多業力牽得多身若一有情成就
多業云何次第受異熟果於彼身中
重者先熟或將死時現在前者或先所
數習者或㝡初所行者彼異熟先熟
如契經言有三種業謂福業非福業
不動業何等福業謂欲界繫善業何
等非福業謂不善業何等不動業謂
色無色界繫善業
如契經說無明緣行若福非福及與
不動云何福及不動行緣无明生有
二種愚一異熟果愚二真實義愚由
異熟果愚故發非福行由真實義愚
故發福及不動行
煞生業道貪瞋癡為方便由瞋究竟
如煞生麁惡語瞋恚業道亦尒不與
取業道貪瞋癡為方便由貪究竟如
不與取欲邪行貪欲業道亦尒虛誑

語業道貪瞋癡為方便於三種中隨由一究竟如虛誑語離間語雜穢語業道亦尒邪見業道貪瞋癡為方便由癡究竟如契經言有共業有不共業有强力業有劣力業云何共業若業能令諸器世間種種差別云何不共業若業能令有情世間種種差別或復有業令諸有情展轉增上由此業力說諸有情更互相望為增上緣以彼互有增上力故亦名共業是故經言如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得云何强力業謂對治力强補特伽羅故思所造諸不善業由對治力所攝伏故令當受那落迦業轉成現法受應現法受業轉令不受所以此業名强力者由能對治業力强故又故思所造一切善業皆名强力依此業故薄伽梵說我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心諸所造作有量之業不能牽引不能留住亦不能令墮在彼數又對治力劣補特伽羅故思所造諸不善業望諸善業皆名强力又故思造業異熟

決定不斷不知名强力業此中意說一切善不善業異熟決定聖道力不斷者皆名强力業又欲界繫諸不善業性皆是强力又先所串習名强力業又依强位名强力業又不可治者所造諸業名强力業無涅槃法故又由田故發强力業又由心加行故發强力業又由九種因發强力業謂由田故事故自體故所依故作意故意樂故助伴故多修習故與多衆生共所行故與此相違是劣力業如世尊說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是順所受業若作若增長還受如是如是順所受異熟若有是事便應修習清淨梵行又亦可知正盡諸苦作苦邊際如是經言有何密意此中佛意為欲遮止如是邪說謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟苦俱行業還能感得苦俱行異熟不苦不樂

俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟故作是說又為開許如是正說謂樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟苦俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟不苦不樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟如是名為此經密意又業差別有三種謂律儀業不律儀業非律儀非不律儀業

云何律儀業謂別解脫律儀所攝業靜慮律儀所攝業無漏律儀所攝業別解脫律儀所攝業者即是七衆所受律儀謂苾芻律儀苾芻尼律儀式叉摩那律儀勤策律儀勤策女律儀鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀及近住律儀依止何等補特伽羅建立出家律儀依能修行遠離惡行遠離欲行補特伽羅依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀依

能盡受遠離惡行不遠離欲行補特伽羅依止何等補特伽羅建立近住律儀依止不能遠離惡行及不能遠離欲行補特伽羅若唯修學鄔波索迦一分學處為說成就鄔波索迦律儀為說不成就應說成就而名犯戒扇搋半擇迦等為遮彼受鄔波索迦律儀不耶不遮彼受鄔波索迦律儀然遮彼鄔波索迦性不堪親近承事苾芻苾芻尼等二出家衆故又半擇迦有五種謂生便半擇迦嫉妬半擇迦半月半擇迦灌灑半擇迦除去半擇迦

靜慮律儀所攝業者謂能損伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲者所有遠離離初靜慮欲者所有遠離離第二靜慮欲者所有遠離離第三靜慮欲者所有遠離是名靜慮律儀所攝身語業

無漏律儀所攝業者謂以見諦者由无漏作意力所得無漏遠離戒性是名無漏律儀所攝業

云何不律儀業謂諸不律儀者或由

生彼種姓中故或由受持彼事業故所期現行彼業決定何等名為不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿罝兎刼賊魁膾拴牛縛為立壇呪龍守獄讒構好為損等

云何非律儀非不律儀業謂住非律儀非不律儀者所有善不善業

又業差別有三種謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業順樂受業者謂從欲界乃至第三靜慮所有善業順苦受業者謂不善業順不苦不樂受業者謂第三靜慮已上所有善業

又業差別有三種謂順現法受業順生受業順後受業順現法受業者若業於現法中異熟成熟謂從慈定起已於彼造作若損若益必得現異熟如從慈定起從無諍定起從滅定起從預流果起從阿羅漢果起亦尒又於佛為上首僧中造善惡業必得現異熟又有餘猛利意樂方便所行善不善業亦得現異熟順生受業者若業於無間生中異熟成熟謂五無間業復有所餘善不善業於无間生異

熟熟者一切皆名順生受業順後受業者若業於無閒生後異熟成熟是名順後受業又業差別有四種謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業白白異熟業者謂三界善業黑白黑白異熟業者謂欲界繫雜業或有業意樂故黑方便故白或有業方便故黑意樂故白非黑白無異熟業能盡諸業者謂於加行無閒道中諸无漏業

揔約一切無漏業所有障礙隨順體性如其次第建立曲穢濁等諸染汙業淨牟尼等諸清淨業

復有施等諸清淨業云何施業謂因緣故等起故處所故自體故分別施業因緣者謂無貪无瞋無癡善根等起者謂彼俱行思處所者謂所施物自體者謂正行施時身語意業云何施圓滿謂數數施故無偏黨施故隨其所欲圓滿施故施得圓滿又無所依施故廣清淨施故極歡喜施故數數施故田器施故善分布新舊施故

施得圓滿

云何應知施物圓滿謂所施財物非誑詐得故所施財物非侵他得故所施財物非穢離垢故所施財物清淨故所施財物如法所引故如是應知施物圓滿

如契經說成就尸羅善能防護別解脫律儀軌則所行皆悉圓滿見微細罪生大怖畏於諸學處善能受學云何成就尸羅能受能護淨尸羅故云何善能防護別解脫律儀能善護持出離尸羅故云何軌則所行皆悉圓滿具淨尸羅難為毀責故云何見微細罪生大怖畏勇猛恭敬所學尸羅故云何於諸學處善能受學圓滿受學所學尸羅故

從是已後依止尸羅釋佛經中護身等義云何名為防護身語由彼正解所攝持故云何身語具足圓滿終不毀犯所毀犯故云何身語清淨現行由無悔等漸次修行乃至得定為依止故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故云何身語無罪現行遠離

邪願修梵行故云何身語無害現行不輕陵他易共住故云何身語隨順現行由能隨順涅槃得故云何身語隨隱顯現行隱善顯惡故云何身語親善現行同梵行者攝受尸羅故云何身語應儀現行於尊尊位離憍慢故云何身語敬順現行於尊教誨敬順受故云何身語無熱現行遠離若行熱惱下劣欲解故云何身語不惱現行棄捨財業無悔惱故云何身語无悔現行雖得少分不以為喜而無悔恨故如世尊說如是有情皆由自業業所乘諍從業所生依業出離業能分別一切有情高下勝劣云何有情皆由自業由自造業而受異熟故云何業所乘諍於受自業所得異熟時善不善業互違諍故云何從業所生是諸有情遠離無因惡因唯從業所生故云何依業出離依對治業解業縛故云何由業有情高下謂猶業故於善惡趣得自體差別云何勝劣謂諸有情成就功德過失差別如世尊說有情業異熟不可思議云

何業異熟可思議云何業異熟不可思議謂諸善業於人天趣得可愛異熟是可思議諸不善業墮三惡趣得不愛異熟是可思議即由此業感諸有情自身異熟等種種差別不可思議又即善不善業處差別事差別因差別異熟差別品類差別等皆不可思議復有種種外事差別能感業用不可思議又末尼珠藥草呪術相應業用不可思議又諸觀行者威德業用不可思議又諸菩薩自在業用不可思議所謂命自在故心自在故財自在故業自在故生自在故勝解自在故願自在故神通自在故智自在故法自在故諸大菩薩由如是等自在力故所作業用不可思議又一切佛所作諸佛應所作事業用不可思議如是集諦總有四種行相差別謂因相集相生相緣相云何因相謂能引發復有習氣因是名因相云何集相謂彼彼有情所集習氣於彼彼有情類為等起因是名集相云何生相謂各別內身無量品類差別生因是名

生相云何緣相謂諸有情別別得捨
因是名緣相

大乘阿毗達磨集論卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘阿毗達磨集論卷第五 璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯

決擇分中諦品第一之三

云何滅諦謂相故甚深故世俗故勝義故不圓滿故圓滿故無莊嚴故有莊嚴故有餘故無餘故最勝故差別故分別滅諦

何等相故謂真如聖道煩惱不生若滅依若能滅若滅性是滅諦相如世尊說眼耳及與鼻香身及與意於此處名色究竟滅無餘又說是故汝今當觀是處所謂此處眼究竟滅遠離色想乃至意究竟滅遠離法想由此道理顯示所緣真如境上有漏法滅是滅諦相何等甚深故謂彼諸行究竟寂滅如是寂滅朢彼諸行不可說異不可說不異不可說亦異亦不異不可說非異非不異所以者何無戲論故於此義中若生戲論非正思議非道非如亦非非善巧方便思故如世尊說此六觸處盡離欲滅寂靜沒等

若謂有異若謂無異若謂亦有異亦無異若謂非有異非無異者於無戲論便生戲論乃至有六處可有諸戲論六處既滅絶諸戲論即是涅槃

何等世俗故謂以世間道摧伏種子所得滅是故世尊別名說為彼分涅槃

何等勝義故謂以聖慧永拔種子所得滅何等不圓滿故謂諸有學或預流果攝或一來果攝或不還果攝等所有滅

何等圓滿故謂諸無學阿羅漢果攝等所有滅

何等無莊嚴故謂慧解脫阿羅漢所有滅何等有莊嚴故謂俱分解脫三明六通阿羅漢等所有滅

何等有餘故謂有餘依滅

何等無餘故謂无餘依滅

何等最勝故謂佛菩薩无住涅槃攝所有滅以常安住一切有情利樂事故

何等差別故謂無餘永斷永出永吐盡離欲滅寂靜沒等何故名無餘永斷由餘句故何故名永出永出諸纏故何故名永吐永吐隨眠故何故名

盡見道對治得離繫故何故名離欲修道對治得離繫故何故名滅當来彼果苦不生故何故名寂靜於現法中彼果心苦永不行故何故名没餘所有事永滅没故何故此滅復名無為離三相故何故此滅復名難見超過肉眼天眼境故何故此滅復名不轉永離諸趣差別轉故何故此滅名不畀屈離三愛故何故此滅復名甘露離蘊魔故何故此滅復名无漏永離一切煩惱魔故何故此滅復名舍宅無罪喜樂所依事故何故此滅復名洲渚三界隔絶故何故此滅復名弘濟能遮一切大苦災横故何故此滅復名歸依無有虚妄意樂方便所依處故何故此滅名勝歸趣能為歸趣一切冣勝聖性所依處故何故此滅復名不死永離生故何故此滅名無熱惱永離一切煩惱熱故永離一切求不得苦大熱惱故何故此滅名無熾然永離一切愁歎憂苦諸惱亂故何故此滅復名安隱離怖畏住所依處故何故此滅復名清涼諸利益

事所依處故何故此滅復名樂事第一義樂事故何故此滅名趣吉祥為證得彼易修方便所依處故何故此滅復名無病永離一切障礙病故何故此滅復名不動永離一切散動故何故此滅復名涅槃無相寂滅大安樂住所依處故何故此滅復名無生離續生故何故此滅復名無起永離此後漸生起故何故此滅復名無造永離前際諸業煩惱勢力所引故何故此滅復名無作不作現在諸業煩惱所依處故何故此滅復名不生永離未來相續生故

如是滅諦總有四種行相差別謂滅相靜相妙相離相云何滅相謂煩惱離繫故云何靜相謂苦離繫故云何妙相樂靜事故云何離相常利益事故

云何道諦謂由此道故知苦斷集證滅修道是略說道諦相道有五種謂資糧道加行道見道修道究竟道

何等資糧道謂諸異生所有尸羅守護根門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤修止觀正知而住復有所餘進

習諸善聞所成慧思所成慧修所成
慧修習此故得成現觀解脫所依器性
何等加行道謂有資糧道皆是加行
道或有加行道非資糧道謂已積集
資糧道者所有順決擇分善根謂煖
法頂法順諦忍法世第一法云何煖
法謂各别內證於諸諦中明得三摩
地鉢羅若及彼相應等法云何頂法
謂各别內證於諸諦中明增三摩地
鉢羅若及彼相應等法云何順諦忍
法謂各别內證於諸諦中一分已入
隨順三摩地鉢羅若及彼相應等法
云何世第一法謂各别內證於諸諦
中無間心三摩地鉢羅若及彼相應
等法何等見道若揔說謂世第一法
無間无所得三摩地鉢羅若及彼相
應等法又所緣能緣平等平等智為
其相又遣各别有情假法假遍遣二
假所緣法智為相
若别說見道差别謂世第一法無間
苦法智忍苦法智苦類智忍苦類智
集法智忍集法智集類智忍集類智
滅法智忍滅法智滅類智忍滅類智

道法智忍道道法智道類智忍道類智
如是十六智忍是見道差別相
云何苦謂苦諦云何苦法謂苦諦增
上所起教法云何法智謂於加行道
中觀察諦增上法智云何智忍謂先
觀察增上力故於各別苦諦中起現
證無漏慧由此慧故永捨見苦所斷
一切煩惱是故名為苦法智忍云何
苦法智謂忍無間由此智故於前所
說煩惱解脫而得作證是名苦法
智云何苦類智忍謂苦法智無間无
漏慧生於苦法智忍及苦法智各別
内證言後諸聖法皆是此種類是故
名為苦類智忍云何苦類智謂此無
間无漏智生審定印可苦類智忍是
名苦類智如是於餘諦中隨其所應
諸忍諸智盡當知
於此位中由法忍法智覺悟所取由
類忍類智覺悟能取又此一切忍智
位中說名安住無相觀者如是十六
心剎那說名見道於所知境智生究
竟名一剎那
一切道諦由四種相應隨覺了謂安

立故思惟故證受故圓滿故云何安立故謂聲聞等隨自所證已得究竟為欲令他亦了知故由後得智以無量種名句文身安立道諦云何思惟故謂正修習現觀方便以世間智如所安立思惟數習云何證受故謂如是數習已自內證受最初見道正出世間無戲論位云何圓滿故謂此位後圓滿轉依乃至證得究竟彼既證得究竟位已復由後得智以名句文身安立道諦

如契經言遠塵離垢於諸法中正法眼生者此依見道說諸法忍能遠塵諸法智能離垢遍知故永斷故道得清淨

如契經言見法得法極通達法究竟堅法越度一切悕望疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏此亦依見道說見法者謂諸法忍得法者謂諸法智極通達法者謂諸類忍究竟堅法者謂諸類智越度一切悕望者由諸忍智於自所證無有希慮越度一切疑惑者於此位中

於他所證無有猶豫不假他緣者於所修道中無他引道自然善巧於大師教餘不能引者於佛聖教不爲邪道所化引故於諸法中得無所畏者於依所證問記法中諸怯劣心永無有故

何等修道謂見道上所有世間道出世間道軟道中道上道加行道無間道解脫道勝進道等皆名修道

云何世間道謂世間初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮空无邊處識無邊處無所有處非想非非想處如是靜慮無色由四種相應廣分別謂雜染故清白故建立故清淨故何等雜染故謂四無記根一愛二見三慢四無明由有愛故味上靜慮雜染所染由有見故見上靜慮雜染所染由有慢故慢上靜慮雜染所染由無明故疑上靜慮雜染所染如是煩惱恒染其心令色無色界煩惱隨煩惱相續流轉

何等清白故謂淨靜慮无色由性善故說名清白

何等建立故有四種建立謂支分建立等至建立品類建立名想建立

云何支分建立謂初靜慮有五支何等為五一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支何等為四一内等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支何等為五一捨二念三正知四樂五心一境性第四靜慮有四支何等為四一捨清淨二念清淨三不苦不樂受四心一境性對治支故利益支故彼二所依自性支故諸無色中不立支分以奢摩他一味性故

云何等至建立謂由七種作意證入初靜慮如是乃至非想非非想處何等名為七種作意謂了相作意勝解作意遠離作意攝樂作意觀察作意加行究竟作意加行究竟果作意

云何品類建立謂初靜慮具軟中上三品熏脩如初靜慮餘靜慮及無色三品熏脩亦尒由軟中上品熏脩初靜慮故於初靜慮中還生三異熟如初靜慮於餘靜慮中若熏脩若生果各三品亦尒於無色界中無別處所

故不立生果處所差別然由三品熏修無色定故彼異熟生時有高有下有劣有勝

云何名想建立謂於初靜慮所攝定中諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名豈能知數況復證入如於初靜慮所攝定中於餘靜慮无色所攝定中亦尒如是所說皆依靜慮波羅蜜多

何等清淨故謂初靜慮中邊際定乃至非想非非想處邊際定是名清淨

云何出世道謂於修道中法智類智品所攝苦智集智滅智道智及彼相應三摩地等或未至定所攝或初靜慮乃至無所有處所攝非想非非想處唯是世間不明了想恒現行故由此道理故名無相如世尊言乃至有想三摩鉢底方能如實照了通達滅定亦是出世間攝由聖道後所證得故要於人趣方能引發或於人趣或於色界能現在前生無色界多不現起由住寂靜解脫異熟者於此滅定多

不發起勤方便故
云何軟道謂軟軟中軟上品道由
此道故能捨三界所繫地地中上上
上中上下三品煩惱
云何中道謂中軟中中中上品道由
此道故能捨三界所繫地地中亇上
中中中軟三品煩惱
云何上道謂上軟上中上上品道由
此道故能捨三界所繫地地中軟上
軟中軟軟三品煩惱
云何加行道謂由此道能捨煩惱是
名修道中加行道
云何无間道謂由此道無間永斷煩
惱令無所餘
云何解脫道謂由此道證斷煩惱所
得解脫云何勝進道謂為斷餘品煩
惱所有加行無間解脫道是名勝進
道又復棄捨斷煩惱加行或勤方便
思惟諸法或勤方便安住諸法或進
修餘三摩鉢底諸所有道名勝進道
又為引發勝品功德或復安住諸所
有道名勝進道
復云何修如是諸道謂得修習修除

去修對治修得修修者謂未生善法修習令生習修者謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣除去修者謂已生惡不善法修令永斷對治修者謂未生惡不善法修令不生又道生時能安立自習氣是名得修即此道現前修習是名習修即此道現在前時能捨自障名除去修即此道既捨自障令彼未來住不生法名對治修復有四種對治名對治修謂猒壞對治斷對治持對治遠分對治云何猒壞對治謂於有漏諸行見多過患云何斷對治謂加行道及無間道云何持對治謂解脫道云何遠分對治謂此後諸道

又道差別有十一種謂觀察事道勤功用道修治定道現觀方便道親近現觀道現觀道清淨出離道依根差別道淨修三學道發諸功德道遍攝諸道道如是諸道隨其次第謂三十七菩提分法四種正行四種法迹奢摩他毗鉢舍那三無漏根

此中一切菩提分法皆由五門而得

建立謂所緣故自體故助伴故修習故修果故

四念住所緣者謂身受心法復有四事謂我所依事我受用事我自體事我染淨事自體者謂慧及念助伴者謂彼相應心心所等修習者謂於內身等修循身等觀如於內於外於內外亦尒內身者謂於此身中所有內色處外身者謂外所有外色處內外身者謂內處相應所有外處根所依止又他身中所有內色處云何於身修循身觀謂以分別影像身與本質身平等隨觀內受者謂因內身所生受外受者謂因外身所生受內外受者謂因內外身所生受如受心法亦尒如於身修循身觀如是於受等修循受等觀如其所應又修習者謂欲勤策勵勇猛不息正念正知及不放逸修習差別故欲修習者謂為對治不作意隨煩惱勤修習者謂為對治懈怠隨煩惱策修習者謂為對治惛沉掉舉隨煩惱勵修習者謂為對治心下劣性隨煩惱勇猛修習者謂為對

治疎漏疲倦隨煩惱不息修習者謂為對治得少美法生知足喜隨煩惱正念修習者謂為對治忘失尊教隨煩惱正知修習者謂為對治毀犯追悔隨煩惱不放逸修習者謂為對治捨諸善軛隨煩惱修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫

四正斷所緣者謂已生未生所治能治法自體者謂精進助伴者謂彼相應心心所等修習者如契經說生欲策勵發起正勤策心持心此中諸句顯修正勤及所依止所依止者謂欲正勤者謂策勵等於止舉捨相作意中為欲損減惛沉掉舉發起正勤故次說言策心持心修果者謂盡棄捨一切所治於能對治若得若增是名修果

四神足所緣者謂已成滿定所作事自體者謂三摩地助伴者謂欲勤心觀及彼相應心心所等云何欲三摩地謂由殷重方便觸心一境性云何勤三摩地謂由無間方便觸心一境性云何心三摩地謂由先修三摩地

力觸心一境性云何觀三摩地謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性又欲三摩地者謂由生欲觸心一境性勤三摩地者謂由策勵發起正勤觸心一境性心三摩地者謂由持心觸心一境性觀三摩地者謂由策心觸心一境性修習者謂數修習八種斷行何等為八謂欲精進信安正念正知思捨如是八種略攝為四謂加行攝受繼屬對治又欲勤心觀修有二種謂并因緣聚散遠離修不劣不散彼二所依隨順修修果者謂已善修治三摩地故隨所欲證所通達法即能隨心通達變現又於別別處所法中證得堪能自在作用如所願樂能辦種種神通等事又能引發勝品功德五根所緣者謂四聖諦自體者謂信精進念定慧助伴者謂彼相應心心所等修習者謂信根於諸諦起忍可行修習精進根於諸諦生忍可已為覺悟故起精進行修習念根於諸諦發精進已繫念不忘失行修習定根於諸諦既繫念已起心一境性行

修習慧根於諸諦心既得定起簡擇行修習修果者謂能速發諦現觀及能修治煖頂引發忍世第一法

如五根五力亦尒差別者由此能損減所對治障不可屈伏故名為力

七覺支所緣者謂四聖諦如實性自體者謂念擇法精進喜安定捨念是所依支擇法是自體支精進是出離支喜是利益支安定捨是不染汙支由此不染汙故依此不染汙故體是不染汙故助伴者謂彼相應心心所等修習者謂依止遠離依止無欲依止寂滅迴向棄捨修念覺支如念覺支乃至捨覺支亦尒如是四句次第顯示緣四諦境修習覺支修果者謂見所斷煩惱永斷

八聖道支所緣者謂即此後時四聖諦如實性自體者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見是分別支正思惟是誨示他支正語正業正命是令他信支見戒命清淨性故正精進是淨煩惱障支正念是淨隨煩惱障支正定是能淨寂勝功

德障支助伴者謂彼相應心心所等修習者如覺支說修果者謂分別誨示他令他信煩惱斷淨隨煩惱障淨最勝功德障淨故

四種正行者謂苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行初謂鈍根未得根本靜慮第二謂利根未得根本靜慮第三謂鈍根已得根本靜慮第四謂利根已得根本靜慮四種法迹者謂無貪無瞋正念正定无貪無瞋能令增上戒學清淨正念能令增上心學清淨正定能令增上慧學清淨

奢摩他者謂於內攝心令住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專注一趣平等攝持毗鉢舍那者謂簡擇諸法最極簡擇普遍尋思周審觀察為欲對治麤重相結故為欲制伏諸顛倒故令無倒心善安住故

又依奢摩他毗鉢舍那立四種道或有一類已得奢摩他非毗鉢舍那此類依奢摩他進修毗鉢舍那或有一類已得毗鉢舍那非奢摩他此類依毗鉢舍那進修奢摩他或有一類不

得奢摩他亦非毗鉢舍那此類專心制伏惛沉掉舉雙修二道或有一類已得奢摩他及毗鉢舍那此類奢摩他毗鉢舍那二道和合平等雙轉

三根者謂未知當知根已知根具知根云何未知當知根謂於加行道及於見道十五心剎那中所有諸根云何已知根謂從第十六見道心剎那已上於一切有學道中所有諸根云何具知根謂於无學道所有諸根

依初靜慮地現修道時亦修欲界繫所有善根於彼得自在故如依初靜慮地修欲界善根如是依一切上地現修道時皆能修習下界下地所有善根於彼得自在故

何等究竟道謂依金剛喻定一切麁重永已息故一切繫得永已斷故永證一切離繫得故從此次第無間轉依證得盡智及无生智十無學法等何等為十謂無學正見乃至無學正定無學正解脫無學正智如是等法名究竟道

云何名為一切麁重略說有二十四

性謂一切遍行戲論麁重領受麁重煩惱麁重業麁重異熟麁重煩惱障麁重業障麁重異熟障麁重蓋麁重尋思麁重飲食麁重交會麁重夢麁重病麁重老麁重死麁重勞倦麁重堅固麁重麁麁重中麁重細麁重煩惱障麁重定障麁重所知障麁重

云何繫得謂於麁重積集假立繫得性

云何離繫得謂於麁重離散假立離繫得性

云何金剛喻定謂居修道最後斷結道位所有三摩地或加行道攝或無間道攝加行道攝者謂從此已去非一切障所礙能破一切障無間道攝者謂從此无間盡智無生智生又此三摩地無間堅固一味遍滿為顯此義薄伽梵說如大石仙無缺无隙無穴一段極善圓滿十方猛風所不動轉

云何名為無間轉依謂已證得無學道者三種轉依何等為三謂心轉依道轉依麁重轉依

云何盡智謂由因盡所得智或緣盡為境

云何無生智謂由果斷所得智或緣
果不生為境
十無學法當知依止無學戒蘊定蘊
慧蘊解脫蘊解脫智見蘊說
如是道諦揔有四種行相差別謂道
相如相行相出相云何道相因此尋
求真實義故云何如相以能對治諸
煩惱故云何行相善能成辦心令不
顛倒故云何出相趣真常迹故於諸
諦中十六行相皆通世間及出世間
世間出世間有何差別於所知境不
善悟入善悟入性差別故有障無障
性差別故有分別無分別性差別故
所以者何於諸諦中無常苦等十六
世間行相不善通達真如性故煩惱
所隨眠故依名言門起戲論故出世
行相與此相違出世行相現在前時
難復現證見無常義然不依名言戲
論門見此是無常義如無常行相於
無常義餘行相於餘義隨其所應當
知亦尒

大乘阿毗達磨集論卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘阿毗達磨集論卷第六　　璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中法品第二

云何法決擇法者謂十二分聖教何者十二一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議

何等契經謂以長行綴緝略說所應說義如來觀察十種勝利緝綴長行略說諸法謂易可建立易可宣說易可受持恭敬法故菩提資粮速得圓滿速能通達諸法實性於諸佛所得證淨信於法僧所得證淨信觸證第一現法樂住談論決擇悅智者心得預聰明英叡者數

何等應頌即諸經或中或後以頌重頌又不了義經應更頌釋故名應頌

何等記別謂於是處聖弟子等謝往過去記別得失生處差別又了義經說名記別記別開示深密意故

何等諷頌謂諸經中以句宣說或以

二句或三或四或五或六
何等自說謂諸經中或時如來悅意自說何等緣起謂因請而說又有因緣制立學處亦名緣起
何等譬喻謂諸經中有比況說
何等本事謂宣說聖弟子等前世相應事
何等本生謂宣說菩薩本行藏相應事
何等方廣謂菩薩藏相應言說如名方廣亦名廣破亦名無比為何義故名為方廣一切有情利益安樂所依處故宣說廣大甚深法故為何義故名為廣破以能廣破一切障故為何義故名為無比無有諸法能比類故
何等希法若於是處宣說聲聞諸大菩薩及如來等㝡極希有甚奇特法
何等論議若於是處無有顛倒解釋一切深隱法相
如是契經等十二分聖教三藏所攝何等為三一素怛纜藏二毗柰耶藏三阿毗達磨藏此復有二一聲聞藏二菩薩藏契經應頌記莂諷頌自說此五聲聞藏中素怛纜藏攝緣起譬

喻本事本生此四二藏中毗柰耶藏并眷屬攝方廣希法此二菩薩藏中素怛纜藏攝論議一種聲聞菩薩二藏中阿毗達磨藏攝何故如來建立三藏為欲對治疑隨煩惱故建立素怛纜藏為欲對治受用二邊隨煩惱故建立毗柰耶藏為欲對治自見取執隨煩惱故建立阿毗達磨藏復次為欲開示三種學故建立素怛纜藏為欲成立增上戒學增上心學故建立毗柰耶藏為欲成立增上慧學故建立阿毗達磨藏復次為欲開示正法義故建立素怛纜藏為顯法義作證安足處故建立毗柰耶藏為令智者論議決擇受用法樂住故建立阿毗達磨藏

如是三藏所攝諸法為誰所行是聞所成思所成修所成心心所法所行如契經說諸心心所法有所緣有行相有所依及相應彼於此法為何所緣謂契經等作何行相謂蘊等相應義為何所依謂他表了憶念習氣何等相應謂互為助伴於所緣行相平

等解了
云何於法所緣差別若略說有四種
謂遍滿所緣淨行所緣善巧所緣淨
惑所緣
遍滿所緣復有四種謂有分別影像
所緣無分別影像所緣事邊際所緣
所作成就所緣有分別影像所緣者
謂由勝解作意所有奢摩他毗鉢舍
那所緣境界無分別影像所緣者謂
所緣境界事邊際所緣者謂一切法
盡所有性如所有性盡所有性者謂
蘊界處如所有性者謂四聖諦十六
行相真如一切行無常一切行苦一
切法無我涅槃寂靜空無願無相所
作成就所緣者謂轉依如是轉依不
可思議十六行相中空攝幾行相謂
二無願攝幾行相謂六無相攝幾行
相謂八
淨行所緣復有五種謂多貪行者緣
不淨境多瞋行者緣修慈境多癡行
者緣衆緣緣性諸緣起境憍慢行者緣
界差別境尋思行者緣入出息念境

善巧所緣亦有五種謂蘊善巧界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧處非處善巧應云何觀應如緣起善巧觀處非處善巧緣起善巧有何差別若以諸法流潤諸法令離無因不平等因生故是緣起善巧因果相稱攝受生故是處非處善巧

淨惑所緣者謂下地麁性上地靜性真如及四聖諦是名淨惑所緣

若欲於法勤審觀察由幾道理能正觀察由四道理謂觀待道理作用道理證成道理法尒道理云何觀待道理謂諸行生時要待衆緣云何作用道理謂異相諸法各別作用云何證成道理謂為證成所應成義宣說諸量不相違語云何法尒道理謂無始時來於自相共相所住法中所有成就法性法尒

於諸法中正勤觀察云何於法而起尋思謂起四種尋思一名尋思二事尋思三自體假立尋思四差別假立尋思云何名尋思謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實云何事尋

思謂推求諸法蘊界處相皆不成實

云何自體假立尋思謂於諸法能詮所詮相應中推求自體唯是假立名言因性云何差別假立尋思謂於諸法能詮所詮相應中推求差別唯是假立名言因性

於法正勤修尋思已云何於法起如實智謂起四種如實智一名尋思所引如實智二事尋思所引如實智三自體假立尋思所引如實智四差別假立尋思所引如實智云何名尋思所引如實智謂如實知名不可得智云何事尋思所引如實智謂如實知事相亦不可得智云何自體假立尋思所引如實智謂如實知實有自性不可得智云何差別假立尋思所引如實智謂如實知實有差別不可得智

依法勤修三摩地者瑜伽地云何當知有五種一持二作三鏡四明五依云何持謂已積集菩提資粮於煖等位於諸聖諦所有多聞云何作謂緣此境如理作意云何鏡謂緣境有相三摩地云何明謂能取所取無所得

智依此道理佛薄伽梵妙善宣說
菩薩於定位 觀影唯是心 義想旣滅除
審觀唯自想 如是住內心 知所取非有
次能取亦無 後觸无所得
云何依謂轉依捨離諸麤重得清淨
轉依故於諸法中云何法善巧謂多
聞故云何義善巧謂於阿毗達磨毗
柰耶中善知其相故
云何文善巧謂善知訓釋文詞故云
何詞善巧謂能善知我我所等世俗
言詞不深執著隨順說故云何前際
後際審意善巧謂能善知於前際領
受於後際出離故
於諸法中云何住法若不得修慧唯
勤方便修習聞思不名住法若不得
聞思唯勤方便修習修慧亦不名住
法若俱得二種方便安住乃名住法
若唯於法受持讀誦為他演說思惟
其義是名聞思若修三摩地方便不
知足是名修慧三摩地方便者謂無
間殷重方便及无倒方便不知足者
謂不生味著修上奢摩他方便
何因緣故唯方廣一分名為菩薩波

羅蜜多藏由此分中廣說一切波羅
蜜多數故相故次第故釋詞故修故
差別故攝故所治故功德故更互決
擇故
何緣方廣分名廣大甚深由一切種
智性廣大甚深故
何因緣故一分衆生於方廣分廣大
甚深不生勝解反懷怖畏由遠離法
性故未種善根故惡友所攝故
何因緣故一分衆生於方廣分廣大
甚深雖生勝解而不出離由深安住
自見取故常堅執著如言義故依此
密意薄伽梵於大法鏡經中說如是
言若諸菩薩隨言取義不如正理思
擇法故便生二十八不正見何等名
為二十八不正見謂相見損減施設
見損減分別見損減真實見攝受見
轉變見無罪見出離見輕毀見憤發
見顛倒見出生見不立宗見矯乱見
敬事見堅固愚癡見根本見於見無
見見捨方便見不出離見障增益見
生非福見无功果見受辱見誹謗見
不可與言見廣大見增上慢見

如方廣分說一切諸法皆无自性依何密意說謂無自然性故無自體性故無住自體故无如愚夫所取相性故復次於遍計所執自性由相無性故於依他起自性由生無性故於圓成實自性由勝義無性故

又於彼說言一切諸法无生無滅本来寂靜自性涅槃依何密意說如無自性無生亦尒如无生无滅亦尒如無生无滅本来寂靜亦尒如本来寂靜自性涅槃亦尒

復次有四種意趣由此意趣故方廣分中一切如来所有意趣應隨決了何等為四一平等意趣二别時意趣三别義意趣四補特伽羅意樂意趣

復次有四種秘密由此秘密故於方廣分中一切如来所有秘密應隨決了何等為四一令入秘密二相秘密三對治秘密四轉變秘密

復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知謂由五種因故一剎那剎那消除一切麁重所依二出離種種想得樂法樂三了知无量無分

別相四順清淨分允分別相恒現在前五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因

聲聞藏法菩薩藏法等從如来法身所流何因緣故以香鬘等供養恭敬菩薩藏法便生廣大無邊福聚非聲聞藏法以菩薩藏法是一切衆生利益安樂所依處故能建大義故無上无量大功德聚所生處故

大乘阿毗達磨集論決擇分中得品第三之二

云何得決擇略說有二種一建立補特伽羅故二建立現觀故

云何建立補特伽羅略有七種謂病行差別故出離差別故任持差別故方便差別故果差別故界差別故修行差別故應知建立補特伽羅

云何病行差別此有七種謂貪行瞋行癡行慢行尋思行等分行薄塵行補特伽羅差別故

云何出離差別此有三種謂聲聞乘獨覺乘大乘補特伽羅差別故

云何任持差別此有三種謂未具資粮已具未具資粮已具資粮補特伽

羅差別故

云何方便差別此有二種謂隨信行隨法行補特伽羅差別故

云何果差別此有二十七種謂信勝解見至身證慧解脫俱分解脫預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流退法阿羅漢思法阿羅漢護法阿羅漢住不動阿羅漢堪達阿羅漢不動法阿羅漢補特伽羅差別故云何界差別謂欲界異生有學無學如欲界有三色無色界亦尒又有欲色界菩薩又有欲界獨覺及不可思議如来補特伽羅差別故

云何修行差別略有五種一勝解行菩薩二增上意樂行菩薩三有相行菩薩四無相行菩薩五無功用行菩薩補特伽羅差別故

何等貪行補特伽羅謂有猛利長時貪欲如是瞋行癡行慢行及尋思行補特伽羅皆有猛利長時差別何等

等分行補特伽羅謂住自性位煩惱
何等薄塵行補特伽羅謂住自性位
微薄煩惱
何等聲聞乘補特伽羅謂住聲聞法
性若定若不定性是鈍根自求解脫
發弘正願修猒離貪解脫意樂以聲
聞藏為所緣境精進修行法隨法行
得盡苦際何等獨覺乘補特伽羅謂
住獨覺法性若定若不定性是中根
自求解脫發弘正願修猒離貪解脫
意樂及修獨證菩提意樂即聲聞藏
為所緣境精進修行法隨法行或先
未起順決擇分或先已起順決擇分
或先未得果或先已得果出無佛世
唯內思惟聖道現前或如麟角獨住
或復獨勝部行得盡苦際何等大乘
補特伽羅謂住菩薩法性若定若不
定性是利根為求解脫一切有情發
弘正願修无住處涅槃意樂以菩薩
藏為所緣境精進修行法隨法行成
熟衆生修淨佛土得受大記證成無
上正等菩提
何等未具資粮補特伽羅謂緣諦增

上法為境發起軟品清信勝解或就軟品順解脫分未定生時何等已具未具資糧補特伽羅謂緣諦增上法為境發起中品清信勝解成就中品順解脫分已定生時何等已具資糧補特伽羅謂緣諦增上法為境發起上品清信勝解成就上品順解脫分即此生時

又未具資糧者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就下品諦察法忍成就下品順決擇分未定生時已具未具資糧者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就中品諦察法忍成就中品順決擇分已定生時已具資糧者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就上品諦察法忍成就上品順決擇分即此生時

此中三品順決擇分者謂除世第一法由此世第一法性唯一剎那必不相續即此生時定入現觀非前位故從下中品順解脫分順決擇分有可退義此唯退現行非退習氣已依涅槃先起善根者不復新發起故何等

隨信行補特伽羅謂資粮已具性是鈍根隨順他教修諦現觀何等隨法行補特伽羅謂資粮已具性是利根自然隨順諦增上法修諦現觀

何等信勝解補特伽羅謂隨信行已至果位

何等見至補特伽羅謂隨法行已至果位

何等身證補特伽羅謂諸有學已具證得八解脫定何等慧解脫補特伽羅謂已盡諸漏而未具證八解脫定何等俱分解脫補特伽羅謂已盡諸漏及具證得八解脫定

何等預流向補特伽羅謂住順決擇分位及住見道十五心刹那位何等預流果補特伽羅謂住見道第十六心刹那位即此見道亦名趣入正性決定亦名於法現觀若於欲界未離欲者後入正性決定位得預流果若於欲界倍離欲者後入正性決定位得一來果若已離欲界欲者後入正性決定位得不還果若已永斷見道所斷一切煩惱得預流果何故但言永

斷三結得預流果寂勝攝故何故寂勝以於解脫是不發趣因故雖已發趣復為邪出離因故及為不正出離因故又此三結是迷所知境因故迷見因故迷對治因故何等一來向補特伽羅謂於修道中已斷欲界五品煩惱安住彼道何等一來果補特伽羅謂於修道中已斷欲界第六品煩惱安住彼道何等不還向補特伽羅謂於修道中已斷欲界第七第八品煩惱安住彼道何等不還果補特伽羅謂於修道中已斷欲界第九品煩惱安住彼道若已永斷一切見道所斷煩惱及已永斷欲界修道所斷一切煩惱得不還果何故但言永斷五順下分結得不還果寂勝攝故何故寂勝能為下趣下界勝因故何等向羅漢向補特伽羅謂已永斷有頂八品煩惱安住彼道何等阿羅漢果補特伽羅謂已永斷有頂第九品煩惱安住彼究竟道若阿羅漢永斷三界一切煩惱何故但言永斷五順上分結得阿羅漢果寂勝攝故何故寂勝

是取上分因及不捨上分因故
何等極七返有補特伽羅謂即預流果於人天生往來雜受極至七返得盡苦際何等家家補特伽羅謂即預流果或於天上或於人中從家至家得盡苦際何等一間補特伽羅謂即一來果或於天上唯受一有得盡苦際何等中般涅槃補特伽羅謂生結已斷起結未斷或中有纔起即便聖道現前得盡苦際或中有起已為趣生有纔起思惟即便聖道現前得盡苦際或思惟已發趣生有未到生有即便聖道現前得盡苦際何等生般涅槃補特伽羅謂二結俱未斷纔生色界已即便聖道現前得盡苦際何等無行般涅槃謂生彼已不由加行聖道現前得盡苦際何等有行般涅槃補特伽羅謂生彼已由加行力聖道現前得盡苦際
何等上流補特伽羅謂於色界地地中皆受生已乃至最後入色究竟於彼无漏聖道現前得盡苦際復有乃至往到有頂聖道現前得盡苦際又

雜修第四靜慮有五品差別一下品修二中品修三上品修四上勝品修五上極品修由此五品雜修第四靜慮故如其次第生五淨居

何等退法阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散若思惟若不思惟皆可退失現法樂住何等思法阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散若不思惟即可退失現法樂住若思惟已能不退夫何等護法阿羅漢謂鈍根性若遊散便可退失現法樂住若不遊散即能不退何等住不動阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住亦不能練根何等堪達阿羅漢謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住然堪能練根何等不動法阿羅漢謂利根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住

何等欲界異生補特伽羅謂於欲界若生若長不得聖法何等欲界有學補特伽羅謂於欲界若生若長已得聖法猶有餘結何等欲界无學補特伽羅謂於欲界若生若長已得聖法

無有餘結如欲界有三色無色亦尒何等欲色界菩薩補特伽羅謂與滅離无色界生靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生色界何等欲界獨覺補特伽羅謂无佛出世時生於欲界自然證得獨覺菩提

何等不可思議如來補特伽羅謂且於欲界始從亦現安住覩史多天妙寶宮殿乃至亦現大般涅槃亦現一切諸佛菩薩所行大行何等勝解行菩薩補特伽羅謂住勝解行地中成就菩薩下中上忍何等增上意樂行菩薩補特伽羅謂十地中所有菩薩何等有相行菩薩補特伽羅謂住極喜離垢發光焰慧極難勝現前地中所有菩薩何等无相行菩薩補特伽羅謂住遠行地中所有菩薩何等無功用行菩薩補特伽羅謂住不動善慧法雲地中所有菩薩

復次如說預流果補特伽羅此有二種一漸出離二頓出離漸出離者如前廣說頓出離者謂入諦現觀已依止未至定發出世間道頓斷三界一

切煩惱品品別斷唯立二果謂預流果阿羅漢果如是補特伽羅多於現法或臨終時善辯聖旨設不能辯由願力故即以願力還生欲界出無佛世成獨勝果

大乘阿毗達磨集論卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘阿毗達磨集論卷第七　璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中得品第三之二

云何建立現觀略有十種謂法現觀義現觀真現觀後現觀寶現觀不行現觀究竟現觀聲聞現觀獨覺現觀菩薩現觀

何等法現觀謂於諸諦增上法中已得上品淨信勝解隨信而行

何等義現觀謂於諸諦增上法中已得上品諦察法忍此忍居順決擇分位此由三種如理作意所顯發故復成三品謂上軟上中上上何等真現觀謂已得見道十六心剎那位所有聖道又見道中得現觀邊安立諦世俗智不現在前於修道位此世俗智方可現前何等後現觀謂一切修道何等寶現觀謂於佛證淨於法證淨於僧證淨何等不行現觀謂已證得无作律儀雖居學位而謂我今已盡那落迦已盡傍生已盡餓鬼已盡顛

墜惡趣我不復造惡趣業感惡趣異熟何等究竟現觀如道諦中究竟道說何等聲聞現觀謂前所說七種現觀從聞他音而證得故名聲聞現觀何等獨覺現觀謂前所說七種現觀不由他音而證得故名獨覺現觀何等菩薩現觀謂諸菩薩於前所說七現觀中起修習忍而不作證然於菩薩極喜地中入諸菩薩正性決定是名菩薩現觀

聲聞現觀菩薩現觀有何差別略說有十一種謂境界差別任持差別通達差別誓願差別出離差別攝受差別建立差別眷屬差別勝生差別生差別果差別

其果差別復有十種謂轉依差別功德圓滿差別五相差別三身差別涅槃差別證得和合智用差別障清淨差別和合作業差別方便示現成等正覺入般涅槃差別五種拔濟差別諸无量等寂勝功德何現觀攝現觀究竟現觀攝彼復云何謂无量解脫勝處遍處無諍願智无礙解神通

相隨好清淨力无畏念住不護無忘失法永斷習氣大悲不共佛法一切種妙智如是等功德諸契經中處處宣說

無量者謂四无量云何慈謂依止靜慮於諸有情與樂相應意樂住具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何悲謂依止靜慮於諸有情離苦意樂住具足中若定若慧餘如前說云何喜謂依止靜慮於諸有情不離樂意樂住具足中若定若慧餘如前說云何捨謂依止靜慮於諸有情利益意樂住具足中若定若慧餘如前說解脫者謂八解脫云何有色觀諸色謂依止靜慮於內未伏見者色想或現安立見者色想觀所見色住具足中若定若慧及彼相應諸心心所乃至為解脫變化障云何內無色想觀外諸色謂依止靜慮於已伏見者色想或現安立見者无色想觀所見色住具足中若定若慧餘如前說云何淨解脫身作證具足住謂依止靜慮於內淨不淨諸色已得展轉相待想

展轉相入想展轉一味想故於彼已得住具足中若定若慧餘如前說乃至為解脫淨不淨變化煩惱生起障云何無邊空處解脫謂於隨順解脫无邊空處住具足中若定若慧餘如前說如無邊空處解脫无邊識處無所有處非想非非想處解脫亦尒乃至為解脫寂靜解脫無滯礙障云何想受滅解脫謂依止非想非非想處解脫超過諸餘寂靜解脫住於似真解脫住具足中心心所滅為解脫想受滅障

勝處者謂八勝處前四勝處由二解脫所建立後四勝處由一解脫所建立此中解脫是意解所緣勝處是勝伏所緣自在轉故依有情數非有情數說色少多依淨不淨說色好惡依人與天說色劣勝餘如解脫中說勝伏所緣故名勝處

遍處者謂十遍處所緣遍滿故名遍處於其遍滿住具足中若定若慧及彼相應心心所法是名遍處何故於遍處建立地等由此遍處觀所依能

依色皆遍滿故餘隨所應如解脫說
如是遍處能成滿解脫
無諍者謂依止靜慮於防護他所應
起煩惱住具足中若定若慧及彼相
應諸心心所願智者謂依止靜慮於
為了所知願具足中若定若慧餘如
前說
無㝵解者謂四无礙解云何法無㝵
解謂依止靜慮於一切法名差別無
㝵具足中若定若慧餘如前說云何
義無㝵解謂依止靜慮於諸相及意
趣無礙具足中若定若慧餘如前說
云何訓詞无礙解謂依止靜慮於諸
方言音及訓釋諸法言詞無㝵具足
中若定若慧餘如前說云何辯才無
㝵解謂依止靜慮於諸法差別無㝵
具足中若定若慧餘如前說
神通者謂六神通云何神境通謂依
止靜慮於種種神變威德具足中若
定若慧及彼相應諸心心所云何天
耳通謂依止靜慮於隨聞種種音聲
威德具足中若定若慧餘如前說云
何心差別通謂依止靜慮於入他有

情心行差別威德具足中若定若慧餘如前說云何宿住隨念通謂依止靜慮於隨念前際所行威德具足中若定若慧餘如前說云何死生通謂依止靜慮於觀有情死生差別威德具足中若定若慧餘如前說云何漏盡通謂依止靜慮於漏盡智威德具足中若定若慧及彼相應諸心心所相隨好者謂依止靜慮於相隨好莊嚴所依亦現具足中若定若慧及彼相應諸心心所并彼所起異熟

清淨者謂四清淨云何依止清淨謂依止靜慮於隨所欲依止取住捨具足中若定若慧及彼相應諸心心所云何境界清淨謂依止靜慮於隨所欲境界變化智具足中若定若慧餘如前說云何心清淨謂依止靜慮於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說云何智清淨謂依止靜慮於隨所欲陀羅尼門任持具足中若定若慧餘如前說

力者謂如來十力云何處非處智力謂依止靜慮於一切種處非處智具

足中若定若慧及彼相應諸心心所
云何自業智力謂依止靜慮於一切
種自業智具足中若定若慧餘如前
說餘力隨應當知亦尒
無畏者謂四无畏云何正等覺無畏
謂依止靜慮由自利門於一切種所
知境界正等覺自稱徳号建立具足
中若定若慧及彼相應諸心心所云
何漏盡無畏謂依止靜慮由自利門
於一切種漏盡自稱徳号建立具足
中若定若慧餘如前說云何障法無
畏謂依止靜慮由利他門於一切種
說障礙法自稱徳号建立具足中若
定若慧餘如前說云何出苦道無畏
謂依止靜慮由利他門於一切種說
出苦道法自稱徳号建立具足中若
定若慧餘如前說
念住者即三念住謂御大衆時於一
切種雜染不現行具足中若定若慧
餘如前說
不護者即三不護謂御大衆時於隨
所欲教授教誡方便具足中若定若
慧餘如前說無忘失法者謂於一切

種隨其所作所說明記具足中若定
若慧餘如前說
永斷習氣者謂一切智者於非一切
智所作不現行具足中若定若慧餘
如前說
大悲者謂於緣無間苦境大悲住具
足中若定若慧餘如前說
不共佛法者即十八種不共佛法謂
於不共身語意業清淨具足中於所
依及果根未得不退具足中於不共
業現行具足中於不共智住具足中
若定若慧餘如前說
一切種妙智者謂於蘊界處一切種
妙智性具足中若定若慧及彼相應
諸心心所
云何引發如是等功德謂依止清淨
四靜慮若外道若聲聞若菩薩等引
發四無量五神通多分依止邊際第
四靜慮若聲聞若菩薩若如來等引
發所餘功德何因引發如是功德謂
依止靜慮數數思惟隨所建立法故
如是等功德略有二種一現前發起
自所作用二安住自性若現發起自

所作用以出世後所得世俗智為體
若安住自性用出世智為體
無量作何業謂捨所治障哀愍住故
能速圓滿福德資糧成熟有情心無
猒倦
解脫作何業謂引發變化事於淨不
淨變化無有艱難於寂靜解脫無有
滯礙能住第一寂靜聖住由勝解思
惟故
勝處作何業謂能令前三解脫所緣
境界自在而轉由勝伏所緣故
遍處作何業謂善能成辦解脫所緣
遍滿流布故
无諍作何業謂所發語言聞皆信伏
愛護他心寂為勝故如其所應發語
言故
願智作何業謂能善記別三世等事
一切世間咸所恭敬由遠一切衆衆
所歸仰故
無㝵解作何業謂善說法要悅衆生
心能絕一切所疑網故
神通作何業謂以身業語業記心化
導有情令入聖教善知有情一切心

行及過去已如應教授令永出離
相及隨好作何業謂能令暫見謂丈
丈夫心生淨信
清淨作何業謂由此勢力故取生有
隨其樂欲或住一劫或復劫餘或捨
壽行或於諸法自在而轉或於諸定
自在而轉或復任持諸佛正法
力作何業謂為除捨無因惡因論不
作而得論无倒宣說增上生道悟入
一切有情心行正說法品意樂隨眠
境界資糧當能出離隨其所應宣說
決定勝道降伏諸魔善能記別一切
問論
無畏作何業謂處大衆中自正建立
我為大師摧伏一切邪難外道
念住作何業謂能不染汙攝御大衆
不護作何業謂能無間斷教授教誡
所化徒衆
無忘失法作何業謂能不捨離一切
佛事永斷習氣作何業謂離諸煩惱
亦不顯現似諸煩惱所作事業
大悲作何業謂日夜六時遍觀世間
不共佛法作何業謂由身語意業清

淨已得不退若行若住暎蔽一切聲聞獨覺

一切種妙智作何業謂能絕一切有情一切疑網令正法眼長時得住由此有情未成熟者令其成熟已成熟者令得解脫

於上所說現觀位中證得後後勝品道時捨前所得下劣品道又即此時集斷作證於無餘依涅槃界位聲聞獨覺一切聖道無不皆由頓捨所捨非諸菩薩是故唯說諸菩薩等為无盡善根者無盡功德者何故建立諸無記事由彼所問不如理故何故所問不如理耶遠離因果染淨所應思處故

何緣菩薩已入菩薩超昇離生位而非預流耶由得不住道一向預流行不成就故何緣亦非一來耶故受諸有無量生故何緣亦非不還耶安住靜慮還生欲界故

又諸菩薩已得諦現觀於十地修道位唯修所知障對治道非煩惱障對治道若得菩提時頓斷煩惱障及所

知障頓成阿羅漢及如來此諸菩薩雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱

又諸菩薩於所知境應修善巧於諸方便應修善巧於虛妄分別應修善巧於無分別應修善巧於時時中應修練根

云何所知境謂略有六種一迷亂二迷乱所依三不迷乱四迷乱不迷乱五不迷乱六不迷乱等流

云何方便善巧謂略有四種一成熟有情方便善巧二圓滿佛法方便善巧三速證通慧方便善巧四道無斷絶方便善巧

云何虛妄分別謂略有十種一根本分別二相分別三相顯現分別四相變異分別五相顯現變異分別六他引分別七不如理分別八如理分別九執著分別十散乱分別此復十種一無性分別二有性分別三增益分別四損減分別五一性分別六異性分別七自性分別八差別分別九隨

名義分別十隨義名分別

云何無分別謂略有三種一知足無分別二無顛倒无分別三無戲論無分別如此三種異生聲聞菩薩如其次第應知其相無戲論无分別復離五相一非無作意故二非超過作意故三非寂靜故四非自性故五非於所緣作加行故謂於所緣不起加行

若諸菩薩性是利根云何復令修練根行謂令依利軟根引發利中根復依利中根引發利利根故

大乘阿毗達磨集論決擇分中論議品第四

云何論議決擇略說有七種謂義決擇釋決擇分別顯示決擇等論決擇攝決擇論軌決擇秘密決擇

何等義決擇謂依六義而起決擇何等六義謂自性義因義果義業義相應義轉義自性義者謂三自性因義者謂三因一生因二轉因三成因果義者謂五果一異熟果二等流果三增上果四事用果五離繫果業義者謂五業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業相應義者謂

五相應一聚結相應二隨逐相應三連綴相應四分位相應五轉變相應轉義者謂五轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉

何等釋決擇謂能解釋諸經宗要此復云何略有六種一所遍知事二所遍知義三遍知因緣四遍知自性五遍知果六彼證受又十四門辯釋決擇何等十四謂攝釋門攝事門捴別分門後後開引門遮止門轉變字門壞不壞門安立補特伽羅門安立差別門理趣門遍知等門力無力門別別引門引發門何等分別顯示決擇謂於如所說蘊等諸法中隨其所應作一行順前句順後句二句三句四句述可句遮止句等

何等等論決擇謂依八何八若之詞問荅決擇一切真偽復有四種等論決擇道理一能破二能立三能斷四能覺

何等攝決擇謂由十處攝諸決擇何等十處一成所作決擇處二趣入決擇處三勝解決擇處四道理決擇處

五論決擇處六通達決擇處七清淨決擇處八引發決擇處九句差別決擇處十不由功用暫作意時一切義成決擇處

何等論軌決擇略有七種一論體二論處三論依四論莊嚴五論負六論出離七論多所作法

第一論體復有六種一言論二尚論三諍論四毀論五順論六教論言論者謂一切世間語言尚論者謂諸世間所隨聞論世智所尚故諍論者謂互相違返所立言論毀論者謂更相憤怒發麁惡言順論者謂隨順清淨智見所有決擇言論教論者謂教導有情心未定者令其心定心已定者令得解脫所有言論

第二論處謂或於王家或於執理家或對淳質堪為量者或對善伴或對善解法義沙門婆羅門等而起論端

第三論依謂依此立論略有二種一所成立二能成立所成立有二種一自性二差別能成立有八種一立宗二立因三立喻四合五結六現量七

比量八聖教量所成立自性者謂我
自性或法自性差别者謂我差别或
法差别立宗者謂以所應成自所許
義宣示於他令彼解了立因者謂即
於所成未顯了義正說現量可得不
可得等信解之相立喻者謂以所見
邊與未所見邊和會正說合者為引
所餘此種類義令就此法正說理趣
結者謂到究竟趣所有正說現量者
謂自正明了无迷乱義比量者謂現
餘信解聖教量者謂不違二量之教
第四論莊嚴謂依論正理而發論端
深為善美名論莊嚴此復六種一善
自他宗二言音圓滿三無畏四辯才
五敦肅六應供
第五論負謂捨言言屈言過捨言者
謂自發言稱已論失稱他論德言屈
者謂假託餘事方便而退或說外事
而捨本宗或現忿怒憍慢覆藏等如
經廣說言過者略有九種一雜乱二
麁獷三不辯了四無限量五非義相
應六不應時七不決定八不顯了九
不相續

第六論出離謂觀察得失令論出離或復不作若知敵論非正法器時衆無徳自无善巧不應與論若知敵論是正法器時衆有徳自有善巧方可與論

第七論多所作法略有三種一善達自他宗由此堪能遍與談論二無畏由此堪能處一切衆而興論端三辯才由此堪能於諸問難皆善辯荅

復次若欲自求利益安樂於諸論軌應善通達不應與他而興諍論如薄伽梵於大乘阿毗達磨經中說如是言若諸菩薩欲勤精進修諸善品欲行真實法隨法行欲善攝益一切有情欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者當正觀察十二處法不應與他共興諍論何等十二一者宣說證無上義微妙法時其信解者甚為難得二者作受教心而請問者甚為難得三者時衆賢善觀察得失甚為難得四者凡所興論能離六失甚為難得何等為六謂執著邪宗失矯亂語失所作語言不應時失言退屈失麁惡語

失心恚怒失五者凡興論時不懷獷毒甚爲難得六者凡興論時善護他心甚爲難得七者凡興論時善護定心甚爲難得八者凡興論時欲令已劣他得勝心甚爲難得九者已劣他勝心不煩惱甚爲難得十者心已煩惱得安隱住甚爲難得十一者既不安住常修善法甚爲難得十二者於諸善法既不恒修心未得定能速得定心已得定能速解脫甚爲難得

何等秘密決擇謂說餘義名句文身隱密轉變更顯餘義如契經言

逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行　是人說清淨

又契經言

不信不知恩　斷密無容處　恒食人所吐　是最上丈夫

又契經言

覺不堅爲堅　善住於顚倒　極煩惱所惱　得最上菩提

又契經言菩薩摩訶薩成就五法施波羅蜜多速得圓滿何等爲五一者增益慳悋法性二者於施有倦三者

悋悪乞求四者無暫少施五者遠離於施
又昇經言菩薩摩訶薩成就五法名梵行者成就第一清淨梵行何等為五一者常求以欲離欲二者捨斷欲法三者欲貪已生即便堅執四者怖治欲法五者三二數貪
何故此論名為大乘阿毗達磨集略有三義謂等所集故遍所集故正所集故

大乘阿毗達磨集論卷第七

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

顯揚聖教論頌　璧

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一

善逝善説妙三身　無畏无流證教法
上乘眞實牟尼子　我今至誠先讃礼
稽首次敬大慈尊　將紹種智法王位
無依世間所歸趣　宣説瑜伽師地者
昔我無著從彼聞　今當錯綜地中要
顯揚聖教慈悲故　文約義周而易曉
攝事淨義及善巧　无常苦空與無性
現觀瑜伽不思議　攝勝決擇十一品
一切界雜染　諦依止覺分　補特伽羅果
諸功德九事　心心所有色　不相應无為
界謂欲色等　及與三千界　煩惱業生性
雜染相應知　諸諦有六種　依止八與二
覺分有衆多　最初三十七　智與解脱門
行跡及止觀　居處及所依　發心與悲愍
諸行通達性　地波羅蜜多　菩薩行攝事
及彼陀羅尼　三摩地等門　諸无量作意
眞如作意相　信解不思議　廣大阿世耶
應知諸自數　隨信行等七　復八種應知

及極七反等　退法等有六　軟根等七種
在俗及出家　聲聞乘等三　可救不可救
入方便等九　生差別故二　復由諸界別
應知十三種　果斷有五種　遍知及清淨
淨果界菩提　無學由自數　斷多因故斷
建立斷所從　由作意依修　及得斷次第
斷差別應知　及斷相利益　如是如所說
復應知多種　無量諸解脫　勝處與遍處
无諍妙願智　無导解神通　諸相好清淨
及諸力無畏　不護與念住　永斷諸習氣
無忘失妙法　及如来大悲　佛不共德法
一切種妙智　當知前九事　初為二所依
次二後六種　攝雜染清淨　染依差別故
清淨所緣故　心不流散故　正修方便故
彼位差別故　言說等因故　彼果故德故
數次第唯尒　欲思量无量　諸問荅差別
由諸佛語言　事與相攝故　句迷惑戲論
住真實淨妙　寂靜性道理　假施設現觀
方所位分別　作執持增減　闇語所覺上
遠離轉蔽護　簡擇與現行　睡眠及相屬
諸相攝相應　說任持次第　所作境瑜伽
奢摩他與觀　諸作意教授　德菩提聖教
若欲正修行　遍知等功德　由十種法行

及六種理趣

攝淨義品第二

諸論中勝論　亦善入瑜伽　清淨義應知
由具四淨德　攝一切義故　彼外不壞故
易入故入已　行不失壞故　諸佛說妙法
正依於二諦　一者名世俗　二者名勝義
初說我法用　為隨餘故說　七種及四種
真如名勝義　自性義建立　數次第善巧
想差別應知　顯蘊世俗義　五三法真實
彼復四應知　及四種尋思　四種如實智
三自性成立　差別業隱密　方便攝別異
是各有多種　聞十二分教　三最勝歸依
三學三菩提　為有情淨說　聞歸學菩提
六三十二五　隨名數次第　如應廣分別
聖行無上乘　大菩提功德　異論論法釋
應知各多種　殊特非殊特　平等心利益
報恩與欣讚　不虛方便行　不顛倒方便
退墮與勝進　相似實功德　善調伏有情
諸菩薩受記　墮於決定數　定作常應作
最勝法應知　諸施設建立　一切法尋思
及如實遍智　并及諸无量　宣說果利益
大乘性與攝　菩薩十應知　建立諸名号
執因中有果　顯了有去來　我常宿作因

自在等害法　邊无邊矯乱　見無因斷空
計勝淨吉祥　名十六異論　功能無體性
攝不攝相違　有用及無用　為因成大過
論體論處所　論據論莊嚴　論負論出離
論多所作法　體釋文義法　起義難次師
說衆聽讃佛　略廣學勝利　諸地相作意
依處德非德　所對治能治　略廣義應知

成善巧品第三

於諸藴界處　及衆縁起法　處非處根諦
善巧事應知　身者自在等　無因身者住
流轉作諸業　及增上二種　於身者等起
實我所住持　流轉者作者　及諸增上義
染汙若清淨　起七種愚癡　對治此應知
攝七種善巧　妄計我身者　依止諸根住
於境界迴轉　受用愛非愛　言說所依住
作者有覺者　由於差別藴　揔見一身者
迷惑初因故　計常因無因　我住持諸根
能觸及能受　從此死生處　計有流轉者
法非法作者　及彼果增上　於修習邪行
計為染汙者　於修習正行　妄計解脫者
佛未出於世　如是愚癡轉　由佛現世間
說七種善巧　知世等別故　能除一合想
即離與解脫　衆生不可得　多種及揔略

共有差別轉　增益損減智　蘊善巧應知
見三因生故　說名界善巧　從无始自種
多種種生起　由此及於此　取者不可得
依自智成故　能除下劣性　知諸觸諸受
由二種生門　依止於觸故　當知處善巧
知法處天處　後後所依止　由世俗諦故
了知二種性　知未斷无常　因能生諸果
自相續相似　名緣起善巧　衆生不可得
而有捨續者　由了達甚深　四種緣起故
不作不趣得　二餘體不轉　淨見無餘業
非我自在二　如是智能知　處非處善巧
於自果定處　異此說非處　於能取生住
及染汙清淨　無理我觀餘　於彼果增上
於如是方便　名為根善巧　謂於取生住
染淨增上故　二自性苦故　合故不應理
由無因有因　及五種譬喻　如是隨覺故
應知諦善巧　隨覺未曾見　未受義因緣
當知諸善巧　差別二十三　異攝論為先
後寂極清淨

成無常品第四

無常謂有為　三相相應故　无常義如應
六八種應知　無性壞轉異　別離得當有
剎那續病等　心器受用故　變異應當知

十五種差別　所謂分位等　八緣所逼故
下界具一切　中界離三門　具三種變異
上界復除器　无性義无常　遍計之所執
所餘無常義　依他起應知　諸无常皆苦
衆苦所雜故　迷法性愚夫　得為害不覺
由彼心果故　生已自然滅　後變異可得
念念滅應知　心熏習增上　定轉變自在
影像生道理　及三種聖教　生因相違故
無住滅兩因　自然住常過　當知任運滅
非水火風滅　以俱起滅故　彼相應滅已
餘變異生因　相違相續斷　二相成無相
違世間現見　無法及餘因　非身乳林等
先無有變異　亦非初不壞　最後時方滅
位息煩惱分　非常變異故　此若無變異
受作脫非理　功能無有故　攝不攝相違
有用及无用　為因成過失　自性變異相
有無不應理　无差別無常　有差別五失
無相亦无因　非自性恒異　先無有變異
我應常解脫　常造不應理　由二三因故
財有情增上　極微非常住　無常為彼依
次第差別轉　諸受等異故　當知覺無常
於無常无智　四顛倒根本　當知世上道
愚癡力轉增　由放逸懈怠　見昧之資糧

惡友非正法　當知無智因　不如理作意
憶念前際等　相似相續轉　於無常計常
生初後中間　取三有為相　无常調伏智
當知由二因　彼見有六種　及緣起四種
自種故非他　待緣故非自　無作故非共
用故非無因

成苦品第五

生為欲離因　滅生和合欲　倒无倒猒離
彼因為苦相　依三受差別　建立三苦相
故說一切受　體性皆是苦　當知行性苦
皆麁重隨故　樂捨不應理　同无解脫過
利深等障导　依進住乗空　執著性下劣
顛倒及染汙　如癰疥癩等　三受之所依
彼能發三觸　取樂等隨轉　自相自分別
不安隱苦性　五十五應知　三苦之所攝
界緣身等趣　種類諦三世　時命品異故
引衆苦差別　未離欲色等　三種地應知
欲界一切種　色無色除二　世俗有二種
勝義謂遍行　二緣通上地　當知無現染
非无色重擔　遍行天麁重　及諦寂後邊
餘七上隨縛　當知生等苦　各五種差別
苦麁重相應　三苦所依止　寂後與寂後
各四苦所依　謂生生根本　及苦性變壞

三世之所攝　二緣苦非上　所說餘諸苦
皆欲界應知　失念無功用　乱不正思惟
不正了愚癡　及由放逸等　昧故羸劣故
及起放逸故　相續斷絶故　忘念轉應知
昧故放逸故　保重現法故　不信當苦故
无功用發起　相似相續轉　對治妄分別
串習揔取故　起四種顛倒　界別緣起別
位別次第別　及相續差別　當知各多種
信解與思擇　不乱心猒離　見修及究竟
又如前十一　纒疑不樂離　況惡趣餘趣
下劣行所起　遍獨衆苦盡

成空品第六

若於此無有　及此餘所有　隨二種道理
說空相無二　甚深相應知　取捨無增減
差別有衆多　如彼彼宣說　唯假過失故
葢无我過故　我無身過故　三我不應理
如主火明空　形異依他過　無常无業用
非因非有我　我唯應是假　譬喻不可得
七喻妄分別　無見者等三　若如種無常
作者應或假　如成就神通　應世俗自在
我如地如空　應無常无性　應如二無作
分明業可得　能燒及能斷　唯火等所作
我於見等具　非如刀火等　如光能照用

離光无異體　是故於內外　空無我義成
如世間外物　離我有損益　內雖无實我
染淨義應成　位思煩惱分　無常變異故
我常无轉易　受作脫應無　法性從緣生
展轉現相續　有因而不住　變異故名轉
如身牙河燈　有種種作用　我常无變異
轉還不應理　依我起名想　見二種過失
是故遍一切　實我性都無　為言說易故
隨順世間故　斷除怖畏故　顯得失二故
率尒覺乱起　世間現可得　覺為先作業
有十種過失　覺我因功用　自在等各二
有因及無因　當知十種過　不審決遍行
增益及无事　於事怖妄見　辟喻五應知
无體及遠離　除遣依三種　對治諸縛想
十六種差別　自性與執著　不開解失念
一切遍一分　愚差別流轉　法住求自心
住自心除縛　怖無二染淨　證得真空理
修差別十八　或有毒无毒　對治五種執
略二種應知　修果應當知　三菩提功德
依止轉依性　所作事成就

成無性品第七

三自性應知　初遍計所執　次依他起性
寂後圓成實　三无性應知　不離三自性

由相無生無　及勝義无性　非五事所攝
此外更無有　由名於義轉　二更互為客
於名前覺无　多名及不定　於有義无義
轉非理義成　取已立名故　餘即不能取
如衆生邪執　增益為顛倒　由熏起依他
依此生顛倒　如是互為緣　展轉生相續
自性與差別　有覺悟隨眠　加行名遍計
又當知五種　分別有八種　能生於三事
分別體應知　三界心心法　由二縛所縛
堅執二自性　故二縛解脫　正無得無見
假有所依因　若異壞二種　雜染可得故
當知依他起　相麁重為體　此更互緣生
非自然是有　故說生无性　非決定有無
一切種皆許　通假實二性　世俗說為有
宣說我法用　皆名為世俗　當知勝義諦
謂七種真如　圓成實自性　二取勝智義
无有諸戲論　遠離一異性　清淨之所緣
常无有變異　善性及樂性　一切皆成就
實勝義无性　戲論我無故　依他無彼相
亦勝義無性　依三相應知　建立五種相
彼如其所應　別別有五業　法執故愚夫
起彼衆生執　彼除覺法性　覺法我執斷
於依他執初　熏習成雜染　无執圓成實

熏習成清淨 雜染有漏性 清淨則無漏
此當知轉依 不思議二種 真實及自體
寂靜與功德 一切不思議 當知由四道
聲聞有二種 趣寂趣菩提 依止變化身
趣无上正覺 諸聲聞轉依 猒背修所得
菩薩方便修 無二智依止 不住生滅故
諸佛智無上 利樂諸有情 不思議無二

成現觀品第八

當知現所觀 下中上品事 有漏及无漏
未見未受遍 出世間勝智 能除見所斷
無分別證得 唯依止靜慮 極感非惡趣
極欣非上二 處欲界人天 佛出世現觀
未離欲倍離 及已離欲者 獨一證正覺
最勝我所生 非我為智因 亦非自取境
我非自現觀 執愛自我故 无常有境界
待緣智生起 斷麁重等三 故依心現觀
已成熟相續 或聽聞正法 自然極如理
作意故現觀 繫念於所緣 精勤修靜定
增上善根力 證聖覺道分 從是入見道
無漏正見起 永斷於三結 證現觀應知
雖惡趣雜染 計所起惑斷 境見導師等
隨生三所攝 由先世間智 簡擇諦究竟
於諦无加行 决定生起相 智境和合相

於所知究竟　當知諦現觀　於十種決定
我性无三有　不滅無有二　無分別無怖
自斷中決定　發起證等流　成滿次第四
又法住智等　次第八應知　無悔住所緣
如實見境界　道所依无惑　純差別行斷
三淨攝應知　戒淨及心淨　境界依止道
說為慧清淨　知身等因緣　善達於三世
次了知四苦　復八苦應知　從是正觀諦
起十六行智　為治四顛倒　後後之所依
從是轉修習　於心怱猒離　諦簡擇決定
究竟覺生起　從此無加行　解脫智三心
一百一十二　煩惱斷十攝　此證菩提分
六種淨智相　行無分別故　隨所作建立
菩薩在此位　先修勝因力　於自他身苦
起平等心性　是大我意樂　於自性無得
廣意樂當知　二性无分別　次上十六行
清淨世間智　對治界地故　究竟事成就
此現觀差別　或六或十八　相勝利衆多
隨經論廣說

成瑜伽品第九

般若度瑜伽　等至無分別　一切一切種
无有分別故　一切一切種　三相與三輪
謂名相染淨　及俱非二種　於法及法空

无二種戲論 無分別無窮 此上非應理
若都无所取 無慧亦无度 俱成取離言
為順非無用

成不思議品第十

九事不思議 由依止五處 有五種因故
得失俱三種 不應思不記 當知由四因
非定一甚深 引無義相住 不思我有无
成二過失故 於他亦二失 不應思一異
二難不依見 成故不應思 不思如是生
三過所隨故 善趣與惡趣 二作者非定
過去善惡業 處事等難思 真如无漏性
成所作義利 靜慮者如來 無辟自在故
外道所宣說 能引無義利 非理遠四處
無記不應思 非處勤功用 毀謗於大我
不修清淨善 故成三過失 遠離不思議
思可思議處 具八種功德 故如理應思
諸佛之所說 遍知等无違 五因二因故
於此不應思

攝勝決擇品第十一

數相別有處 邊際與生起 想善巧攝等
勝決擇諸事 心性有二種 異熟及與轉
初阿賴耶識 種子二應知 執受初明了
種子業身受 无心定命終 無皆不應理

所緣境相應　更互二因性　識等俱流轉
雜染汙還滅　所依境界力　建立心差別
復由七種行　難了相應知　所緣无自在
住惡所依止　隨緣力所轉　心繫縛應知
散乱及安住　六種十五種　緣境界六等
所治心非一　依多境了別　各為自業生
心法不應思　相似境轉故　引心三分別
領位審了相　得失等營為　名作意等業
上界無香味　大造隨可得　極微无自體
非實有七事　微和合不離　善惡無自然
三相想外無　法處色十二　當知不相應
皆假施設有　假有性六種　彼皆二過故
三過因非五　因相略繫合　相依處差別
建立有多種　心所緣等故　清淨所緣故
四種離繫故　建立八無為　三界應當知
十二相差別　所治及能治　唯能損伏種
法王海醎味　欲惡趣長壽　多世界共一
各二種因緣　意相應四惑　遍行而俱起
无記寂後滅　隨所生彼性　一切生相續
現起及與緣　隨眠境麁重　各差別二十
隨順自生故　種子故事故　生四過失故
不淨三因故　業思及思已　差別有十三
彼果六三位　業決定五種　自業等四種

此先熟亦四　復九種當知　即二種差別
命終定不定　中殀由六因　明了位三心
中有或有无　依餘有所緣　染汙心生起
於四種生中　及三界五趣　當知世俗諦
意解義及說　淨所緣彼性　方便名勝義
當知是四種　染淨之所攝　未見未經受
如病病滅因　當知是四諦　各四相四行
遍知等四種　因果性差別　彼覺無乖諍
法尒證亦然　諦三種唯善　復二種應知
當知七依止　三種所依性　彼善巧二種
四句等廣說　靜慮數障分　及彼廣建立
遠離於善動　後後分勝異　近分喜有動
唯初能盡漏　亦二種緣聲　八等至捨八
現法安樂住　能入於現觀　讚說想解脫
四種因當知　愛味等當知　十種六三種
退相續障治　各多種差別　利根及生轉
當知無有退　依下地發定　離欲後生故
依二乘大乘　由二十七相　正方便當知
建立於覺分　身等三差別　彼影像隨觀
由聞等三智　念法無迷惑　彼所治九種
作意當知二　修差別有三　二種无失壞
為斷於沉掉　相應道二種　觀察捨煩惱
及為盡三愛　為斷增上慢　味所依顛倒

及三心趣入　修習於念住　由根等差別
建立五唯二　假或五應知　三事成圓滿
證轉依不起　二因果無退　三因故斷常
三果三因記　建立諸功德　由十七增上
彼差別无邊　治所治障故　思惟義樂苦
作意及安住　艱難與相貌　殊特非殊特
種性如來說　多佛與二乘　五種及十種
六六種道理　諸佛妙功能　彼果土清淨
解脫與法身　等不思無上　雖不用加行
先願力所引　依无為發起　所作無二相
宣說諸事法　別解脫分別　諸法相十一
是經律本藏　諸相與斷滅　無失壞方便
彼二果差別　是諸經略義　略說瑜伽道
緣所聞正法　奢摩他與觀　依影像成就

顯揚聖教論頌

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

王法正理論

弥勒菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

如佛世尊為出愛王所說經言彼王一時往詣佛所頂礼佛足白言世尊有一沙門若婆羅門来至我所以不真實過失現前呵諫於我我於尒時其心不生悔惱憂慼何以故觀此過失於我自身都不見故又有沙門若婆羅門来至我所以不真實功德現前讃勸於我我於尒時心亦不生歡喜踊躍何以故觀此功德於我自身都不見故彼諸沙門及婆羅門既退還已我便獨處空閑靜室生如是心籌量尋伺我當云何了知諸王真實過失真實功德若我知者當捨其失愛脩其德誰有沙門或婆羅門能了諸王真實過失真實功德亦能為我廣開示者既尋伺已便作是念唯我世尊一切知者一切見者定當了知諸王所有真實過失真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者

來至佛所請決是義唯願如來為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已

尒時世尊告出愛王曰大王大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法

云何名為王之過失大王當知王過失者略有九種王若成就如是過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不可歸仰何等為九一不得自在二立性暴惡三猛利憤發四恩惠奢薄五受邪佞言六所作不思不順儀則七不顧善法八不知差別忘所作恩九一向縱任專行放逸

云何名王不得自在謂有國王志性不强所為軟弱為諸大臣輔相國師群官所制不隨所欲作所應作錫賚群臣於妙五欲歡娛遊戲亦不如意如是名王不得自在

云何名王立性暴惡謂有國王諸群臣類或餘人等隨於一處現行少小不如意事即便對面嚬蹙發麁惡言

咆勃忿恚犨戾而住時生憤發設不對面背彼向餘而作於前擯罵等事設不對面亦不背彼向餘而作於前黙罵等事然唯內意憤恚欝怏懷惱害心懷怨恨心然不長時持憤恚心相續不捨復有內意憤恚欝怏懷惱害心懷怨恨心亦於長時持憤恚心相續不捨由如是相對面暴惡背面暴惡懊恚暴惡暫時暴惡長久暴惡如是名王立性暴惡大王當知長久暴惡名為大過非是餘者

云何名王猛利憤發謂有國王諸群臣等有小愆過有少違越便削封祿奪去妻妾或以重罰而刑罰之如是名王猛利憤發

云何名王恩惠奢薄謂有國王諸群臣等供奉侍衛雖極清淨善稱其心而以微劣軟言而慰喻之須賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已或推注已或怨恨已然後方與如是名王恩惠奢薄

云何名王受邪侫言若有國王諸群臣等實非聡叡詐現聡叡貪濁偏黨

不閑憲式情懐謀叛不修善政聽受信用如是輩人所進諫議由此因緣王務財寶名稱善政並皆衰損如是名王受邪佞言

云何名王所作不思不順儀則謂有國王不能究察不審究察不能思擇不審思擇諸群臣輩於彼彼務機密事中不堪委任而委任之堪委任者而不委任堪驅役者而不驅役不堪役者乃驅役之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又於群臣不善安處先王儀則由此群臣處大朝會餘論未終發言間絶不敬不憚而興諫諍不如言教而善奉行不正安住王之教命如是名王所作不思不順儀則

云何名王不顧善法謂有國王不信他世亦不曉悟由於他世不信不悟便於當來善不善業愛非愛果不能信解不信解故无有著恥隨情造作身語意業三種惡行不能時時布施修福受齋學戒如是名王不顧善法

云何名王不知差別忘所作恩謂有

國王於諸大臣輔相國師及群官等其心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非忠信所生忠信想於忠信所非忠信想無技藝所生技藝想有技藝所无技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所生惡慧想彼由如是心顛倒故於非忠信无有技藝惡慧臣所敬重愛養忠信技藝善慧臣所反生輕賤又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛知其無勢无力無勇遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞設被陵蔑捨而不問如是名王不知差別忘所作恩

云何名王一向縱任專行放逸謂有國王於妙五欲一向沉浸躭著嬉戲愛樂受行不能時時勗勵方便作所應作勞賚群臣如是名王一向縱任專行放逸若有國王成就如是九種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆而不可歸仰大王當知此九過失是王自性之過失也

云何名為王之功德大王當知王功德者略有九種王若成就如是功德

雖无大府庫無大輔佐无大軍衆而可歸仰何等為九一得大自在二性不暴惡三憤發輕微四恩惠猛利五受正直言六所作諦思善順儀則七顧戀善法八善知差別知所作恩九不自縱任不行放逸

云何名王得大自在謂有國王自隨所欲作所應作勞賚群臣於妙五欲歡娛遊戲於諸大臣輔相國師群臣等所凡出教命宣布无礙如是名王得大自在

云何名王性不暴惡謂有國王諸群臣等隨於何處雖行增上不如意事性能容忍不現擯黜不發麁言亦不咆勃廣說乃至不生憤發亦不對面亦不背面而作前事亦不內意秘匿怨結亦不長夜蓄惡憤心相續不捨不現暴惡不背暴惡不匿暴惡不久暴惡如是名王性不暴惡

云何名王憤發輕微謂有國王諸群臣等雖有大愆有大違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重罰而刑罰之隨過輕重而行黜罰如是名王

攢發輕微
云何名王恩惠猛利謂有國王諸群臣等正直現前供奉侍衛其心清淨其心調順於時時中以正圓滿軟言慰喻具足頒錫爵祿勳庸而不令彼損耗稽留劬勞怨恨易可供奉不難承事如是名王恩惠猛利
云何名王受正直言謂有國王諸群臣等實有聰叡无聰叡慢无濁無偏善閑憲式情无違叛樂修善法聽受信用如是輩人所進言議由此因緣國務財寶名稱善法皆悉增盛如是名王受正直言
云何名王所作諦思善順儀則謂有國王性能究察能審究察性能思擇能審思擇諸群臣等於彼彼務機密事中不堪委任而不委任堪委任者而委任之不堪役者而不驅役堪駈役者乃駈役之應賞責者而正賞責應刑罰者而正刑罰凡有所為審思審擇然後方作而不卒暴又於群臣能善安處先王儀則由此群臣雖處讌會終不發言間絕餘論要待言終

恭敬畏憚而興諫諍如其言教而善奉行能正安住王之教命如是名王所作諦思善順儀則

云何名王顧戀善法謂有國王信知他世由信善故便於當來淨不淨業愛非愛果能善信解由信解故具足慙恥而不縱情作身語意三種惡行時時思擇布施修福受齋學戒如是名王顧戀善法

云何名王善知差別知所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及群臣等心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差別若諸群臣忠信技藝及與智慧若有若無並如實知於其无者輕而遠之於其有者敬而愛之而正攝受又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛雖知无勢無力无勇然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勳庸分賞無替如是名王善知差別知所作恩

云何名王不自縱任不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒躭著嬉戲受樂受行能於時時竭勵方便作所應作勞費群臣如是名王不自縱任

不行放逸若王成就如是功德雖無大府庫无大輔佐無大軍衆而可歸仰大王當知如是九種王之功德是王自性之功德也

云何名為王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝群臣二雖善觀察而攝群臣無恩妙行縱有非時三專行放逸不思機務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修法行如是五種皆悉名為王衰損門云何名王不善觀察而攝群臣謂有國王於群臣等不能究察不審究察不能思擇不審思擇忠信技藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵禄重賞勳庸寂機密處而相委任數以軟言現為慰喻然此群臣所付財寶多有損費若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗恐懼破散為他所勝遅留人後奔北無戀矯行惡策動亂王政如是名王不善觀察而攝群臣云何名王雖善觀察而攝群臣无恩妙行縱有非時謂有國王雖於群臣性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠

信技藝智慧差別攝為親侍而不寵愛不如其量具賜爵祿審機密處亦不委任不數軟言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣廣說乃至大怖畏事命難現前尒時於臣方行寵愛廣說乃至數以軟言而相慰喻時群臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行妙行非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧隱而不現如是名王雖善觀察而攝羣臣无思妙行縱有非時

云何名王專行放逸不思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事而不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受强黨方便如是名王專行放逸不思機務

云何名王專行放逸不守府庫謂有

國王寡營事業拙 營事業不持事業
不觀事業不禁王門不禁宮門不禁
府庫或於俳優伎樂笑弄倡逸等所
或復躭樂溥弈戯等非量損費所有
財寶如是名王專行放逸不守府庫
云何名王專行放逸不脩法行謂有
國王於世所知柔和淳質聡慧辯才
得理解脫巧便无害樂無害法所有
沙門若婆羅門不能數往礼敬諮詢
云何為善云何不善云何有罪云何
無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡
設得聞已亦不易勵如說脩行不能
時時恵施樹福受齋與戒如是名王
專行放逸不脩法行若有國王成就
如是五衰損門當知此王退失現法
後法義利謂前四門退現法利㝡後
一門退後法利
云何名為王方便門大王當知王方
便門略有五種何等為五一善觀察
攝受群臣二能以時行恩妙行三無
放逸專思機務四无放逸善守府庫
五無放逸專脩法行
云何名王能善觀察攝受群臣謂有

國王於群臣等性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝為親待如是名王能善觀察攝受群臣

云何名王能善以時行恩妙行謂有國王於諸群臣善觀察已攝為親侍加以寵愛隨其度量厚賜爵祿重賞勳庸家機密處而相委任數以軟言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前即便罄竭顯示忠信技藝智慧如是名王能善以時行恩妙行

云何名王無有放逸專思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事能於時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乖絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆能時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受強黨方便如是名王無有放逸專思機務

云何名王无有放逸善守府庫謂有國王廣營事業巧營事業善持事業善觀事業善禁王門善禁宮門善禁府庫又於俳優伎樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶亦不躭樂慱弈戲等如是名王無有放逸善守府庫

云何名王無有放逸專修法行謂有國王於世所知柔和淳質聡慧辯才得理解脫巧便无害樂無害法所有沙門若婆羅門而能數往礼敬諮問云何為善云何不善何等有罪何等无罪作何等業能致吉祥遠離諸惡既得聞已善能勗勵如說修行亦能時時惠施樹福受齋學戒如是名王无有放逸専修法行若有國王成就如是五方便門當知此王不退現法後法義利謂前四門不退現法所有義利最後一門不退後法所有義利

云何名為王可愛法大王當知略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法何等為五一世所敬愛二自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣如是五種是王可愛可樂可欣可

意之法

云何能引王可愛法大王當知略有五種能引諸王可愛之法何等為五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行

云何名王恩養世間謂有國王性本知足於財寶門為性謹慎不邪貪著如其所應積集財寶不廣營求又有國王性无貪悋成就無貪白淨之法以自所有庫藏珍財隨力隨能給施一切貧窮孤露又有國王柔和忍辱多以軟言曉諭國界於時時間隨其所應頒賞爵祿終不以彼非所能業惡業重業役任群臣諸有違犯可矜恕罪即便矜恕諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰如是名王以正化法恩養世間由王受行如是恩養世間法故遂感世間之所敬愛

云何名王英勇具足謂有國王計策無惰武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之廣營事業如前乃至不甚躭樂博弈戲等又善觀察應與不應勤於僚庶應刑罰者正刑

罰之應攝養者正攝養之如是名王英勇具足由王受行如是英勇具足法故遂能感得自在增上

云何名王善權方便謂有國王於應和好所作所成機務等事如前乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事能正了知和好方便乃至攝受强黨方便如是名王善權方便由王受行如是善權方便法故遂能摧伏所有怨敵

云何名王正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不奢不悋平等自處清正受用衆雜受用勝妙受用隨其時候所宜受用與諸臣佐親屬受用在於勝處而為受用奏諸伎樂而為受用無有愆失而為受用无愆失者謂疾惱時應食所宜避所不宜於康豫時消已方食若食未消或食而利皆不應食應共食者正現在前不應獨食精妙上味詭擯餘人如是名王正受境界由王受行如是正受境界法故遂能善巧攝養自身

云何名王勤修法行謂有國王具足

淨信戒聞捨慧
云何名王具足淨信謂有國王信解
他世信解當来淨不淨業及愛非愛
果與異熟如是名王具足淨信
云何名王具足淨戒謂有國王遠離
煞生及不與取婬欲邪行妄語飲酒
諸放逸處如是名王具足淨戒
云何名王具足淨聞謂有國王於現
法義於後法義及於現法後法等義
衆妙法門善聽善受習誦通利專意
研究善見善達如是名王具足淨聞
云何名王具足淨捨謂有國王雖在
慳垢所纏衆中心恒清淨遠離慳垢
而處居家常行棄捨舒手樂施好興
祠福惠捨圓滿於布施時常樂平等
如是名王具足淨捨
云何名王具足淨慧謂有國王如實
了知善不善法有罪无罪修與不修
勝劣黒白於廣分別諸縁生法亦如
實知継令失念生惡貪欲瞋恚忿恨
覆惱慳嫉幻誑諂曲无慚無愧惡欲
惡見而心覺悟並不堅住如是名王
具足淨慧如是名王勤修法行由王

受行此法行故能往善趣如是五種能引發王可愛之法能引諸王現法後法所有利益謂初四種能引發王現法利益其後一種能引發王後法利益

復次大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法是故大王應當修學王之過失宜當遠離王之功德宜當修習王衰損門宜當遠離王方便門宜當修學王可愛法宜當希慕能引發王可愛之法宜當受行大王若能如是修學當獲一切利益安樂

復次依行差別建立三士謂下中上無自利行无利他行名為下士有自利行无利他行有利他行無自利行名為中士有自利行有利他行名為上士

復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡若信諸惡能感當來非愛果報由失念故

或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡若先世來串習惡故尋樂諸惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意為依止故見諸惡行能感當來非愛果報自勉自勵遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡若有為性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡此中行惡亦樂惡者是名下士若有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂惡是名上士

復有三士一重受欲二重事務三重正法初名下士次名中士後名上士

復有三種補特伽羅一以非事為自事二以自事為自事三以他事為自事若行惡行以自存活名以非事為自事若怖惡行修行善行名以自事為自事若諸菩薩以他事為自事等初名下士次名中士後名上士

又諸國王有三圓滿謂果報圓滿士用圓滿功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗葉成就俱生聰

利之慧是王名為果報圓滿若諸國
王善權方便所攝持故恒常成就圓
滿英勇是王名為士用圓滿若諸國
王任持正法名為法王安住正法名
為大王與内宮王子群臣英傑豪賓
國人共修恵施樹福受齋堅持禁戒
是王名為功德圓滿果報圓滿者受
用先世淨業果報士用圓滿者受用
現法可愛之果功德圓滿者亦於當
来受用圓滿淨業果報若有國王三
種圓滿皆不具足名為下士若有果
報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名為
中士若三圓滿无不具足名為上士
復有三臣一有忠信無伎能智慧二
有忠信伎能无智慧三具忠信伎能
智慧初名下士次名中士後名上士
若不忠信無有伎能亦无智慧當知
此臣下中之下
又有四語一非愛似愛二愛似非愛
三非愛似非愛四愛似愛諸有語言
辭句善順然非所冝是名初語或有
語言辭句勃逆然是所冝是第二語
或有語言辭句勃逆亦非所冝是第三

三語或有語言辭句善順亦是所宜是第四語若有宣說非愛似非愛非愛似愛語者是下士若有宣說愛似非愛語者是中士若有宣說愛似愛語者是上士

復有三種受諸欲者或有受欲非法猛浪積集財寶不能安樂正養已身及與妻子廣說乃至不於沙門婆羅門所修殖福田或有受欲以法或非法猛浪或非積集財寶能以安樂正養已身妻子眷屬及知友等不於沙門婆羅門所修殖福田或有受欲一向以法及不猛浪積集財寶能以安樂正養已身廣說乃至能於沙門婆羅門所修殖福田此三種中初名下士次名中士後名上士

復有三人一者有人貪染而食愛著饕餮乃至躭湎不見過患不知出離二者有人思擇而食不染不著亦不饕餮吞吸迷悶堅住躭湎深見過患善知出離而於此食未斷未知三者有人思擇而食不生貪染廣說乃至深見過患善知出離又於此食已斷

已知初名下士次名中士後名上士
復依施物說有三人一者有人所施之物但具妙香不具美妙味之與觸二者有人所施之物具妙香味而無妙觸三者有人所施之物具足美妙香味與觸初名下士次名中士後名上士
又依施田說有三人一者有人於愛於恩而行惠施二者有人於貧苦田而行惠施三者有人於具功德最勝福田而行惠施初名下士次名中士後名上士復有差別施於所愛名為下士施於有恩名為中士施於貧苦具德勝田名為上士
又依施心說有三人一者有人將欲惠施先心歡喜正惠施時心不清淨惠施已後尋復追悔二者有人先心歡喜施時心淨施已追悔三者有人先心歡喜施時心淨施已无悔初名下士次名中士後名上士
復於受持戒福業事建立三人一者有人但離一分非一切時常能遠離唯自遠離不勸他離亦不讚美見同

法者心不歡喜是名下士二者有人
離一切分一切時離唯自遠離不勸
他人亦不讚美見同法者心不歡喜
是名中士三者有人一切俱現是名
上士
又於受持禁戒處所建立三人一者
有人住惡說法毗奈耶中受持禁戒
二者有人住善說法毗奈耶中受持
禁戒而有缺漏三者有人即住於此
受持禁戒而不缺漏初名下士次名
中士後名上士
又於受持戒心建立三人一者有人
為活命故受持禁戒二者有人為生
天故受持禁戒三者有人為涅槃故
受持禁戒初名下士次名中士後名
上士
又於受持別解脫律儀說有三人一
者有人唯能受持近住律儀二者有
人亦能受持近事律儀三者有人亦
能受持苾芻律儀初名下士次名中
士後名上士
又於受持苾芻律儀說有三人一者
有人唯能成就受具足支无受隨法

諸學處支亦無隨護他人心支亦无隨護如先所受諸學處支二者有人成前三支无後一支三者有人具成四支初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯成就別解脫律儀二者有人成別解脫靜慮律儀三者有，成別解脫靜慮无漏三種律儀初名下士次名中士後名上士又有三人一者有人唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀二者有人亦能成就聲聞等相應所受戒律儀三者有人亦能成就菩提薩埵所受戒律儀初名下士次名中士後名上士

復依修習思惟方便建立三人一者有人唯得勵力運轉思惟二者有人有間運轉設得無間要作功用方能運轉三者有人已得成就任運思惟初名下士次名中士後名上士又依已得修差別故建立三人一者有人已得內心奢摩他定未得增上慧法毗鉢舍那二者有人已得增上慧法毗鉢舍那未得內心奢摩他定三者

有人俱得二種初名下士次名中士後名上士
又有三人一者有人已得有尋有伺三摩地二者有人已得无尋唯伺三摩地三者有人已得無尋无伺三摩地初名下士次名中士後名上士
又依住修差別建立三人一者有人住染汙靜慮二者有人住世間清淨靜慮三者有人住无漏靜慮初名下士次名中士後名上士

王法正理論一卷

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

王法正理論　第二十四張　璧

瑜伽師地論釋一卷　壁

㝡勝子等諸菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

本地分中五識相應地之一

敬礼天人大覺尊　福德智慧皆圓滿
無上文義真妙法　正知受學聖賢衆
稽首無勝大慈氏　普為利樂諸有情
廣採衆經真要義　略說五分瑜伽者
歸命法流妙定力　發起無著功德名
能於聖者無勝海　引出㝡極法甘露
飡受美音自滿足　復為饒益諸世間
等法無窮字花雨　榮潤牟尼如意樹
此論殊勝若蓮花　猶妙寶藏如大海
具顯諸乘廣大義　善釋其文無有遺
於此瑜伽大論中　我今隨力釋少分
為令正法常無盡　利益安樂諸含識

今說此論所為云何謂有二緣故說此論一為如來无上法教久住世故二為平等利益安樂諸有情故復有二緣故說此論一為如來甘露聖教已隱沒者憶念採集重開顯故未隱沒者問荅決擇倍興盛故二為一切

有情界中有種姓者各依自乘修出世善得三乘果出生死故無種姓者依人天乘修世間善得人天果脫惡趣故復有二緣故說此論 一者或有於多說空不了義經如言計著撥无一切憎背有教為令隨悟諸法有相解經密意捨無見故二者復有於多說有不了義經如言計著執有一切猒怖空教為令隨悟諸法无相解經密意捨有見故復有二緣故說此論一為成就菩薩種姓補特伽羅唯依大教遍於諸乘文義行果生巧便智斷一切障修一切善證佛菩提窮未來際自他利樂无休廢故二為成就二乘種姓及無種姓補特伽羅亦依大教各於自乘文義行果生巧便智斷煩惱障伏諸蓋纏修自分善得自乘果出離三界諸惡趣故復有二緣故說此論 一者或有宿習無知猶豫顛倒執著外道小乘邪教故於大乘不能信解為善分別大乘法相令其信解了達決定離顛倒故二者復有聞諸契經種種意趣甚深難解其心

迷乱誹毀不信爲善開示令生信解饒益彼故復有二緣故說此論一爲攝益樂略言論勤修行者採集衆經廣要法義略分別故二爲攝益樂廣言論勤說法者於一一法開亦無邊差別義故復有二緣故說此論一爲開顯諸法實相問荅決擇立正論故二爲滅除一切妄執問荅決擇破邪論故復有二緣故說此論一爲顯了遍計所執情有理無依他起性圓成實性理有情無令捨增益損減執故二爲顯了世間道理證得勝義法門差別令修二諦無倒解故復有二緣故說此論一爲開闡隨轉真實二種理門令知二藏三藏法教不相違故二爲開闡因緣唯識无相真如四種理門令修觀行有差別故復有二緣故說此論一爲示現境界差別令知諸法自性相狀位差別故二爲亦現修行差別令知三乘方便根本果差別故如是等類所爲諸緣處處經論種種異說當知皆是此論所爲

令說此論所因云何謂諸有情無始

時来於一切法處中實相無知疑惑顛倒僻執起諸煩惱發有漏業輪迴五趣受三大苦如来出世隨其所宜方便為說種種妙法處中實相令諸有情知一切法如是如是空故非有如是如是有故非非空了達諸法非空非有遠離疑惑顛倒僻執隨其種姓起處中行漸次修滿隨其所應永滅諸障得三菩提證寂滅樂佛涅槃後魔事紛起部執競興多著有見龍猛菩薩證極喜地採集大乘無相空教造中論等究暢真要除彼有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是衆生復著空見無著菩薩位登初地證法光定得大神通事大慈尊請說此論理无不窮事無不盡文無不釋義无不詮疑無不遣執無不破行無不修果無不證正為菩薩令於諸乘境行果等皆得善巧勤修大行證大菩提廣為有情常无倒說兼為餘乘令依自法修自分行得自果證如是略說此論所因

今說瑜伽師地論者名義云何謂一

切乘境行果等所有諸法皆名瑜伽
一切並有方便善巧相應義故境瑜
伽者謂一切境無顛倒性不相違性
能隨順性趣究竟性與正理教行果
相應故名瑜伽此境瑜伽雖通一切
然諸經論就相隨機種種異說或說
諸法四種道理名為瑜伽觀待作用
法尒證成惣攝一切正道理故或說
二十四不相應行中一名瑜伽因果
相稱無乖違故此二並如决擇分等
處處廣說或說雜染清淨無性名為
瑜伽除違契順寂為勝故如大梵問
契經等說諸瑜伽師觀无少法可令
其生及可令滅亦无少法欲令證得
及欲現觀謂於一切雜染無性瑜伽
中行觀無少法可令其生及可令滅
及於一切清淨无性瑜伽中行觀无
少法欲令證得及欲現觀或說究竟
清淨真如名為瑜伽理中寂極一切
功德共相應故如入楞伽契經中說
若觀真義除去分別遠離瑕穢无有
能取亦無所取無解无縛尒時在定
當見瑜伽不應疑慮大義經中說從

一法增至百法皆名瑜伽決門雖別
義無違故廣義經中說蘊界處緣起
諦等皆名瑜伽攝一切境順機宜故
於如是等諸經論中說一切境皆名
瑜伽惣具四性順四法故行瑜伽者
謂一切行更相順故稱正理故順正
教故趣正果故說名瑜伽此行瑜伽
雖通諸行然諸經論就相隨機種種
異說如辯瑜伽師地經中正修諸行
說名瑜伽惣攝一切相應行故月燈
經中修三十七菩提分法說名瑜伽
此於一切順果行中最為勝故於大
分別六處經中辨奢摩他毗鉢舍那
平等運道說名瑜伽如是止觀衆行
主故海慧經中修三摩地說名瑜伽
住心發行此最強故顯揚論等信欲
方便精進四法說名瑜伽作意或智
說名方便此四通生一切行故聞所
成地別辨九道說名瑜伽會理除惑
位別勝故謂世出世加行無間解脫
勝進軟中上道修所成地惣辨修習
諸對治道說名瑜伽為樂略者惣說
修故有處說緣諸地所攝无顛到智

名為瑜伽緣諸地法無顛倒智行中勝故有處復說方便善巧或唯方便名為瑜伽作意與智發行勝故或就寂初發悟勝故功德實性契經中說諸緣起觀名為瑜伽緣起觀智於出生死寂為要故正行經中說正見等八支聖道名為瑜伽趣涅槃城此為勝故毗柰耶經說脩戒等名曰瑜伽戒定慧學因中勝故大義經中說脩一切世出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故如是皆說共聲聞行名為瑜伽通證三乘行中勝故慧到彼岸契經中說觀空作意名為瑜伽發起大行此寂勝故如彼經言菩薩所有大瑜伽者謂空作意菩薩由此空作意故不墮聲聞及獨覺地乃至能淨諸佛土等即彼經中復說般若波羅蜜多名勝瑜伽導大乘行此殊勝故如彼經言菩薩所有諸瑜伽中慧度瑜伽寂上寂勝廣說乃至是無等等何以故如是般若波羅蜜多是為无上瑜伽法故餘處說此慧度所攝無分別定名為瑜伽能發一

切勝功德故餘處復說菩薩所有殊勝慧悲平等雙轉名為瑜伽能證无住大涅槃故如是等說諸不共行名為瑜伽能證無上佛菩提故於如是等諸經論中說一切行皆名瑜伽具上所說四種義故果瑜伽者謂一切果更相順故合正理故順正教故稱正因故說名瑜伽此果瑜伽雖通諸果然諸經論就相隨機種種異說分別義經說力無畏不共佛法名曰瑜伽能伏諸魔制諸異論勝餘乘故殊勝經中說佛所證無住涅槃名為瑜伽盡未來際無所住故大義經中說如來地无分別智及以大悲名為瑜伽自利利他常无盡故辨說瑜伽師地經中佛地功德皆名瑜伽窮於法界无斷盡故分別三乘功德經中三乘果德名為瑜伽皆與正理等相應故讚佛論說三身三德皆是瑜伽一切果德不相離故集義論說果位所攝有為无為諸功德聚皆是瑜伽等至究竟和合位故於如是等諸經論中一切果德皆名瑜伽具上義故如

是聖教亦名瑜伽稱正理故順正行故引正果故有義正取三乘觀行說名瑜伽數數進修合理順行得勝果故境果聖教瑜伽境故瑜伽果故論瑜伽故亦名瑜伽如是此論瑜伽兩字尚遍攝動聖言大海何況具說瑜伽師地恐難受持故且略說三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽隨分滿足展轉調化諸有情故名瑜伽師或諸如来證瑜伽滿隨其所應持此瑜伽調化一切聖弟子等令其次第修正行故名瑜伽師地謂境界所依所行或所攝義是瑜伽師所行境界故名為地如龍馬地唯此中行不出外故或瑜伽師依此處所增長白法故名為地如稼穡地或瑜伽師地所攝智依此現行依此增長故名為地如珍寶地或瑜伽師行在此中受用白法故名為地如牛王地或諸如来名瑜伽師平等智等行在一切无戲論界無住涅槃瑜伽中故是彼所攝故名為地或十七地攝屬一切瑜伽師故如國王地是故說名瑜伽師

地問荅決擇諸法性相故名為論欲令證得瑜伽師地而說此論故以為名如對法論或復此論無倒辯說瑜伽師地故以為稱如十地經或復此論依止此地故以為号如水陸花由是論名瑜伽師地

今此論體揔有五分一本地分略廣分別十七地義二攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義三攝釋分略攝解釋諸經儀則四攝異門分略攝經中所有諸法名義差別五攝事分略攝三藏衆要事義此論既有如是五分何故但名瑜伽師地就初立名故無有失又一切法無不皆是瑜伽師地以瑜伽師用一切法為依緣故此中存略且說十七又十七地具攝一切文義略盡後之四分皆為解釋十七地中諸要文義故亦不離瑜伽師地由是此論用十七地以為宗要雖復通明諸乘境等然說論者問荅決擇諸法性相意為菩薩令於一切皆得善巧修成佛果利樂無窮是故此論屬菩薩藏阿毗達磨欲令菩薩

得勝智故　論曰云何瑜伽師地謂
十七地釋曰初問云何瑜伽師地者
惣問此論一部宗要問者先聞諸經
所說瑜伽師地其義未了故為此問
謂辨瑜伽師地經中數說正修瑜伽
師地月燈經中亦說修習瑜伽師地
如是非一如前廣說或作論者先惣
受請論體五分盡在心中欲為學徒
分別解說自假興問為起說因故問
云何瑜伽師地若不尒者先無略說
无容欻問此地云何又發問者略有
五種一不解故問二疑惑故問三試
驗故問四輕觸故問五為欲利樂有
情故問今是第五専為利樂諸有情
類造斯論故謂十七地者惣集所說
瑜伽師地略有十七若廣安立地位
無邊一一地中分位差別義无邊故
如是一一轉惣問惣答
論曰何等十七嗢柁南曰
五識相應意　有尋伺等三　三摩地俱非
有心無心地　聞思修所立　如是具三乘
有依及无依　是名十七地
釋曰何縁更問何等十七雖聞惣數

未了別名故復為問畧抄南者先略頌答略集地名施諸學者名畧抄南五識相應者謂五識身相應地意謂意地有尋伺等三者謂有尋有伺等三地三摩地俱者謂三摩地俱名三摩呬多地非者謂非三摩地俱名非三摩呬多地此就一相且別地名非盡理說如是二名互寬狹故三摩地名通定不定唯在有心三摩呬多通有心位及無心位唯局在定如後廣說如是具三乘者謂由如是聞等地故或由如是上諸地故得具三乘及有餘依無餘依地一一別名如後廣釋

論曰一者五識身相應地二者意地三者有尋有伺地四者無尋唯伺地五者無尋无伺地六者三摩呬多地七者非三摩呬多地八者有心地九者無心地十者聞所成地十一者思所成地十二者修所成地十三者聲聞地十四者獨覺地十五者菩薩地十六者有餘依地十七者無餘依地如是略說十七名為瑜伽師地

釋曰次廣列名重答前問言五識身

相應地者謂眼等根是眼等識不共所依眼等不為餘識依故又是親依眼等利鈍識明昧故又同時依必俱有故非如意等由是五識用眼等根標別其名猶如麦芽如鼓聲等故名五識由所依根有形㝵故又必不離所依身故猶如身受故名為身又復身者依義體義如六識身六思身等依五識身建立此地故名相應如律中說王相應論賊相應論謂依王賊而興言論此亦如是雖此地中分別多法五識為主是故偏說又五識身相應心品惣名相應於此地中雖明多法以心心所勝故別說又相應者是攝屬義謂此地中說五識身所攝屬法即是自性所依所緣助伴作業故名相應地如前說自後諸地識身相應隨其所應亦有通者略故不說言意地者六七八識同依意根略去識身相應三語故但言意又實義門雖有八識然隨機門但有六識六七八識同第六攝就所依名故但言意所依非色或離於身猶如心受故不

言身相應准前故略不說又六七八
雖皆同有心意識義心法意處識蘊
攝故然意意義等故但言意皆是思量
意根攝故第八持種心義偏强第六
普遍了別境界識義偏强是故不說
心地識地身及相應略故不說地義
如前
何緣五識合立一地說在最初餘識
立一說在第二五識同無皆說分別
所緣等業所說事少故合立一說在
最初意地翻此故別立一說在第二
又以五識同依色根同緣色境故合
立一餘依無色所緣不定故別立一
自性依緣麁細次第故說先後又以
五識同現量攝故合立一說在最初
餘識不定或現或比或非量攝故別
立一說在第二如是二地自性依緣
助伴作業合為體故攝一切法應知
此中以一切法不離識故依識起故
識為體故識最勝故先依八識建立
二地如是八識自性依緣助伴業等
後當廣說
有尋有伺等三地者尋謂尋求伺謂

伺察或思或慧於境推求麤位名尋即此二種於境審察細位名伺非一剎那二法相應一類麤細前後異故令依此二建立三地有義此三就二前後相應建立謂欲界地及初靜慮麤心心所前後相續可有尋伺共相應故名有尋有伺地靜慮中間麤心心所前後相續定無有尋唯可與伺共相應故名无尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸心心所前後相續決定不與尋伺相應名無尋无伺地若欲界地及初靜慮靜慮中間細心心所不與尋伺共相應者及一切色不相應行諸无為法不與尋伺共相應故亦皆說名無尋无伺地故後論言有尋有伺地無尋唯伺地一向是有心地无心睡眠無心悶絕无想定無想生滅盡定及無餘依涅槃界名无心地有義此三就二離欲分位建立謂欲界地及初靜慮諸法假者於尋及伺並未離欲名有尋有伺地靜慮中間諸法假者尋已離欲伺未離欲名無尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸

法侵者於尋及伺並巳離欲名无尋無伺地若在下地並巳離欲亦得說名无尋無伺故後論言此中由離尋伺欲故說名无尋無伺地不由不現行故所以者何未離欲界欲者由教導作意差別故於一時間亦有無尋無伺意現行巳離尋伺欲者亦有尋伺現行如出彼定及生彼地如實義者此三但就界地建立謂欲界地及初靜慮有漏无漏諸法於中尋伺俱可得故名第一地靜慮中間有漏無漏諸法於中无尋唯有伺故名第二地第二靜慮巳上諸地有漏無漏諸法於中尋伺俱无有故名第三地故後論言此中欲界及初靜慮若定若生名有尋有伺地靜慮中間若定若生名無尋唯伺地第二靜慮巳上色界无色界全名無尋无伺地無漏有為初靜慮定亦名有尋有伺地依尋伺處法緣真如為境入此定故不由分別現行故餘如前說若就相應及就離欲建立三地攝法不盡亦大雜乱雖言有尋有伺等地唯是有心此

就一門麁辨地相於此門中唯說第一靜慮已上無尋无伺地中無想定無想生滅盡定名無心地餘一切位名有心地後有四門復異建立如後當說雖言此中由離尋伺欲故說名無尋无伺地然唯說彼第二靜慮已上諸地必定已離尋伺地欲不言已離尋伺欲者下地諸法亦得說名无尋无伺若如是者未離下地尋伺欲者上地諸法亦應說名有尋伺等如是建立成大雜乱是故此三唯就界地上下建立

所言三摩呬多地者謂勝定地離沉掉等平等能引或引平等或是平等所引發故名等引地有義此名唯攝一切有心諸定皆能平等引功徳故不通無心以前頌中言三摩地俱故三摩地者是別境中心數法故二無心定不能等引諸功徳故非等引地若尒何故等引地說此等引地略有四種謂靜慮解脫等持等至言靜慮者謂四靜慮言解脫者謂八解脫言等持者謂空等持無願等持无相等

持言等至者謂五現見等至八勝處
等至十遍處等至四無色等至無想
等至滅盡等至此無有失二無心定
是等引果故與其名實非等引有義
此名通有心位及無心位所有定體
若有心定平等能引諸功德故亦引
平等根大等故及離沉掉戒无悔等
平等方便所引發故名為等引若无
心定雖不能引殊勝功德而引平等
根大等故是平等定所引發故亦名
等引若尒何故前頌中言三摩地俱
此無有失頌中文略且言彼俱其實
等引非俱亦是後說等引通无心故
如實義者等引地名有通有爲有心
無心兩位俱攝故名為通後說無想
滅盡定亦是等引地體故唯在有漏
无漏勝定非欲界等一切散心故名
為爲以後說言唯靜慮等名等引地
非於欲界心一境性由此等引無悔
歡喜安樂所引欲界不尒准此上界
若在散心亦非等引同欲界故由此
相對得作四句或等持俱非等引地
謂欲界等散心位中三摩地俱心心

所等或等引地非等持俱謂定位中三摩地體及无想定滅盡定位所有諸法或等持俱亦等引地謂諸靜慮及諸無色有心定位心心所等除三摩地或有俱非謂除上位所有諸法又三摩地三摩鉢底三摩呬多名有寬狹三摩地名目心數中等持一法通攝一切有心位中心一境性通定散位然諸經論就勝但說空无願等名三摩地三摩鉢底通目一切有心無心諸定位中所有定體諸經論中就勝唯說五現見等相應諸定名為等至等引地名通目一切有心無心定位功德故此地中通攝一切定位功德由是揔故偏目地名言非三摩呬多地者翻上易了無煩廣釋如是二地揔攝一切定非定位所有諸法所言有心無心地者略就五門建立差別一就地揔說門謂五識身相應地意地有尋有伺地無尋唯伺地此四一向是有心地无尋無伺地中除無想定并无想生及滅盡定所餘一向是有心地若无想定并無想生及

滅盡定是無心地於此門中无心睡眠無心悶絶亦名有心有七八故唯無想定等心不相應行與心相違名无心地二心乱不乱門謂四倒等所倒乱心名無心地失本性故三心生不生門謂若縁具此心得生名有心地若縁不具彼心不生名无心地於此門中隨此心生名有心地彼心不生名無心地四分位建立門謂除六位名有心地若無心睡眠位无心悶絶位無想定位无想生位滅盡定位及无餘依涅槃界位名無心地五就眞實義門謂唯无餘依涅槃界中諸心皆滅名无心地餘位由無諸轉識故假名无心由第八識未滅盡故名有心地如是二地諸門差別進退不定

聞所成地者謂從聞所生解文義慧及慧相應心心所等思所成地者謂從思所生解法相慧及慧相應心心所等修所成地者謂從修所生解理事慧及慧相應心心所等聞謂聽聞即是耳根發生耳識聞言教故思謂思慮即是思數發生智慧思擇法故

修謂修習即 是勝定發生智慧修對治故從此三種發生三慧及相應法等名三地體三慧廣義如後分別如是三地用三慧品心心所等及所得果以為自性故後論言修所成地亦是有餘無餘依地

聲聞地者謂佛聖教聲為上首從師友所聞此教聲展轉修證永出世間小行小果故名聲聞如是聲聞種性發心修行得果一切總說為聲聞地獨覺地者常樂寂靜不欲雜居修加行滿無師友教自然獨悟永出世間中行中果故名獨覺或觀待緣而悟聖果亦名緣覺如是獨覺種性發心修行得果一切總說為獨覺地菩薩地者悕求大覺悲愍有情或求菩提志願堅猛長時修證永出世間大行大果故名菩薩如是菩薩種性發心修行得果一切總說為菩薩地三乘大義後當廣辨有餘依地者謂有餘依涅槃地也依者即是有漏所依略有八種一施設依謂五取蘊由依此故施設假者名種性等二攝受依謂

七攝事即自父母妻子奴婢作使僮僕朋友眷屬三住持依謂四種食四流轉依謂四識住十二緣起五障㝵依謂諸天魔六苦惱依謂諸欲界七適悅依謂諸定樂八後邊依謂阿羅漢相續諸蘊今全取一家後邊依除六攝事流轉障㝵取餘一分又此地中有四寂靜一苦寂靜謂當來苦畢竟不生二惑寂靜謂諸煩惱畢竟不生三業寂靜謂不造惡修習諸善四捨寂靜謂六恒住於六根門不喜不憂安住上捨正念正知阿羅漢等依无學地具四寂靜有少餘依是故說名有餘依地此地即是二乘无學身中有漏無漏諸法惣為自性如來雖無真實身心有漏餘依而有變化似有漏依故就化相亦得說名有餘依地无餘依地者謂無餘依涅槃地也一切有漏餘依皆捨二乘有為無漏亦捨如來雖有有為无漏而無一切有漏餘依故亦說名无餘依地於此地中唯有清淨真如所顯甚深功德離諸分別絕諸戲論不可說為蘊界

處等及人天等若即若離若有若无
所有名相皆是假說有義此地正用
究竟擇滅真如無為為性兼以如來
有為无漏功德為性如來功德甚深
離相不可說故不言亦攝五識地等
理實亦攝有義如來有為功德有餘
依攝无為功德無餘依攝故後論言
無餘依地五地一分謂無心地修所
成地聲聞獨覺及菩薩地

瑜伽師地論釋一卷

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第一　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之一

諸會真淨究竟理　超聖行海昇彼岸
證得一切法自在　善權化導不思議
无量希有勝功德　自他並利所依止
敬礼如是大覺尊　无等妙法諸聖衆
敬礼開演本論師　親承聖言分別者
由悟契經及解釋　爰發正勤乃叅綜

今此頌中无倒稱讚衆勝功德敬申頂礼以供養三寶及造此論經釋二師隨其所應所以者何此論所依及能起故佛薄伽梵是契經等一切教法平等所依无師自悟諸法實性一切教起所依處故從此無間聖弟子衆依法隨學法爲依者法界所流故經釋二師亦契如來所說正法一分无倒聞思修行爲依止故隨而造論初二頌顯示如來應正等覺勝德六義所謂自性因果業相應差別義諸會真淨究竟理者顯自性義謂諸佛

法身以一切種轉依真如為體性故超聖行海昇彼岸者顯因義謂佛菩提從一切種極喜等十地聖行無量无數大刧圓滿修習因所生故證得一切法自在者顯果義謂永斷一切煩惱障所知障及彼餘習證得無邊希有功德無上三菩提果於一切法自在轉故善權化導不思議者顯業義謂以超非一切智境神通記說教誡變現等无量調伏方便導引可化有情令心界清淨故无量希有勝功德者顯相應義謂超尋思數量无邊種種難行苦行所生无上大悲力無畏等功德法實相應故自他並利所依止者顯差別義謂如來受用變化自性身如其次第自他並利所依故所依者身義體義无差別也自他並利所依者就勝而說謂受用身自利冣勝處大會中能受第一廣大甚深法聖財故變化身者他利冣勝遍於十方一切世界能起无間猶工巧業等諸變化事建立有情所應作故自性身者謂諸善逝共有法身冣極微

細一切障轉依真如為體故於自他利並為最勝由證此身得餘身故此三佛身是差別義當知此中亦讚法僧功德法寶者自性因果等義所攝故僧寶者隨此修學所生故為令學者无諸怖畏方造論端建茲體性

本事與決擇　是各有四種　三法攝應成
諍法得論議　幾何因取相　建立與次第
義喻廣分別　集總頌應知

問何故論端先辯蘊等答欲令學者於幾何因等諸思擇處得善巧故所以者何由此善巧能得二種稱讚利益所謂作意稱讚利益論議決擇稱讚利益作意稱讚利益者謂善順增長奢摩他毗鉢舍那故善順增長奢摩他者謂於如是諸思擇處已作善巧得无疑故隨其所樂於一境界正觀現前心易定故善順增長毗鉢舍那者以無量門觀察一切所知境界速令正慧究竟滿故論議決擇稱讚利益者由於如是諸思擇處善通達故成就一切問答自在於諸異論得无所畏

問蘊界處各有幾種答蘊有五種謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊界有十八謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處有十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處

問何因蘊唯有五答為顯五種我事故謂為顯身具我事受用我事言說我事造作一切法非法我事彼所依止我自體事於此五中前四是我所事第五即我相事言身具者謂內外色蘊所攝受等諸蘊受用等義相中當說彼所依止我自體事者謂識蘊是身具等所依我相事義所以者何世間有情多於識蘊計執為我於餘蘊計執我所

問何因界唯十八答由身具等能持過現六行受用性故身者謂眼等六根具者謂色等六境過現六行受用者謂六識能持者謂六根六境能持六識所依所緣故過現六識能持受

用者不捨自相故當知十八以能持義故說名界

問何因處唯十二荅唯身及具能與未来六行受用為生長門故謂如過現六行受用相為眼等所持未来六行受用相以根及義為生長門亦介所言唯者謂唯依根境立十二處不依六種受用相識

問云何名取藴荅以取合故名為取藴取者謂諸藴中所有欲貪何故欲貪說名為取謂於未来現在諸藴能引不捨故希求未来染著現在欲貪名取欲者希求相貪者染著相由欲希求未来自體為方便故引取當藴令起現前由貪染著現在自體為方便故執取現藴令不捨離是故此二說名為取問何故界處說有取法荅應如藴說當知界處與取合故名有取法

問色藴何相荅變現相是色相此有二種一觸對變壞二方所示現觸對變壞者謂由手足乃至蚊䖟所觸對時即便變壞方所示現者謂由方所

可相示現如此如此色如是如是色或由定心或由不定尋思相應種種搆畫方所者謂現前處所如此如此色者謂骨鎖等所知事同類影像如是如是色者謂形顯差別種種搆畫者謂如相而想

問受蘊何相荅領納相是受相謂由受故領納種種淨不淨業所得異熟若清淨業受樂異熟不清淨業受苦異熟淨不淨業受不苦不樂異熟所以者何由淨不淨業感得異熟阿賴耶識恒與捨受相應唯此捨受是實異熟體苦樂兩受從異熟生故假說名異熟

問想蘊何相荅搆了相是想相由此想故搆畫種種諸法像類隨所見聞覺知之義起諸言說見聞覺知義者眼所受是見義耳所受是聞義自然思搆應如是如是覺義自內所受是知義諸言說者謂詮辯義

問行蘊何相荅造作相是行相由此行故令心造作謂於善惡無記品中驅役心故又於種種苦樂等位驅役

心故
問識蘊何相荅了別相是識相由此識故了別色聲香味觸法等種種境界
問眼界何相荅謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相眼曾見色者謂能持過去識受用義以顯界性現見色者謂能持現在識受用義以顯界性及此種子積集異熟阿賴耶識者謂眼種子或唯積集為引當来眼根故或已成熟為生現在眼根故此二種名眼界者眼生因故如眼界相耳鼻舌身意界相亦尒
問色界何相荅諸色眼曾現見及眼界於此增上是色界相眼界於此增上者謂依色根增上力外境生故如色界相聲香味觸法界相亦尒
問眼識界何相荅謂依眼緣色似色了別及此種子積集異熟阿賴耶識是眼識界相如眼識界耳鼻舌身意識界相亦尒
問處何相荅如界應知隨其所應謂眼當見色及此種子等隨義應說

云何建立色蘊謂諸所有色若四大種及四大種所造所造者謂以四大種為生依立持養因義即依五因說名為造生因者即是起因謂離大種色不起故依因者即是轉因謂捨大種諸所造色無有功能據別處故立因者即隨轉因由大變異能依造色隨變異故持因者即是住因謂由大種諸所造色相似相續生持令不絕故養因者即是長因謂由大種養彼造色令增長故

四大種者謂地水火風界地界者堅勁性水界者流濕性火界者溫熱性風界者輕動性所造色者謂眼等五根色聲香味所觸一分及法處所攝色

眼根者謂四大種所造眼識所依清淨色為體耳根者謂四大種所造耳識所依清淨色為體鼻根者謂四大種所造鼻識所依清淨色為體舌根者謂四大種所造舌識所依清淨色為體身根者謂四大種所造身識所依清淨色為體

色者四大種所造眼根所行義謂青

黄赤白長短方圓麁細高下若正不
正光影明闇雲煙塵霧迥色表色空
一顯色此復三種謂妙不妙俱相違
色此青等二十五色建立由六種因
謂相故安立故損益故作所依故作
相故莊嚴故如其次第四十八二一
一迥色者謂離餘㝵觸方所可得空
一顯色者謂上所見青等顯色
聲者四大種所造耳根所取義若可
意若不可意若俱相違若因受大種
若因不受大種若因俱大種若世所
共成若成所引若遍計所執若聖言
所攝若非聖言所攝如是十一種聲
由五種因所建立謂相故損益故因
差别故說差别故言差别故相者謂
耳根所取義說差别者謂世所共成
等三餘如其所應因受大種者謂語
等聲因不受大種者謂樹等聲因俱
者謂手鼓等聲世所共成者謂世俗
語所攝成所引者謂諸聖所說遍計
所執者謂外道所說聖非聖言所攝
者謂依見等八種言說
香者四大種所造鼻根所取義謂好

香惡香平等香俱生香和合香變異香當知此香三因建立謂相故損益故差別故俱生香者菻彈郁等和合香者謂和香等變異香者謂熟果等味者四大種所造舌根所取義謂苦醋甘辛鹹淡若可意若不可意若俱相違若俱生若和合若變異建立此味應如香說

所觸一分者四大種所造身根所取義謂滑澀輕重軟緩急冷飢渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇此所觸一分由八因建立謂相故摩故稱故觸故執故雜故界不平等故界平等故水風雜故冷地水雜故黏界平等故息力勇勇者无畏飽由二種界不平等故有飢等餘觸

法處所攝色者略有五種謂極略色極迥色受所引色遍計所起色自在所生色極略色者謂極微色極迥色者謂即此離餘礙觸色受所引色者謂无表色遍計所起色者謂影像色自在所生色者謂解脫靜慮所行境色

云何建立受蘊謂六受身眼觸所生

受乃至意觸所生受若樂若苦若不苦不樂復有樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受復有樂有味受苦有味受不苦不樂有味受樂无味受苦無味受不苦不樂无味受復有樂依躭嗜受苦依躭嗜受不苦不樂依躭嗜受樂依出離受苦依出離受不苦不樂依出離受身受者謂五識相應受心受者謂意識相應受有味受者謂自體愛相應受无味受者謂此愛不相應受依躭嗜受者謂妙五欲愛相應受依出離受者謂此愛不相應受如是建立由四種因謂所依故自體故集所依故雜染清淨故集色所依建立身受集无色所依建立心受由雜染故建立有味等由清淨故建立無味等此愛不相應者謂離繫及隨順離繫

云何建立想蘊謂六想身眼觸所生想乃至意觸所生想由此想故或了有相或了无相或了小大無量或了無少所有无所有處有相想者謂除不善言說无相界定及有頂定想所

餘想无相想者謂前所除想小想者謂能了欲界想大想者謂能了色界想无量想者謂能了空无邊處識無邊處想無所有處想者謂能了无所有處想不善言說想者謂未學語言故雖於色起想而不能了此名為色故名無相想無相界定想者謂離色等一切相无相涅槃想故名无相想有頂定想者謂彼想不明利不能於境圖種種相故名无相想小者謂欲界下劣故大者謂色界增上故无量者謂空無邊處識无邊處无邊際故是故緣彼諸想亦名小大无量

云何建立行蘊謂六思身眼觸所生思乃至意觸所生思由此思故思作諸善思作雜染思作分位差別又即此思除受及想與餘心所有法并心不相應行揔名行蘊雖除受想一切心所有法及心不相應行皆行蘊相然思最勝與一切行為導首是故偏說為顯此義故說由思造善法等善者謂當說信等雜染者謂當說貪等根本煩惱及貪等煩惱分少分煩惱

分位差別者謂於思所發種種行位
假設心不相應行
問何等名餘心所有法荅所謂作意
觸欲勝解念三摩地慧信慚愧無貪
無瞋无癡勤安不放逸捨不害貪瞋
慢無明疑薩迦耶見邊執見見取戒
禁取邪見忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害
无慚無愧惛沉掉舉不信懈怠放逸
忘念不正知散乱睡眠惡作尋伺如
是思等五十五法若遍行若別境若
善若煩惱若隨煩惱若不定如其次
第五五十一十二十四應知又此諸
心所有法若相若業當廣分別
思者於心造作意業為體於善不善
无記品中役心為業於心造作意業
為體者此辯其相於善等品中役心
為業者此辯其業以於所作善等法
中發起心故
作意者發動心為體於所緣境持心
為業於所緣境持心者謂即於此境
數數引心是故心得定者名得作意
觸者依三和合諸根變異分別為體
受所依為業謂識生時所依諸根隨

順生起苦樂等受變異行相隨此行相分別觸生

欲者於所樂事彼彼引發所作希望為體正勤所依為業彼彼引發所作希望者謂欲引攝見聞等一切作用故

勝解者於決定事隨所決定印持為體不可引轉為業隨所決定印持者謂是事必尒非餘決了勝解由勝解故所有勝緣不能引轉念者於串習事令心明記不忘為體不散乱為業串習事者謂先所受不散乱業者由念於境明記憶故令心不散

三摩地者於所觀事令心專一為體智所依止為業令心專一者於一境界令心不散故智所依者心處靜定知如實故

慧者於所觀事擇法為體斷疑為業斷疑者謂由慧擇法得決定故

信者於有體有德有能忍可清淨希望為體樂欲所依為業謂於實有體起忍可行信於實有德起清淨行信於實有能起希望行信謂我有力能得能成

慚者於諸過惡自羞為體惡行止息所依為業
愧者於諸過惡羞他為體業如慚說
无貪者於有有具无著為體惡行不轉所依為業
无瞋者於諸有情苦及苦具无恚為體惡行不轉所依為業
无癡者由報教證智決擇為體惡行不轉所依為業慚等易了故不再釋
報教證智者謂生得聞思修所生慧如次應知決擇者謂慧勇勤俱
勤者被甲方便无下無退无足心勇為體成滿善品為業謂如經說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛如其次第應配釋被甲心勇等諸句滿善品者謂能圓滿隨初所入根本靜慮成善品者謂即於此極善修治
安者止息身心麁重身心調暢為體除遣一切障㝵為業除遣一切障㝵者謂由此勢力依止轉故
不放逸者依止正勤无貪嗔癡修諸善法於心防護諸有漏法為體成滿一切世出世福為業謂由正勤等為

先能修一切善法及防有漏是故依
此四法假立不放逸體有漏法者謂
諸漏及漏處所境界
捨者依止正勤無貪瞋癡與雜染住
相違心平等性心正直性心無功用
住性為體不容雜染所依為業心平
等性等者謂以初中後位辯捨差別
所以者何由捨與心相應離沉没等
不平等性故最初證得心平等性由
心平等遠離加行自然相續故次復
證得心正直性由心正直於諸雜染
無怯慮故最後證得心无功用住性
不害者无瞋善根一分心悲愍為體
不損惱為業當知不害不離无瞋故
亦是假
貪者三界愛為體生衆苦為業生
衆苦者謂由愛力五取蘊生故
瞋者於諸有情苦及苦具心憎恚為
體不安隱住惡行所依為業不安隱
住者謂心懷憎恚多住苦故
慢者依止薩迦耶見心高舉為體不
敬苦生所依為業不敬者謂於師長
及有德所而生憍傲苦生者謂生後

有故
无明者謂三界无智為體於諸法中邪決定疑雜染生起所依為業邪決定者謂顛倒智疑者猶豫雜染生起者謂貪等煩惱現行彼所依者謂由愚癡起諸煩惱

疑者於諦猶豫為體善品不生依止為業於諦猶豫者亦攝於實猶豫如其所應滅道諦攝故善品不生者謂由不決不造修故

薩迦耶見者於五取蘊等隨觀執我及我所諸忍欲覺觀見為體一切見趣所依為業

邊執見者於五取蘊等隨觀執若常若斷諸忍欲覺觀見為體障處中行出離為業處中行者謂離斷常緣起正智

見取者謂於諸見及見所依五取蘊等隨觀執為最為勝為上為妙諸忍欲覺觀見為體執不正見所依為業

戒禁取者於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等隨觀執為清淨為解脫為出離諸忍欲覺觀見為體勞而无果所

依為業或禁者謂惡見為先勞无果
者由此不能得出離故
邪見者謗因謗果或謗作用或壞實
事或邪分別諸忍欲覺觀見為體斷
善根為業及不善根堅固所依為業
不善生起為業善不生起為業謗因
者謂无施與无愛樂無祠祀无妙行
無惡行等謗果者謂无妙行及惡行
業所招異熟等謗作用者謂无此世
間無彼世間無毋无父無化生有情
等誹謗異世往來作用故誹謗任持
種子作用故誹謗相續作用故壞實
事者謂无世間阿羅漢等邪分別者
謂餘一切分別倒見斷善根者謂由
增上邪見非一切種
問如是五見幾增益見幾損減見答
四是增益見於所知境增益自性及
差別故於諸見中增益第一及清淨
故謂於五取蘊所知無我境增益我
我所自性是薩迦耶見增益我常無
常差別是邊執見於諸惡見增益第
一是見取即於此見增益清淨是戒
禁取一多分是損減見一多分者內

邪分別不必損減故
問計前後際所有諸見彼於此五幾見所攝荅或二或一切問於不可記事所有諸見彼於此五幾見所攝荅或二或一切二者謂邊執見及邪見自相故一切者謂五見眷屬故
問薄伽梵觀何過失故於蘊界處以五種相誹毀計我荅觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故謂異相過失无常過失不自在過失无身過失不由功用解脫過失異相過失者謂色蘊等非我體性異我相故無常過失者謂非我處色蘊等中我應無常故所以者何非所依無能依有故不自在過失者謂不應觀我有色等我應不自在故所以者何我於色等不能自在轉故无身過失者謂非離色等異處有我我應無身故所以者何離身計我不可得故不由功用解脫過失者設有如是分別我相亦不應理无色等我不由功用應解脫故所以者何身縛若无我應任運解脫
問於五取蘊有二十句薩迦耶見謂

計色是我我有諸色色屬於我我在色中如是計受想行識是我我有識等識等屬我我在識等中於此諸見幾是我見幾我所見荅五是我見十五是我所見謂計色是我計受想行識是我此五是我見餘十五是我所見何因十五是我所見相應我所故隨轉我所故不離我所故相應我所者謂我有色乃至我有識所以者何由我與彼相應說有彼故隨轉我所者謂色屬我乃至識屬我所以者何若彼由此自在力轉或捨或役世間說彼是我所故不離我所者謂我在色中乃至我在識中所以者何彼計實我處在蘊中遍體隨行故

問薩迦耶見當言於事了不了耶荅當言於事不得決了如於繩上妄起虵解於事不決了者若能決了色等實相必不應起虛妄我見譬如有人於介見繩遂執為虵不了繩相而起虵執

忿者依止現前不饒益相瞋之一分心怒為體執仗憤發所依為業當知

忿等是假建立離瞋等外無別性故

恨者自此已後即瞋一分懷怨不捨為體不忍所依為業自此後者謂從忿後不忍者不堪忍不饒益事

覆者於所作罪他正舉時癡之一分隱藏為體悔不安住所依為業法介覆藏所作罪者心必憂悔由此不得安隱而住

惱者忿恨居先瞋之一分心戾為體高暴麁言所依為業生起非福為業不安隱住為業高暴麁言者謂語現西踈切人心腑

嫉者耽著利養不耐他榮瞋之一分心妬為體令心憂慼不安隱住為業

慳者耽著利養於資生具貪之一分心恡為體不捨所依為業不捨者由慳恡故非所用具亦恒聚積

誑者耽著利養貪癡一分詐現不實功德為體邪命所依為業

諂者耽著利養貪癡一分矯設方便隱實過惡為體障正教授為業矯設方便隱實過惡者謂託餘事以避餘事障正教授者由不如實發露所犯

不任教授故

憍者或依少年无病長壽之相或得隨一有漏榮利之事貪之一分令心悅豫為體一切煩惱及隨煩惱所依為業長壽相者謂不死覺為先分別此相由此能生壽命憍逸隨一有漏榮利事者謂族姓色力聡叡財富自在等事悅豫者謂深喜差別

害者瞋之一分无哀无悲無愍為體損惱有情為業

无慚者貪瞋癡分於諸過惡不自耻為體一切煩惱及隨煩惱助伴為業

無愧者貪瞋癡分於諸過惡不羞他為體業如无慚說

惛沉者謂愚癡分心無堪任為體障毗鉢舍那為業

掉舉者謂貪欲分隨念淨相心不寂靜為體障奢摩他為業隨念淨相者謂追憶往昔隨順貪欲戲笑等故心不寂靜

不信者謂愚癡分於諸善法心不忍可心不清淨心不悕望為體懈怠所依為業懈怠所依者由不信故無有

方便加行樂欲
懈怠者謂愚癡分依著睡眠倚卧為樂心不策勵為體障修方便善品為業
放逸者依止懈怠及貪瞋癡不修善法於有漏法心不防護為體增惡損善所依為業忘念者煩惱相應念為體散乱所依為業不正知者煩惱相應慧為體由此慧故起不正知身語心行毀犯所依為業不正知身語心行者謂於往来等事不正觀察以不了知應作不應作故多所毀犯
散乱者謂貪瞋癡分心流散為體此復六種謂自性散乱外散乱内散乱相散乱麁重散乱作意散乱自性散乱者謂五識身由彼自性於内靜定無功能故外散乱者正修善時於五妙欲其心馳散謂方便修閑等善法捨彼所縁心外馳散處妙欲中内散乱者正修善時沉掉味著謂修定者發起沉掉及味著故退失静定相散乱者為他歸信矯示修善謂欲令他信巳有德故現此相由此因縁所修

善法漸更退失麁重散乱者依我我所執及我慢品麁重力故脩善法時於已生起所有諸受起我我所及與我慢執受間雜取相謂由我執等麁重力故於已生起樂等受中或執為我或執我所或起我慢由此所脩善品永不清淨執受者謂初執著間雜者從此巳後由此間雜諸心相續取相者謂即於此受數執異相作意散乱者謂於餘乘餘定若依若入所有流散謂依餘乘或入餘定捨先所習發起散乱當知能障離欲為業謂依隨煩惱性散乱說

睡眠者依睡因緣是愚癡分心略為體或善或不善或無記或時或非時或應尒或不應尒越失所作依止為業睡因緣者謂羸瘦疲倦身分沉重思惟闇相捨諸所作曾數此時串習睡眠或他呪術神力所引或因動扇涼風吹等愚癡分言為別於定又善等言為顯此睡非定癡分時者謂夜中分非時者謂所餘分應尒者謂所許時設復非時或因病患或為調適

不應尒者謂所餘分越失所作依止為業者謂依隨煩惱性睡眠說

惡作者依樂作不樂作應作不應作是愚癡分心追悔為體或善或不善或無記或時或非時或應尒或不應尒能障心住為業樂作者樂欲為先造善惡行不樂作者由他勢力及諸煩惱之所驅逼令有所作如其所應愚癡分者隨煩惱所攝時者乃至未出離非時者出離巳後應尒者於是處不應尒者於非處

尋者或依思或依慧尋求意言令心麁為體依思依慧者於推度不推度位如其次第追求行相意言分別

伺者或依思或依慧伺察意言令心細為體依思依慧者於推度不推度位如其次第伺察行相意言分別如是二種安不安住所依為業尋伺二種行相相類故以麁細建立差別

復次諸善心法斷自所治為業煩惱隨煩惱障自能治為業如信慚愧等能斷不信及无慚等貪等煩惱能障无貪對治等法謂障㝵彼令不生故留

知忿等諸隨煩惱能障慈等各别對

治亦尒

大乘阿毗達磨雜集論卷第一

王寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第二　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之二

何等名為心不相應行謂得无想定滅盡定無想異熟命根衆同分生老住无常名身句身文身異生性流轉定異相應勢速次第時方數和合等如是心不相應行以五門建立差別謂依處故自體故假立故作意故地故二無心定具足五門无想天異熟除作意餘唯初三

得者謂於善不善无記法若增若減假立獲得成就善不善无記法者顯依處若增若減者顯自體何以故由有增故說名成就上品信等由有減故說名成就下品信等假立獲得成就者顯假立如是於餘隨其所應建立當知

無想定者謂已離遍淨欲未離上欲出離想作意為先故於不恒行心心法滅假立无想定已離遍淨欲者已

靜第三靜慮貪未離上欲者未離第四靜慮已上貪出離想作意為先者解脫想作意為前方便不恒行者轉識所攝滅者謂定心所引不恒現行諸心心法暫時閒滅所依位差別以能滅故名滅

滅盡定者謂已離无所有處欲起過有頂暫息想作意為先故於不恒行諸心心法及恒行一分心心法滅假立滅盡定此中所以不言未離上欲者為顯離有頂欲阿羅漢等亦得此定故一分恒行者謂染汙意所攝

無想異熟者謂已生无想有情天於不恒行心心法滅假立无想異熟

命根者謂於衆同分先業所感住時決定假立壽命衆同分者於一生中諸蘊相續住時決定者齊尒所時令衆同分常得安住或經百年或千年等由業所引功能差別

衆同分者謂如是如是有情於種種類自體相似假立衆同分於種種類者於人天等種類差別於自體相似

若於一種類性
生者謂於衆同分諸行本无今有性假立為生問外諸色等亦有生相何故唯舉衆同分耶荅為於有情相續建立有為相故所以者何外諸色等有為相成壞所顯内諸行有為相生差等所顯故老者謂於衆同分諸行相續變異性假立為老住者謂於衆同分諸行相續不變壞性假立為住无常者謂於衆同分諸行相續變壞性假立無常相續變壞者謂捨壽時當知此中依相續位建立生等不依刹那

名身者謂於諸法自性增言假立名身自性增言者謂說天人眼耳等事句身者謂於諸法差別增言假立句身差別增言者謂說諸行無常一切有情當死等義文身者謂於彼二所依諸字假立文身彼二所依諸字者謂自性差別增言所依諸字如褱壹鄔等又自性差別及此二言惣攝一切如是一切由此三種之所詮表是故建立此三為名句文身此言文者

能彰彼二故此又名顯能顯義故此復名字无異轉故所以者何如眼名眼異此名外更有照了導等異名改轉由彼同顯此想故故非袞壹等字離袞壹等差別外更有差別能顯此字故无異轉說名為字無異轉者謂不流變

異生性者謂於聖法不得假立異生性

流轉者謂於因果相續不斷假立流轉所以唯於相續不斷立流轉者於一剎那或於間斷无此言故

定異者謂於因果種種差別假立定異因果種種差別者謂可愛果妙行為因不可愛果惡行為因諸如是等種種因果展轉差別相應者謂於因果相稱假立相應因果相稱者雖復異類因果相順亦名相稱由如布施感富財等

勢速者謂於因果迅疾流轉假立勢速

次第者謂於因果一一流轉假立次第因果一一流轉者謂不俱轉

時者謂於因果相續流轉假立為時何以故由有因果相續轉故若此因

果已生已滅立過去時此若未生立未來時已生未滅立現在時

方者謂即於東西南北四維上下因果差別假立為方何以故即於一方因果遍滿假說方故當知此中唯說色法所攝因果无色之法遍布處所无功能故

數者謂於諸行一一差別假立為數一差別者於一無別二三等數不應理故

和合者謂於因果衆緣集會假立和合因果衆緣集會者且如識法因果相續必假衆緣和會謂根不壞境界現前能生此識作意正起如是於餘一切如理應知

如是等心不相應行法唯依分位差別而建立故當知皆是假有謂於善不善等增減分位差別建立一種於心心法分位差別建立三種於住分位差別建立一種於相分位差別建立一種於相似分位差別建立四種於相分位差別建立三種於不得於言說分位差別建立三種於不得分位差別建立一種於因果分位差

別建立餘種因果者謂一切有為法
能生餘故名因從餘生故名果
云何建立識蘊謂心意識差別
心者謂蘊界處習氣所熏一切種子
阿賴耶識亦名異熟識亦名阿陁那
識以能積集諸習氣故習氣者謂由
現行蘊等令彼種子皆得增益一切
種子識者謂能生蘊等諸法種子所
積集故阿賴耶識者謂能攝藏諸法
種子故又諸有情取為我故異熟識
者先業所生故阿陁那識者謂能數
數令生相續持諸根等令不壞故又
言心者謂能積集一切法習氣故
云何知有阿賴耶識若無此識執受
初明了種子業身受無心定命終無
皆不應理釋此伽他如攝決擇分說
由八種相證阿賴耶識決定是有謂
若離阿賴耶識依止執受不可得故
冣初生起不可得故明了生起不可
得故種子體性不可得故業用體性
不可得故身受體性不可得故處無
心定不可得故命終之識不可得故
云何依止執受不可得耶由五因故

謂阿賴耶識先行因感眼等轉識現緣因發如說根境作意力故諸轉識生乃至廣說是名初因又六識身善惡可得是第二因又六識身一類異熟無記性攝必不可得是第三因又六識身各別依轉隨所依止彼識生時即應彼識執所依止餘無執受不應道理設許執受亦不應理以離識故是第四因又所依止應成數數執受過失所以者何由彼眼識於一時轉一時不轉餘識亦尒是第五因

云何㝡初生起不可得耶謂設有難言若有阿賴耶識應一有情二識俱起應告彼曰汝於非過妄生過想容有二識俱時轉故所以者何猶如有一俱時欲見乃至欲識隨有一識㝡初生起不應道理何以故尒時作意無有差別根及境界不壞現前何因緣故識不俱轉

云何明了生起不可得耶謂若有定執識不俱生與眼等識俱行一境明了意識應不可得所以者何若時隨憶曾所受境尒時意識不明了生非

於現境所生意識得有如是不明了
相是故應信諸識俱轉或應許彼第
六意識無明了性
云何種子體性不可得耶謂六轉識
身各各異故所以者何此六轉識從
善無間不善性生不善無間善性復
生從二無間無記性生下界無間中
界生中界無間妙界生妙界無間乃
至下界生有漏無間無漏生無漏無
間有漏生世間無間出世生出世無
間世間生非如是相識為種子體應
正道理又心相續長時間斷經久流
轉不息是故轉識能持種子不應道理
云何業用不可得耶謂若無諸識同
時生起業用俱轉不應道理所以者
何略說識業有四種謂了別外器了
別依止能了別我了別境界如是四
種識了別業一一剎那俱現可得非
於一識一剎那中有如是等差別業
用是故必有諸識俱起
云何身受體性不可得耶謂如有一
或如理思或不如理思或不思惟或
復推尋若心在定若不在定身受生

是非一衆多若無阿賴耶識如是身受應不可得既現可得是故定有阿賴耶識

云何處無心定不可得耶如世尊說入無想定及滅盡定當知介時識不離身若無阿賴耶識介時識應離身識若離身便應捨命非謂處定

云何命終之識不可得耶謂臨命終時識漸捨離所依身分發起冷觸或上或下非彼意識有時不轉故知唯有阿賴耶識能執持身隨於身分若捨此識冷觸可得身無覺受意識不然是故若無阿賴耶識命終之識必不可得

意者謂一切時緣阿賴耶識思度為性與四煩惱恒相應謂我見我愛我慢無明又此意遍行一切善不善無記位唯除聖道現前若處滅盡定及在無學地又復六識以無間滅識為意當知此中由所緣故釋義故相應故生起時故顯了於意何故聖道現前無染汙意耶由勝義智與我見現行極相違故出聖道後從阿賴耶識

復更現起以有學位未永斷故又滅盡定望無想定極寂靜故此染汙意不得現行無間滅意者由隨覺故無間覺義是意義當知此中隨顯相說識者謂六識身眼識乃至意識眼識者謂依眼緣色了別為性耳識者謂依耳緣聲了別為性鼻識者謂依鼻緣香了別為性舌識者謂依舌緣味了別為性身識者謂依身緣觸了別為性意識者謂依意緣法了別為性當知此中由所依故所緣故自性故建立於識云何建立界謂色蘊即十界眼等五根界色等五境界及法界一分受想行蘊即法界一分識蘊即七識界謂眼等六識界及意界何故建立界處無別相耶建立蘊中已說眼等各別相故是故從諸蘊中出界建立從諸界中出處建立

何等界法蘊不攝耶法界中無為法蘊所不攝此無為法復有八種謂善法真如不善法真如無記法真如虛空非擇滅擇滅不動及想受滅

如是建立八无為中當知所依差別

故分析真如假立三種不由自性故善法真如者謂無我性空性無相實際勝義法界何故真如說名真如由彼自性無變異故謂一切時无我實性無改轉故說無變異當知此則是无我性離二我故何故復說此名空性一切雜染所不行故所以者何由緣此故能令一切諸雜染事悉皆空寂雖復有時說有雜染當知但是客塵煩惱之所染汙何等名為客塵染汙謂由未拔所取能取種子故令依他性心二行相轉非法性心以諸法法性自性清淨故何故復說此名无相諸相寂靜故諸相者謂色受等乃至菩提諸所戲論真如性中彼相寂滅故名無相何故復說此名實際無倒所緣故實者謂无顛倒此處究竟故名為實際過無我性更無所求故何故復說此名勝義聖智所行處故何故復說此名法界一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故如善法真如當知不善法真如無記法真如亦尒虛空者謂無色性容受一切所作業

故无色性者謂唯違於色無性相法
意識境界是名虛空意識境界者謂
法界攝故唯違色言為別受等共有
真如擇滅非擇滅无常性等雖兎角
等亦是无性然彼不與諸法相違以
彼唯是畢竟無故又兎角等非唯違
色由與受等諸法共故是故唯說與
色相違无性相言為別受等无色之
法何以故受等自體是有性相非无
性相故

非擇滅者謂是滅非離繫不永害隨
眠故擇滅者謂是滅是離繫永害隨
眠故

不動者謂已離遍淨欲未離上欲苦
樂滅无為

想受滅者謂已離无所有處欲止息
想作意為先故諸不恒行心心法及
恒行一分心心法滅无為

當知此中有二種應斷法謂諸煩惱
及此所依受受有二種謂變異及不
變異如其次第苦樂非苦樂當知煩
惱斷故建立擇滅二受斷故如其次
第建立不動及受想滅煩惱斷者謂

除此品麁重所得轉依受斷者謂除此能治定障所得轉依是故得第二靜慮時雖證苦滅而不建立無為以變異受未盡斷故又若五種色若受想行蘊及此所說八無為法如是十六總名法界

云何建立處謂十色界即十色處七識界即意處法界即法處

由此道理諸蘊界處三法所攝謂色蘊法界及與意處由色蘊攝十色界法界即攝法界意處攝七識界是故三法攝一切法

如是建立蘊界處已今乘此義應更分別問眼耳與鼻各有二種云何不立二十一界答彼雖有二然界不別所以者何其相相似俱眼相故所作相似俱於眼境眼識一所作故如是耳鼻隨理應知為身端嚴各生二種何以故如是分布一界二所身得端嚴不由餘故問為常依一一眼故眼識得生為亦依二耶答亦得依二明了取故所以者何若俱開二眼取色明了非如開一譬如一室俱然二燈

同發一光照極明了如是一光依二燈轉當知此中道理亦尒問於一根門種種境界俱現在前於此多境為有多識次第而起為俱起耶荅唯有一識種種行相俱時而起若諸段食與舌根合當知身舌二識恒俱時起又聲間斷故不從異處展轉生起相續往趣餘方然辟於燈置在自處能於一時隨其勢力遍發光明聲頻遍發理亦如是問何故於近障聲聞不明了荅聲有對故於障細隙微少而生故不明了問於六識中幾有分別荅唯一意識由三分別故有分別三分別者謂自性分別隨念分別計度分別自性分別者謂於現在所受諸行自相行分別隨念分別者謂於昔曾所受諸行追念行分別計度分別者謂於去来今不現見事思搆行分別復有七種分別謂於所緣任運分別有相分別無相分別尋求分別伺察分別染汙分別不染汙分別初分別者謂五識身如所緣相無異分別於自境界任運轉故有相分別者

謂自性隨念二種分別取過現境種種相故無相分別者謂希求未來境行分別所餘分別皆用計度分別以為自性所以者何以思度故或時尋求或時伺察或時染汙或不染汙種種分別問若了別色等故名為識何故但名眼等識不名色等識耶答以依眼等五種解釋道理成就非於色等何以故眼中之識故名眼識依眼處所識得生故又由有眼識得有故所以者何若有眼根眼識定生不盲瞑者乃至闇中亦能見故不由有色眼識定生以盲瞑者不能見故又眼所發識故名眼識由眼變異識亦變異色雖無變識有變故如迦末羅病損壞眼根於青等色皆見為黃又屬眼之識故名眼識由識種子隨逐於眼而得生故又助眼之識故名眼識作彼損益故所以者何由根合識有所領受令根損益非境界故又如眼之識故名眼識俱有情數之所攝故色則不尒不定故眼識既然餘識亦尒問為眼見色為識等耶答非眼

見色亦非識等以一切法无作用故由有和合假立為見又由六相眼於見色中最勝非識等是故說眼能見諸色何等為六一由生因眼能生彼故二由依處見依眼故三由無動轉眼常一類故四由自在轉不待緣合念念生故五由端嚴轉由此莊嚴所依身故六由聖教如經中說眼能見色故如是所說六種相貌於識等中皆不可得識動轉者當知多種差別生起何故無為立在界處不在蘊耶無蘊義故所以者何色等諸法有去来等種種差別揔略積聚說名為蘊聚積義是蘊義常住之法无有此義是故無為非蘊所攝何故即如是法以蘊界處門差別說耶欲令所化有情於廣略門生善巧故所以者何於蘊門中略說色識於界處門隨其所應廣說十七又於蘊門廣說受等於界處門略說為一法界法處又蘊門中唯說建立有為法相界門廣說建立能取所取及取體性處門唯說建立能取所取由此唯顯取生門故

已辯傍乘義今當釋本文
問如經中說眼及眼界若眼亦眼界耶設眼界亦眼耶荅或有眼非眼界謂阿羅漢㝡後眼或有眼界非眼謂處卵㲉羯邏藍時頞部陁時閉尸時在母腹中若不得眼設得已失若生无色異生所有眼因或有眼亦眼界謂於餘位或有无眼無眼界謂已入無餘涅槃界及諸聖者生无色界如眼與眼界如是耳鼻舌身與耳等界隨其所應盡當知阿羅漢㝡後眼者謂入涅槃時㝡後刹那介時眼非眼界非餘眼因故無色界異生有眼因者謂從彼退墮當生有色界以阿賴耶識持眼種子定當生眼故生彼衆聖不退還故無有眼界有身界無身者謂唯生無色界異生彼唯有身因故非處卵㲉等彼必有身故若身據滅壽命亦無問若有意亦意界耶設有意界亦意耶荅或有意非意界謂阿羅漢㝡後意或有意界非意謂處滅定者所有意因或有意亦意界謂於所餘位或有無意無意界謂已

入無餘涅槃界唯有意界非意中所以不取入無想定者以彼有染污意故問若生長彼地即用彼地眼還見彼地色耶荅或有即用彼地眼還見彼地色或復餘地謂生長欲界用欲行眼還見欲行色或用色行眼見色行色或用上地眼見下地色如以眼對色如是以耳對聲如生長欲界如是生長色界生者謂初受生時長者謂後增長若生長欲界即以欲行鼻舌身還齅嘗覺欲行香味觸若生長色界即以色行身還覺自地觸彼界自性定无香味離段食貪故由此道理亦無鼻舌兩識若生長欲界即以欲行意了三界法及无漏法如生長欲界如是生長色界若生長无色界以無色行意了无色行自地法及無漏法若以无漏意了三界法及無漏法无色行意了无色行自地法及無漏法者謂依聖弟子說若外異生唯了自地法若住此法者或有由先聞熏習力亦緣上地為起彼故

問何故諸蘊如是次第荅由識住故

謂四識住及識又前為後依故如其色相而領受故如所領受而了知故如所了知而思作故如所思作隨彼彼處而了別故如其色相而領受者謂由隨順樂受等根境二力故樂受等生如所領受而了知者謂隨所受取諸相故如所了知而思作者謂隨所想造諸業故如所思作隨彼彼處而了別者謂隨所作業於諸境界及異趣中識轉變故又由染汙清淨故謂若依是處而起染淨若由領受取相造作故染汙清淨若所染汙及所清淨由此理故說蘊次第若依是處起染淨者謂依有根身若由領受者謂由有染无染等受如其次第染汙清淨若由取相造作者謂由如理不如理轉故如其次第染汙清淨若所染汙及所清淨者謂心有麁重无麁重生故

何故諸界如是次第由隨世事差別轉故云何世事差別而轉謂諸世間最初相見既相見已更相問訊既問訊已即受沐浴塗香花鬘次受種種

上妙飲食次受種種卧具侍女然後意界處處分別以内界次第故建立外界隨此次第建立識界如界次第處亦如是問蘊義云何答諸所有色若過去若未來若現在若内若外若麤若細若劣若勝若遠若近彼一切略説一色蘊積聚義故如財貨蘊如是乃至識蘊當知依止十一種愛所依處故於色等法建立過去等差別十一種愛者謂顧戀愛希望愛執著愛内我愛境界愛欲愛定愛惡行苦愛妙行樂愛遠愛近愛由如是愛所緣境故如其次第立過去等種種差別又有差別謂已生未生差別故能取所取差別故外門内門差別故染不染差別故近遠差別故如其所應於色等諸法建立過去等差別已生者謂過去現在未生者 謂未來外門者謂不定地内門者謂諸定地餘句易了不復分別又苦相廣大故名為蘊如大材蘊依止色等發起生等廣大苦故如經言如是純大衆苦蘊集又荷雜染擔故名爲蘊如肩荷擔荷

雜染擔者謂煩惱等諸雜染法依色等故譬如世間身之一分能荷於擔即此一分名肩名蘊色等亦尒能荷雜染擔故名之為蘊

問界義云何荅一切法種子義謂依阿賴耶識中諸法種子說名為界界是因義故又能持自相義是界義又能持因果性義是界義能持因果性者謂於十八界中根境諸界及六識界如其次第又攝持一切法差別義是界義攝持一切法差別者謂諸經說地等諸界及所餘界隨其所應皆十八界攝

問處義云何荅識生長門義是處義當知種子義攝一切法差別義亦是處義

復次如佛所說色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化問以何義故色如聚沫乃至識如幻化荅以無我故離淨故少味故不堅實故謂非有遠離虛妄不堅實義是經所說諸句義又為對治我淨樂常四顛倒故如其次第說無我等諸句差別

大乘阿毗達磨雜集論卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第三

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

本事分中三法品第一之三

復次蘊界處廣分別云何嗢拕南曰

實有性等所知等　色等漏等已生等
過去世等諸緣等　云何幾種爲何義

問蘊界處中云何實有幾是實有爲何義故觀實有耶答不待名言此餘根境是實有義一切皆是實有爲捨執著實有我故觀察實有者所以建立此三問者爲斷相事二愚及增益執故云何實有者辯實有相爲斷相愚一切實有者爲斷事愚捨著實我者爲斷增益執如是餘處亦理應知不待名言根境者謂不分別色受等名言而取自所取義不待此餘根境者謂不待此所餘義而覺自所覺境非如於瓶等事要待名言及色香等方起瓶等覺

云何假有幾是假有爲何義故觀假有耶謂待於名言此餘根境是假有

義一切皆是假有為捨執著實有我故觀察假有

云何世俗有幾是世俗有為何義故觀世俗有耶謂雜染所緣是世俗有義一切皆是世俗有為捨執著雜染相我故觀察世俗有雜染所緣者能發一切雜染義故雜染相我者執我為雜染因故

云何勝義有幾是勝義有為何義故觀勝義有耶謂清淨所緣是勝義有義一切皆是勝義有為捨執著清淨我相故觀察勝義有清淨所緣者為得清淨緣此境界是最勝智所行義故一切皆是勝義有者以一切法不離真如故諸法无我性是名真如彼無我性真實有故

云何所知幾是所知為何義故觀所知耶謂所知有五種色心心所有法心不相應行无為色謂色蘊十色界十色處及法界法處所攝諸色心謂識蘊七識界及意處心所有法謂受蘊想蘊相應行蘊及法界法處一分心不相應行謂不相應行蘊及法界

法處一分无為謂法界法處一分若依是處雜染清淨若所雜染及所清淨若能雜染及能清淨若於此分位若此清淨性由依此故一切皆是所知處者謂色法所染淨者謂心法能染淨者謂貪等信等心所有法如其次第分位者謂於色心及心法分位假立心不相應行法清淨性者謂清淨无為法如其所應非一切所以者何唯法界及擇滅是清淨性故又所知法者謂信解智所行故道理智所行故不散智所行故內證智所行故他性智所行故下智所行故上智所行故猒患智所行故不起智所行故無生智所行故智智所行故究竟智所行故大義智所行故當知此中以十三種智所緣境界顯示所知義十三智者謂聞所生智思所生智世間修所生智勝義智他心智法智種類智苦智集智滅智道智盡无生智大乘智如是諸智隨其次第是信解等智他心智名他性智者謂緣他心為境故法智名下智者謂於諸諦審初

生故種類智名上智者謂從法智後
所生故為猒患故名猒患智為不起
故名不起智緣无生故名无生智緣
智故名智智緣究竟故名究竟智緣
大義故名大義智自利利他名為大
義為捨執著知者見者我故觀察
所知
云何所識幾是所識為何義故觀所
識耶謂無分別故有分別故因故轉
故相故相所生故能治所治故微細
差別故當知是所識義無分別者謂
五識身有分別者謂意識身因者謂
阿賴耶識轉者謂所餘識相者謂根
及義相所生者謂根義所生諸識
能治所治者謂有貪離貪有瞋離瞋
有癡離癡如是等微細差別者謂七
種難識了別差別故七種難識了別
者一不可知了別器了別謂一切時
無分別行相故二種種行相了別謂
一法一行有種種相此難建立是故
微細三俱有了別謂一時間諸識俱
起云何各別了自境界此難建立是
故微細當知此微細言通一切處四

能治所治速疾迴轉了別謂具縛者云何有貪等心須臾轉變起離貪等心五習氣了別謂諸業現行熏習於心云何非離心外別有習氣亦非即心又與界時次第而轉六相續了別謂无量種感自身業熏習在識云何於餘明了將命終位暫起覺悟餘業熏習轉於異趣令生相續七解脫了別謂阿羅漢心證得第一無戲論法性超過生死曾所積習一切種有漏行云何此心行相流轉此難建立是故微細如是當知一切皆是所識為捨執著能見者等我故觀察所識見者等言當知為顯見者聞者齅者嘗者觸者識者

云何所通達義是所通達為何義故觀所通達耶謂轉變故隨聞故入行故來故往故出離故是所通達義言所通達者謂六神通所有境界以如意通運轉差別所顯故說此所通達境界名為轉變以天耳通了達種種異趣音聲故名隨聞以他心通了有貪等種種心行故名入行以宿住通

了過去生展轉來事故名來以天眼通了達未來所往生事故名往以漏盡通了知解脫三界方便故名出離知是一切皆是所通達後以三通遍緣一切境界故為捨執著自威德我故觀察所通達

云何有色幾是有色為何義故觀有色耶謂色自性故依大種故意集故有方所故處遍滿故方所可說故方處所行故二同所行故相屬故隨逐故顯了故變壞故顯示故積集建立故外門故內門故長遠故分限故暫時故示現故是有色義色自性者謂即用色法為自性故名為有色非與餘色合故名為有色是故最初說色自性依大種者此顯與餘色合故名有色諸所造色與大種色合故名有色諸大種色展轉合故名有色意集者即有色法以意為集名為意集非如現在意愛以先觸受等為集名為意集有方所者有分量故處遍滿者形量遍十方故方所可說者可說在此在彼方故方處所行者謂隨所依

方所緣性故二同所行者謂二有情共所緣性故非如無色法如自所受他不能取故相屬者謂眼識等亦名有色繫屬有色根故隨逐者謂生无色界異生諸色種子所隨逐故顯了者謂諸尋思由能顯了所緣境故變壞者謂五蘊由手等所觸受等所打隨其所應即便變壞以變壞是色義故顯示者謂諸言說顯示義故積集建立者謂極微已上色有微細分可建立故外門者謂欲界色妙欲愛所生故內門者謂色界色定心愛所生故由此道理說彼諸色名意生身長遠者謂異生色不可建立前後兩際有邊量故分限者謂有學色已作生死分限故暫時者謂无學色唯餘現在一有身故示現者謂如来等所現諸色唯是示現非真實故一切皆是有色或隨所應一切是有色者謂變壞色等隨所應者謂餘色外門等六色差別當知與受等共為揞執著亦色我故觀察有色

云何無色幾是無色為何義故觀察

色耶謂有色相違是無色義一切皆是无色或隨所應為捨執著无色我故觀察无色一切是無色者謂與無色相繫屬故云何有見幾是有見為何義故觀有見耶謂眼所行境是有見義餘差別如有色說謂如前說色自性等乃至示現說名有色如是有見自性等乃至示現說名有見一切皆是有見或隨所應一切是有見者謂相屬有見等所以者何諸无色法與有見色相屬故亦名有見為捨執著眼境我故觀察有見

云何无見幾是無見為何義故觀無見耶謂有見相違是無見義一切皆是无見或隨所應為捨執著非眼境我故觀察无見

云何有對幾是有對為何義故觀有對耶謂諸有見者皆是有對又三因故說名有對謂種類故積集故不修治故種類者謂諸色法互為能㝵互為所㝵能㝵性來是有對義此唯應言互為能㝵所以復言互為所㝵者為遣立光明等色是有對故以彼唯

是所㝵非能㝵性性自尒故種類是極
自性義積集者謂極微已上以一極
微无對㝵故不修治者謂非三摩地
自在轉色定自在力所轉諸色无對
㝵故如平等心諸天又複尋依處是
有對義謂若依若緣能生瞋恚名為
有對即以如是有對義故一切皆是
有對或隨所應謂所餘義為捨執著
不遍行我故觀察有對
云何无對幾是無對為何義故觀无
對耶謂有對相違是无對義一切皆
是无對或隨所應為捨執著遍行我
故觀察無對云何有漏幾是有漏為
何義故觀有漏耶謂漏自性故漏相
屬故漏所縛故漏所隨故漏隨順故
漏種類故是有漏義漏自性者謂諸
漏自性漏性合故名為有漏漏相屬
者謂漏共有心心法及眼等漏相應
故漏所依故如其次第名有漏漏所
縛者謂有漏善法由漏勢力招後有
故漏所隨者謂餘地法亦為餘地諸
漏麁重所隨逐故漏隨順者謂順決
擇分雖為煩惱麁重所隨然得違立

為无漏性以背一切有順依對治故漏種類者謂阿羅漢有漏諸蘊前生煩惱所起故五取蘊十五界十處全及三界二處少分是有漏謂除家後三界二處少分聖道眷屬及諸无為非有漏故為捨執者漏合我故觀察有漏

云何无漏幾是无漏為何義故觀無漏耶謂有漏相違是无漏義五無取蘊全及三界二處少分是無漏為捨執著離漏我故觀察无漏

云何有諍幾是有諍為何義故觀有諍耶謂以依如是貪瞋癡故執持刀杖發起一切鬪訟違諍執持刀杖等是諍因貪等是諍自性如是彼自性故彼相屬故彼所縛故彼所隨故彼隨順故彼種類故是有諍義乃至有漏有尒所量有諍亦尒彼所隨義故為捨執者諍合我故觀察有諍

云何无諍幾是無諍為何義故觀无諍耶謂有諍相違是无諍義乃至無漏有尒所量无諍亦尒為捨執者離諍我故觀察无諍

云何有染幾是有染為何義故觀有染耶謂若依如是貪瞋癡故染著後有自身彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故彼種類故是有染義染著後有者謂貪瞋癡是染著後有因故名染云何瞋恚是染著後有因謂由憎嫉諸清淨法染著後有故如是乃至有諍有尒所量有染亦尒為捨執著染合我故觀察有染

云何無染幾是無染為何義故觀无染耶謂有染相違是无染義乃至無諍有尒所量无染亦尒為捨執著離染我故觀察无染云何依耽嗜幾是依耽嗜為何義故觀依耽嗜耶謂若依如是貪瞋癡故染著五欲彼自性故彼相屬故彼所縛故彼隨逐故彼隨順故彼種類故是依耽嗜義何等瞋恚能起染著謂憎嫉出離如是乃至有諍有尒所量依耽嗜亦尒為捨執著耽嗜合我故觀察依耽嗜

云何依出離幾是依出離為何義故觀依出離耶謂依耽嗜相違是依出離義乃至無諍有尒所量出離亦尒

為捨執著離躭嗜我故觀察出離

云何有為幾是有為何義故觀有為耶謂若法有生滅住異可知當知是有為義一切皆是有為唯除法界法處一分為捨執著无常我故觀察有為

云何无為幾是無為何義故觀无為耶謂有為相違是無為義法界法處一分是無為為捨執著常住我故觀察無為問无取五蘊當言有為當言無為答彼不應言有為无為何以故諸業煩惱所不為故不應言有為隨欲現前不現前故不應言无為所以者何无取諸蘊隨所欲樂若現前若不現前无為不尒以常住故問如薄伽梵說一切法有二種謂有為無為云何令說此法非有為非无為耶答此亦不離二種故所以者何若由此義說名有為不以此義說名無為若由此義說名無為不以此義說名有為依此道理唯說二種何以故隨欲現前不現前義故說名有為諸業煩惱所不為義故說名无為是故此

亦不離二種

云何世間幾是世間為何義故觀世間耶謂三界所攝及出世智後所得似彼顯現是世間義似彼顯現者謂似三界所攝相顯現似真如等所現相貌是出世間未曾得故如是諸蘊一分十五界十處全及三界二處一分是世間一分者謂除正智所攝及後所得似出世間相顯現并无為法為捨執著世依我故觀察世間

云何出世幾是出世為何義故觀出世耶謂能對治三界无顛倒无戲論无分別故是無分別出世間義能對治三界者謂諸聖道此復二種一聲聞獨覺所得對治常等顛倒无顛倒分別故名無分別二菩薩等所得對治一切色等法戲論无戲論分別故名无分別諸无為法非一切分別所依處故名无分別又出世後所得亦名出世依止出世故如是諸蘊一分及三界二處一分是出世為捨執著獨存我故觀察出世

云何已生幾是已生為何義故觀已

生取謂過去現在是已生義一切分是已生爲捨執著非常我故觀察已生又有二十四種已生謂最初已生相續已生長養已生依止已生轉變已生成熟已生退墮已生勝進已生清淨已生不清淨已生運轉已生有種已生無種已生影像自在亦現已生展轉已生剎那壞已生離會已生異位已生生死已生成壞已生先時已生死時已生中時已生續時已生最初已生者謂初續生時相續已生者謂續生已後長養已生者謂由眠夢飲食梵行定爲因四種長養依止已生者謂內諸根轉變已生者謂能隨順生樂受等諸根變異成熟已生者謂於衰老位退墮已生者謂捨善趣生惡趣中勝進已生者謂與彼相違清淨已生者謂遊戲忘念意相憤恚樂變化天他化自在色無色界諸天多放逸故隨其所應於所受用境及所住定自在而轉不清淨已生者謂彼所餘運轉已生者謂往來位有種已生者謂除阿羅漢最後蘊

無種已生者謂寂後蘊影像自在示現已生者謂所知事同分色解脫所生色及如來等色如其次第展轉已生者謂前後生相續剎那壞已生者謂一一剎那諸行相離會已生者謂愛不愛於會離位及心於有貪離貪等位異位已生者謂於羯邏藍等位生死已生者謂有情世間成壞已生者謂器世間先時已生者謂先時有死時已生者謂死有中時已生者謂中有續時已生者謂生有

云何非已生幾是非已生為何義故觀非已生耶謂未來及無為法是非已生義一切一分是非已生為捨執著常住我故觀察非已生又已生相違是非已生義

云何能取幾是能取為何義故觀能取耶謂諸色根及心心法是能取義三蘊全色行蘊一分根相及相應相如其次第十二界六處全及法界法處一分相應自體是能取為捨執著能受用我故觀察能取受用我者計我能得愛不愛境又能取有四種謂

不至能取至能取自相現在各別境
界能取自相共相一切時一切境界
能取不至能取者謂眼耳意根至能
取者謂餘根自相現在各別境界能
取者謂五根所生自相共相一切時
一切境界能取者謂第六根所生又
由和合識等生故假立能取性所以
者何以依衆緣和合所生識等假說
能取不由真實義諸法無作用故
云何所取幾是所取為何義故觀所
取耶謂諸能取亦是所取以眼根等
意識所取故或有所取非能取謂唯
是取所行義唯者決定義此言為簡
心所有法一切皆是所取為捨執著
境界我故觀察所取
云何外門幾是外門為何義故觀外
門耶謂欲界所繫法是外門義除依
佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝
心心法等問何故聞思所生慧及彼
隨法行所攝心心法等非外門耶答
等流法為因故由此勢力緣涅槃等
等流法者謂諸佛真證種類教法真
識舌識香味四界香味兩處全及餘

一分欲界所攝是外門為捨執著不離欲我故觀察外門

云何內門幾是內門為何義故觀內門耶謂外門相違是內門義除四界二處全及所餘一分是內門為捨執着離欲我故觀察內門

云何染汙幾是染汙為何義故觀染汙耶謂不善及有覆无記法是染汙義有覆无記者謂遍行意相應煩惱等及色无色界繫諸煩惱等諸蘊十界四處一分是染汙十界者謂七識色聲法界四處者謂色聲意法處為捨執著煩惱合我故觀察染汙

云何不染汙幾是不染汙為何義故觀不染汙耶謂善及无覆無記法是不染汙義八界八處全諸蘊及餘界處一分是不染汙為捨執著離煩惱我故觀察不染汙

云何過去幾是過去為何義故觀過去耶謂自相已生已滅故因果已受用故染淨功用已謝故攝因已壞故果及自相有非有故憶念分別相故愛為雜染相故捨為清淨相故又

去義因果已受用者謂已生故已滅故如其次第染淨功用已謝者謂如現在貪等信等令心染淨功能无故攝因已壞者置習氣已方滅故果及自相有非有者謂於今時所引習氣有故能引實事无故憶念分別相者謂唯有彼所緣境相故一切一分是過去除未来現在及无爲故爲捨執著流轉我故觀察過去

云何未来幾是未来爲何義故觀未来耶謂有因非已生故未得自相故因果未受用故雜染清淨性未現前故因果自相有非有故希爲雜染相故不希爲清淨相故是未来義有因非已生者爲簡無爲彼雖非已生而無因故未得自相者自體未生故因果未受用者謂彼種子未作所作故彼性未生故一切一分是未来爲捨執著流轉我故觀察未来云何現在幾是現在爲何義故觀現在耶謂自相已生未滅故因果受用未受用故染淨現前故能顯過去未来相故作用現前故是現在義因果受用未受

用者謂因已滅故果猶有故能顯過去未來相者謂現在世是能施設去來世相所以者何依止現在假立去來故約當得位假立未來約曾得位假立過去作用現前者謂眼等法正為識等所依等事故一切一分是現在為捨執著流轉我故觀察現在問何故過去未來現在說名言事非涅槃等耶荅內自所證不可說故唯曾當現是言說所依處故所以者何因說過去等事遂顯經中三種言事謂依三世建立非涅槃等由彼內自所證離名言故不可宣說又唯去來今是見聞覺知言說所依處故云何善幾是善為何義故觀善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故第一義故生得故方便故現前供養故饒益故引攝故對治故寂靜故等流故是善義五蘊十界四處一分是善十界者謂七識色聲法界四處者謂色聲意法處為捨執著法合我故觀察善自性善者謂信等十一心所有法相屬善者謂彼相應法隨逐善者謂即彼

諸法習氣發起善者謂彼所發身業語業第一義善者謂真如生得善者謂即彼諸善法由先串習故感得如是報由此自性即於是處不由思惟任運樂住即於是處者謂於信等處由此自性不由思惟者謂無功用不假善友力等任運樂住者非唯欲樂是生得亦信等俱任運起故方便善者謂依止親近善丈夫故聽聞正法如理作意修習淨善法隨法行修習淨善者謂於正法中一切聞等所生善法現前供養善者謂想對如來建立靈廟圖寫尊容或想對正法書冶法藏興供養業饒益善者謂以四攝事饒益一切有情引攝善者謂以施性福業事及戒性福業事故引攝生天樂異熟引攝生富貴家引攝隨順清淨法引攝生天樂異熟及生富貴家者顯得尊貴因引攝隨順清淨法者顯得涅槃因對治善者謂厭壞對治斷對治持對治遠分對治伏對治離繫對治煩惱障對治所知障對治此諸對治後當廣釋寂靜善者謂六

斷貪欲永斷瞋恚永斷愚癡永斷一切煩惱若想受滅若有餘依涅槃界若无餘依涅槃界若無所住涅槃界如是皆名寂靜善法等流善者謂已得寂靜者由此增上力故發起勝品神通等世出世共不共功德

大乘阿毗達磨雜集論卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第四　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之四

云何不善幾是不善為何義故觀不善耶謂自性故相屬故隨逐故發起故第一義故生得故方便故現前供養故損害故引攝故所治故障㝵故是不善義五蘊十界四處一分是不善為捨執著非法合我故觀察不善自性不善者謂除染汙意相應及色無色界煩惱等所餘能發惡行煩惱隨煩惱此復云何謂欲界繫不任運起者是不善若任運起能發惡行者亦是不善所餘是有覆無記相屬不善者謂即此煩惱隨煩惱相應法隨逐不善者謂即彼習氣發起不善者謂彼所起身業語業第一義不善者謂一切流轉生得不善者謂由串習不善故感得如是異熟由此自性即於不善任運樂住方便不善者謂依止親近不善丈夫故聽聞不正法不

如理作意行身語意惡行現前供養不善者謂想對歸依隨一天衆已或殺害意爲先或邪惡見爲先建立祠廟興供養業令无量衆度樹非福報害意爲先建立祠廟者謂於是處害牛羊等以祭天神邪惡見爲先建立祠廟者謂於是處受自餓等苦求福求願損害不善者謂於一切處起身語意種種邪行引攝不善者謂行身語意諸惡行已於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿於惡趣中具受引滿果異熟於諸善趣唯受滿果謂生彼已由惡行力受貧窮苦所治不善者謂諸對治所對治法障导不善者謂能障导諸善品法如數與衆集等

云何無記幾是無記爲何義故觀無記耶謂自性故相屬故隨逐故發起故第一義故生得故方便故現前供養故饒益故受用故引攝故對治故寂靜故等流故是無記義八界八處全及餘蘊界處一分是无記八界者謂五色根香味觸界八處亦尒尒爲捨

執著雜法非法我故觀察无記自性無記者謂八色界處意相應品命根衆同分名句文身相屬无記者謂懷非穢非淨心者所有由名句文身所攝受心及心法非穢非淨心者顯善不善相違心由名句文身所攝受者顯彼行相義以彼意言門轉故隨逐無記者謂即彼戲論習氣以名身等熏習心故由此習氣後戲論生發起无記者謂彼所攝諸心心法所發身業語業彼所攝者謂懷非穢非淨心者所有名身等戲論行相所攝心心法第一義無記者謂虛空非擇滅生得無記者謂諸不善有漏善法報方便無記者謂非染非善心者所有威儀路工巧處法非染非善心者此顯若非染非善心所發威儀路等是无記性所餘隨其所應或善或不善現前供養无記者謂如有一想對歸依隨一天衆遠離殺害意邪惡見而建立祠廟興供養業令无量衆於如是處不生長福非福饒益無記者謂如有一於自僕使妻子等所以非穢

非淨心而行恵施受用无記者謂如有一以无簡擇無染汙心受用資具无簡擇心者為別善性無染汙心者為別不善性引攝无記者謂如有一於工巧處串習故於當來世復引攝如是相身由此身故習工巧處速疾究竟對治无記者謂如有一為治疾病得安樂故以簡擇心好服醫藥寂靜無記者謂色无色界諸煩惱等由奢摩他所藏伏故等流無記者謂變化心俱生品是證等流故名等流无記變化心相應共有等法名俱生品此心心法謂嬉戲故發起變化是无記性若為利益安樂有情當知是善復有示現善不善無記法此復云何謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故有所示現當知此中无有一法真實可得有所示現若謂佛菩薩由所化有情力故示現種種善不善等示現不善者謂化作賊等示現斷其首足等事怖餘有情令調伏故

云何欲界繫幾是欲界繫為何義故

觀欲界繫耶謂未離欲者所有善不
善无記法是欲界繫義未離欲言顯
猶未離少分欲界欲是未證得三摩
地義若異此者非至定法亦應是欲
界繫所以者何由彼已得三摩地故
愛樂斷滅以所治麁重少分斷故亦
得說有一分離欲外諸色等是未離
欲業增上力所生故亦名欲界繫經
言一切有情共有業增上力所生者
為顯生色無色界者亦有未離欲業
種隨逐故四界二處全及餘蘊界處
一分是欲界繫四界者謂香味鼻舌
識界二處者謂香味處餘一分者謂
除色无色界繫及无漏法為捨執著
欲增上我故觀察欲界繫
云何色界繫幾是色界繫為何義故
觀色界繫耶謂已離欲界欲未離色
界欲者所有善无記法是色界繫義
除前所說四界二處餘蘊界處一分
是色界繫一分者謂除欲无色界繫
及無漏法為捨執著離欲界我故
觀察色界繫
云何无色界繫幾是無色界繫為何

義故觀无色界繫耶謂已離色界欲
未離無色界欲者所有善无記法是
无色界繫義三界二處四蘊一分是
無色界繫三界者謂意界法界意識
界二處者謂意處法處四蘊者謂受
等亦有三摩地所生色少故不說一
分者謂除欲色界繫及无漏法為捨
執著離色界欲我故觀察无色界繫
復次有一分離欲具分離欲遍達離
欲損伏離欲永害離欲一分具分離
欲者謂或依地離欲說若於此地乃
至能斷八品煩惱是一分離欲若已
斷第九品是具分離欲或依薩迦耶
離欲說若有學位是一分離欲若無
學位是具分離欲遍達離欲者謂由
見道離欲損伏離欲者謂由世間道
離欲永害離欲者謂由出世間道離
欲復有十種離欲謂自性離欲損害
離欲任持離欲增上離欲愚癡離欲
對治離欲遍知離欲永斷離欲有上
離欲無上離欲如是十種離欲當知
是違背義不必斷義由自性故離欲
名自性離欲乃至由永斷故離欲名

永斷離欲如是諸句義分別種類應知自性離欲者謂於苦受及順苦受處法生猒背性損害離欲者謂習欲者暢熱惱已生猒背性任持離欲者謂飽食已於諸美膳生猒背性增上離欲者謂得勝處已於下劣處生猒背性猶如世間已得城主等勝位已於村主等下劣位生猒背心愚癡離欲者謂諸愚夫於涅槃界生猒背性以不了達寂靜性故及堅實著薩迦耶故對治離欲者謂由世出世道斷諸煩惱遍知離欲者謂已得見道者於三界法生猒背性由遍了知行苦性已猒背一切有漏事故永斷離欲者謂永斷地地諸煩惱已生猒背性有上離欲者謂諸世間聲聞獨覺所有離欲無上離欲者謂佛菩薩所有離欲為欲利樂諸有情故

云何有學幾是有學為何義故觀有學耶謂求解脫者所有善法是有學義從積集資糧位已去名求解脫者當知求證解脫分位名積集資糧位十界四處諸蘊一分是有學十界者

謂七識色聲法界四處者謂色聲意法處為捨執著求解脫我故觀察有學

云何无學幾是無學為何義故觀无學耶謂於諸學處已得究竟者所有善法是無學義以阿羅漢等於增上戒心慧學處已得究竟故名无學十界四處諸蘊一分是无學為捨執著已脫我故觀察無學

云何非學非无學幾是非學非无學為何義故觀非學非無學耶謂諸異生所有善不善無記法及諸學者染汙无記法諸無學者无記法并無為法是非學非無學義諸異生者謂除求解脫者以彼於諸學處求修學故即名有學有學染汙无記者如其所應不善及有覆无記是染汙无覆無記是无記八界八處全及餘蘊界處一分是非學非无學為捨執著不解脫我故觀察非學非無學

云何見所斷幾是見所斷為何義故觀見所斷耶謂分別所起染汙見疑見處疑處及於見等所起邪行煩惱

隨煩惱及見等所發身語意業并一切惡趣等蘊界處是見所斷義此中分別所起染汙見疑者謂闕不正法等為先所起五見等分別所起言為簡俱生薩迦耶見及邊執見問何相邊執見是俱生耶答謂斷見已學現觀者起如是怖令者我我為何所在見處者謂諸見相應共有法及彼種子疑處亦尒於見等所起邪行煩惱隨煩惱者謂依見等門及緣見等所起貪等一切一分是見所斷一分者除修所斷及無漏故為捨執著見圓滿我故觀察見所斷

云何修所斷幾是修所斷為何義故觀修所斷耶謂得見道後見所斷相違諸有漏法是修所斷義見所斷相違者謂除分別所起染汙見等餘有漏法有漏法言亦攝隨順決擇分善麁重所隨故一切一分是修所斷一分者除見所斷及无漏法為捨執著修圓滿我故觀察修所斷

云何非所斷幾是非所斷為何義故觀非所斷耶謂諸無漏法除決擇分

善是非所斷无漏法者謂出世聖道及後所得并无爲法十界四處諸蘊一分是非所斷問何等色聲是非所斷荅无學身中善身語業自性是非所斷爲捨執者成滿我故觀察非所斷

云何緣生幾是緣生爲何義故觀緣生耶謂相故分別支故略攝支故建立支緣故建立支業故支雜染攝故義故甚深故差別故順逆故是緣生義

相者謂无作緣生故無常緣生故勢用緣生故是緣生相由此相故薄伽梵說此有故彼有此生故彼生謂无明緣行乃至廣說此有故彼有者顯无作緣生義唯由有緣故果法得有非緣有實作用能生果法此生故彼生者顯無常緣生義非无生法爲因故少所生法而得成立無明緣行等者顯勢用緣生義雖復諸法无作无常然不隨一法爲緣故一切果生所以者何以諸法功能差別故如從无明力故諸行得生乃至生力故得有老死分別支者謂分別緣生爲十二

分由十二支緣起差別故何等十二謂無明行識名色六處觸受愛取有生及老死

略攝支者謂前所分別无明等十二支今復略攝為四謂能引支所引支能生支所生支唯由如是四種支故略攝一切因果生起法盡謂於因時有能引所引於果時有能生所生能引支者謂無明行識為起未來生故於諸諦境無智為先造諸行業熏習在心故所引支者謂名色六處觸受由心習氣力能令當來名色等前後相依次第生起種子得增長故能生支者謂愛取有由未永斷欲等愛力於欲等中愛樂妙行惡行差別為先發起貪欲以有有取識故於命終位將與異熟隨順貪欲隨一業習氣現前有故所生支者謂生老死由如是業差別習氣現前有故隨於一趣一生等差別衆同分中如先所引名色等異熟生起故生老死言為顯依三有為相故所以老死合立一支者為顯離差得有死故非於胎生身中離

名色等得有六處等法是故於彼各
別立支
建立支緣者謂習氣故引發故思惟
故俱有故建立支緣隨其所應依四
緣相建立支緣且如無明望行前生
習氣故得為因緣由彼熏習相續所
生諸業能造後有故當於介時現行
无明能引發故為等無間緣由彼引
發差別諸行流轉相續生故思惟彼
故為所緣緣以計冣勝等不如理思
惟緣愚癡位為境界故彼俱有故為
增上緣由彼增上力令相應思顛倒
緣境而造作故如是一切隨其所應
盡當知
建立支業者謂無明支有二種業一
令諸有情於有愚癡二與行作緣令
諸有情於有愚癡者謂由彼所覆於
前中後際不如實知故由此因緣起
如是疑我於過去世為有為无如是
等與行作緣者由彼勢力令後有業
得增長故行有二種業一令諸有情
於諸趣中種種差別二與識作緣令
諸有情於趣差別者由業勢力令諸

有情趣種種異趣故與識作緣者由
習氣力能使當来名色等生起種子
得增長故識有二種業一持諸有情
所有業縛二與名色作緣持諸有情
業縛者與行所引習氣俱生滅故與
名色作緣者由識入母胎名色得增
長故名色有二種業一攝諸有情自
體二與六處作緣攝有情自體者由
彼生已得預有情衆同分差別數故
與六處為緣者由名色等前支為依
止六處等後支得生起故六處有二
種業一攝諸有情自體圓滿二與觸
作緣攝諸有情體圓滿者由彼生巳
餘根無缺故觸有二種業一令諸有
令有情於境轉者依此為門受用順
樂受等三種境界故受有二種業一
令諸有情於所受用生果流轉二與
愛作緣令有情於受用生果流轉者
由此為依受用種種可愛等業異熟
故與愛為緣者悕求與此和合等為
門諸愛生故愛有二種業一引諸有
情流轉生死二與取作緣引諸有情

流轉生死者由彼勢力生死流轉無斷絕故與取作緣者愛味求欲為門於欲等中貪欲轉故取有二種業一為取後有令諸有情發有取識二與有作緣為取後有發有取識者為那落迦趣等差別後有相續不斷令業習氣得決定故與有作緣者由此勢力諸行習氣得轉變故有有二種業一令諸有情後有現前二與生作緣令後有現前者能引无間餘趣故與生作緣者由此勢力餘衆同分轉故生有二種業一令諸有情名色六處觸受次第生起二與老死作緣令名色等次第起者能引後後位差別故與老死作緣者由有此生彼相續變壞皆得有故老死有二種業一數令有情時分變異壞少盛故二數令有情壽命變異壞壽命故

支雜染攝者若无明若愛若取是煩惱雜染所攝若行若識若有是業雜染所攝餘是生雜染所攝問何故識支業雜染攝耶荅諸行習氣所顯故

義者謂无作者義有因義離有情義

依他起義无作用義无常義有剎那義因果相續不斷義因果相似攝受義因果差別義因果決定義是緣起義謂離自在天等作者故是无作者義以无明等爲因故是有因義無自然我故是離有情義託衆緣生故是依他起義衆緣作用空故是无作用義以非恒故是无常義生時過已無暫住故是有剎那義因剎那滅果剎那生時分等故是因果相續不斷義不從一切一切生故是因果相似攝受義從非一類因一非一類果生故是因果差別義於餘相續不受果故是因果決定義甚深者因甚深故相甚深故生甚深故住甚深故轉甚深故是甚深義謂即由此无作者等義顯緣起法五種甚深由二種義顯因甚深對治不平等因無因論故由一種義顯相甚深是無我相故由二種義顯生甚深雖從衆緣果法得生然非彼所作故由二種義顯住甚深實无安立顯現似住故由四種義顯轉甚深因果流轉難了知故又諸緣起法

雖刹那滅而住可得雖無作用緣而
有功能緣可得雖有情而有情可
得雖无作者而諸業果不壞可得是
故甚深業果不壞者雖内无作者而
有作業受彼果報又諸法不從自生
不從他生不從共生非不自作他作
因生是故甚深不從自生者謂一切
法非自所作彼未生時無自性故不
從他生者謂彼諸緣非作者故不從
共生者謂即由此二種因故非不自
作他作因生者緣望果生有功能故
又有差別謂待衆緣生故非自作雖
有衆緣无種子不生故非他作彼俱
无作用故非共作種子及衆緣皆有
功能故非無因生是故如是說自種
有故不從他待衆緣故非自作無作
用故非共生有功能故非無因若緣
起理非自非他遣雙句者猶為甚深
況捴忘四句是故緣起寂極甚深
差別者謂識生差別故内死生差別
故外穀生差別故成壞差別故食持
差別故愛非愛趣分別差別故清淨
差別故威德差別故是差別義識生

差別者謂眼色爲緣眼識得生如是等內死生差別者依有情世間說謂无明等爲緣能生行等外穀生差別者謂種緣芽芽緣莖如是展轉枝葉花果次第得生成壞差別者謂一切有情共業增上力爲緣大地等生故食持差別者謂四食爲緣三界有情相續住故愛非愛趣分別差別者謂妙行惡行爲緣往善惡趣故清淨差別者謂順解脫分善爲緣生順決擇分善如是見道等漸次乃至得阿羅漢果等或外從他聞音內如理作意爲緣發生正見次第乃至諸漏永盡威德差別者謂內證爲緣發神通等殊勝功德由此差別應隨廣說諸行

緣起

順逆者謂雜染順逆故清淨順逆故是說緣起順逆雜染順逆者或依流轉次第說謂無明緣行如是等順次第說或依安立諦說謂老死老死集老死滅老死趣滅行如是等逆次第說清淨順逆者謂无明滅故行滅如是等順次第說由誰无故老死无由

誰滅故老死滅如是等逆次第說應
如是觀緣生起義一切皆是緣生唯
除法界法處一分諸无為法為捨執
著無因不平等因我故觀察緣生
云何緣幾是緣為何義故觀緣耶謂
因故等无間故所緣故增上故是緣
義一切是緣為捨執著我為因法故
觀察緣因緣者謂阿賴耶識及善習
氣與有漏无漏諸法如其次第為因
緣故阿賴耶識復有二種謂成熟及
加行成熟者是諸生得法因緣加行
者是諸方便法及當來世餘阿賴耶
識因緣又加行阿賴耶識者謂於此
生中現行轉識等之所熏集善習氣
者謂順解脫分習氣由此習氣用出
世間證等流法為緣生故能與出世
法作因緣又自性故差別故助伴故
等行故增益故障导故攝受故是因
緣相當知此中以自性等六種因相
顯因緣義謂自性差別兩句建立能
作因餘句如其次第建立俱有相應
同類遍行異熟因
自性者謂能作因自性依因自性建

立能作因故當知一切因皆能作因所攝為顯差別義故復別建立助伴等因

差別者謂能作因差別略有二十種一生能作謂識和合望識由此和合所作本無今有故二住能作謂食望已生及求生有情由此勢力生已相續不斷故三持能作謂大地望有情載令不墮故四照能作謂燈望諸色了闇障故五變壞能作謂火望薪令彼相續變異故六分離能作謂鎌望所斷令連屬物成二分故七轉變能作謂工巧智等望金銀等物轉彼方分成異相故八信解能作謂烟望火由此比知不現見故九顯了能作謂宗因喻望所成義由此得正決定故十等至能作謂聖道望涅槃由此證彼故十一隨說能作謂名想見由如名字取相執著隨起說故十二觀待能作謂觀待此故於彼求欲生如待飢渴追求飲食由此是彼欲生因故十三招引能作謂懸遠緣如無明望老死由此異位展轉招當有故十四

生起能作謂隣近緣如無明望行由此无間生當有故十五攝受能作謂所餘緣如田水糞等望穀生等雖自種所生然增彼力故十六引發能作謂隨順緣如目事王令王悅豫由隨順引發故十七定別能作謂差別緣如五趣緣望五趣果由差別自性招別別果故十八同事能作謂和合緣如根不壞境界現前作意正起望所生識以成自所作必待餘能作故十九相違能作謂障㝵緣如雹望穀稼損彼故二十不相違能作謂無障㝵如穀无障與上相違於此能作因差別中唯說識和合等者且舉綱要為諸智者依此一方類思餘故

助伴者謂諸法共有而生必無闕減如四大種及所造色隨其所應非一切聚定有四大及色等所造若於是處有尒所量此必俱生互不相離等行者謂諸法共有等行所緣必無闕減如心心法前約助伴說定建立俱有因中唯說大種及所造色者此但略標綱目以心心法互不相離性

决定故亦助伴攝若尒不應別立相
應因諸心心法亦共有因所攝故雖
尒然義有異謂諸法共有等行所緣
事不相離此等行故立相應因非唯
共有義如心心法
增益者謂前際修習善不善无記法
故能令後際善等諸法展轉增勝後
後生起前際修習者謂先所數習現
行義後際展轉增勝後後生起者謂
由彼長養諸種子故於未來世即彼
種類增勝而生如是諸法能爲相似
增長因故立同類因
障身者謂隨所數習諸煩惱故隨所
有惑皆得相續增長堅固乃令相續
遠避涅槃此遍行因非唯令相似煩
惱增長所以者何若有隨習貪等煩
惱皆令瞋等一切煩惱相續增長堅
固由此深重縛故障解脫得是故建
立遍行因
攝受者謂不善及善有漏法能攝受
自體故即是異熟因由此能引攝當
來一向不相似无覆无記自體所攝
異熟果故即攝受義建立異熟因

有漏言為簡无漏由違生死故不能
感異熟果

大乘阿毗達磨雜集論卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘阿毗達磨雜集論卷第五　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

本事分中三法品第一之五

等无間緣者謂中无間隣等无間故同分異分心心法生等無間故是等无間緣義中無間隣等无間者不必刹那中無間隣雖隣刹那但於中間無異心隔亦名中无間隣若不尒入无心定心望出定心應非等无間緣然是彼緣是故於一相續中前心望後心中間无餘心隔故是等无間緣如心望心當知心法亦尒同分異分心心法生等无間者謂善心心法望同分善異分不善无記無間生心心法為等无間緣如是不善無記心心法望同分異分無間生心心法亦尒又欲界心心法望欲色無色界及無漏无間生心心法為等無間緣如是色界等心心法各各別望色界等及欲界等无間生心心法如其所應盡當知

問為一切心無間一切心生耶為有各別決定耶答有今於此中若廣別說如是心無間如是心生者便生無量言論是故唯應略總建立心生起相謂諸心生起由十種力一由串習力二由樂欲力三由方便力四由等至力五由引發力六由因力七由境界力八由憶念力九由作意力十由相續力

串習力者復有三種謂下中上品若於諸定入住出相未了達故是下品雖已了達未善串習故是中品既了達已復善習故是上品若有下品串習力者於諸靜慮諸无色定唯能次第入若有中品串習力者亦能超越入唯能方便超越一間若有上品串習力者隨其所欲或超一切若順若逆入諸等至

樂欲力者謂已得第二靜慮者入初靜慮已若欲以第二靜慮地心出或欲以欲界善及無覆无記心出即能現前而出於定如是廣說餘一切地如理當知方便力者謂初修行者唯

欲界善心无間色界心生未至定善心無間初根本靜慮心生初根本靜慮善心無間第二靜慮地心生如是廣說乃至有頂皆如理知等至力者謂已入清淨三摩鉢底或時還生清淨等至或時生染引發力者謂從三摩地起乃至現行定地心與不定剎那心間雜隨轉乃至由彼相違煩惱現行故即便退失此相違煩惱相應心復由因等四力方得現行因力者謂先以積習能退障故決定應退境界力者謂淨相勢力增上境界現前故能隨順生貪等煩惱憶念力者謂憶念分別過去境界而生戲論作意力者謂由觀察作意思惟種種淨妙相貌

相續力者有九種命終心與自體愛相應於三界中各令欲色无色界生相續謂從欲界沒還生欲界者即以欲界自體愛相應命終心結生相續若生色无色界者即以色無色界自體愛相應命終心結生相續如是從色無色界沒若即生彼若生餘處有

六種心如其所應盡嘗知又此自體愛唯是俱生不了所緣境有覆无記性攝而能分別我自體生差別境界由此勢力諸異生輩令无間中有相續未離欲聖者亦尒臨命終時乃至未至不明了想位其中能起此愛現行然能了別以對治力之所攝伏已離欲聖者對治力強故雖未永斷然此愛不復現行彼由隨眠勢力令生相續中有初相續剎那唯无覆無記以是異熟攝故從此已後或善或不善或無記隨其所應除彼没心以中有没心常是染汙猶如死有生有相續心剎那亦唯无覆無記若諸菩薩願力受生者命終等心當知一切一向是善已說因論生論等無間緣義所緣緣者謂有分齊境所緣故无分齊境所緣故無異行相境所緣故有異行相境所緣故有事境所緣故无事境所緣故事所緣故分別所緣故有顛倒所緣故無顛倒所緣故有導所緣故無導所緣故是所緣緣義有分齊境所緣者謂五識身所緣境界由五

識身各別境界故无分齊境所緣者
謂意識識所緣境界以意識身緣一切
法為境界故
無異行相境所緣者謂不能了別名
想衆生意識所緣境界由彼於境不
能作名字故有異行相境所緣者謂
與此相違
有事境所緣者謂除見慢及此相應
法餘所緣境界无事境所緣者謂前
所除所緣境界由彼於我處起故事
所緣者謂除無漏緣不同分界地遍
行於事不决了及未來所緣餘所緣
境界分別所緣者謂前所除所緣境
界由彼唯緣自所分別為境界故有
顛倒所緣者謂常等行所緣境界无
顛倒所緣者謂無常等行所緣境界
有㝵所緣者謂未斷所知障者所緣
境界无㝵所緣者謂已斷所知障者
所緣境界復次若欲決擇所緣緣義
應以相故差別故安立故遍知故斷
故建立所緣相者謂若義是似此顯
現心心法生因彼既生已還能執著
顯了內證此義是所緣相

差別者有二十九種一非有所緣謂顛倒心心法及緣過去未來夢影幻等所緣境界二有所緣謂餘所緣境界三無所緣所緣謂色心不相應行無為四有所緣所緣謂心心法五正性所緣謂善法六邪性所緣謂染汙法七非正性非邪性所緣謂无覆無記法八如理所緣謂善心心法九不如理所緣謂染汙心心法十非如理非不如理所緣謂異此心心法十一同類所緣謂善等緣善等自地緣自地有漏緣有漏无漏緣無漏如是等十二異類所緣謂善等緣不善等餘地緣餘地有漏無漏緣无漏有漏如是等十三異性所緣謂有尋有伺心心法所緣十四一性所緣謂無尋无伺心心法所緣十五威勢所緣謂無想及彼方便心心法所緣境界及空識无邊處所緣境界此中前二句能除想故名威勢所餘性大故名威勢十六略細所緣謂无所有處所緣境界十七極細所緣謂非想非非想所緣過此更无極細性故十八煩惱所

緣謂即此能有所緣故如經中說斷
滅所緣十九法所緣謂聖教名句文
身二十義所緣謂依此法義二十一
狹小所緣謂聲聞乘等二十二廣大
所緣謂大乘二十三相所緣謂止舉
捨相二十四無相所緣謂涅槃及第
一有二十五真實所緣謂真如及十
六行所緣諸諦二十六安住所緣謂
滅盡定及定方便心心法所緣二十
七自在所緣謂解脫等乃至一切種
智諸功德所緣二十八須臾所緣謂
無學所緣唯此生故二十九隨轉所
緣謂佛菩薩所緣境界

安立者謂所緣境體非真實唯安立
故由四種因知所緣境體非真實謂
相違識相故无所緣境識可得故不
由功用應無倒故隨三智轉故由此
道理能取體性亦非真實三智者謂
自在智觀察智無分別智為顯四因
乃說頌曰

鬼傍生人天　各隨其所應　等事心異故
許義非真實　於過去事等　夢像二影中
雖所緣非實　而境相成就　若義義性成

无无分別智　此若無佛界　證得不應理
得自在菩薩　由願解力故　如欲地等成
得定者亦尒　成就簡擇者　有智得定者
思惟一切法　如義皆顯現　无分別智行
諸義皆不現　當知無有義　由此亦無識

遍知者謂如實知相差別安立所緣境界

斷者謂聲聞等及與大乘所得轉依聲聞乘等所得轉依離於蘊界處所縁得解脫然於彼不得自在大乘所得轉依具得二種已說所緣縁隨文決擇義

增上縁者謂任持增上故引發增上故俱有增上故境界增上故產生增上故住持增上故受用界增上故世間清淨離欲增上故出世清淨離欲增上故是增上縁義

任持增上者謂風輪等於水輪等器世間於有情世間大種於所造諸根於諸識如是等引發增上者謂一切有情共業於器世間故有漏業於異熟果如是等俱有增上者謂心於心法作意於心觸於受如是等此後增

上依二十二根建立境界增上者謂眼耳鼻舌身意根由此增上力色等生故産生增上者謂男女根由此增上力得入胎故住持增上者謂命根由此增上力衆同分得住故受用果增上者謂苦樂憂喜捨根依此能受愛非愛異熟故世間清淨離欲增上者謂信勤念定慧根由此制伏諸煩惱故出世清淨離欲增上者謂所建立未知欲知根已知根具知根由此永害諸隨眠故

云何同分彼同分幾是同分彼同分爲何義故觀同分彼同分耶謂不離識彼相似根於境相續生故離識自相似相續生故是同分彼同分義初是同分諸根與識俱識相似於諸境界相續生故由根與識相似轉義說名同分第二是彼同分諸根離識自類相似相續生故由根不與識合唯自體相似相續生根相相似義說名彼同分色蘊一分眼等五有色界處一分是同分彼同分爲捨執著與識相應不相應我故觀察同分彼同分

云何執受幾是執受為何義故觀執受耶謂一切生所依色故是執受義若依此色受得生是名執受色蘊一分五有色界處全及四一分是執受色蘊一分者謂根根居處所攝五有色界處全者謂眼等四一分者謂不離根色香味觸為捨執著身自在轉我故觀察執受

云何根幾是根為何義故觀根耶謂取境增上故種族不斷增上故眾同分住增上故受用淨不淨業果增上故世間離欲增上故出世離欲增上故是根義取境增上者謂眼等六由此增上力於色等境心心法轉故種族不斷增上者謂男女根由此增上力子孫等胤流轉不絕故餘如增上緣中說受識蘊全色行蘊一分十二界六處全法界法處一分是根色蘊一分者謂眼耳鼻舌身男女根行蘊一分者謂命信勤念定慧根十二界全者謂六根六識界六處全者謂內六處法界法處一分者謂命及樂等信等五根為捨執著增上我故觀

察根

云何苦苦性幾是苦苦性爲何義故觀苦苦性耶謂苦受自相故隨順苦受法自相故是苦苦性義苦受自相者謂苦受即用苦體爲自相故名苦苦性隨順苦受法自相者謂能生此受根境及相應法隨順苦受故名苦苦性一切一分是苦苦性爲捨執著有苦我故觀察苦苦性

云何壞苦性幾是壞苦性爲何義故觀壞苦性耶謂樂受變壞自相故隨順樂受法變壞自相故於彼愛心變壞故是壞苦性義此中樂受及隨順樂受法於變壞位能生憂惱故此變壞是壞苦性又由愛故令心變壞亦是壞苦如經中說入變壞心一切一分是壞苦性爲捨執著有樂我故觀察壞苦性

云何行苦性幾是行苦性爲何義故觀行苦性耶謂不苦不樂受自相故隨順不苦不樂受法自相故彼二麤重所攝受故不離二無常所隨不安隱故是行苦性義不苦不樂受者謂

阿賴耶識相應受隨順不苦不樂受法者謂順此受諸行彼二麁重所攝受者謂苦壞二苦麁重所隨故不離二無常所隨不安隱者謂不解脫二苦故或於一時墮在苦位或於一時墮在樂位非一切時唯不苦不樂位是故无常所隨不安隱義是行苦性除三界二處諸蘊一分一切是行苦性三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處一分者謂除无漏相爲捨執著有不苦不樂我故觀察行苦性

云何有異熟幾是有異熟爲何義故觀有異熟耶謂不善及善有漏是有異熟由不善及有漏善法能有當來阿賴耶識及相應異熟由彼異熟故此二種名有異熟十界四處諸蘊一分是有異熟十界者謂七識色聲法界四處者謂色聲意法處一分者謂除无記無漏爲捨執著能捨能續諸蘊我故觀察有異熟又異熟者唯阿賴耶識及相應法餘但異熟生非異熟餘者謂眼耳等及苦樂等是阿賴

耶識餘此唯得名異熟生從異熟生
故云何食幾是食為何義故觀食耶
謂變壞故有變壞者境界故有境界
著悕望故有悕望者取故有取者是
食義初是段食由變壞時長養根大
故二是觸食由依可愛境觸攝益所
依故三是意思食由繫意悕望可愛
事力攝益所依故四是識食由阿賴
耶識執持力身得住故所以者何若
離此識所依止身便爛壞故三蘊十
一界五處一分是食為捨執著由食
住我故觀察食又此四食差別建立
略有四種一不淨依止住食謂欲界
異生由具縛故二淨不淨依止住食
謂有學及色無色界異生有餘縛故
三清淨依止住食謂阿羅漢等解脫
一切縛故四示現住食謂諸佛及已
證大威德菩薩由唯示現食力住故
云何有上幾是有上為何義故觀有
上耶謂一切有為故無為一分故是
有上義除法界法處一分一切是有
上以一切法中涅槃及清淨真如是
最勝相故為捨執著下劣事我故觀

察有上

云何无上幾是無上為何義故觀無上耶謂无為一分故是无上義法界法處一分如前所說是無上為捨執著實勝事我故觀察无上由此所說差別道理餘无量門可類觀察復次蘊界處差別略有三種謂遍計所執相差別所分別相差別法性相差別遍計所執相差別者謂於蘊界處中遍計所執我有情命者生者養者數取趣者意生者摩納婆等於蘊等中實無我等自性但是遍計所執相故所分別相差別者謂即蘊界處法由於此處我有情等虛妄分別轉故法性相差別者謂即於蘊界處中我等無性无我有性由離有无相真如用蘊等中我等无性無我有性為相故當知此中依三自性及多分依數取趣無我理說三種相

復有四種差別謂相差別分別差別依止差別相續差別相差別者謂蘊界處一一自相差別如色受等分別差別者謂即於蘊界處中實有假有

世俗有勝義有有色無色有見無見如是等無量差別分別如前說依止差別者謂乃至有情依止差別有尒所當知蘊界處亦尒由依各別內身蘊等諸法種種異故相續差別者謂一剎那蘊界處轉於一身中蘊等諸法一一剎那性變異故

問於相差別善巧為何所了知耶荅了知我執過患問於分別差別善巧為何所了知耶荅了知聚想過患問於依止差別善巧為何所了知耶荅了知不作而得雖作而失想過患問於相續差別善巧為何所了知耶荅了知安住想過患

又蘊界處有六種差別謂外門差別內門差別長時差別分限差別暫時差別顯示差別外門差別者謂多分欲界差別多分言為簡等流法為因聞思所生慧內門差別者謂一切定地長時差別者謂諸異生分限差別者謂諸有學及除寂後剎那蘊界處所餘无學暫時差別者謂諸无學寂後剎那蘊界處顯示差別者謂諸佛

及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸
蘊界處
大乘阿毗達磨雜集論本事分中攝品第二
復次若略說攝有十一種謂相攝界
攝種類攝分位攝伴攝方攝時攝一
分攝具分攝更互攝勝義攝
相攝者謂蘊界處一一自相即體自
攝如色蘊攝色蘊廣說乃至法處攝
法處界攝者謂蘊界處所有種子阿
賴耶識能攝彼界由彼種子此中有
故種類攝者謂蘊界處其相雖異蘊
義界義處義等故展轉相攝蘊義等
者謂色受等皆有聚義雖相各異一
切相攝更互相望同一類故界義等
者謂眼耳等皆有能持受用義故一
切相攝處義等者謂眼耳等皆生長
門義相應故一切相攝
分位攝者謂樂位蘊界處即自相攝
苦位不苦不樂位亦尒分位等故如
色受等雖同蘊類然苦樂等分位
差別樂位還攝樂位非苦等位如是
苦位不苦不樂位還自相攝如蘊界
處亦尒

伴攝者謂色蘊與餘蘊互爲伴故即
攝助伴餘蘊界處亦尒如色蘊與餘
受等互爲助伴能攝五蘊如是受等
一一助伴各攝五蘊如蘊界處亦尒
互爲伴故一一皆攝一切界處方攝
者謂依東方諸蘊界處還自相攝餘
方蘊界處亦尒時攝者謂過去世諸
蘊界處還自相攝未来現在諸蘊界
處亦尒
一分攝者謂所有法蘊界處所攝但
攝一分非餘如戒蘊但攝色蘊等一
分定慧蘊等但攝行蘊一分欲恚害
界但攝法界一分空無邊處等但攝
意法處一分如是等
具分攝者謂所有法蘊界處所攝能
攝全分如苦蘊攝五取蘊欲界攝十
八界无想有情處攝十處除香味由
此道理於餘經中諸蘊界處所攝一
切法能攝全分
更互攝者色蘊攝幾界幾處十全一
少分受蘊攝幾界幾處一少分如受
蘊想行蘊亦尒識蘊攝幾界幾處七
界一處眼界攝幾蘊幾處色蘊少分

一處全如眼界耳鼻舌身色聲香味觸界亦尒意界攝幾蘊幾處一蘊一處法界攝幾蘊幾處三蘊全色蘊少分一處全眼識界攝幾蘊幾處識蘊意處少分如眼識耳鼻舌身意識界亦尒眼處攝幾蘊幾界色蘊少分一界全如眼處耳鼻舌身色聲香味觸處亦尒意處攝幾蘊幾界一蘊七界法處攝幾蘊幾界三蘊全一少分一界全如是諸餘法以蘊界處名說及餘非蘊界處名說如實有假有世俗有勝義有所知所識所達有色無色有見无見如是等如前所顯隨其所應與蘊界處更互相攝盡當知隨其所應著如蘊一一攝諸界處界一一攝諸蘊處處一一攝諸蘊界如是廣說當思了知勝義攝者謂蘊界處真如所攝

如是攝相隨諸世間共所成立相攝道理復有六種一依處攝如世間說贍部洲攝於人阿練若攝於處當知此中眼等諸根攝眼等識亦尒二任持攝如世間說繩等攝薪束等當知

此中身根攝眼等根亦尒三同事攝如世間說衆人同事共相保信更互相攝當知此中同一緣轉諸相應法更互相攝亦尒四攝受攝如世間說主能攝録自僕使等當知此中阿頼耶識攝受自身亦尒五不流散攝如世間說瓶攝持水當知此中諸三摩地攝餘心心法亦尒六略集攝如世間說海攝衆流當知此中色受蘊等攝眼耳等亦尒如前所說十一種攝皆依此中略集攝說

問於攝善巧得何勝利荅得於所緣略集勝利隨彼彼境略聚其心如是如是善根增勝

大乘阿毗達磨雜集論本事分中相應品第三

復次略說相應有六種謂不相離相應和合相應聚集相應俱有相應作事相應同行相應不相離相應者謂一切有方分色與極微處互不相離由諸色等極微所攝同一處所不相離故和合相應者謂極微已上一切有方分色更互和合如濁水中地水極微更互和合聚集相應者謂方分

聚色展轉集會如二泥團相擊成聚
俱有相應者謂一身中諸蘊界處俱
時流轉同生住滅作事相應者謂於
一所作事展轉相攝如二苾芻隨一
所作更互相應
同行相應者謂心心法於一所緣展
轉同行此同行相應復有多義謂他
性相應非已性如心不與心相應
受不與餘受相應如是等又不相違
相應非相違如貪瞋不相應善不善
不相應如是等又同時相應非異時
如現在去來不相應又同分界地相
應非異分界地如欲界色無色界不
相應初靜慮第二靜慮不相應如是
等又有一切遍行同行相應謂受想
思觸作意及識由此六法於一切位
决定相應隨无一法餘亦无故又有
染汙遍行同行相應謂於染汙意四
種煩惱由此四法於一切時恒相應
故又有非一切時同行相應謂依止
心或時起信等善法或時起貪等煩
惱隨煩惱法又有分位同行相應謂
與樂受諸相應法與苦受不苦不樂

受諸相應法又有无間同行相應謂在有心位又有有間同行相應謂无心定所間又有外門同行相應謂多分欲界繫心心法又有內門同行相應謂諸定地所有心心法又有曾習同行相應謂諸異生所有心心法及有學无學者一分心心法一分言謂攝一向世間善不善無記法如其所應又有未曾習同行相應謂出世間諸心心法及初後時出世後所得諸心心法初後時言為顯非先種類初念已去及第二念等已去出世心心法是未曾習性

問於相應善巧得何勝利荅能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義由此了悟即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著又能善巧速入無我

大乘阿毗達磨雜集論本事分中成就品第四

復次成就相如前已說謂於善不善无記法若增若減假立獲得成就此差別有三種謂種子成就自在成就現行成就

種不成就者謂若生欲界欲色无色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善生欲界三界煩惱隨煩惱成就成就者依未離欲異生說若已離欲或生上地隨所離欲地即此地煩惱隨煩惱亦成就亦不成就未永害隨眠故對治道所損故如其次第及生得善者隨所生地即此地成就若生色界欲界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就色無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若生無色界欲色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就亦名不成就無色界繫煩惱隨煩惱由種子成就故成就及生得善若已得三界對治道隨如是如是品類對治已生如此如此品類種子成就得不成就隨如是如是品類對治未生如此如此品類由種子成就故成就已得三界對治道者謂已得出世聖道隨如是如是品類對治已生者謂修道所斷上品等煩惱對治已生如此如此種類種子成就得不成就者謂已

永害隨眠故
自在成就者謂諸方便善法若世出世靜慮解脫三摩地三摩鉢底等功德及一分無記法自在成就故成就方便善法者謂聞所生慧等雖先有種子若離今生數習增長終不能起現前故一分无記法者謂工巧處變化心等
現行成就者謂諸蘊界處法隨所現前若善若不善若無記彼由現行成就故成就
若已斷善根者所有善法由種子成就故成就亦名不成就若非涅槃法一闡底迦究竟成就雜染諸法由闕解脫因亦名阿顛底迦以彼解脫得因畢竟不成就故
問何等名爲解脫得因
答若於真如先以集起煩惱麁重若遇隨順得對治緣便能永害此堪任性名解脫得因若與此相違名无解脫因
問於成就善巧得何勝利答能善了知諸法增減知增減故於世興衰離

决定想乃至能断若愛若恚

大乘阿毗達磨雜集論卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第六　　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之一

復次略說決擇有四種謂諦決擇法決擇得決擇論議決擇諦決擇復有四種謂依苦集滅道四聖諦說

苦諦云何謂有情生及生所依處即有情世間器世間如其次第若生若生處俱說名苦諦有情生者謂諸有情生在地獄畜生餓鬼人天趣中人謂東毗提訶西瞿陀尼南贍部洲北俱盧洲天謂四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天无量光天極光淨天少淨天无量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無想有情天无煩天無熱天善現天善見天色究竟天無邊空處天无邊識處天无所有處天非想非非想處天生所依處即器世界謂水輪依風輪地輪依水輪依此地輪有蘇迷盧山

七金山四大洲八小洲內海外海蘇
迷盧山四外層級四大王衆天三十
三天所居處别外輪圍山虛空宮殿
若夜摩天覩史多天樂變化天他化
自在天及色界天所居處别諸阿素
洛所居處别及諸那落迦所居處别
謂熱那落迦寒那落迦孤獨那落迦
及一分傍生餓鬼所居處别乃至一
日一月周遍流光所照方處名一世
界如是千世界中有千日千月千蘇
迷盧山王千四大洲千四大王衆天
千三十三天千夜摩天千覩史多天
千樂變化天千他化自在天千梵世
天如是揔名小千世界千小千界揔
名第二中千世界千中千世界揔名第
三大千世界如此三千大千世界揔
有大輪圍山周帀圍繞又此三千大
千世界同壞同成譬如天雨滴如車
軸無間无斷從空下注如是東方无
間无斷無量世界或有將壞或有將
成或有正壞或壞已住或有正成或
成已住如於東方乃至一切十方亦
尒如是若有情世間若器世間業煩

惱力所生故業煩惱增上所起故惣名苦諦業煩惱力所生業煩惱增上所起者此二句如其次第顯有情世間及器世間俱是苦性復有清淨世界非苦諦攝非業煩惱力所生故非業煩惱增上所起故然由大願清淨善根增上所引此所生處不可思議唯佛所覺尚非得靜慮者靜慮境界况尋思者

復次已略辯苦諦相今當廣顯諸經所說苦相差別所謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略攝一切五取蘊苦生何因苦眾苦所逼故餘苦所依故眾苦所逼者謂曾於母胎生熟藏間具受種種極不淨物所逼迫苦正出胎時復受支體逼切大苦餘苦所依者謂有生故老病死等眾苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦故求不得何因苦所希不果生苦故略攝一切五取蘊何因苦麁重

苦故如是八種略攝為六謂逼迫苦轉變苦合會苦別離苦所希不果苦麁重苦如是六種廣開為八轉變苦中分三種故若六若八平等平等問如說三苦此中八苦為三攝八八攝三耶答展轉相攝所謂生苦乃至怨憎會苦能顯苦苦順苦受法苦自相義故愛別離苦求不得苦能顯壞苦已得未得順樂受法壞自相義故略攝一切五取蘊苦能顯行苦不解脫二無常所隨不安隱義故問如說二苦謂世俗諦苦勝義諦苦何者世俗苦何者勝義苦答生苦乃至求不得苦是世俗諦苦世間智境界故略攝一切五取蘊苦是勝義諦苦由安立真如門出世智境界故

復次諸觀行者於苦聖諦以四種行觀察共相謂無常相苦相空相无我相

無常相者略有十二謂非有相壞滅相變異相別離相現前相法尒相剎那相相續相病等相種種心行轉相資產興衰相器世成壞相非有相者

謂蘊界處於一切時我我所性常非有故言無常者是非有義由苦聖諦恒無有我我所自性无者是除遣義常者是一切時義以常無故名曰無常壞滅相者謂諸行生已即滅暫有還无故變異相者謂諸行異異生由不相似相續轉故別離相者謂於諸行失增上力或他所攝執爲己有以於資具等事或時自在失壞或他陵奪爲己有故現前相者謂正處无常由因隨逐令受无常故法尒相者謂當來无常由因隨逐定當受故死无常性決定當受刹那相者謂諸行刹那後必不住諸行念念劣得自體無間必壞故相續相者謂无始時來諸行生滅相續不斷由无始生死展轉相乘輪迴不絶故病等相者謂四大時分壽命變異由四大乖違齒髮踈落等住時勢盡故種種心行轉相者謂於一時起有貪心或於一時起離貪心如是有瞋離瞋有癡離癡若合若散若下若舉若掉離掉若不寂靜若寂靜若定不定如是等心行流轉

由住能治所治位差別故資產興衰相者謂諸興盛終歸衰變由諸世間富貴榮盛不可愛樂非究竟故器世成壞相者謂大水風三種或壞由大水風災令大地等數成壞故能燒浸燥如其次第又有三災頂謂第二第三第四靜慮由大水風能壞世界安立處所乃至第一第二第三靜慮邊際次上所餘名三災頂如其次第第二第三第四靜慮處所差別第四靜慮外宮殿等雖無外災成壞然彼諸天與宮殿等俱生俱滅說有成壞由彼有情初生時與宮殿等俱生終沒時與彼俱滅即說此為成壞故又有三種中劫所謂飢饉疫病刀兵此小三災劫究竟滿方乃出現謂世界成已一中劫初唯減一中劫後唯增十八中劫亦增亦減一中劫初唯減者謂劫成時第二十一劫一中劫後唯增者謂最後劫十八中劫亦增亦減者謂於中間十八二十中劫世界正壞二十　中劫世界壞已住二十中劫世界正成二十中劫世界成已住合

此八十中刧為一大刧由此刧數顯色無色界諸天壽量如說以壽盡故福盡故業盡故彼彼有情從彼彼處沒云何壽盡謂時死此約時沒說由所引壽時分究竟應時死故云何福盡謂非時死即非福死此約非時沒說以彼有情貪著定味福力滅盡因此命終由愛定味損害所脩引壽業力非時死故云何業盡謂順生受業順後受業俱盡故死此約相續沒說由於此處順生後受業受用斯盡以无業故不復生此

苦相者或三或八或六廣說如前何故經說若無常者即是苦耶由三分无常為緣苦相可了知故謂生分無常滅分无常俱分無常生分无常為緣故苦苦性可了知生分無常者謂本無今有苦品諸行體是逼迫由此无常為緣苦苦性可了知滅分無常為緣壞苦性可了知滅分无常者謂巳有還無樂品諸行不可愛樂由此无常為緣壞苦性可了知俱分無常為緣行苦性可了知俱分无常者謂

麁重諸行相續流轉若生若滅俱不可樂由此俱分无常為緣行苦性可了知即依此義薄伽梵說諸行無常諸行變壞又依此義言諸所有受我說皆苦當知此中於不苦不樂受及樂受密意故說苦苦受苦性世間共了故不復密意說又於生滅二法所隨諸行中有生等八苦性可了知故佛說言若無常者即是苦又於无常諸行中有生等苦可了者如来依此密意說言由無常故苦非一切行若不介聖道无常故亦應是苦

空相者謂若於是處此非有由此理正觀為空若於是處餘是有由此理如實知有是名善入空性如實知者不顛倒義問於何處誰非有答於蘊界處常恒凝住不變壞法我我所等非有由此理彼皆是空問於是處誰餘有答即此處無我性此我無性无我有性是謂空性由彼諸行常等相我此中无故諸行恒時離我性相无我真性此中有故非一向无此俱名空性故薄伽梵密意說言有如實知有

無如實知无又有三種空性謂自性空性如性空性真性空性初依遍計所執自性觀由此自相定非有故第二依依他起自性觀由此如所計度皆非有故第三依圓成實自性觀由此即空真性故

无我相者謂如我論者所立我相蘊界處非此相由蘊界處我相无故名無我相我論外道計度諸行為我彼諸行非此相故名无我故薄伽梵密意說言一切法皆無我如世尊說此一切非我非我所此非我我於如是義以正慧如實觀察此言何義謂於外事密意說此一切非我所於內事密意說此非我處此非我我所所以者何以於外事唯計我所相是故但遣我所於內事通計我我所相是故雙遣我我所

問前說无常皆剎那相此云何知答如心心法是剎那相當知色等亦剎那相由心執受故等心安危故隨心轉變故是心所依故心增上生故心自在轉故又於衆後位變壞可得故

生已不待緣自然壞滅故當觀色等亦念念滅諸無常行壞滅等相心心法剎那相世間共了更不重辯諸色等法剎那滅相世不共了故今成立由心執受者謂色等身由剎那心念念執受故剎那滅等心安危者謂色等身恒與識俱識若捨離即便爛壞由身與心安危等故決定如心念念生滅隨心轉變者謂世間現見心在苦樂貪瞋等位身隨轉變隨剎那心而轉變故身念念滅是心所依者謂世間共知心依止有根身若法依此生非與自无壞能依有可見如火等等依薪種等是故此身是剎那心所依止故亦剎那滅心增上生者謂一切內外色皆心增上所生能生因剎那滅故所生眾亦剎那滅如世尊說諸因諸緣能生於色彼亦无常無常因緣力所生故色云何常隨此經句義身定剎那滅心自在轉者謂若證得勝威德心於一切色如其所欲自在轉變由隨剎那能變勝解轉變生故色等剎那道理成就於寂後位變

壊可得者謂諸色等初離自性念念變壊於衰後位熾尒變壊不應道理然此可得故知色等從初已來念念變壊自類相續漸增為因能引衰後麁相變壊是故色等念念生滅生已不待緣自然壊滅者謂一切法從緣生已不待壊緣自然壊滅以不待餘緣自然壊滅故衰初生已決定壊滅若言生已初无滅壊後方有者不然無差別故故知一切可滅壊法初纔生已即便壊滅是故諸法刹那義成問如世尊說諸所有色彼一切若四大種若四大種所造此依何意說答依容有意說同在一處依此而有起造義由所造色離大種處別自建立無功能故若於此聚此大種可得當知此聚唯有此大種非餘或有聚唯一大種如乾泥團等或有二大種謂即此濕或有三大種謂即此煖或有一切大種謂即此濕煖泥團等於移轉位所造色亦尒若於此聚此所造色可得當知此聚唯此非餘或有聚唯一所造色如光等或有二所造色

如有聲香風等或有三所造色如香煙等由此香煙有色香觸差別所顯故觸差別者謂此中輕性或有四所造色如沙糖團等或有五所造色謂即此有聲時又若於此聚大種造色隨分可得當知此中有此非餘此依麁物說非種子一一聚中有一切種子故

又說麁聚色極微微集所成者當知此中極微无體無實无性唯假建立展轉分析無限量故但由覺慧漸漸分析細分損減乃至可析邊際即約此際建立極微問若諸極微無實體性何故建立荅為遣一合想故若以覺慧分分分析所有諸色尒時妄執一切諸色為一合想即便捨離由此順入數取趣無我性故又為悟入諸所有色非真實故若以覺慧如是分析所有諸色至无所有尒時便能悟入諸色皆非真實因此悟入唯識道理由此順入諸法無我性故

復次若法略有八種差別謂有廣大不寂靜若有寂靜若有寂靜不寂靜

苦有中不寂靜苦有微薄不寂靜苦有微薄寂靜苦有極微薄寂靜苦有非苦似苦住大寂靜云何廣大不寂靜苦謂生欲界未曾積集諸善根者由欲界一切生趣苦具足所顯故未集善根不能遮止往諸趣故如其次第名廣大不寂靜苦云何寂靜苦謂即此已生順解脫分善根者決定趣向般涅槃故云何寂靜不寂靜苦謂即此為世間道離欲已種善根者由即此欲界苦為世間道離欲已種善根者決定超越苦等故然非畢竟故如其次第如是中不寂靜苦等隨所應當釋云何中不寂靜苦謂生色界遠離順解脫分者云何微薄不寂靜苦謂生無色界遠離順解脫分者云何微薄寂靜苦謂諸有學云何極微薄寂靜苦謂諸無學命根住緣六處云何非苦似苦住大寂靜謂已得究竟菩薩摩訶薩等乘大悲願力故生諸有中由能除滅無量衆生相續大苦故名住大寂靜

復次前說死苦死有三種謂或善心

死或不善心死或无記心死善心死
者謂於明利心現行位或由自善根
力所持故或由他所引攝故發起善
心趣命終位不善心死者謂亦於明
利心現行位或由自不善根力所持
故或由他所引攝故起不善心趣命
終位无記心死者謂若於明利心現
行位若於不明利心現行位或由闕
二緣故或由加行無功能故起无記
心趣命終位此中所言善等心死者
當知依我愛相應將命終心位前說
修淨行者臨命終位於身下分先起
冷觸不淨行者臨命終位於身上分
先起冷觸又不淨行者中有生時其
相顯現如黑羊羔光或如陰闇夜分
修淨行者中有生時其相顯現如白
練光或如晴明夜分又此中有在欲
色界正受生位亦從无色界命終後
位亦名意生健達縛等極住七日或
有中夭或時移轉言意生者謂受化
生身唯心為因故香所引故名健達
縛是隨逐於香往受生處義極住七
日或有中夭者此約速得生緣者說

若過七日不得生緣必定命終還生中有如是展轉乃至七返更不得過或時移轉者謂於此位往餘生處強緣現前如得第四靜慮起阿羅漢增上慢比丘彼地中有生時由謗解脫邪見故轉生地獄中有又住中有中亦能集諸業先串習力所引善等思現行故又能覩見同類有情謂先所共行善不善者如於夢中見已與彼現同遊戲又中有形似當生處如當生處前時有形而起故又此中有所趣無㝵如具神通往來遲速仍於生處有所拘㝵又此中有於所生處如稱兩頭低昂道理終沒結生時分亦尒又住中有中於所生處發起貪愛亦用餘煩惱為緣助此中有身與貪俱滅羯邏藍身與識俱生此唯是異熟自此已後根漸生長如緣起中說於四生類或受卵生或受胎生或受濕生或受化生如緣起中說者謂名色等前後次第如說

最初羯邏藍　次生頞部曇　從此生閉尸
閉尸生鍵南　次鉢羅奢佉　後髮毛爪等

及色根形相　漸漸而生長
云何集諦謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業俱說名集諦由此集起生死苦故煩惱增上所生業者謂有漏業若尒何故世尊唯說愛為集諦由㝡勝故謂薄伽梵隨勝而說若愛若後有愛若貪喜俱行愛若彼彼希樂愛是名集諦言㝡勝者是遍行義由愛具有六遍行義是故㝡勝何等為六一事遍行謂於一切已得未得自身境界事遍行故於已得自身起愛於未得自身起後有愛於已得境界起貪喜俱行愛於未得境界起彼彼希樂愛二位遍行謂於苦苦性等三位諸行中遍隨行故於已得苦苦性位起別離愛於未得苦苦性位起不和合愛於壞苦性位起不別離愛及和合愛已得未得差別故於行苦性位起愚癡愛由煩惱麁重所顯故及不苦不樂受所顯故唯阿賴耶識是㝡勝行苦位依止此位因我癡門貪愛轉故三世遍行謂於三世中遍隨行故於過去世起追憶行遍隨行愛於

未来世起希樂行遍隨行愛於現在世起執着行遍隨行愛四界遍行謂欲色无色三愛次第遍三界故五求遍行謂由貪愛遍求欲有邪梵行故由欲求力不脫欲界招欲界苦由有求力不脫二界招色無色界苦由邪梵行求力不脫生死彼彼流轉故六種遍行謂有无有愛遍行斷常一切種故

煩惱者謂由數故相故緣起故境界故相應故差別故邪行故界故衆故斷故觀諸煩惱數者謂或六或十六謂貪瞋慢無明疑見十謂前五見又分五謂薩迦耶見邊執見邪見見取戒禁取

相者若法生時相不寂靜由此生故身心相續不寂靜轉是煩惱相不寂靜性是諸煩惱共相此復有六謂散乱不寂靜性顛倒不寂靜性掉舉不寂靜性惛沉不寂靜性放逸不寂靜性无恥不寂靜性

緣起者謂煩惱隨眠未永斷故順煩惱法現在前故不正思惟現前起故

如是煩惱方乃得生煩惱隨眠未永斷者彼品麁重未永拔故順煩惱法現在前者現前會遇可愛等境故不正思惟現前起者於彼境界取淨等相能隨順生貪瞋等故

境界者謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境及緣諸煩惱事又欲界煩惱除无明見疑餘不能緣上地為境此无明等雖亦有能緣上地者然彼不能親緣上地如緣自地由依彼門起分別故立彼為所緣所言无明緣上地者謂與見等相應見者除薩迦耶見不見世間緣他地諸行執為我故上地諸煩惱不緣下地為境已離彼地欲故又緣滅道諦諸煩惱不能親緣滅道為境由滅道諦出世間智及後得智內所證故唯由依彼妄起分別說為所緣分別所計境不離分別故又煩惱有二種謂緣无事及緣有事緣无事者謂見及見相應法見謂薩迦耶見及邊執見所餘煩惱名緣有事

相應者謂貪不與瞋相應如瞋疑亦

尒餘皆得相應何故貪不與瞋相應一向相違法必不俱轉故又貪不與疑相應者由慧於境不決定必无染著故餘得相應者與餘慢等不相違故如貪瞋亦尒謂瞋不與貪慢見相應若於此事起憎恚即不於此生於高舉及能推求與餘相應如理應知慢不與瞋疑相應无明有二一切煩惱相應無明二不共無明不共無明者謂於諦无智見不與瞋疑相應疑不與貪慢見相應忿等隨煩惱更互不相應展轉相違法必不相應故如貪分與瞋分若不相違猶如煩惱展轉相應无慙無愧於一切不善品中恒共相應若離不顧自他不善現行无是處故惛沉掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應若離無堪任性等染汙性成無是處故

差別者謂諸煩惱依種種義立種種門差別所謂結縛隨眠隨煩惱纏瀑流軛取繫蓋株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱諍熾然稠林拘㝵等

問結有幾種云何結何處結耶荅結

有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結

愛結者謂三界貪愛結所繫故不猒三界由不猒故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應當知此中宣說諸結若相若用若位辯結差別且如愛結何等是結謂三界貪是結自性云何為結謂有此者不猒三界由此展轉不善現行善不現行於何位結謂於後世苦果生位如是恚結等並如理應知

恚結者謂於有情苦及順苦法心有損害恚結所繫故於恚境相心不棄捨不棄捨故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

慢結者即七慢謂慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢慢者謂於下劣計己為勝或於相似計己相似心舉為性過慢者謂於相似計己為勝或復於勝計己相似心舉為性慢過慢者謂於勝己計己為勝心舉為性我慢者於五取蘊觀我我所心舉為性增上慢者謂於未得上勝證法計

已已得上勝證法心舉為性下劣慢者謂於多分勝計已少分劣心舉為性邪慢者謂實无德計己有德心舉為性慢結所繫故於我我所不能了知不了知故執我我所廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

無明結者謂三界無智无明結所繫故於苦法集法不能解了不解了故廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應於苦集法不解了者謂於果性因性有漏諸行所有過患不了知故

見結者即三見謂薩迦耶見邊執見邪見見結所繫故於邪出離妄計追求謂我當解脫我所解脫既解脫已我當常住或當斷滅又謂佛法中定无解脫如是執著邪出離已廣行不善不行諸善由此能招未來世苦與苦相應

取結者謂見取戒禁取取結所繫故於邪出離方便妄計執著棄捨八聖支道妄執薩迦耶見等及彼為先若

或若禁為清淨道以安執著邪出離
方便故廣行不善不行諸善由此能
招未來世苦與苦相應
疑結者謂於諦猶豫疑結所繫故於
佛法僧寶妄生疑惑以疑惑故於三
寶所不修正行以於三寶所不修正
行故廣行不善不行諸善由此能招
未來世苦與苦相應
嫉結者謂耽著利養不耐他榮發起
心妬嫉嫉結所繫故愛重利養不尊敬
法重利養故廣行不善不行諸善由
此能招未來世苦與苦相應
慳結者耽著利養於資生具其心悋
惜慳結所繫故愛重畜積不尊遠離
重畜積故廣行不善不行諸善由此
能招未來世苦與苦相應
縛有三種謂貪縛瞋縛癡縛由貪縛
故縛諸衆生令處壞苦由瞋縛故縛
諸衆生令處苦苦由癡縛故縛諸衆
生令處行苦由貪等縛縛處壞苦等
者以貪瞋癡於樂等受常隨眠故又
依貪瞋癡故於善方便不得自在故
名為縛猶如外縛縛諸衆生令於二

事不得自在一者不得隨意遊行二
者於所住處不得隨意所作當知內
法貪瞋癡縛亦復如是
隨眠有七種謂欲愛隨眠瞋恚隨眠
有愛隨眠慢隨眠无明隨眠見隨眠
疑隨眠欲愛隨眠者謂欲貪品麁重
瞋恚隨眠者謂瞋恚品麁重有愛隨
眠者謂色無色貪品麁重慢隨眠者
謂慢品麁重無明隨眠者謂无明品
麁重見隨眠者謂見品麁重疑隨眠
者謂疑品麁重若未離欲求者由欲
愛瞋恚隨眠之所隨眠由依彼門此
二增長故未離有求者由有愛隨眠
之所隨眠未離邪梵行求者由慢无
明見疑隨眠之所隨眠由彼衆生得
少對治便生憍慢愚於聖諦虛妄計
度外邪解脫解脫方便隨其次第三
見二取如結中說於佛聖教正法毗
柰耶中猶豫疑惑

大乘阿毗達磨雜集論卷第六

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第七　非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之二

隨煩惱者謂所有諸煩惱皆是隨煩惱有隨煩惱非煩惱謂除煩惱所餘染汙行蘊所攝一切心法此復云何謂除貪等六煩惱所餘染汙行蘊所攝忿等諸心法又貪瞋癡名隨煩惱心法由此隨煩惱惱隨惱於心令不離染令不解脫令不斷障故名隨煩惱如世尊說汝等長夜為貪瞋癡隨所惱乱心恒染汙纏有八種謂惛沉睡眠掉舉惡作嫉慳无慚無愧數數增盛纏繞於心故名纏由此諸纏數數增盛纏繞一切觀行者心於修善品為障㝵故修善品者謂隨修習止舉捨相及彼所依梵行等所攝淨尸羅時此復云何謂修止時惛沉睡眠為障於內引沉没故修舉時掉舉惡作為障於外引散乱故修捨時嫉慳為障由成就此於自他利養門中

數數搖動心故修淨尸羅時无慙无愧為障由具此二犯諸學處无羞耻故

暴流有四謂欲暴流有暴流見暴流无明暴流隨流漂鼓是暴流義隨順雜染故初是習欲求者第二是習有求者後二是習邪梵行求者能依所依相應道理故見暴流是能依無明暴流為所依由有愚癡顛倒推求解脫及方便故

軛有四種謂欲軛有軛見軛无明軛障㝵離繫是軛義違背清淨故此亦隨其次第習三求者相應現行

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取執取諍根執取後有是取義所以者何由貪著欲繫縛躭染為因諸在家者更相鬪諍此諍根本是第一取由貪著見繫縛躭染為因諸出家者更相鬪諍此諍根本是後三取六十二見趣是見取各别禁戒多分苦行是戒禁取彼所依止薩迦耶見是我語取由見取戒禁取諸外道輩更相諍論以於是處見不一故由我語取諸外道輩无諍論於我有性皆同

見故然由此取諸外道等與正法者
手有諍論由彼不信有无我故如是
執著諍論根本復能引取後有苦異
熟故名為取
繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒
禁取身繫此實執取身繫以能障㝵
定意性身故名為繫所以者何由此
能障定心自性之身故名繫非障色
身何以故能爲四種心乱因故謂由
貪愛財物等因令心散乱於闘諍事
不正行為因令心散乱於難行戒禁
苦惱為因令心散乱不如正理推求
境界為因令心散乱由彼依止各別
見故於所知境不如正理種種推度
妄生執著謂唯此真餘並愚妄由此
為因令心散動於何散動謂於定心
如實智見
蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡
眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋能令善品不
得顯了是蓋義覆蔽其心障諸善品
令不轉故問於何等位障諸善法答
於樂出家位覺正行位止舉捨位於
樂出家時貪欲蓋為障希求受用外

境界門於彼不欣樂故於覺正行時
瞋恚蓋為障於所犯學處同梵行者
正發覺時由心瞋恚不正學故於止
舉兩位惛沉睡眠掉舉惡作蓋為障
如前所說能引沉沒及散乱故於捨
位疑蓋為障遠離決定不能捨故
株杌有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
先所串習為方便故成貪等行心不
調順无所堪能難可解脫令諸衆生
難斷此行故名株杌所以者何對治
道猝難可破壞約此義故立為株杌
於无量生串習貪等以成其行堅固
難拔猶株杌故
垢有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故毀犯如是尸羅學處由此有智同
梵行者或於聚落或閑靜處見已作
如是言此長老作如是事行如是行
為聚落刺黠浮不淨説名為垢以貪
瞋癡能現犯戒不淨相故
燒害有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡
故長時數受生死燒惱故名燒害由
於无始生死流轉因貪瞋癡數被生
死苦燒害故

箭有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故於有有具深起追求相續不絕於佛法僧苦集滅道常生疑惑故名為箭於諸有財三寶四諦隨愛疑門能射傷故

所有有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故積畜財物有怖有怨多住散乱故名所有由多積集所有資具恒與怖等共相應故

惡行有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故恒行身語意惡行故名惡行由貪瞋癡能引殺生等諸不善行故又即依此貪瞋癡門廣生无量惡不善行故建立三不善根所以者何以諸有情愛味世間所有為因行諸惡行貪求財利行惡行故分別世間怨相為因行諸惡行由懷瞋恚不忍他過多行惡故執著世間邪法為因行諸惡行由懷愚癡起顛倒見因祠祀等行諸惡故是故此貪瞋癡亦名惡行亦名不善根

漏有三種謂欲漏有漏无明漏令心連注流散不絕故名為漏此復云何

依外門流注故立欲漏依內門流注故立有漏依彼二所依門流注故立無明漏令心連注流散不絶是漏義

匱有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故於有及資生具恒起追求无有猒足常為貪乏衆苦所惱故名匱以貪瞋癡能令身心恒乏短故

熱有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故不如正理執著諸相執著隨好由執著相及隨好故燒惱身心故名為熱不如正理妄執相好燒身心故

惱有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故隨彼彼處愛樂耽著彼若變壞便增愁嘆種種憂苦熱惱所觸故名為惱由於色等諸可樂事深愛著已彼若變壞是諸有情便為種種愁嘆等苦所惱亂故

諍有三種謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟是故貪等說名為諍

熾然有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故為非法貪大火所燒非法貪者謂隨貪著不善惡業道又為不平等貪大

火所燒不平等貪者謂非法非理貪求境界又為邪法大火所燒邪法者謂諸外道惡說法律以非法貪等能發身心熾然大火如火熾然故名熾然

稠林有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故於諸生死根本行中廣興染著令諸有情感種種身流轉五趣令諸有情處生死本行大樹稠林難可出離是故貪等說名稠林

拘㝵有三謂貪瞋癡由依止貪瞋癡故顧戀身財无所覺了樂處憒鬧得少善法便生猒足由此不能修諸善法故名拘㝵依貪瞋癡顧身財等拘㝵有情不得自在修諸善故又此顧戀身等即依五種心拘㝵說何等為五謂顧戀身顧戀諸欲樂相雜住關於隨順教誡教授於諸善品得少為足拘㝵心故名心拘㝵諸如是等煩惱義門差別无量

邪行者謂貪瞋二煩惱迷境界及見起邪行修道所斷見道所斷隨其次第貪瞋二種緣少淨相及相違相為

境界故名迷境界雖亦緣有情起於
貪瞋然依境界門起故亦名迷境界
惕迷有情及見起邪行以於下劣等
起計巳勝等行於有情門邪解轉故
薩迦耶見邊執見邪見迷所知境起
邪行依增益損減門如其所應見取
戒禁取迷諸見起邪行由於諸見過
失取為第一及戒禁清淨故疑迷對
治起邪行於諸諦中成二解故無明
迷一切起邪行又十煩惱皆迷苦集
起諸邪行是彼因緣所依處故所以
者何苦集二諦皆是十種煩惱因緣
又為依處是故一切迷此因緣依處
起諸邪行又十煩惱皆迷滅道起諸
邪行由此能生彼怖畏故所以者何
由煩惱力樂著生死於清淨法起懸
崖想生大怖畏又諸外道於滅道諦
妄起種種顛倒分別是故十惑皆迷
滅道起諸邪行
界云何謂除瞋餘一切通三界繫瞋
唯欲界繫緣違損境生故又貪於欲
界與樂喜捨相應如於欲界於初二
靜慮亦尒於第三靜慮與樂捨相應

已上唯與捨相應貪於欲界與樂相應者謂在五識身與喜相應者在意識身與捨相應者在一切處於相續未位所以不與憂苦相應者由此欣行轉故瞋與苦憂捨相應苦相應者在五識身憂相應者在第六識所以不與喜樂相應者由此慼行轉故瞋能適悅自相續故名慼行與捨相應者於一切處如前說慢於欲界與喜捨相應於初二靜慮與樂喜捨相應於第三靜慮與樂捨相應已上唯捨相應慢於欲界樂不相應者以五識无故若尒於初二靜慮云何與樂相應與意地樂相應故无過云何於彼有意地樂由說彼地有喜樂故如經言云何爲喜謂已轉依者依於轉識心悅心踊心適心調心安適受所攝依於轉識者即依意識於三摩呬多位餘識無故云何爲樂謂已轉依者依阿賴耶識攝受所依依怡悅安適受受所攝此經意說樂受依初二靜慮生時與如是心心法聚相應由欣踊行還令此聚皆得踊悅又令所

依阿賴耶識自體安樂怡適由此樂受作二事故體雖是一建立二種若喜若樂是故說此相應慯與樂喜相應如慯薩迦耶見邊執見見取戒禁取亦尒邪見於欲界與憂喜捨相應於色无色界隨所有受皆與相應去何邪見於欲界與憂喜相應謂先造妙行惡行者見此無果生欣慼故所以不與苦樂相應者由一切見皆在意地故疑於欲界與憂捨相應於色无色界隨所有受皆與相應所以欲界非喜相應者不決定心若未息滅喜不生故色界中疑疑上靜慮者由喜樂定力所引持故亦得隨轉是故於彼亦與喜樂相應无明有二種謂相應不共相應无明一切煩惱相應故若於是處隨所有受皆得相應不共无明於欲界與憂捨相應於上界隨所有受皆得相應喜樂相應不相應理應如疑說何故諸煩惱皆與捨相應以一切煩惱墮中庸位方息沒故所以者何煩惱生起展轉相續漸漸微薄勢力將盡墮處中位於此位

中必與捨受相應
又貪於欲界在六識身如貪瞋無明亦尒貪於色界在四識身彼無鼻舌識故於无色界唯在意識身如貪無明亦尒慢見疑於一切處唯在意識身由彼於稱量等門轉故又貪瞋慢於欲界緣一分事轉如於欲界於色无色界亦尒慢緣一分事轉者隨於一分高舉生故所餘煩惱於一切處遍緣一切事轉

衆云何謂二衆煩惱見道所斷衆修道所斷衆欲界見苦所斷具十煩惱如見苦所斷見集滅道所斷亦尒若迷此起邪行即見此所斷問若緣此為境即迷此起邪行耶荅不必尒緣无漏為境煩惱惟於有漏事隨增故若是處是彼因緣及所依處彼迷此起邪行是見苦所斷如見苦所斷見集滅道所斷亦尒隨其所應色界見四種所斷各有九煩惱除瞋如色界无色界亦尒如是見道所斷煩惱衆惣有一百一十二欲界修所斷有六煩惱謂俱生薩迦耶見邊執見及貪瞋

慢無明何等名為修所斷倶生薩迦
耶見謂聖弟子雖見道已生而依止
此故我慢現行如經言長老馱索迦
當知我於五取蘊不見我我所然於
五取蘊有我慢我欲我隨眠未永斷
未遍知未滅未吐猶如乳母有垢膩
衣雖以鹵土等水浣濯極令離垢若
未香熏臭氣隨轉復以種種香物熏
坌臭氣方盡如是佛聖弟子雖以見
道永斷分別身見之垢若未以修道
熏習相續无始串習虛妄執著習氣
所引不分別事我見隨轉復以隨道
熏習相續彼方永滅倶生邊執見者
謂斷見所攝由此見故於涅槃界其
心退轉生大怖畏謂我我今者何所
在耶貪等煩惱修道所斷者謂除見
品所攝色界修道所斷有五除瞋如
色界无色界亦尒如是修道所斷煩
惱惣有十六斷云何謂如此差別斷
由此作意斷從此而得斷如此差別
斷者謂遍知故遠離故得對治故遍
知者謂彼因緣事遍智自體遍智過
患遍智彼因緣事遍智者謂知煩惱

隨眠未永斷故如是等如前說自體遍智者謂知此煩惱生已極惱乱心性過患遍智者謂知此煩惱能引自害能引害他能引俱害能生現法過能生後法過能生現法後法過能令有情受此所生身心憂苦遠離者離彼暫生而不堅執由彼因緣事遍智等三種遍智於彼已生一切煩惱心不堅執方便遠離得對治者謂未生者令不生故已生者令斷故得對治道為令未生已生煩惱不生永斷修治道故問何等作意能斷耶答惣緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱惣緣作意者謂合緣一切法共相行作意問若唯惣緣諸法无我智能斷煩惱者何故顯示无常等行荅非為斷煩惱故修習彼行但為修治無我行故由依無常行引得苦行依止苦行引無我行如經言无常故苦苦故無我是故建立此無我行為无上無上有三種謂智无上行無上解脫无上智無上者謂无我智得此智已更无所求故行無上者謂樂速通行一

切行中寂第一故解脫无上者謂無
學不動解脫於一切解脫寂為勝故
此三無上如其次第依止見修无學
道說問從何而得斷耶答不從過去
已滅故不從未來未生故不從現在
道不俱故然從諸煩惱麁重而得斷
爲斷如是如是品麁重生如是如是
品對治若此品對治生即此品麁重
滅平等平等猶如世間明生暗滅由
此品離繫故令未來煩惱住不生法
中是名爲斷
復次煩惱增上所生業云何謂若思
業若思已業惣名業相又業有五種
謂取受業作用業加行業轉變業證
得業取受業者謂眼等能見色等作
用業者謂地等能任持等或復諸法
自相所作謂所有色質㝵變壞如是
等加行業者謂意解爲先起身業等
轉變業者謂金師等造莊嚴具等證
得業者謂聖道等證涅槃等令此義
中意多分別加行業願亦兼有證得
作用二業思業云何謂福業非福業
不動業思已業云何謂身業語業意

業又此身語意三業或善或不善不善者即十不善業道謂殺生不與取欲邪行妄語離間語麤惡語綺語貪欲瞋恚邪見善者即十善業道謂離殺生乃至離雜穢語无貪無瞋正見今於此中唯以業道顯身等業者為隨順經就勝而說彼方便等亦身等業所攝故前三中四後三業道隨其次第是身語意業相又殺生等應以五門分別其相謂事故意樂故方便故煩惱故究竟故殺生等事者謂有情數非有情數如其所應依此處所起殺生等意樂者謂於此事起此想意樂及起當作此業道意樂方便者謂此作用或自或他發身語意煩惱者謂貪瞋癡如其所應或總或別究竟者由彼彼方便如是如是業道圓滿或於介時或於後時於此義中殺生事者謂有情數意樂者謂此想及必害意方便者謂為害故加刀杖等煩惱者謂貪等究竟者謂彼衆生由方便故或無間死或後時死不與取等事及究竟當廣分別餘如理應思

不與取事者謂他所攝若有情數非有情數究竟者謂取為已有欲邪行事者謂非所行女或雖所行非分非處非時非量及不應理一切男及不男究竟者謂兩兩交會虛誑語事者謂見聞覺知不見不聞不覺不知意樂者謂別異想欲別異說究竟者謂時衆及對言者領解離間語事者謂諸有情若和合若不和合意樂者謂即於彼起乖離及不和合意究竟者謂所破領解麁惡語事者謂諸有情能為損害究竟者謂發麁惡言綺語事者謂能引攝不饒益義究竟者謂正發此言貪欲事者謂他所攝貨財意樂者謂起此想及愛樂方便者謂思量籌度欲為已有究竟者決定執為已有瞋恚事者謂諸有情能為損害究竟者謂決定加害等邪見事者謂實有義意樂者謂於實有起非有想及彼欲樂究竟者謂決定誹謗如經言故思造業云何名為故思造業略有五種謂他所教勅故思造業他所勸請故思造業無所了知故思造業

根本執著故思造業顛倒分別故思造業他所教勅故思造業者猶如有一雖不欲樂因他强力之所教勅發起故思行不善業他所勸請故思造業者猶如有一雖不欲樂因他勸請因他引導執為利益發起故思行不善業无所了知故思造業者猶如有一不了德失無所執著隨欲所作發起故思行不善業根本執著故思造業者猶如有一為貪瞋等諸不善根纏蔽其心猛利執著發起故思行不善業顛倒分別故思造業者猶如有一依不平等因見愛樂邪法為未當来可愛異熟發起故思行不善業於此五中根本執著故思造業顛倒分別故思造業此二種若作若增長非不受異熟所以者何前三故思作業雜作不增長輕故不必受異熟後二故思作業若作若增長重故必定受異熟作者謂起造諸業令其現行增長者謂令習氣增益於阿賴耶識中長養異熟種子故如經言決定受業者云何決定謂作業決定受異熟決

定分位決定作業決定者由宿業力
感得決定異熟相續於此生中必造
此業何以故應造此業期限決定故
終不越限必造此業乃至諸佛世尊
大神通力亦不能為障令其不造隨
因決定力果相續轉變故受異熟決
定者如先所說故思造業分位決定
者謂現法受等分位決定業如由此
業於現法中必定受異熟由此業必
受生異熟由此業必受後異熟又十
不善業道異熟果者於三惡趣中隨
下中上品受傍生餓鬼那落迦異熟
等流果者各隨其相於人趣中感得
自身衆具衰損謂從惡趣沒後生人
中由殺盜等各隨其相感得自身衆
具衰損所謂壽命短促常貧窮等如
其所應增上果者各隨其相感得所
有外事衰損謂殺生等各隨其相感
稼穡等外事衰損所謂外具之少光
澤是殺生增上果如是等如經言於
一切十不善業道修習多修習故生
於那落迦傍生餓鬼是彼異熟果若
得来此人同分中由殺生故今得短壽

不與取故乏少財物欲邪行故妻不貞良由虛誑語故多被誹謗離間語故親友乖離麁惡語故恒聞不如意聲由綺語故言不威肅由貪欲故貪轉猛盛由瞋恚故瞋轉猛盛由邪見故癡轉猛盛諸邪見者癡增上故是彼等流果由極修習殺生業故一切外事乏少光澤不與取故多遭霜雹欲邪行故多諸塵坌妄語故多諸臭穢離間語故高下險阻麁惡語故其地鹹鹵磽确穢惡綺語故時候乖變貪欲故果實尠少瞋恚故果味辛苦邪見故果味辛苦或全无果是彼增上果又十善業道異熟果者謂於人天趣中受人天異熟等流果者謂即於彼彼處各隨其相感得自身衆具興盛增上果者謂即於彼彼處各隨其相感得外事興盛如不善業道建立異熟果等三種差別如是有漏善業道於人天中三果差別如其所應亦當建立又善不善業於善趣惡趣中感生異熟時有二種差別謂招引業圓滿業招引業者謂由此業能牽異熟

果圓滿業者謂由此業生已領受受不受果復次或有業由一業力牽得一身謂由一業力長養一生異熟種子故或有業由一業力牽得多身謂由一業力長養多生異熟種子故或有業由多業力牽得一身謂由多業剎那數數長養一生異熟種子故或有業由多業力牽得多身謂多剎那業更相資待展轉長養多生異熟種子故問若一有情成就多業云何次第受異熟果耶答於彼身中重者先熟或將死時現在前者或先所數習者或最初所行者彼異熟先熟如經言有三種業謂福業非福業不動業福業者謂欲界繫善業非福業者謂不善業不動業者謂色无色界繫善業問何故色無色繫善業名不動耶答如欲界中餘趣圓滿善不善業遇緣轉得餘趣異熟非色無色繫業有如是事所受異熟界地決定故是故約與異熟不可移轉名為不動又定地攝故說為不動問如經中說無明緣行若福非福及與不動云何福及

不動行緣无明生耶答有二種愚一
異熟愚二真實義愚由異熟愚故發
非福行由真實義愚故發福及不動
行由異熟愚發非福行者由彼一向
是染汙性無明合時必不容受信解
異熟行相正見故由真實義愚發福
不動行者真實義即四聖諦於彼愚
癡名真實義愚未見諦者雖起善心
由彼隨眠所隨縛故亦名愚癡由彼勢
力於三界苦不如實知便能發起後
有因性福不動行非已見諦者能發
此業无真實義愚故是故彼業說因
此生復次殺生業道貪瞋癡為方便
由瞋究竟如殺生麁惡語瞋恚業道
亦尒殺生貪為方便者為皮肉等故
瞋為方便者為除怨等故癡為方便
者為祠祀等故由瞋究竟者離无慈
悲必不殺害他有情故麁惡語等如
理應知不與取業道貪瞋癡為方便
由貪究竟如不與取欲邪行貪欲亦
尒問貪欲等云何用貪等為方便答
前說貪欲業道於他資財決定執為
已有為性若即於此資財先起餘貪

加行追求欲為已有所立此為貪方便若先起瞋願勿有此是瞋方便若先起癡謂於他物取為已有無有過失是癡方便如是所餘如理應知虛誑語業道貪瞋癡為方便於三種中隨由一究竟如妄語離間語綺語亦尒邪見業道貪瞋癡為方便由癡究竟復次如經言有共業有不共業有强力業有劣力業云何共業若業能令諸器世間種種差別云何不共業若業能令有情世間種種差別或復有業令諸有情展轉增上由此業力說諸有情更互相望為增上緣以彼互有增上力故亦名共業由此勢力諸有情類展轉互為諸心心法變異生因是故經言如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得云何强力業謂對治力强補特伽羅故思所造諸不善業由對治力所攝伏故令當受那落迦業轉成現法受應現法受業轉令不受所以此業名强力者由能對治業力强故此能治業望所治業其力强勝令彼所感諸苦異

熟轉變減故又故思所造一切善業望不善業對治力強皆名强力依此業故薄伽梵說我聖弟子能以无量廣大之業善熏其心諸所造作有量之業此業不能牽引不能留住亦不能令隨在彼數又對治力劣補特伽羅故思所造諸不善業望諸善業皆名强力又故思造業異熟決定不斷不知名強力業此中意說一切善不善業无有差別但異熟決定諸聖道力所不斷者皆名强力業又欲界繫諸不善業性皆是強衆多煩惱隨煩惱等為助伴故又先所串習名強力業以數熏習於相續故又依強位名強力業由處盛年所造諸業猛利執著淨信所發故又不可治者所造諸業名強力業由無涅槃法者所有諸業非對治力所能伏故又由田故發強力業謂害母等業又由心加行故發強力業謂於无上菩提發強大願等此所生業其力猛盛名強力業復次由九種因發強力業謂田故事故自體故所依故作意故意樂故助伴

故多修習故與多衆生共所行故由此九因發強力業田者謂具大功德堪為福田事者謂所施物多而精妙自體者謂戒勝於施修勝於戒如是等所依者謂已離欲者作諸福業作意者謂猛利淨信俱行作意意樂者謂希求涅槃所有意樂助伴者謂更廣修習餘福業事共相攝受多修習者謂數數修習或數數尋思與多衆生共所行者謂自作教他見作隨喜與此相違是劣力業如世尊說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是順所受業若作若增長還受如是如是順所受異熟若有是事便應修習清淨梵行又亦可知正盡諸苦作苦邊際如是經言有何密意此中佛意為欲遮止如是邪說謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟苦俱行業還能感得苦俱行異熟不苦不樂俱行業

還能感得不苦不樂俱行異熟故作是說若有說言彼彼丈夫補特伽羅隨如是如是業若作若增長還受如是如是異熟若有是事便不應修清淨梵行亦不可知正盡諸苦作苦邊際何故便不應修清淨梵行以諸煩惱極猛利者要由智慧自勵自策與憂苦俱護持禁戒若於當來受彼異熟時還與憂苦俱者護持禁戒應无義利又於他妻等與喜樂俱毀犯禁戒若於當來受彼異熟時還與喜樂俱者精勤遠離即為唐捐是故說言若有是事便不應修清淨梵行何故亦不可知正盡諸苦作苦邊際即由如是修習梵行招苦異熟故是故世尊為遮如是外道邪說樂俱行業還受樂異熟苦俱行業還受苦異熟不苦不樂俱行業還受不苦不樂異熟異熟因異熟果決定相似故說是經又為開許如是正說謂樂俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟苦俱行業順樂受者還受

樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟不苦不樂受俱行業順樂受者還受樂異熟順苦受者還受苦異熟順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟樂俱行業有二種謂善不善隨其所應順當來世苦受樂受不苦不樂受還能感得樂等異熟如是苦俱行業不苦不樂俱行業各有二種隨順樂等感樂等異熟隨其所應如是名為此經密意

大乘阿毗達磨雜集論卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第八

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之三

復次業差別有三種謂律儀業不律儀業非律儀非不律儀業律儀業復有三種謂別解脫律儀所攝靜慮律儀所攝无漏律儀所攝別解脫律儀所攝業者即是七衆所受律儀謂比丘律儀比丘尼律儀式叉摩那律儀沙彌律儀沙彌尼律儀鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀及近住律儀依止何等補特伽羅建立出家律儀依能修行遠離惡行遠離欲行由比丘等出家五衆乃能盡壽遠離殺生等惡行及能遠離非梵行故依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀依能盡壽遠離惡行不遠離欲行由彼二衆建立盡壽離欲邪行非離非梵行故依止何等補特伽羅建立近住律儀依止不能遠離惡行及不遠離欲行是故為彼但制日夜

近住律儀為令漸漸俱修學故問若唯修學鄔波索迦一分學處為說成就鄔波索迦律儀為說不成就耶答應說成就而名犯戒問扇搋半擇迦等為遮彼受鄔波索迦律儀不耶答不遮彼受鄔波索迦律儀然遮彼鄔波索迦性不堪親近承事比丘比丘尼等二出家衆故如扇搋半擇迦不堪親近承事比丘比丘尼等二出家衆故遮彼鄔波索迦性二形亦尒男女煩惱恒俱現行不堪親近承事二衆故不別說又半擇迦有五種謂生便半擇迦嫉妒半擇迦半月半擇迦灌灑半擇迦除去半擇迦

靜慮律儀所攝業者謂能損伏發起犯戒煩惱種子離欲界欲者所有遠離離初二三靜慮欲者所有遠離是名靜慮律儀所攝身語業性發起犯戒煩惱者謂貪瞋等欲界所繫煩惱隨煩惱能損伏彼種子者謂由伏對治力損彼種子離欲界欲者謂由伏對治力或少分離欲或全分離欲所有遠離者謂從彼犯戒所得遠離性

離初二三靜慮欲者謂由遠分對治力令彼發起犯戒煩惱所有種子轉更衰損所以不說離第四靜慮欲者由无色界麁色无故略不建立色戒律儀無漏律儀所攝業者謂已見諦者由無漏作意力所得無漏遠離戒性

不律儀業者謂諸不律儀者或由生彼種姓中故或由受持彼事業故所期現行彼業決定何等名為不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿罝兎劫盜魁膾害牛縛象立壇呪龍守獄讒構好為損等屠羊者為欲活命屠養買賣如是養鷄猪等隨其所應縛象者恒處山林調執野象立壇呪龍者習呪龍虵戲樂自活讒構者以離間語毀壞他親持用活命或由生彼種姓中或由受持彼事業者謂即生彼家若生餘家如其次第所期現行彼業決定者謂身語方便為先決定要期現行彼業是名不律儀業

非律儀非不律儀業者謂住非律儀

非不律儀者所有善不善業若布施愛語等業若毆擊等業律儀不律儀所不攝故名非律儀非不律儀又業差別有三種謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業順樂受業者謂從欲界乃至第三靜慮所有善業順苦受業者謂不善業順不苦不樂受業者謂第四靜慮已上所有善業等

復次業差別有三種謂順現法受業順生受業順後受業順現法受業者若業於現法中異熟成熟謂從慈定起已於彼造作若損若益必得現異熟如從慈定起從无諍定滅盡定預流果阿羅漢果起亦尒又於佛為上首僧中造善惡業必得現異熟又有餘猛利意樂方便所行善不善業亦得現異熟所以名為現法受業若業於此生作即於此生熟故順生受業者若業於无間生中異熟成熟無間生者即次此生謂五無間業等能得生異熟間若造一無間者於无間生中可受其異熟若造多无間業者於無間生中云何得受其異熟答於一生

中須受一切所得異熟無有過失所以者何若造衆多无間業者所感身形最極柔軟所感苦具衆多猛利由此須受種種大苦復有所餘善不善業於无間生異熟熟者一切皆名順生受業順後受業者若業於無間生後異熟成熟於此業中從初熟位建立順現法受等名不唯受此一位異熟若業於此生造即從此生已去異熟成熟說名順現法受業若業於此生造從无間生已去異熟成熟說名順生受業若業於此生造度无間生已去異熟成熟說名順後受業若作是說即為善順訶從心經如彼經言由无間業於那落迦中數數死生受大苦異熟復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汙故不可愛異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汙故可愛異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界繫雜業善不善雜故云何一業亦善不善此中不約

生剎那相說一種業亦善不善然約意樂及方便惣說一業是此經意約此二種若黑若白平不相似建立一種黑白業故或有業意樂故黑方便故白或有業方便故黑意樂故白意樂故黑方便故白者猶如有一為欲誑他先現其相令信已故行於惠施乃至出家方便故黑意樂故白者猶如有一欲令子及門徒遠危處安由憐愍心現發種種身語麁惡遂於此時發生雜染非黑白无異熟業能盡諸業者謂於方便无間道中諸無漏業以方便无間道是彼諸業斷對治故非黑者離煩惱垢故白若一向清淨故无異熟者生死相違故能盡諸業者由無漏業力永拔黑等三有漏業與異熟習氣故

復次惣約一切無漏業無有差別所有障导隨順體性如其次第建立由穢濁等諸染汙業淨牟尼等諸清淨業曲業者若身語意業能障正直八聖道支令不生長穢業者若身等業能汙相續依此發生如是障業濁業

者若身等業依止外道顛倒見生一切如來清淨聖教之所對治不信混濁之所攝故復有差別墮在斷常邊違處中行義名曲損減見所攝增益清淨所立法義名穢薩迦耶見所攝障真无我見義名濁淨業者與如是等諸雜染業相違類解三淨業者謂善淨尸羅正直見所攝身語意業遠離毀犯戒見垢故三牟尼業者謂學無學所有無漏身語意業唯諸牟尼有此業故又有施等諸清淨業施業云何謂因緣故等起故處所故自體故分別施業因緣者謂无貪無瞋无癡善根等起者謂彼俱行思處所者謂所施物自體者謂正行施時身語意業云何施圓滿謂數數施故無偏黨施故隨其所欲圓滿施故施得圓滿依此義故經作是說為大施主者此顯數數施義由彼串習成性數數能施故一切沙門婆羅門等者此顯無偏黨施義无有差別一切施故若食若飲等者此顯隨其所欲圓滿施義如所意願一切資財皆施與故復

次無所依施故廣清淨施故極歡喜
施故數數施故田器施故善分布新
舊施故施得圓滿依此義故經作是
說解脫捨舒手施樂遠離常祠祀捨
具足於正施時樂等分布如是諸句
隨其次第顯示無所依施等無所依
施者謂不迴向有及資財而行惠施
田器者謂貧苦田功德田舒手者廣
行惠施手不潛縮故常祠祀者常習
祠祀以成性故捨具足者慧為先故
於正施時樂等分布者於來求者以
所施物等分布故云何應知施物圓
滿謂所施財物非誑詐得故所施財
物非侵他得故所施財物非穢離垢
故所施財物清淨故所施財物如法
所引故是名施物圓滿依此義故經作
是說發起正勤所得財物者此顯施
物非誑詐得誑詐得者謂不起正勤
而得財物於自住處他所寄物謀詐
得故運手臂力所得財物者此顯施
物非侵他得侵他得者非自運動手
力而得他所勤苦種種方便獲得財
物侵陵取故離汙垢物者此顯施物

非纖離垢由所施物遠離汙垢染汙故如法財者此顯施物清淨遠離刀毒酒等非淨施物故如法所得者此顯施物如法所引遠離偽斗秤等邪命財故

復次如經中說成就尸羅善能防護別解脫律儀軌則所行皆悉圓滿見微細罪生大怖畏於諸學處善能受學云何成就尸羅能受能護淨尸羅故謂受持淨戒相應无斁故名成就尸羅云何善能防護別解脫律儀能善護持出離尸羅故謂為求解脫別別防護所有律儀故名別解脫律儀由此律儀能速出離生死苦故云何軌則所行皆悉圓滿具淨尸羅難為毀責故軌則圓滿者諸威儀等非聰慧人所呵責故所行圓滿者遠離五種諸比丘衆所不行處故何等為五謂唱令家婬女家酤酒家王家旃荼羅羯耻那家云何見微細罪生大怖畏勇猛恭敬所學尸羅故於遮罪中勇猛恭敬修學護持猶如性罪是故名為見微細罪生大怖畏云何於諸

學處善能受學圓滿受學所學尸羅故謂具足圓滿受學處是故名為於諸學處善能受學從是已後依止尸羅釋佛經中護身等義云何名為防護身語由彼正解所攝持故謂如佛所聽往来等事必先覺察方正行故云何身語具足圓滿終不毀犯所毀犯故謂不違損清淨尸羅云何身語清淨現行由无悔等漸次修行乃至得定為依止故謂依定力令犯或拓極遠離故云何身語極善現行染汙尋思所不雜故謂染汙尋思所不能雜一向淨故云何身語无罪現行遠離邪願修梵行故謂不迴向有及資財修行梵行為諸聖賢所稱讚故云何身語無害現行不輕陵他易共住故謂不由自高陵蔑於人難共住等為損害故云何身語隨順現行由能隨順涅槃得故謂能隨順得涅槃得能引聖道故云何身語隨隱顯現行隱善顯惡故謂隱自功德顯自過失云何身語親善現行同梵行者攝受尸羅故謂同梵行攝受尸羅應歸

趣故云何身語應儀現行於尊尊位
離憍傲故謂於尊長及等尊長所推
伏憍傲如應供事故云何身語敬順
現行於尊教誨敬順受故謂於尊語
言敬順而受離自見取故云何身語
无熱現行遠離苦行熱惱下劣欲解
故謂離外道下劣欲解行諸苦行不
自燒然故云何身語不惱現行棄捨
財業无悔惱故謂由棄捨財業無有
追悔彼於後時无熱惱故云何身語
无悔現行雖得少分不以為喜無悔
恨故謂修善品雖獲少分不生喜足
離諸悔恨盡其所能而修習故如世
尊說如是有情皆由自業業所乘諍
從業所生依業出離業能分判一切
有情高下勝劣云何有情皆由自業
由自造業而受異熟故謂諸有情由
其自業故名自業自者不與他共受
自業異熟故名自業云何業所乘諍
於受自業所得異熟時善不善業等
違諍故謂諸有情由業乘諍故名業
所乘諍隨善惡業力自所受異熟愛
不愛別故問是諸有情受自作業愛

不愛異熟時初從何生為无因耶為因世性自在等耶荅從業所生云何從業所生是諸有情遠離無因惡因唯從業所生故謂諸有情遠離无因惡因唯由業等因緣所生如是已說依業流轉爲明歸滅亦依諸業是故經言依業出離云何依業出離依對治業解業縛故謂依无漏業能斷有漏業故唯依業而得出離云何有情高下謂由業故於善惡趣得自體差別云何勝劣謂諸有情成就功德過失差別如世尊說有情業異熟不可思議如是經意非一切種皆不可思議云何業異熟不可思議云何可思議謂諸善業於人天趣得可愛異熟是可思議諸不善業墮三惡趣得不愛異熟是可思議由善惡業往善惡趣感得可愛不可愛異熟世間智者能思議故由此能引發正見等功德故即由此業感諸有情自身異熟等種種差別不可思議謂內身等異熟有形色等無量差別難可思議除一切智不能思議強思議者發狂等

過故
復次即善不善業處差別事差別因
差別異熟差別品類差別等皆不可
思議由即此業處差別等無量无邊
難可思議故處者謂住如是處造如
是業或於城邑或於村落如是等事
者謂所依事或有情數或非有情數
因者謂善不善根如其所應異熟者
謂異熟內身品類者謂種種差別无
量品類又有種種外事差別能感業
用不可思議由何等業感棘刺等鋒
鋩銛利如是等類墮在世間不思議
攝思議世間佛所制故又末尼珠藥
草呪術相應業用不可思議末尼相
應業者謂月愛珠等能出水等業用
藥思藥相應業者謂執持此藥藏隱
形等呪相應業者謂誦此呪便不燒
等術相應業者謂由彼彼術故治熱
病等又諸觀行者感德業用不可思
議去何彼心威德力故能動大地界
虛空等又諸菩薩自在業用不可思
議所謂命自在故心自在故財自在
故業自在故生自在故勝解自在故

願自在故神通自在故智自在故法自在故諸大菩薩由如是等自在力故所作業用不可思議謂諸菩薩由命自在力持諸壽行隨所欲樂介所時住由心自在力隨其所樂於三摩地入出自在由勝解自在力轉大地等為水火等勝解自在由願自在力隨其所樂能引无數自利利他圓滿大願由神通自在力為欲攝化無量有情顯示種種神通變現由智自在力於諸法義訓釋言詞无滯辯說圓滿究竟由法自在力以無量種名句文身建立素怛纜等無上教法隨其所應乃至一切有情於一時間能令彼心皆大歡喜又一切佛所作諸佛應所作事業用不可思議云何如來到於究竟無功用處證得清淨一味法界諸佛世尊之所應作利益安樂諸有情事隨時如應皆能成立如是諸佛及佛境界不可思議復次如是集諦惣有四種行相所謂因相集相生相緣相因相云何謂能引發後有習氣因是名因相由業煩惱是能引

發業者習氣因故集相云何謂彼彼
有情所集習氣於彼彼有情類爲等
起因是名集相由諸有情所集習氣
於人天等有情類中能爲相似形類
種類平等起因故生相云何謂各別
內身无量品類差別生因是名生相
是諸有情各別內身相續決定趣生
地等所有一切品類差別乃至有頂
生因故緣相云何謂諸有情別別得
捨因是名緣相能令有情得未曾得
自體捨已曾得自體故如是名爲集
諦體相
云何滅諦謂由相故甚深故世俗故
勝義故不圓滿故圓滿故无莊嚴故
有莊嚴故有餘故無餘故寂勝故差
別故分別滅諦相者謂真如聖道煩
惱不生若滅依若能滅若滅性是滅
諦相如世尊說眼耳及與鼻舌身及
與意於此處名色究竟滅无餘又說
是故汝今當觀是處所謂此處眼究
竟滅遠離色想乃至意究竟滅遠離
法想由此道理顯示所緣真如境上
有漏法滅是滅諦相甚深者謂彼諸

行究竟寂滅如是寂滅望彼諸行不可說異不異亦異亦不異非異非不異所以者何若彼諸行究竟寂滅如是寂滅與彼諸行可說異者應與諸行不相繫屬條然異體若不異者應是染相由此道理非俱非不俱何以故無戲論故於此義中若生戲論非正思議非道非如亦非善巧方便思故如世尊說此六觸處盡離欲滅寂靜沒等若謂有異無異亦有異亦无異非有異非無異者於无戲論便生戲論乃至有六處可有諸戲論六處既滅絕諸戲論即是涅槃若於如是絕諸戲論寂滅涅槃不正思議是名戲論於應異思議乃異思議故云何應異思議謂正妙離等種種思議

世俗者謂以世間道摧伏種子所得滅是故世尊別名說為彼分涅槃

勝義者謂以聖慧永拔種子所得滅

不圓滿者謂諸有學或預流果攝或一來果攝或不還果攝等所有滅

圓滿者謂諸无學阿羅漢果攝等所有滅无莊嚴者謂慧解脫阿羅漢所

有滅无三明等寂勝功德所莊嚴故
有莊嚴者謂俱分解脫三明六通阿
羅漢等所有滅有无量種種寂勝功
德所莊嚴故
有餘者謂有餘事滅
無餘者謂无餘事滅
寂勝者謂佛菩薩无住涅槃攝所有
滅以常安住一切有情利樂事故
差別者謂无餘永斷永出永吐盡離
欲滅寂靜沒等何故名無餘永斷由
餘句故謂无餘永斷是標句餘是釋
句是故說言由餘句故白後別句釋
此總故纏及隨眠皆悉永斷故名無
餘永斷何故名永出永出諸纏故此
依斷諸纏說謂已生者皆遠離故何
故名永吐永吐隨眠故此依斷隨眠
說謂除根本永不生故如是諸滅由
見修道對治別故建立二種盡及離
欲故次問言何故名盡見道對治得
離繫故煩惱聚中餘少分故亦名為
盡何故名離欲修道對治得離繫故
由彼修道離諸地欲漸次所顯故名
離欲由有如是俱離繫故當来皆滅

故次問言何故名滅當來彼果苦不
生故能成未來苦不生法故名為滅
又於現法憂惱寂靜故次問言何故
名寂靜於現法中彼果心苦永不行
故何故名沒餘所有事永滅沒故宿
業煩惱所感諸蘊自然滅盡故名為
沒由如是等別句釋前無餘永滅總
句何故此滅復名死為離三相故生
滅住異三有為相究竟相違故名無
為何故此滅復名難見超過肉眼天
眼境故唯聖慧根所行境界故名難
見何故此滅復名不轉永離諸趣差
別轉故離地獄等往來流轉恒常安
住故名不轉何故此滅名不屈離
三愛故永離欲色無色三愛於諸有
中死所屈故名不屈何故此滅
復名甘露離蘊魔故永離一切死所
依蘊故名甘露何故此滅復名無漏
永離一切煩惱魔故何故此滅復名
舍宅無罪喜樂所依事故解脫喜樂
所依止故名舍宅何故此滅復名洲
渚三界蘊絕故於生死大海提出高
原故辟洲渚何故此滅復名弘濟能

遮一切大苦災橫故證得此滅生老病等諸苦災橫永遠離故何故此滅復名歸依無有虛妄意樂方便所依處故由於彼滅所發意樂及正方便無虛妄性所依處故所依止義是歸依義何故此滅名勝歸趣能爲歸趣一切寂勝聖性所依處故由此寂滅能爲歸趣寂勝聖性所依止處是阿羅漢證得方便所緣境故何故此滅復名不死永離生故諸無生者必不死故何故此滅名无熱惱永離一切煩惱熱故永離一切求不得苦大熱惱故何故此滅名无熾然永離一切愁嘆憂苦諸惱亂故一切愁等熾然永息極清涼故名無熾然何故此滅復名安隱離怖畏住所依處故无差病死等一切怖畏聖住所依故名安隱何故此滅復名清涼諸利益事所依處故一切清涼善法所依故名清涼何故此滅名樂事第一義樂事故出世間樂所依事故名樂事何故此滅名趣吉祥爲證得彼易修方便所依處故爲證涅槃易修方便所緣

境故何故此滅復名无病永離一切障导病故離煩惱等諸障导病故名无病何故此滅復名不動永離一切散動故離諸境界戲論散動故名不動何故此滅復名涅槃無相寂滅大安樂住所依處故永離一切色等諸想究竟寂滅大安樂住所緣境故名為涅槃復次依滅諦辯无生等名義差別與苦諦相義相違故苦諦相者於彼彼處有情類中相續而生為翻彼相是故問言何故此滅復名無生離相續故苦諦相者續生巳後自身衆分漸次圓滿為翻彼相是故問言何故此滅復名無起永離此後漸生起故苦諦相者宿業煩惱勢力所造為翻彼相是故問言何故此滅復名无造永離前際諸業煩惱勢力所引故又現在苦是能造作餘有異熟諸業煩惱所依止處為翻彼相是故問言何故此滅復名無作不作現在諸業煩惱所依處故又苦相者後有異熟相續生起无有間斷為翻彼相是故問言何故此滅復名不生永離

未來相續生故復次滅諦有四種相謂滅相靜相妙相離相何故名滅相煩惱離繫故謂流轉因煩惱離繫故名滅何故名靜相苦離繫故行苦所攝不寂靜相取蘊離繫故名靜何故名妙相樂淨事故諸煩惱苦究竟離繫自然樂淨以為自體故名妙何故名離相常利益事故不復退還審極安隱如其次第名常利益安隱利益最勝善性是滅諦相云何道諦謂由此道故知苦斷集證滅修道是略說道諦相今於此中依四聖諦以其作用顯道體相又道有五種謂資糧道方便道見道修道究竟道如是五種依道自性及眷屬以顯道諦差別資糧道者謂諸異生所有尸羅守護根門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤修止觀正知而住復有所餘進習諸善聞思修所生慧修習此故得成現觀解脫所依器性謂諸異生所有尸羅乃至正知而住等是資糧道體由彼修習淨尸羅等極圓滿故復有所餘進習諸善者謂无悔等由聞思

等所生諸慧得成煗等次第見諦永斷諸障相續堪任性

方便道者謂所有資粮皆是方便或有方便非資糧謂已積集資糧道者所有順決擇分善根謂煗法頂法順諦忍法世第一法煗法者謂各別內證於諸諦中明得三摩地鉢羅若及彼相應等法由淨定心依諦增上契經等法於意言門諸義顯現緣彼所生奢摩他毗鉢舍那等是名煗法頂法者謂各別內證於諸諦中明增三摩地鉢羅若及彼相應等法由彼頂法展轉增進居上位故順諦忍法者謂各別內證於諸諦中一分已入隨順三摩地鉢羅若及彼相應等法一分已入者於无所取一向忍解故一分隨順者於無能取隨順通達所依處故世第一法者謂各別內證於諸諦中无間心三摩地鉢羅若及彼相應等法從此無間必起寂初出世道故

大乘阿毗達磨雜集論卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第九

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之四

云何見道若略說謂世第一法无間无所得三摩地鉢羅若及彼相應等法由無分別奢摩他毗鉢舍那等為體相故又所緣能緣平等平等智為其相由此通達所取能取無性真如故又遣各別有情假法假遍遣二假所緣法智為相云何遣各別有情假所緣法智為相由此智於自相續中不分別我相故不分別者是除遣義云何遣各別法假所緣法智為相由此智於自相續中不分別色等法相故云何遍遣二假所緣法智為相由此智於一切處无有差別不分別我及法相故復次若別說見道差別謂世第一法無間苦法智忍苦法智苦類智忍苦類智集法智忍集法智集類智忍集類智滅法智忍滅法智滅類智忍滅類智道法智忍道法智道類

非

智忍道類智如是十六種於諸聖諦
中法類智忍及法類智是見道差別
相苦者謂苦諦苦法者謂苦諦增上
所起教法法智者謂於方便道中觀
察諦增上法智忍者謂先觀察增
上力故於各別苦諦中起現證無漏
慧由此慧故永捨見苦所斷一切煩
惱令於此中所說義者謂於方便道
中觀察依止苦諦所起契經等法如
理作意所攝智增上力故於自相續
苦諦中現證彼真如出世間慧正見
體生由此慧故永捨一切見苦所斷
三界所繫二十八隨眠是故名爲苦
法智忍苦法智者謂忍无間由此智
故於前所斷煩惱解脫而得作證所
以者何先由忍故永斷一切見苦所
斷煩惱令所依轉從此无間由如是
智生證得轉依是名苦法智苦類智
忍者謂苦法智無間无漏慧生於苦
法智忍及苦法智各別內證言後諸
聖法皆是此種類所以者何由初二
種若忍若智是後一切學與無學聖
法種類從此彼得生故是故無漏慧

生各別內證緣此為境言後諸聖法
皆是此種類是故名為苦類智忍苦
類智者謂此無間無漏智生審定印
可苦類智忍所以者何由苦類智忍
無間無漏智生於苦類智忍內證印可
故名苦類智如是於餘諦中隨其所
應諸忍諸智盡當知於此位中由法
忍法智覺悟所取由類忍類智覺悟
能取所以者何出世間道有二境界
謂真如及正智法智品道真如為境
類智品道正智為境由此諸忍智如
實了知故又於此一切忍智位中說
名安住無相觀者如薄伽梵說第六
無相住補特伽羅者即現住此忍智
位中者是也於此位中一切相皆不
可得故又无相住有六種謂空無相
無願滅定有頂見道如是十六心剎
那說名見道所以者何由如是忍智
所攝十六心剎那於曾所未見四聖
諦境各以四剎那見故名為見道又
心剎那者謂於所知境智生究竟名
一剎那非唯於本无今有生時名心
剎那何以故乃至於所知境能知智

生所作究竟名一剎那故如說苦應
遍知是一心剎那如是集應永斷等
亦尒又如上說見道差別皆假建立
非真實尒何以故出世位中各別內
證絕戲論故復次一切道諦由四種
相應隨覺了謂安立故思惟故證受
故圓滿故安立者謂聲聞等隨自所
證已得究竟為欲令他亦了知故由
後得智以无量種名句文身安立道
諦謂於諸諦中有如是如是忍如是
如是智如是等思惟者謂正修習現
觀方便以世間智如所安立思惟數
習證受者謂如是數習已自內證受
㝡初見道正出世間無戲論位圓滿
者謂此位後圓滿轉依乃至證得究
竟彼既證得究竟位已復由後得智
以名句文身安立道諦如是四相真
實道輪數數展轉相係而轉无有斷
絕如經言遠塵離垢於諸法中正法
眼生者此依見道說諸法忍能遠塵
諸法智能離垢由彼㝡初於諸諦中
妙聖慧眼為自性故法忍能遠塵者
由諸法忍永斷一切煩惱塵故法智

能離垢者由諸法智已斷障垢依得生故又於此忍智兩位如其次第遍知故永斷故道得清淨依此而說遠塵離垢又經言見法得法極通達法究竟堅法越度一切希望疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得无所畏者此亦依見道說於所化有情聖諦現觀无間說故見法者謂諸法忍由彼通達真實法故得法者謂諸法智彼於轉依能作證故極通達法者謂諸類忍通達諸聖法是此二類故究竟堅法者謂諸類智於諸所知已究竟故越度一切希望者由諸忍智出世間道證得長夜所希聖果於自所證無希慮故越度一切疑惑者於此位中於他所證無有猶豫謂餘亦能證此勝位故不假他緣者於所修道中雖无他導引自然善巧故於大師教餘不能引者於佛聖教已得證淨雖轉餘生不為邪道所化引故於諸法中得无所畏者於依所證門記法中如惡欲增上慢者怯劣心永无有故

云何修道謂見道上所有世間道出世間道軟道中道上道方便道无間道解脫道勝進道等皆名修道所以者何諸佛聖弟子已得諦現觀從此已上為斷餘結方便數習世間道等是名修道

世間道者謂世間初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮空無邊處識无邊處無所有處非想非非想處如是靜慮无色由四種相應廣分別謂雜染故清白故建立故清淨故雜染者謂四无記根一愛二見三慢四無明由此四惑染汙其心於諸染汙靜慮定門令色無色界一切有覆无記煩惱隨煩惱生長不絕所以者何由有愛故味上靜慮雜染所染貪味淨定輕安樂故由有見故見上靜慮雜染所染依止靜慮發起計度先際等見故由有慢故慢上靜慮雜染所染依證勝定起高慢故由無明故疑上靜慮雜染所染求解脫者由未通達真實道理於勝品所證常生疑惑為解脫耶不解脫耶如是煩惱恒染其心

令色無色大小二感相續流轉清白
者謂淨靜慮无色由性善故說名清
白雖是世間離纏垢故亦名為淨建
立者有四種建立謂支分建立等至
建立品類建立名想建立於諸靜慮
具四建立諸无色中唯有三種除支
分支分建立者謂初靜慮有五支何
等為五一尋二伺三喜四樂五心一
境性第二靜慮有四支何等為四一
內等淨二喜三樂四心一境性第三
靜慮有五支何等為五一捨二念三
正知四樂五心一境性第四靜慮有
四支何等為四一捨清淨二念清淨
三不苦不樂受四心一境性問法有
无量何故唯立尋等為支答對治支
故利益支故彼二所依自性支故由
此三種支分滿足不待餘故初靜慮
中尋伺二種是對治支能斷欲界欲
恚害等尋伺故喜樂二種是利益支
由尋伺支治所治巳得離生喜樂故
心一境性是彼二所依自性支依止
定力尋等等轉故第二靜慮中內等淨
是對治支由此能治尋伺故喜樂是

利益支心一境性是彼二所依自性
支義如前說第三靜慮中捨念正知
是對治支由此三能治喜故樂是利
益支心一境性是彼二所依自性支
義如前說第四靜慮中捨清淨念清
淨是對治支由此二能治樂故不苦
不樂受是利益支心一境性是彼二
所依自性支諸無色中不立支分以
奢摩他一味性故云何等至建立者
謂由七種作意證入初靜慮如是乃
至非想非非想處何等名為七種作
意謂了相作意勝解作意遠離作意
攝樂作意觀察作意方便究竟作意
方便究竟果作意此廣分別如聲聞
地後瑜伽處云何證入初靜慮時由
七作意謂由定地作意見欲界中過
患等故了達麁相初靜慮中此相无
故名為靜相是名了相作意如是作
意猶為聞思之所間雜從此已上超
越聞思一向修相緣麁靜相以為境
界修奢摩他毗鉢舍那數數思惟如
所尋思麁靜性相是名勝解作意由
修習此故最初斷道生彼俱行作意

名遠離作意由此能斷上品煩惱故及能遠離彼品麤重故此觀行者復欣樂上斷見上斷功德已觸少分遠離喜樂為欲除去惛沉睡眠時時修習淨妙作意以悅其心是名攝樂作意如是正修行者方便善品所資持故令欲界繫煩惱纏垢不復現行因此為欲審察煩惱斷與未斷復更作意觀察彼生隨順淨相是名觀察作意如是行者數數觀察進修對治為令欲界一切煩惱於暫時間得離繫故此對治道相應作意是初靜慮寂後方便故名方便究竟作意從此無間證得根本寂初靜慮俱行作意是名方便究竟果作意又由了相作意發希願心為正了知所應斷所應得為斷故為得故由勝解作意為所求義發正方便由遠離作意捨上品惑由攝樂作意捨中品惑由觀察作意安心於所證遠離增上慢由方便究竟作意捨下品惑由方便究竟果作意領彼所修作意修果如為證入初靜慮定修七作意如是乃至為證入

非想非非想處定如應當知又麁相
者謂於一切下地從欲界乃至無所
有處如是麁相略有二種一住於重
苦不寂靜住故二命行微少壽命短
促故靜相者謂於一切上地從初靜
慮乃至非想非非想處與麁相相違故
品類建立者於初靜慮定具三品熏
修謂軟中上如初靜慮餘靜慮及无
色三品熏修亦尒由軟中上品熏修
初靜慮故於初靜慮中還生三異熟
如初靜慮於餘靜慮中若熏修若生
果各三品亦尒諸靜慮中三品熏修
生三果者謂梵衆天梵輔天大梵天
如是等廣說如前於无色界中無別
處所故不立生果差別所以者何於
无色界無有安堵宮殿等處故不建
立生果差別然由三品熏修無色定
故彼異熟生時有高有下有劣有勝
彼異熟生時有高有下者由壽命等
有差別故有劣勝者染汙不染汙多
分少分有差別故名想建立者謂於
四靜慮中三摩地差別无量名字不
可筭數不可思議何以故於初靜慮

所攝定中諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名豈能知數況復證入如般若波羅蜜多經中說三摩地其數過百如是於餘大乘經中說三摩地其數无量如於初靜慮所攝定於餘靜慮无色所攝定亦介如是所說皆依靜慮波羅蜜多

清淨者謂初靜慮中邊際定乃至非想非非想處邊際定是名清淨靜慮無色邊際定者為欲引發勝品功德得自在等修堪任定到究竟處故

出世間道者謂於修道中法智類智品所攝苦智集智滅智道智如是八智相於見道中已廣說及彼相應三摩地等或未至定所攝或初靜慮乃至无所有處所攝非想非非想處唯是世間不明了想恒現行故由不明了想恒現在前非極明了現行聖道之所依止是故一向世間所攝由此道理彼想麁劣不能猛利取所緣相故名无相復云何知非想非非想處

无有聖道由世尊說乃至有想三摩鉢底方能如實照了通達滅盡三摩鉢底是出世間由聖道後所證得故要於人趣方能引發言引發者是初起義或於人趣或於色界能現在前先已生起後重現前故或於人趣者謂即於此生或於色界者謂後生彼云何聖弟子已得無色定已離色界欲復生色界耶不必永離色界欲方入無色定是故此中應作四句若已離色界欲者一切皆能入無色界寂靜解脫定耶設能入无色界寂靜解脫定者一切已離色界欲耶荅此初句者謂依未至定已離色界欲而不能得入無色界寂靜解脫定第二句者謂諸聖者已得第四靜慮不求生无色界而起猒背第四靜慮行恒現在前捨斷結道依勝進道漸次能入無色界寂靜解脫定第三句者謂即此行者勤求離欲依斷結道漸次能入無色界寂靜解脫定第四句者謂除上尒所相問無色界中何故滅定不起現前荅生無色界此滅盡

定多分不起現前由住寂靜解脫異熟者於此滅定多不發起勤方便故所以者何諸聖弟子為欲安住寂靜住故於入趣等引此滅定令現在前若已生無色界者不由功用自然安住第一寂靜解脫異熟住不復發起方便功用求此滅定令現在前

軟道者謂軟軟軟中軟上品道由此道故能捨三界所繫地地中上上上中上下三品煩惱中道者謂中軟中中中上品道由此道故能捨三界所繫地地中中上中中中軟三品煩惱上道者謂上軟上中上上三品道由此道故能捨三界所繫地地中軟上軟中軟軟三品煩惱

如是軟中上品道復各別分為軟等三建立九品為顯修道所斷煩惱漸次斷故復何因緣軟軟品道能斷上上品煩惱由此煩惱於極猛利毀滅慚愧無著恥者身中麁重現行易可覺了易可分別是故此上品煩惱猶如麁垢微少對治即能除遣若下下品煩惱在與上相違者身中微隱現

行難可覺了難可分別如微隱若大力對治方能除遣由此道理當知所餘能治所治相翻建立亦尒

方便道者謂由此道能捨煩惱所以者何由正修如是道時能漸捨離各別上品等煩惱所生品類麁重一分漸得轉依是名修道中方便道

無間道者謂由此道无間永斷煩惱令无所餘所以者何由此道无間能永除遣此品煩惱所生品類麁重令無有餘又轉麁重依得無麁重是名修道中无間道

解脫道者謂由此道證斷煩惱所得解脫所以者何由此道能證煩惱永斷所得轉依故勝進道者謂為斷餘品煩惱所有方便无間解脫道是名勝進道所以者何為斷此品後餘煩惱所有方便無間解脫道望此品是勝進故名勝進道又復棄捨斷煩惱方便或勤方便思惟諸法或勤方便安住諸法或進修餘三摩鉢底諸所有道名勝進道又復者為顯餘義捨斷煩惱諸方便道但正思惟契經等

法或復於先所思所證法中安住觀察或復進入餘勝品定諸如是等名勝進道又為引發勝品功德或復安住諸所有道名勝進道所以者何若為引發神通无量等諸勝品功德或復生已現前安住如是等道名勝進道如是已廣說修道相差別今乘義勢更辯諸道修之差別

修云何略說有四種謂得修習修除去修對治修得修者謂未生善法修習令生習修者謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣除去修者謂已生惡不善法修令永斷對治修者謂未生惡不善法修令不生如是四種修差別相隨其所應依四正斷說為得故修名為得修由此修力得所未得諸善法故習即是修名為習修由此修力數習已得諸善法故為除故修名除去修由此修力除去現行位諸不善法故修習對治名對治修對治未來諸不善法令成不生法故又道生時能安立自習氣是名得修從此種類展轉增盛相續生故又即此道

現前修習是名習修由即此道現前行故又即此道現在前時能捨自障是名除去修由此能滅自所對治麁重障故又即此道既捨自障又令彼未来往不生法中是名對治修由已得轉依於未来世安置彼障令住不生法故又由具四種對治故名對治修謂猒壊對治斷對治持對治遠分對治猒壊對治者於有漏諸行見多過患謂以如病如癰等行猒壊五取蘊故斷對治者謂方便及无間道由彼能斷諸煩惱故持對治者謂解脫道由彼任持斷得故遠分對治者謂此後諸道由彼令先所斷煩惱轉遠離故如是四種對治差別是前對治修差別義

復次道差別有十一種謂觀察事道勤功用道修治定道現觀方便道親近現觀道現觀道清淨出離道依根差別道淨修三學道發諸功德道遍攝諸道道當知此中由覺分等差別故建立十一種道如其次第謂三十七菩提分法四種正行四種法迹

奢摩他毗鉢舍那三無漏根觀察事道者謂四念住由此宗初以不淨等行觀察一切身受心法事故勤功用道者謂四正斷由遍觀察一切事已為斷諸障發勤精進故修治定道者謂四神足如是淨除一切障已復由欲勤心觀門修三摩地令成調順堪任性故現觀方便道者謂信等五根如是修治三摩地已為欲證得无漏聖道勤修增上緣煗頂方便故觀近現觀道者謂信等五力如是已得增上緣者為欲无間通達諦理修習擢伏不信等障忍第一法近方便故現觀道者謂七覺支由此宗初各別內證覺真理故清淨出離道者謂聖八支道由從此後為令修道所斷煩惱永得清淨修出離道故由此道理菩提分法如是次第依根差別道者謂四正行由依近分根本等地差別及利鈍根差別故苦正行者依止未至及无色定如其次第止觀劣故樂正行者依止根本靜慮雙道轉故二遲通者謂鈍根依苦樂二速通者謂利

根依苦樂淨修三學道者謂四法迹由此淨修增上戒等三學故无貪無恚能淨修治增上戒學終不於貪欲瞋恚門毀犯所學處故正念能淨修治增上心學由不忘所緣持心令定故正定能淨修治增上慧學由心得定能證如實智故發諸功德道者謂奢摩他毗鉢舍那由此能成辦一切功德故攝諸道道者謂三無漏根由此能攝初中究竟一切道故未知欲知根攝方便道及見道已知根攝修道具知根攝究竟道

大乘阿毗達磨雜集論卷第九

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

刻金命

大乘阿毗達磨雜集論卷第十

非

安慧菩薩糅

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中諦品第一之五

復次一切菩提分法无有差別皆由五門而得建立謂所緣故自體故助伴故修習故修果故如初四念住有五門所餘菩提分法亦尒

四念住所緣境者謂身受心法復有四事謂我所依事我受用事我自體事我染淨事何故唯建立此為所緣境由顛倒覺愚癡凡夫多分計我依止有根身受用苦樂等取了境為相由貪等染汙由信等清淨是故最初為正觀察真實事相是故建立此四種事為所緣境

念住自體者謂慧及念由佛經中有於身等循觀言故及有念住言故如其次第

念住助伴者謂彼相應心心法等彼者彼念慧二法

念住修習者謂於內身等修循身等

觀如於內於外於內外亦尒內身者謂於此身中所有內色處由自身中眼耳鼻舌身根內處所攝故墮有情數故名內外身者謂外所有外色處由外色聲香味觸等外處所攝故非有情數故名外內外身者謂內處相應所有外處根所依止由己身中眼等五處相應根所依住所有色等外處墮有情數故外處所攝故名內外又於他身中所有內色處約處建立約身建立說名內外云何於身修循身觀謂以分別影像身與本質身平等循觀於身境循觀身相似性故名於身循身觀由循觀察分別影像身門審諦觀察本質身故內受者謂因內身所生受緣眼等處爲境界故依自身生故名內外受者謂因外身所生受緣色等處爲境界故依他身生故名外內外受者謂因內外身所生受緣自身中外處爲境故緣他身中內處爲境故名內外如受心法亦尒如於身修循身觀如是於受等修循受等觀如其所應

又修習者謂欲勤策勵勇猛不息正念正知及不放逸修習差別故欲修習者謂為對治不作意隨煩惱勤修習者謂為對治懈怠隨煩惱策修習者謂為對治沉掉隨煩惱勵修習者謂為對治心下劣性隨煩惱心下劣性者謂於勝品所證功德由自輕蔑門心生怯弱性勇猛修習者謂為對治疎漏疲倦隨煩惱疎漏疲倦者謂能引蚊虻等處所生逼惱不息修習者謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱由得少善生知足喜故止息所餘勝進善品正念修習者謂為對治忘失尊教隨煩惱正知修習者謂為對治毀犯追悔隨煩惱毀犯追悔者謂於往來等事不正知而行先越學處後生悔惱不放逸修習者謂為對治捨諸善軛隨煩惱捨善軛者由放逸過失故於所造修勝進善品捨勤方便不能究竟念住修果者謂斷四顛倒趣入四諦身等離繫是名修果斷四顛倒者謂四念住隨其次第能斷淨樂常我四種顛倒修不淨觀故

了知諸受皆是苦故通達諸識依緣差別念念變異故觀察染淨唯有諸法无作用者故又此四種如其次第趣入四諦亦名修果由身念住趣入苦諦所有色身皆行苦相麁重所顯故是故修觀行時能治此輕安於身差別生故由受念住趣入集諦以樂等諸受是和合愛等所依處故由心念住趣入滅諦觀離我識當无所有懼我斷門生涅槃怖永遠離故由法念住趣入道諦為斷所治法為修能治法故又此四種如其次第能證得身受心法離繫果由此修習漸能遠離身等麁重故四正斷所緣境者謂已生未生所治能治法初正斷緣已生所治法為境為斷已生惡不善法樂欲生故第二正斷緣未生所治法為境第三正斷緣未生能治法為境第四正斷緣已生能治法為境如經所說應廣配釋正斷自體者謂精進正斷助伴者謂彼相應心心法等正斷修習者如經說生欲策勵發起正勤策心持心此中諸句顯修正勤

及所依止所依止者謂欲樂欲為先發精進故正勤者謂策勵等於止舉捨相作意等中若由止等相作意不顧戀所緣境純修習對治尒時名策勵為欲損減沉沒掉舉發起正勤所以者何若沉沒隨煩惱生時為損減彼故以淨妙等作意策練其心若掉舉隨煩惱生時即以內證略攝門制持其心尒時名為發起正勤即為顯此損減沉掉善巧方便故次說言策心持心正斷修果者謂盡棄捨一切所治於能對治若得若增是名修果初二正斷盡捨一切所治如其所應斷捨一切已生未生惡不善法故第三正斷得能對治能生未生諸善法故第四正斷增能對治已生善法令增廣故

四神足所緣境者謂已成滿定所作事此復云何由已成滿三摩地力發起種種神變等事是所緣境神足自體者謂三摩地

神足助伴者謂欲勤心觀及彼相應心心法等欲三摩地者謂由殷重方

便證心一境性殷重方便者謂由猛
利樂欲猛利恭敬方便得三摩地勤
三摩地者謂由無間方便觸心一境性
勤者謂常精進無時暫間心三摩地
者謂由先修定力觸心一境性所以
者何由於前生數修定力令彼種子
功能增長由種子力令心任運於三
摩地隨順轉變由此速證心一境性
觀三摩地者謂由聞他教法內自簡
擇觸心一境性又欲三摩地者謂由
生欲觸心一境性勤三摩地者謂由
策勵發起正勤觸心一境性心三摩
地者謂由持心觸心一境性觀三摩
地者謂由策心觸心一境性為顯發
生神足因性故引修正斷中生欲策
勵等諸句持心策心是此次第心三
摩地者由持心故得定持心於內寂
靜略攝速證定故觀三摩地者由策
心故得定依法觀門策練其心速得
定故

神足修習者謂數修習八種斷行何
等為八謂欲精進信安正念正知思
捨如是八種略攝為四謂加行攝受

繼屬對治加行者謂欲精進信欲為精進依信為欲因所以者何由欲求故為得此義發勤精進如是欲求不離信愛有體等故攝愛者謂安由此輕安攝益身心故繼屬者謂正念正知由不忘所緣安心一境故若有放逸生如實了知故隨其次第對治者謂思捨策心持心二加行力已生沉掉能遠離故又能引發離隨煩惱止等相故

復次欲勤心觀修有二種謂并因緣聚散遠離修不劣不散彼二所依隨順修此中顯示欲等能遠離聚散及因緣等二種修義聚因緣者謂遠離毗鉢舍那故由懈怠門所生沉沒散因緣者謂遠離不淨想故由掉動門所生高舉聚者謂由惛沉睡眠門於內踧踖散者謂由隨順淨妙相門於外馳散不劣隨順修者謂依觀察相觀察諸法不散隨順修者謂依不淨想觀察髮毛等事彼二所依隨順修者謂修光明想依如是次第薄伽梵說我之欲樂無有下劣亦無高舉於

內不聚於外不散有前後想及上下想開發其心遠離纏縛與光明俱自修其心當令我心无諸闇蔽神足修果者謂已善修治三摩地故隨所欲證所通達法即能隨心通達變現又於別別處所法中證得堪能自在作用如所願樂能辦種種神通等事又能引發勝品功德

五根所緣境者謂四聖諦由諦現觀方便所攝作此行故五根自體者謂信精進念定慧五根助伴者謂彼相應心心法等

五根修習者謂信根於諸諦起忍可行修習精進根於諸諦生忍可已為覺悟故起精進行修習念根於諸諦發精進已起不忘失行修習定根於諸諦既繫念已起心一境性行修習慧根於諸諦心既得定起簡擇行修習五根修果者謂能遠發諦現觀由此增上力不久能生見道故又能修治煖頂引發忍世第一法即現此身已入順決擇分位故

如五根五力亦尒差別者由此能損

滅所對治障不可屈伏故名為力謂
五力所緣境等與根相似然果有
差別所以者何如說果者謂能摧滅
不信等障故勝過於前雖與五根所
緣境界自體等相似然不可屈伏義
有差別故別立力分
七覺支所緣境者謂四聖諦如實性
如實性者即是勝義清淨所緣故
覺支自體者謂念擇法精進喜安定
捨如是七法是覺支自體念者是所
依支由繫念故令諸善法皆不忘失
擇法者是自體支是覺自相故精進
者是出離支由此勢力能到所到故
喜者是利益支由此勢力身調適故
安定捨者是不染汙支由此不染汙
故依此不染汙故體是不染汙故如
其次第由安故不染汙由此能除麁
重過故依定故不染汙依止於定得
轉依故捨是不染汙體永除貪憂不
染汙位為自性故覺支助伴者謂彼
相應心心法等
覺支修習者謂依止遠離依止無欲
依止寂滅迴向棄捨修念覺支如念

覺支乃至捨覺支亦介如是四句隨其次第顯示緣四諦境修習覺支所以者何　若緣苦體爲惱苦時於苦境界必求遠離故名依止遠離若緣愛相苦集爲苦集時於此境界必求離欲故名依止離欲若緣苦滅爲苦滅時於此境界必求作證故名依止寂滅棄捨者謂趣苦滅行由此勢力棄捨苦故是故若緣此境時於此境界必求修習故名迴向棄捨

覺支修果者謂見道所斷煩惱永斷由七覺支是見道自體故

八聖道支所緣境者謂即此後時四聖諦如實性由見道後所緣境界即先所見諸諦如實性爲體故

道支自體者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是八法名道支自體正見者是分別支如先所證真實簡擇故正思惟者是誨示他支如其所證方便安立發語言故正語正業正命者是令他信支如其次第令他於證理者決定信有見戒正命清淨性故所以者何由正語故

隨自所證善能問答論議決擇由此
了知有見清淨由正業故往來進止
正行具足由此了知有戒清淨由正
命故如法乞求佛所聽許衣鉢資具
由此了知有命清淨正精進者是淨
煩惱障支由此永斷一切結故正念
者是淨隨煩惱障支由此不忘失正
止舉相等永不容受沉掉等隨煩惱
故正定者是能淨寂勝功德障支由
此引發神通等無量勝功德故道支
助伴者謂彼相應心心法等
道支修習者如覺支說謂依止遠離
依止無欲依止寂滅迴向棄捨修習
正見乃至廣說如是諸句義如前所
說道理應隨順知
道支修果者謂分別誨示他令他信
煩惱障淨隨煩惱障淨寂勝功德障
淨故
四正行者謂苦遲通行苦速通行樂
遲通行樂速通行初謂鈍根未得根
本靜慮第二謂利根未得根本靜慮
第三謂鈍根已得根本靜慮第四謂
利根已得根本靜慮苦正行者謂依

未至及無色地如其次第奢摩他毗鉢舍那微劣故樂正行者謂依靜慮雙道轉故遲通者謂鈍根依苦樂二地速通者謂利根依苦樂二地
四法迹者謂无貪無瞋正念正定無貪无瞋能令增上戒學清淨不因貪恚門毀犯學處故正念能令增上心學清淨由於所緣无有忘失持心令定故正定能令增上慧學清淨由定心者能如實遍知故
奢摩他者謂於內攝心令住等住安住近住調順寂靜最極寂靜專注一趣平等攝持如是九行令心安住是奢摩他令住者攝外攀緣內離散乱最初繫心故等住者最初繫縛麁動心已即於所緣相續繫念微細漸略故安住者或時失念於外馳散尋復斂攝故近住者從初已來為令其心於外不散親近念住故調順者從先已來於散乱因色等法中起過患想增上力故調伏其心令不流散故寂靜者於擾動心散乱惡覺隨煩惱中深見過患攝伏其心令不流散故最

極寂靜者或時失念散乱覺等尋求
現行即便制伏令不更起故專注一
趣者精勤加行无間無缺相續安住
勝三摩地故平等攝持者善修習故
不由加行遠離功用定心相續離散
乱轉故毗鉢舍那者謂簡擇諸法㝡
極簡擇普遍尋思周審觀察為欲對
治麁重相結故為欲制伏諸顛倒故
令無倒心善安住故此中諸句依正
行所緣境說或依善巧所緣境說或
依淨煩惱所緣境說簡擇諸法者盡
所有故㝡極簡擇者如所有故普遍
尋思者由有分別作意俱行慧建立
諸法相故周審觀察者委具推求故
又依奢摩他毗鉢舍那立四種道或
有一類已得奢摩他非毗鉢舍那此
類依奢摩他進修毗鉢舍那或有一
類已得毗鉢舍那非奢摩他此類依
毗鉢舍那進修奢摩他或有一類不
得奢摩他亦非毗鉢舍那此類專心
制伏沉掉雙修二道或有一類已得
奢摩他及毗鉢舍那此類奢摩他毗
鉢舍那二道和合平等雙轉此中依

於止觀說四種道初已得止故宴坐住心乃至平等攝持未得觀故還復宴坐依三摩地簡擇諸法乃至周審觀察第二與此相違第三二俱未得雙進修習云何修習謂聽聞法由受持門進修正觀以此為先進修於止第四已得二種相應俱轉三根者謂未知欲知根已知根具知根未知欲知根者謂於方便道及於見道十五心剎那中所有諸根此中顯示順決擇分所攝方便道及見道十五剎那所有諸根是未知欲知根體言諸根者謂意根信等五根由未至等地所依差別故如其所應有樂喜憂捨根隨一憂根者謂方便道時順決擇分後於上解脫希求欲證愁慼所攝如是十根先未知真為欲得知修習轉故名未知欲知根已知根者從第十六見道心剎那已上於一切有學道中所有諸根是已知根體所以者何即前十根從第十六見道心剎那乃至金剛喻定於如是有學道中未有所應知境曾所不知故名已知根具

知根者謂於無學道所有諸根言諸根者即前所說九根除憂根於无學道中說名具知根具知者謂阿羅漢等此所有根名具知根无學身中无有憂根所應學无故

復次依止修道分別修義謂依初靜慮地現修道時亦修欲界繫所有善根於彼得自在故如依初靜慮地修欲界善如是依一切上地現修道時皆能修習下界下地所有善根於彼得自在故當知此中所說義者謂依止上地現前修習道時下界下地所有善根雖不現前亦皆修習何以故於彼得自在故自在者謂轉增勝現行自在故

究竟道者謂依金剛喻定一切麁重永已息故一切繫得永已斷故永證一切離繫得故從此次第無間轉依證得盡智及无生智十無學法何等為十所謂无學正見乃至無學正定無學正解脫无學正智如是等法名究竟道云何名一切麁重略說有二十四種謂一切遍行戲論麁重領受

麁重煩惱麁重業麁重異熟麁重煩惱障麁重業障麁重異熟障麁重蓋麁重尋思麁重飲食麁重交會麁重夢麁重病麁重老麁重死麁重勞倦麁重堅固麁重麁麁重中麁重細麁重煩惱障麁重定障麁重所知障麁重如是二十四種略攝一切麁重

一切遍行戲論麁重者謂執眼等諸法習氣無始時来依附阿賴耶識相續不斷即此名為戲論習氣從此習氣眼等諸法及名言執數數生起領受麁重者謂有漏諸受習氣煩惱麁重者謂煩惱隨眠業麁重者謂有漏業習氣異熟麁重者謂異熟無堪能性煩惱障麁重者謂猛利長時煩惱性業障麁重者謂能障道无間等業障性異熟障麁重者謂與諦現觀相違地獄等自體得蓋麁重者謂能障㝵善品方便蓋貪欲等性尋思麁重者謂能障㝵欣樂出家欲尋思等性飲食麁重者謂極多少食於方便行无堪任性交會麁重者謂兩兩形交身心疲損性夢麁重者謂睡眠所發

身惛劣性病麁重者謂諸界互違所發不安隱性老麁重者謂大種衰變所起不隨轉性死麁重者謂臨命終時諸根乱性劳倦麁重者謂遠行等所作支體頻弊性堅固麁重者謂無涅槃法者如其所應所有戲論麁重等性麁中細麁重者謂欲色無色所有麁重如其次第煩惱障麁重者謂聲聞獨覺菩提所治定障麁重者謂九次第定所發功德所治所知障麁重者謂一切智性所治如是隨其所應一切麁重永巳息故名究竟道如說如是行者心解脫圓滿慧解脫圓滿身麁重永息由成就念為因故於寂初門善調善護善防善覆極善修治謂於眼所識色乃至於意所識法亦尒繫得者謂於麁重積集假立繫得性

離繫得者謂於麁重離散假立離繫得性金剛喻定者謂居修道寂後斷結道位所有三摩地此復略有二種謂方便道攝無間道攝方便道攝者謂從此巳去不為一切障所导而能破

一切障无間道攝者謂從此无間盡智无生智生又此三摩地无間堅固一味遍滿去何此金剛喻定名无間謂此相續流非世間行所間缺故堅固者非一切障所壞能壞一切障極堅猛故一味者无分別性純一味故遍滿者緣一切所知法共相真如為境故為顯此義薄伽梵說如大石山無缺无隙無穴一段極善圓滿十方猛風所不動轉无間轉依者謂已證得无學道者所有三種轉依何等為三謂心轉依道轉依麁重轉依 心轉依者謂已得无學道證得法性心自性清淨永離一切客塵隨煩惱故名為轉依即是真如轉依義道轉依者謂昔世間道於現觀時轉成出世說名有學餘有所作故若永除一切所治永離三界欲時此道自體究竟圓滿立為轉依麁重轉依者謂阿頼耶識一切煩惱隨眠永遠離故名為轉依盡智者謂由因盡所得智或緣盡為竟所以者何由有盡故而起此智名為盡智或緣盡為境故名盡智此義

意言於此位中由永斷集令无有餘所得智名盡智或緣因盡為境故名盡智

無生智者謂由果斷所得智或緣果不生為境所以者何由有无生故所得智名无生智或緣無生為境名无生智此義意言由有當來一切苦果畢竟不生法性故而得此智雖緣餘諦為境亦名无生智或緣苦諦無生為境故名無生智

又十無學法當知依止无學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊說何以故无學正語正業正命是無學戒蘊無學正念正定是無學定蘊无學正見正思惟正精進是無學慧蘊無學正解脫是無學解脫蘊無學正智是無學解脫知見蘊

復次道諦有四行相謂道相如相行相出相何故名道相因此尋求真實義故所以者何由此聖道是諸聖者證真義路是故名道何故名如相以能對治諸煩惱故所以者何一切煩惱皆不如理道能除此是故名如何

故名行相善能成辦心令不顛倒故所以者何心不覺悟真實道理於无常等法起常等顛倒善能修治此顛倒心令離顛倒覺真實義是故名行何故名出相趣真常迹故所以者何由此聖道能趣出離究竟常迹是故名出問於諸諦中有十六行皆通世間及出世間世出世行有何差別荅於所知境不善悟入善悟入性差別故有障无障性差別故有分別无分別性差別故所以者何於諸諦中無常苦等十六世間行於所知境界不遍達真如性故煩惱所隨眠故依名言門起戲論故如其次第不善悟入有障㝵有分別出世間行與此相違善悟入无障㝵無分別由此道理世出世行互有差別云何出世行無有分別而善悟入所知境界由彼諸行現在前時雖復現證見無常義然不依名言戲論門見此是無常義如无常行於无常義餘行於餘義隨其所應亦如是

大乘阿毗達磨雜集論卷第十

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第十一　寶

安慧菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中法品第二之一

云何法決擇法者謂十二分聖教何者十二一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議契經者謂以長行綴緝略說所應說義問何故如來不廣開演所應說義耶荅如來觀察十種勝利略說諸法謂易可建立易可宣說易可受持恭敬法故菩提資粮速得圓滿速能通達諸法實性於諸佛所得證淨信於法僧所得證淨信觸證第一現法樂住談論決擇悅智者心得預聰明英叡者數云何名為易可建立諸說法者以無量門安立開示所應說義令以略言易建立故云何名為易可宣說能以少言詞廣顯大義故如說能令心住等住如是廣說易可受持者令能聞者易受持故恭敬法故菩提資

粮速得圓滿者了知佛法深慧所證即於是法深生敬愛由敬愛門信等資粮速圓滿故速能通達諸法實性者即由敬法方便力故令其智慧轉復猛利漸能通達諸法實性於三寶所得證淨信者由悟聖教妙善建立於說者等淨信生故觸證第一現法樂住者於諸如來密意深義猛利加行正思量已獲得增上證歡喜故談論決擇悅智者心者善能開發深隱義故得預聰明英叡者數者廣大美稱流布十方故當知後二種合為一勝利

應頌者即諸經中或中或後以頌重頌又不了義經應更頌釋故名應頌

記別者謂於是處聖弟子等謝往過去記別德失生處差別又了義經說名記別記別開示深密意故

諷頌者謂諸經中以句宣說或以二句或三或四或五或六

自說者謂諸經中或時如來悅意自說如伽他曰若於如是法發勇猛精進靜慮諦思惟介時名梵志

緣起者謂因請而說隨依如是補特

伽羅起如是說故又有因緣制立學
處亦名緣起謂依如是因緣依如是
事乃至廣說
譬喻者謂諸經中有比況說為令本
義得明了故說諸譬喻
本事者所謂宣說聖弟子等前世相
應事本生者所謂宣說諸菩薩行本
相應事
方廣者謂菩薩藏相應言說如名方
廣亦名廣破亦名無比為何義故名
為方廣一切有情利益安樂所依處
故宣說廣大甚深法故為何義故名
為廣破以能廣破一切障故為何義
故名為無比無有諸法能比類故此
方廣等皆是大乘義差別名由與七
種大性相應故名大乘何等名為七
種大性一境大性以菩薩道緣百千
等无量諸經廣大教法為境界故二
行大性正行一切自利利他廣大行
故二智大性了知廣大補特伽羅法
無我故四精進大性於三大劫阿僧
企耶方便勤修無量百千難行行故
五方便善巧大性不住生死及涅槃

故亦證得大性證得如来諸力無畏不共佛法等無量無數大功德故七業大性窮生死際示現一切成菩提等建立廣大諸佛事故

希法者若於是處宣説聲聞諸大菩薩及如来等最極希有甚奇特法

論議者若於是處無有顛倒解釋一切深隱法相以無顛倒一切法相論議經等深隱義故

如是契經等十二分聖教三藏所攝何等為三一素怛纜藏二毗奈耶藏三阿毗達磨藏此復有二一聲聞藏二菩薩藏契經應頌記別諷頌自説此五聲聞藏中素怛纜藏攝縁起譬喻本事本生此四二藏中毗奈耶藏并眷屬攝縁起者宣説有因縁建立諸學處是正毗奈耶藏攝譬喻等三是彼眷屬攝方廣希法此二菩薩藏中素怛纜藏攝方廣者文義廣博正菩薩藏攝希法差別難思廣大威德最勝相應是故亦是菩薩藏攝論議一種聲聞菩薩二藏中阿毗達磨藏攝

問何故如来建立三藏荅為欲對治

執隨煩惱故建立素怛纜藏為欲斷除所化有情於種種法發起疑惑宣說契經應頌等故為欲對治受用二邊隨煩惱故建立毗奈耶藏二邊者謂欲樂行邊自苦行邊對治受用者遮彼受用畜積等故開彼受用百千如法衣服等故為欲對治自見取執隨煩惱故建立阿毗達磨藏處處廣釋諸法差別如實相故復次為欲開示三種學故建立素怛纜藏所以者何要依此藏所化有情解了三學由此藏中廣開三種所修學故為欲成立增上戒學增上心學故建立毗奈耶藏要依此藏二增上學方得成立所以者何廣釋別解脫律儀學道聖教為所依止方能修治淨尸羅故依淨尸羅生無悔等漸次修學心得定故為欲成立增上慧學故建立阿毗達磨藏要依此藏增上慧學方得成立所以者何由此藏中能廣開示簡擇諸法巧方便故復次為欲開示正法義故建立素怛纜藏依止此藏文義易了故為顯法義作證安足處故

建立毗奈耶藏依止此藏能修二種
作證學行故毗奈耶是法義作證安
足處安足處者是所依義為令智者
論議決擇受用法樂住故建立阿毗
達磨藏依止此藏諸有智者更相問
荅論議決擇受法樂住由此藏中以
无量門開示諸法自相共相等真實
法性故如是三藏具有八万四千法
蘊謂依聲聞乘尊者阿難常所受持
問一一法蘊其量云何荅十百之數
是法蘊量十百者千數義若尒何故
不直說是千數耶為顯建立一一法
蘊千數因故所以者何初一數增以
成十數十數復增以成百數千等數
量因十百數方得成立謂十百名千
百千名百百千名倶胝如是等
一切後後數位決定用此十百二數
隨一為因是故此中唯惣取十百兩
數以用建立一一法蘊由此數量惣
計八万四千法蘊成八倶胝四十洛
叉問如是三藏所攝法為誰所行境
耶荅是聞思修所生諸心心法所行
境界所行者是所緣義

復次因此所緣相依心心法建立有緣等義如經中說諸心心法有緣有行有依相應彼何所緣謂契經等此顯名身句身文身所攝契經等教法為所緣境作何等行謂蘊等相應義此顯依蘊等義所起言教法彼心心法作此行相何所依止謂他表了憶念習氣此顯正說法時用他表了為所依止如說從他言音故次此後時憶念為所依止如所聞已隨念數習故復此後時習氣為所依止由後串習習氣力强雖離憶念而似彼顯現故何等相應謂平等為助伴於所緣行平等解了由心心法乎為助伴於契經等所緣境界以蘊等相應義行平等解了故

云何於法所緣差別若略說有四種謂遍滿所緣治行所緣善巧所緣淨惑所緣遍滿所緣復有四種謂有分別影像所緣無分別影像所緣事邊際所緣所作成就所緣有分別影像所緣者謂由勝解作意所有奢摩他毗鉢舍那所緣境勝解作意者一向

世間作意無分別影像所緣者謂由真實作意所有止觀所緣境真實作意者一向出世間及此後所得作意事邊際所緣者謂一切法盡所有性如所有性盡所有性者謂蘊界處為顯所知諸法躰事唯有尒所分量邊際是故建立蘊界處三如所有性者謂四聖諦十六行真如一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜空無願無相由如是等義差別門了所知境故名如所有性或以諦門了所知境謂即前所說諸蘊界處其所應了知是苦乃至是道或以行門了所知境謂一一諦各由四行及一切法無有差別皆真如行或以諸法都柁南門了所知境謂諸行無常乃至涅槃寂靜或以解脫門了所知境謂空無願無相如是等所作成就所緣者謂轉依已得轉依者無有顛倒所緣顯現故如是轉依不可思議前說如所有性中有十六行及三解脫門如是二種更互相攝問空攝幾行荅二謂空行無我行問無願攝幾行荅

六謂無常行苦行因行集行生行緣行由彼於三界無所願求故問無相攝幾行荅八謂滅道八行由彼不能行諸相故治行所緣者略說有五種謂多貪行者緣不淨境多瞋行者緣修慈境多癡行者緣衆緣緣性諸緣起境憍慢行者緣界差別境尋思行者緣入出息念境何故多貪行者等緣不淨等修治行所緣境耶由此能息除增上貪等故善巧所緣者略有五種謂蘊善巧界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧處非處善巧應云何觀應如緣起善巧觀問緣起善巧處非處善巧有何差別荅若以諸法流潤諸法令離無因不平等因生故是緣起善巧謂以無明等諸法流潤行等諸法非彼諸法無因而生亦非自在天等不平等因生如是觀智名緣起善巧因果相稱攝受生起故是處非處善巧謂雖唯有法為因然由攝受相稱因方能生起相稱果如善行感可愛異熟惡行感不可愛異熟如是比如是觀智名處非處善巧淨惑

所緣者謂下地麁性上地靜性真如及四聖諦下地麁性上地靜性者依世間道說由此制伏諸纏故真如及四聖諦者依出世道說略故真如廣故四聖諦由此永害諸隨眠故

復次因辯觀察契經等法應當解釋諸法道理由依此道理能觀彼法故

問若欲於諸法正勤審觀察由幾種道理能正觀察耶答由四種道理謂觀待道理作用道理證成道理法尒道理觀待道理者謂諸行生時要待衆緣如芽生時要待種子時節水田等緣諸識生時要待根境作意等緣如是等作用道理者謂異相諸法各別作用如眼根等為眼識等所依作用色等境界為眼識等所緣作用眼等諸識了別色等金銀等善修造金銀等物如是比證成道理者謂為證成所應成義宣說諸量不相違語所應成義者謂自體差別所攝所應成義諸量不相違語者謂現量等不相違立宗等言法尒道理者謂無始時來於自相共相所住法中所有成

就法性法尒如火能燒亦能爛如是等諸法成就法性法尒如經言眼雖圓淨空無有常乃至無我所以者何其性法尒復次於諸法中正勤觀察四道理已云何而起尋思謂起四種尋思一名尋思二事尋思三自躰假立尋思四差別假立尋思名尋思者謂推求諸法名身句身文身自相皆不成實由名身等是假有故觀彼自相皆不成實事尋思者謂推求諸法蘊界處相皆不成實由諸蘊等如名身等所宜說事皆不成實是故觀彼相不成實推求者是觀察義自躰假立尋思者謂於諸法能詮所詮相應中推求自體唯是假立言說因性能詮所詮相應者謂此二互為領解因性所以者何善名言者但聞能詮由憶念門便於所詮得生領解或但得所詮由憶念門便於能詮得生領解於如是種類共立相應中眼等自相唯是假立但於肉團等名言因中起此名言故若如是觀察是名自躰假立尋思差別假立尋思者謂於諸法

能詮所詮相應中推求差別唯是假
立名言因性所以者何以於能詮所詮
相應中推求若常無常有上無上有
色無色有見無見等差別相唯是假
立名言因性如是觀察是名差別假
立尋思
復次於法正勤修尋思已必於諸法
得如實智云何而起如實智耶謂起
四如實智一名尋思所引如實智二
事尋思所引如實智三自體假立尋
思所引如實智四差別假立尋思所
引如實智名尋思所引如實智者謂
如實知名不可得智事尋思所引如
實智者謂如實知事相亦不可得智
自體假立尋思所引如實智者謂如
實知實有自性不可得智差別假立
尋思所引如實智者謂如實知實有
差別不可得智此四如實智如前所
尋思了知名等如實皆不可得
復次依法修三摩地者瑜伽地云何
當知此地略有五種謂持任鏡明依
持者謂已積集菩提資糧於煖等位
依諸聖諦所有多聞如所多聞安立

止觀所緣境故說名為持又已積集菩提資糧者為求諦現觀聽受契經等法故名多聞任者謂緣此境如理作意由此作意依所多聞無倒思惟所聞義相任持心故鏡者謂緣此境有相三摩地此三摩地即緣多聞為境與定相俱故名有相由此三摩地猶帶所知事同分影像相故又此三摩地能審照察所知事質故譬於鏡明者謂能取所取無所得智由此智見道所攝現觀轉故云何菩薩依瑜伽地方便修學證無所得謂諸菩薩已善積集福德智慧二種資糧已過第一無數大劫已聞隨順通達真如契經等法如理作意發三摩地依止定心思惟定中所知影像觀此影像不異定心依此影像捨外境想唯定觀察自想影像尒時菩薩了知諸法唯自心故內住其心知一切種所取境界皆無所有所取無故一切能取亦非真實故次了知能取非有次復於內捨離所得二種自性證無所得依此道理佛薄伽梵妙善宣說菩薩於

定位觀者唯是心義想既滅除審觀
唯自想知所住內心知所取非有次
能取亦無後觸無所得依者謂轉依
捨離一切麁重得清淨轉依故當知
此中以因果兩位釋瑜伽地由持等
四種釋此地因取後一種釋此地果
復次云何於諸法中法善巧云何義
善巧云何文善巧云何詞善巧云何
前際後際審意善巧如是五問隨順
經中所說諸句如尊者阿難告舍利
子長老當知若諸比丘成就五法即
能速受多受善受受已不失於此經
中即由五法如其所應成速受等四
種句義云何法善巧謂多聞故於法
善巧便能速受由具多聞者多分能
速受文句差別故云何義善巧謂於
義善巧便能多受若善了知阿毗達
磨等相乃於蘊界處等所說事中便
能攝集衆多文故云何文善巧謂善
知訓釋文詞故云何詞善巧謂能善
知我我所等世俗言詞不深執著隨
順說故若於文詞俱得善巧便能妙

善領受所說善知訓釋文詞故善知
我我所等世俗言詞不深執著隨順
說故即能無倒領受文義云何前際
後際審意善巧謂能善知於前際領
受於後後際出離故若於前際後際審
意善巧便能受已而不失壞依止前
際所受法後能證得出離故由善了
知如來審意便能證取聖教堅實云
何於諸法中安住於法若不得修慧
唯勤方便修習聞思不得名為安住
於法若不得聞思唯勤方便修習修
慧亦不得名安住於法若俱得二種
方便安住如是乃名安住於法如經
言大德當知若諸比丘如是住法乃
可名為住法比丘於此經中世尊顯
示若能具依聞思修住方名住法非
隨住一方便修習得名住法若唯於
法受持讀誦為他宣說等是名聞思
所生慧如說若於是處多究其文讀
誦宣說又多尋思唯修聞思慧不修
習修慧捨離瑜伽等不可建立為住
法若修三摩地方便不知足是名修
所生慧如說若有不得聞思唯修修

慧亦不可立為住法是故世尊因住法比丘說如是言若比丘於法究竟所謂契經應頌乃至廣說已後復說言不捨瑜伽如是等應如理知若有具得聞思修慧依二種住是名住法不捨瑜伽如是等者謂修三摩地方便不知足顯亦修所生慧三摩地方便者謂無間殷重方便及無顛倒方便此則顯亦二種方便一無間殷重方便所攝如說不捨瑜伽故二無顛倒方便所攝如說不捨作意故不知足者謂不生味著修上奢摩他方便如說不捨內心奢摩他故此則顯示不生味著故及修上奢摩他方便故名為不捨

復次何因緣故十二分聖教中方廣分名菩薩波羅蜜多藏耶由此分中廣說一切波羅蜜多數故相故次第故釋詞故修故差別故攝故所治故功德故更互決擇故問於何處說答如經中說大乘者即是菩薩波羅蜜多藏云何宣說波羅蜜多數相次第乃至更互決擇數有二種一計筭數

二決定數計竿數者謂六波羅蜜多決定數者謂波羅蜜多數唯有六不增不減何以故一切菩薩道略有二種一增上生道二決定勝道如其次第三三攝故所以者何增上生有三種一大資財二大自體三大眷屬施波羅蜜多感大資財果戒波羅蜜多感大自體果由持淨戒生善趣中得尊貴身故忍波羅蜜多感大眷屬果能行忍者一切衆生咸所歸附故決定勝道有三種一伏諸煩惱修習善品方便二成熟有情方便三成熟佛法方便如是三中隨闕一種菩薩決定勝道必不成就成熟有情方便者謂靜慮波羅蜜多依此發神通成熟有情故復次波羅蜜多是無住處涅槃方便故其數唯六所以者何由諸菩薩爲翻住涅槃故於生死中攝增上生爲翻住生死故即於生死而不染汙是故前三是得增上生方便後三是不染汙方便隨其所應如前應知不染汙方便者由精進故修習對治由靜慮故伏諸煩惱由智慧故永

害一切煩惱隨眠復次為攝益一切有情故對治一切煩惱故波羅蜜多唯有六種所以者何菩薩摩訶薩由布施故引攝資財方便攝益一切有情由持戒故不起侵損逼迫惱乱方便攝益一切有情如其次第不毀壞他財身心故由忍辱故堪受侵損逼迫惱乱方便攝益一切有情由堪忍他侵損己財等故由此三種善能攝益一切有情由精進故雖未永伏一切煩惱而依善品修彼對治由靜慮故永伏煩惱由智慧故永害隨眠由此三種善能對治一切煩惱相者謂諸菩薩波羅蜜多相云何施波羅蜜多相謂諸菩薩安住菩薩法性菩提心為依止以悲導心捨一切時所有身語意業如是由種性故願故意樂故事故自體故顯施波羅蜜多相種性者謂菩薩法性願者謂菩提心意樂者謂悲導心事者謂捨諸所有自體者謂身語意業云何戒波羅蜜多相謂諸菩薩安住菩薩法性菩提心為依止以悲導心受持一切菩薩戒時

所有身語意業云何忍波羅蜜多相謂諸菩薩安住菩薩法性菩提心為依止以悲導心堪忍安受諸怨苦時所有身語意業云何精進波羅蜜多相謂諸菩薩安住菩薩法性菩提心為依止以悲導心引發一切勝善法時所有身語意業云何靜慮波羅蜜多相謂諸菩薩安住菩薩法性菩提心為依止以悲導心起一切種身語意業自在用時所有一切心恒安住云何慧波羅蜜多相謂諸菩薩安住菩薩法性菩提心為依止以悲導心起一切種身語意業自在用時所有一切諸法簡擇復次若所行施依止薩伐若性能感薩伐若性攝受薩伐若性能為一切薩伐若事是名施波羅蜜多相如是四句隨其次第由發起故習氣故自體故等流故顯波羅蜜多相發起者謂依止一切智性凡所生起一切施行皆迴向薩伐若性故習氣者謂能感一切智性即所行施熏脩相續於當來世能感薩伐若性故自體者謂攝受一切智性即所

行施究竟圓滿尒時能辦佛法身故
等流者謂能為一切一切智事從此
後時由受用變化身等流門發起一
切薩伐若事故如施波羅蜜多相乃
至慧波羅蜜多相皆應如是說
次第者謂前前波羅蜜多能為後後
所依止故所以者何菩薩摩訶薩由
施波羅蜜多串習捨施內外事故不
顧身命棄大寶藏受持禁戒由護戒
故他所毀罵終不反報由如是等遂
能堪忍以能堪忍寒熱等苦雖遭此
緣加行不息發勤精進精進方便證
究竟果成滿靜慮靜慮滿已由淨定
心如實知故證得出世究竟大慧復
次前前波羅蜜多後後所持故謂戒
能持施乃至慧能持靜慮由具尸羅
施得清淨何以故由行布施攝益有
情由具尸羅不為惱害是故菩薩於
受施者以離惱害善能施與清淨樂
具故由淨戒力施得清淨如是由忍
力故戒得清淨何以故由能忍受他
不饒益終不毀犯所學處故由精進
故忍得清淨何以故由勇猛力故久

處生死不以為難能受衆生違逆等
苦由靜慮故精進清淨何以故由喜
樂俱能勤修習一切善法無休息故
由具慧故靜慮清淨何以故若由無
量門數數觀諸法能證內寂靜增長
三摩地又伽他說無有靜慮而不因
慧復次由麁細故波羅蜜多前後次
第所以者何於諸行中施行最麁故
先建立於忍等行戒復為麁故次建
立乃至於慧靜慮為麁一切行中惠
為最細故最後立

釋詞者謂諸菩薩所行布施所以名
施波羅蜜多者謂由大施故離過故
離垢故名施波羅蜜多大施者盡捨
一切內外事故長時施故離過者遠
離不平等追求等過故離垢者永斷
一切所治慳故如無盡慧經施無盡
中說云何離垢永斷所治并習氣故
如是三句顯波羅蜜多三種最勝何
等為三一自躰最勝并積習二方便
最勝三果最勝積習者謂長時施故
如施波羅蜜多有三種乃至慧波羅
蜜多亦尒戒等離過者謂遠離我增

益等隨其所應如無盡慧經廣說彼
次由與十二種最勝相應故名波羅
蜜多何等名為十二最勝一廣大最
勝不求一切世間樂故又最上故二
長時最勝經三大劫阿僧企耶所積
習故三所為最勝為利益安樂一切
有情故四無盡最勝由迴向大菩提
究竟無盡故五無間最勝由得自他
平等勝解令諸有情於施等波羅蜜
多速圓滿故六無難最勝唯由隨喜
他所行施等令波羅蜜多速圓滿故
七大自在最勝由得虛空藏等諸三
摩地令布施等波羅蜜多速圓滿故
八攝受最勝無分別智所攝受故九
發起最勝謂解行地中上品忍位所
行施等波羅蜜多十證得最勝謂初
地中所得施等波羅蜜多十一等流
最勝謂餘八地中所行施等波羅蜜
多十二圓滿最勝謂第十地及如來
地所有施等波羅蜜多如其次第菩
薩圓滿故佛圓滿故復次最勝所作
故最勝所至故名波羅蜜多一切佛
菩薩所為所到故復次到所知彼岸

故名波羅蜜多安住佛性故復次濟
度自他冣極灾横故名波羅蜜多能
令自他越度生死大苦海故共詞已
釋不共今當說能捨施者當来貧苦
能捨受者現在熱惱故名為施能令
諸根永寂靜故能趣清淨諸善趣故
能為清凉所依處故說名為戒隨其
次第能引守護諸根門故是往清淨
善趣因故能為無悔等漸次乃至涅
槃所依故遠離一切忿熱厌故遠離
不捨怨害心故顯發損者常安隱故
說名為忍怨害心者謂起報怨心不
捨者謂不弃此心能壞怨心名為損
者顯此無畏故名顯發損者常安隱
故損害生長作用故名精進損
害作用相應者謂前二正斷以能損
害不善法故生長作用相應者謂後
二正斷以能生長諸善法故能持能
息能靜能調又能引發故名靜慮能
持者謂於境繫心能息者謂息諸散
乱能靜者謂令心寂靜能調者謂制
伏諸纏能引發者謂能引發自在作
用他所發智故內證智故種別智故

得寂靜智故勝德智故名爲慧他所發智者謂從他言音所生慧及如理作意相應慧内證智者謂出世間慧種別智者謂出世間後所得慧得寂靜智者謂修道中治煩惱慧勝德智者謂能引發勝功德慧

大乘阿毗達磨雜集論卷十一 寶

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第十二　　寳

安惠菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中法品第二之二

云何修路有五種謂依止任持修依止作意修依止意樂修依止方便修依止自在修依止任持修復有四種一依止因修謂由種性力於波羅蜜多修習正行二依止報修謂由勝自體力於波羅蜜多修習正行三依止願修謂由本願力於波羅蜜多修習正行四依止簡擇力修謂由慧力於波羅蜜多修習正行

依止作意修亦有四種一依止勝解作意修謂於一切波羅蜜多相應經教起增上勝解二依止愛味作意修謂於已得波羅蜜多見勝功德起深愛味三依止隨喜作意修謂於一切世界一切有情所行施等深生隨喜四依止意樂作意修謂於自他當來勝品波羅蜜多深生願樂

依止意樂修復有六種謂由無猒意

樂廣大意樂歡喜意樂恩德意樂无染意樂善好意樂故修諸波羅蜜多此中菩薩於施波羅蜜多無猒意樂者謂諸菩薩於一有情一剎那頃假使殑伽沙等世界滿中七寶以用布施又以殑伽沙等身命布施如是布施經殑伽沙等大劫如於一有情所如是乃至於一切有情界如是施時皆令彼於阿耨多羅三藐三菩提速得成熟修行如是差別施時菩薩意樂由不猒足如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多無猒意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時展轉相續無一剎那有退有斷乃至究竟坐菩提座如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多廣大意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時於施所攝諸有情所生大歡喜是諸有情施所攝受雖生歡喜猶不能及如是意樂是名菩薩於施波羅蜜多歡喜意樂又諸菩薩修行如是施波羅蜜多時觀施所攝一切有情於我已身有大恩德不見已身於彼有恩由資助我阿耨多羅三

藐三菩提故如是意樂是名菩薩於
施波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行
如是施波羅蜜多時雖於无量諸有
情所興大施福而不希報恩當来果
報如是意樂是名菩薩於施波羅蜜
多無染意樂又諸菩薩修行如是施
波羅蜜多時以所修行廣大施聚所
得果報施諸有情不自為已又以此
福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三
菩提如是意樂是名菩薩於施波羅
蜜多善好意樂又諸菩薩修行戒波
羅蜜多乃至慧波羅蜜多時无猒意
樂者謂諸菩薩假使經於殑伽沙等
生是一一生殑伽沙等大劫壽量於此
長時諸資生具常所匱乏三千大千
世界滿中熾火恒在其中行住坐卧
唯能修習一剎那戒波羅蜜多或乃
至慧波羅蜜多如是展轉差别修習
所有戒聚乃至慧聚究竟圓滿足現能
證得阿耨多羅三藐三菩提是諸菩
薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波
羅蜜多時於此戒聚乃至慧聚修習
意樂猶不滿足如是意樂是名菩薩

於所修習戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多無猒意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時展轉相續無一刹那有退有斷乃至究竟坐菩提座如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多廣大意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時於此所攝諸有情所生大歡喜是諸有情由此所攝雖生歡喜猶不能及如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多歡喜意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時觀此所攝一切有情於我已身有大恩德不見已身於彼有恩由資助我阿耨多羅三藐三菩提故如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多恩德意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時雖於無量諸有情所興大戒福乃至慧福而不希報恩當來果報如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜

多無染意樂又諸菩薩修行如是戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多時以所修行廣大戒聚乃至慧聚所得果報施諸有情不自為已又以此福共諸有情迴向阿耨多羅三藐三菩提如是意樂是名菩薩於所修行戒波羅蜜多乃至慧波羅蜜多善好意樂

依止方便修復有三種謂由無分別智觀察三輪皆清淨故所以者何由此方便一切作意所修諸行速成滿故

依止自在修亦有三種謂身自在故行自在故說自在故身自在者謂諸如來自性受用二身行自在者謂諸如來變化身由此能示現一切有情一切種同法行故說自在者謂能宣說六波羅蜜多一切種差別無有滯导故差別云何謂由十八種任持以顯六波羅蜜多差別何等十八謂身任持心任持善法任持善任持菩提任持悲任持不捨有情任持捨下劣心任持無生法忍任持善根方便任持善根圓證任持善根无盡任持無猒倦任持諸所思事成滿任持御衆

業任持證入大地任持引發佛性任持建立佛事任持施等六種各三差別如其次第三三所攝施三種者謂財施無畏施法施戒三種者謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍三種者謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍精進三種者謂被甲精進方便精進饒益有情精進靜慮三種者謂現法樂住靜慮引發神通靜慮饒益有情靜慮慧三種者謂緣世俗慧緣勝義慧緣有情慧當知財施能任持身由飲食等諸資生具攝益受者所依身故無畏施能任持心安慰他心離憂怖故如是餘句隨義應思下劣心者謂諸菩薩猒生死苦同二乘心由安受苦忍所任持故方捨此心善根無盡者謂窮生死際恒作一切有情利益安樂事乃至於無餘涅槃界亦不棄捨由饒益有情精進所任持故御衆業者謂依止內證故教授教誡所化有情心未定者令其得定心已定者令其解脫由饒益有情靜慮所任持故證入大地者謂先信解甚深教法

資糧圓滿逮能證入初極喜地由緣世俗慧所任持故所餘易了故不重釋

又差別者謂施有七種一根本施謂種性位菩薩所有施波羅蜜多依止種性而行施故二引攝施謂發心位菩薩所有施波羅蜜多依受大願而行施故三攝受施謂自他利行位菩薩所有施波羅蜜多四無執受施謂觀真實義位菩薩所有施波羅蜜多以無施者等分別執受故五無攝受施謂威德位菩薩所有施波羅蜜多雖不攝受外資生具但由虛空藏等三摩地力舉手麾空隨欲皆雨珎寶等物六隨所應施謂成熟位菩薩所有施波羅蜜多隨所化宜而行施故七廣大施謂最勝菩提位所有施波羅蜜多以無上故如施有七種乃至慧亦尒隨其所應

攝云何謂為攝菩薩地故於中略說施等波羅蜜多此攝略有四種一種性攝謂施波羅蜜多等種性相應隨順知二發心攝謂差別發心所攝故

發心者有二種謂無差別差別無差別者謂願我當證阿耨多羅三藐三菩提差別者謂願我施波羅蜜多速得圓滿乃至慧波羅蜜多速得圓滿當知此中由差別發心攝諸波羅蜜多此是彼因故三自他利攝謂由施攝故攝受一切富樂自在是名自利攝由此施故引攝財物為饒益他是名他利攝如是所餘攝相隨義應知四勝義攝此復多種謂或依法界說以真如是施等共相故或依智資粮說以能成辦一切智器故或依智攝受說以能成滿一切智故或依智隨轉說以五波羅蜜多隨慧波羅蜜多轉故或依智相說以慧波羅蜜多是正智自體故如是勝義以真如及正智為體故能攝施等由此略說所餘攝義如理應思

所治者謂施等六如其次第以慳悋犯戒忿恚懈怠散亂惡慧為所治復次乃至一切波羅蜜多所攝善法彼所對治及所知障皆是波羅蜜多所治

功德者謂依五果無量無邊稱讚勝利皆名功德謂能永斷自所對治是諸波羅蜜多離繫果於現法中由此施等攝受自他是士用果於當来世後後增勝展轉生起是等流果大菩提是增上果感大財富往生善趣無怨無壞多諸喜樂有情中尊身无損害廣大宗族隨其次第是施等波羅蜜多異熟果更平決擇者略有三種一方便二差別三差別顯示方便者謂施方便中一切可得如捨內外一切身財是施方便此方便中若捨一切是施波羅蜜多即於此中若慈悲心遮防一切損害逼迫惱乱他性是戒波羅蜜多即於此中忍受遮㝵損害疲倦是忍波羅蜜多即於此中數數發起勇勵施心是精進波羅蜜多即於此中其心純善繫心一境不外流散是靜慮波羅蜜多即於此中善取施行如實因果不取異見是慧波羅蜜多如是乃至慧波羅蜜多方便中隨其所應當善建立由無畏施一切處有施故

差別者略有四種一自體差別二助伴差別三勸讚差別四種殖差別施等波羅蜜多自體差別者如其次第以棄捨防護堪耐策勤心住決擇為體助伴差別者謂施等方便中餘波羅蜜多悉皆隨轉如前廣說勸讚差別者謂於施等勸勵讚美讚喜慶悅種殖差別者謂於他相續中建立施等波羅蜜多此中施波羅蜜多是財施餘五波羅蜜多是無畏施一切六是法施皆於他相續中種殖故差別顯示者謂由一行等差別顯示施等波羅蜜多如有問言若施波羅蜜多亦戒波羅蜜多耶設戒波羅蜜多亦施波羅蜜多耶為荅此問應作順後句謂所有戒波羅蜜多皆是施波羅蜜多或有施波羅蜜多非戒波羅蜜多謂戒波羅蜜多所不攝施波羅蜜多如是乃至以慧波羅蜜多對施波羅蜜多皆應作順後句餘互相望亦如理應思此中依始業地漸次修者說後必待前前不待後是故皆作順後句若已串習六種頻修皆互相攝

如菩薩地說攝善法戒者謂六波羅蜜多若依純雜相資助說應作四句

復次諸所有施皆波羅蜜多耶設波羅蜜多皆是施耶為答此問應作三句或有是施非波羅蜜多謂所行施不迴向大菩提或有亦施亦波羅蜜多謂所行施等迴向大菩提或有非施非波羅蜜多謂除上所說法如是乃至依慧波羅蜜多一一皆應作四句如理當思復次一切行施皆能生施波羅蜜多種類福耶此應作四句初句謂所行施不迴向大菩提第二句謂於施波羅蜜多勸勵讚美隨喜慶悅第三句謂所行施迴向大菩提第四句謂除上尒所相如是乃至依慧波羅蜜多各作四句如理應思

復次何緣說方廣分為廣大甚深耶由一切種智性廣大甚深故謂與所得一切種智性果家廣大甚深故因受果名是故別說方廣分為廣大甚深

復次何緣一分衆生於方廣分廣大甚深不生勝解反懷怖畏耶由遠離

法性故未種善根故惡友所攝故法性者謂菩薩種性是彼自體故由一分衆生無菩薩種性故心性下劣於廣大甚深教不能勝解是故怖畏又一分衆生雖有菩薩種性而於大菩提未種正願等諸善根故於此不能勝解是故怖畏又一分衆生雖已種善根而為誹謗大乘衆生惡友所攝故於此不能勝解是故怖畏復次何緣一分衆生於方廣分廣大甚深雖生勝解而不得出離耶由深安住自見取故常堅執著如言義故深安住自見取者更不進求了義經故常堅執著如言義者恒堅封執不了義經故如聞一切法畢竟無自性言故便撥一切諸法性相皆無所有如是於餘不了義經堅執如言義亦介是故雖信大乘而不得出離以大乘經由種種意說故依此密意薄伽梵於大法鏡經中說如是言若諸菩薩隨言取義不如正理思擇法故便生二十八不正見何等名為二十八不正見耶謂相見損減施設見損減分別見損減真實見攝受見轉

變見無罪見出離見輕毀見憤發見顛倒見出生見不立宗見矯乱見敬事見堅固愚癡見根本見於見無見見捨方便見不出離見障增益見生非福見無功果見受辱見誹謗見不可與言見廣大見增上慢見相見若謂聞大乘經中所說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃等言不善密意但隨此言義便生勝解謂佛所說一切諸法定無自性定無生等執著如是無性等相是名相見彼執著如是無性等相時便謗三自性謂遍計所執自性依他起自性圓成實自性遍計所執自性者謂諸愚夫於色等相周遍計度起增益執謂此是色乃至此是涅槃此所執義無實無體唯有名言之所施設依他起自性者謂即此色等唯是虛妄分別自體又因果性或異不異圓成實自性者謂一切法真如實性於此三性起誹謗行即次三見謂損減施設見損減分別見損減真實見彼如是誹謗一切種一切法時為欲成立此

邪見故便復攝受少分道理又於所
有開示離言諸法實性了義契經廣
設方便皆悉轉變令順已見如是二
種即次二見謂攝受見轉變見彼又
起如是見若依此見行善不善定皆
無罪無有過失一切所行皆歸妙善
先所積習一切障垢皆得出離如是
二種即次二見謂無罪見出離見彼
如是執自見已便於此見相違安立
蘊等諸法聲聞藏中妄生輕毀又於
不信如是邪見聲聞人等深生憎嫉
如是二種即次二見謂輕毀見憤發見
彼又隨順自惡邪見謂我當建立如
實空無相無願於非彼相起彼相想
而於彼相顛倒建立又作是思惟若
能悟入如是法性或令他入一切皆
生無量功德如是二種即次二見謂
顛倒見出生見若他於彼所起惡見
如理詰責彼於尒時竟不樂欲建立
自宗反以譏弄妄理詰責於他如是
二種即次二見謂不立宗見矯乱見
彼又起如是增上慢謂若能如是修
行是真供養恭敬諸佛世尊如是見

者名敬事見諸有善違無倒法性者為令捨離彼惡見故雖以種種真實成立道理方便開悟堅守愚見曾無捨心謂唯此真餘並邪妄如是見者名堅固愚癡見如上所說諸見所有習氣麁重是名根本見為欲開示如上所說十七種見諸過失門復說餘見謂即相見名於見無見見此實堅執無性等相而起不執一切相想故即損減施設見損減分別見損減真實見名捨方便見由彼誹謗一切法性於勤精進起無用想故即攝受見轉變見名不出離見非方便修學不能證果故即無罪見出離見名障增益見所行邪僻無容盡障故即輕毀見憤發見名生非福見由於正法同梵行所起邪行門便能引發大衰損故即顛倒見出生見名無功果見由所安立非正法性授者受者俱不能證勝進果故即不立宗見矯乱見名受辱見非理與論无宜得勝故即敬事見名誹謗見所不應說強增益故即堅固愚癡見名不可與言見邪執

空者不應與言徒設多詞終無所益故即根本見名廣大見由此當來諸惡見見類轉增廣故即上所說二十七見皆名增上慢見並能發起虛妄無實增上慢故此云何知由彼經中即次後說如是諸見十七即十十即十七二十七即二即二十七故

復次如方廣分說一切諸法皆无自性此言依何密意說謂無自然性故無自體性故無住自體故無如愚夫所取相性故無自然性者由無自然性故說無自性不遠待緣性故說無自性無自體性者由此自體曾所經有即此自體不可復有故說為無性無住自體者體雖現在未至壞相次必當滅體無住義故說無性無如愚夫所取相性者如諸愚夫未見諦者依止名言戲論熏習門妄取諸法性相遠離如是所取自性故說無性

復次於遍計所執自性相無性故於依他起自性生無性故於圓成實自性勝義無性故更依異門顯無性義故言復次一切法者即三自性謂遍

計所執自性依他起自性圓成實自性遍計所執自性定無自相自相無故名相無性相無性故名為無性依他起自性待衆緣故非自然生無自然生性故名生無性故名為無性圓成實自性清淨所緣故於依他起中無遍計所執相所顯自體故勝義為自體故無性所顯故名勝義無性勝義無性故名為無性由此道理是故如来說一切法皆無自性非一切種性相俱無說為無性

又彼說言一切諸法無生無滅本来寂靜自性涅槃此依何密意說如無自性無生亦尒如無生無滅亦尒如無生無滅本来寂靜亦尒如本来寂靜自性涅槃亦尒

復次有四種意趣由此意趣故方廣分中一切如来所有意趣應隨決了何等為四謂平等意趣別時意趣別義意趣衆生意樂意趣平等意趣者如說我於尒時曾名勝觀如来應正等覺與彼法身無差別故別時意趣者如說若有願生極樂世界皆得往

生若暫得聞無垢月光如来名者即於阿耨多羅三藐三菩提決不退轉如是等言意在別時故別義意趣者如說一切諸法皆無自性如是等言不可如文便取義故衆生意樂意趣者謂於一善根或時稱讃為令歡喜勇猛修故或時毀呰為遮得少善生喜足故為貪行者稱讃佛土富樂莊嚴為慢行者稱讃諸佛或有增勝為恒悔惱障修善者說如是言於佛菩薩雖行輕毀然彼衆生亦生天趣為不定種性者捨離聲聞下劣意樂故記大聲聞當得作佛又說一乘更無第二

復次有四種秘密由此秘密故於方廣分中一切如来所有秘密應隨決了何等為四謂令入秘密相秘密對治秘密轉變秘密如是四種於大乘中略攝如来一切所說秘密道理令入秘密者謂於聲聞乘說色等諸法皆有自性為令無怖畏漸入聖教故相秘密者謂於三自性說一切法皆無自性無生無滅等對治秘密者謂為調伏諸過失者如来宣說種種密

教如為對治八種障故說㝡上乘何等為八謂輕佛法懈怠少善生喜足貪愓行惡作不定性差別廣說指事隨其所應如四意趣說轉變秘密者謂經所說隱密名言如說於不堅堅覺深住於顛倒極煩惱所惱得㝡上菩提此中密意者謂於不散動起堅固勝覺所以者何堅有二義一貞實二散動由此散動令心剛逸故亦名堅深住於顛倒者謂翻常樂我淨四倒為無常等故名顛倒於此不退故名深住極煩惱所惱者謂於長時精勤苦行極為勞倦所逼惱故得㝡上菩提者若具如上所說三事定速當證無上菩提復次方廣分中於法三摩地善巧菩薩相云何可知謂由五種因故一剎那剎那消除一切麤重所依二出離種種想得樂法樂三了知無量無分別相大法光明四順清淨分無分別相恒現在前五能攝受轉上轉勝圓滿成就佛法身因如是五種依諸菩薩三種稱讚功德說謂奢摩他稱讚功德毗鉢舍那稱讚功

德此二俱分稱讚功德奢摩他稱讚功德復有二種一剎那剎那勝進輕安無有間缺遍所依故剎那剎那消除一切麤重所依二勝解諦觀一切教法無有差別同一味故遠離種種蘊界處等諸義相想得契經等意樂法樂毗鉢舍那稱讚功德亦有二種一隨所擇法無有間缺不忘失故由憶念門於無量無分別相契經等法以慧照了二轉依前所有色像無分別無加行相恒現在前第五一種是此二俱分稱讚功德法身者謂所知障永斷轉依所攝此於第十地名圓滿於如來地名成就為令法身速得圓滿成就故引殖轉上轉勝等流習氣故名攝受彼因如是五種即顯五修能得五果何等為五謂息相修和合修無相修無功用修轉相修

問聲聞藏法菩薩藏法等從法身所流何故衆生以香鬘等供養菩薩藏法便生廣大無邊福聚非聲聞藏法耶答以菩薩藏法是一切衆生利益安樂所依處故能建大義故無上無

量大功德聚所生處故

大乘阿毗達磨雜集論卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第十三　實

安慧菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中得品第三之一

云何得決擇略說有二種謂建立補特伽羅建立現觀前為能證後是所證補特伽羅雖非實有由四種緣是故建立謂言說易故順世間故離怖畏故顯示自他具德失故言說易者若於無量色等差別無量差別相想法中惣合建立一假有情即呼召往来等種種言說遂不為難順世間者非諸世間唯依法想而起言說多分依有情想而起言說是故聖者為化世間必應同彼方便建立補特伽羅離怖畏者世間有情未會甚深緣起法性若聞一切有情無我便生怖畏不受正化顯示自他具德失者若離假立有情差別唯說諸法染淨相者是則一切無有差別不可了知如是身中如此過失若斷未斷如是身中如此功德若證未證是故建立補特

伽羅云何建立略有七種謂病行差別故出離差別故任持差別故方便差別故果差別故界差別故修行差別故病行差別復有七種謂貪行瞋行癡行慢行尋思行等分行薄塵行出離差別有三種謂聲聞乘獨覺乘大乘任持差別有三種謂未具資粮已具未具資粮已具資粮方便差別有二種謂隨信行隨法行果差別有二十七謂信解見至身證慧解脫俱解脫預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果極七返有家家一間中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流退法阿羅漢思法阿羅漢護法阿羅漢住不動阿羅漢堪達阿羅漢不動法阿羅漢界差別者謂欲界異生有學無學如欲界有三色界無色界亦尒又有欲色界菩薩又有欲界獨覺不可思議如來修行差別略有五種一勝解行菩薩二增上意樂行菩薩三有相行菩薩四無相行菩薩五無功用行菩薩如是等補特伽羅无量

差別貪行補特伽羅者謂有猛利長時貪欲雖於下劣可愛境界而能發起上品貪故起即長時無斷絶故如貪行者乃至尋思行者亦尒各隨自境猛利長時如理配釋

等分行補特伽羅者謂住自性位煩惱遠離猛劣住平等位諸煩惱故隨境界勢力煩惱現行故

薄塵行補特伽羅者謂住自性位微薄煩惱如前所說自性位煩惱相令此煩惱望彼是微薄故雖於增上所緣境界而微薄性煩惱現行昔所修習勝對治力所摧伏故

聲聞乘補特伽羅者謂住聲聞法性若定不定性是鈍根自求解脫發弘正願修猒離貪解脫意樂以聲聞藏為所緣境精進修行法隨法行得盡苦際當知此中以種性根願意樂境界行果差別說聲聞乘對獨覺菩薩根性說此為鈍若不尒即與隨法行等利根言相違

獨覺乘補特伽羅者謂住獨覺法性若定不定性是中根自求解脫發弘

正願悟猒離貪解脫意樂及修獨證菩提意樂即聲聞藏爲所緣境精進修行法隨法行或先未起順決擇分或先已起順決擇分或先未得果或先已得果出無佛世唯內思惟聖道現前或如麟角獨住或復獨勝部行得盡苦際若先未起順決擇分亦不得果如是方成麟角獨住所餘當成獨勝部行

大乘補特伽羅者謂住菩薩法性若定不定性是利根爲求解脫一切有情發弘大願修無住處涅槃意樂以菩薩藏爲所緣境精進修行法隨法行成熟衆生修淨佛土得受大記證成無上正等菩提得受大記者謂住第八菩薩地證得無生法忍故

未具資粮補特伽羅者謂緣諦增上法爲境發起軟品清信勝解成就軟品順解脫分未定生時

已具未具資粮補特伽羅者謂緣諦增上法爲境發起中品清信勝解成就中品順解脫分已定生時

已具資粮補特伽羅者謂緣諦增上

法為境發起上品清信勝解成就上品順解脫分即此生時
又未具資粮者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就下品諦察法忍成就下品順決擇分未定生時
已具未具資粮者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就中品諦察法忍成就中品順決擇分已定生時
已具資粮者謂緣諦增上法為境於諸諦中成就上品諦察法忍成就上品順決擇分即此生時
如是三種補特伽羅由成就順解脫分順決擇分各三品故約能引生順決擇分及諦現觀如其次第未定已定即此生時於諦增上法清信勝相是順解脫分即於此法諦察法忍相是順決擇分如其次第信增上故慧增上故此中三品順決擇分者謂除世第一法由世第一法性唯一刹那必不相續即此生時定入現觀非前位故從下中品順解脫分順決擇分有可退義此唯退現行非退習氣已依涅槃先起善根者不復新起故依

此下品順解脫分善根薄伽梵說若有具世間增上品正見雖經歷千生不墮三惡趣

又有四種順解脫分一者依憑順解脫分二者勝解順解脫分三者愛樂順解脫分四者趣證順解脫分從善法欲乃至為求解脫所有善根皆名依憑順解脫分於彼相應教法所有勝解俱行善根是名勝解順解脫分緣解脫境作意相續清淨喜俱所有善根是名愛樂順解脫分即於此生決定發起順決擇分所有善根是名趣證順解脫分

復有六種順決擇分謂隨順順決擇分勝進順決擇分通達順決擇分餘轉順決擇分一生順決擇分一座順決擇分若最初所起緣諦境行下品善根是名隨順順決擇分即此善根轉成中品是名勝進順決擇分望前下品是增勝故即此善根增至上品於此生中決定堪能通達諦理是名通達順決擇分又即此位中不定種性者為迴向最勝菩提及諸獨覺為

求無師自證菩提轉趣餘生是名餘
轉順決擇分若於此生定能通達是
名一生順決擇分若於此座定能通
達是名一座順決擇分
隨信行補特伽羅者謂資粮已具性
是鈍根隨順他教修諦現觀
隨法行補特伽羅者謂資粮已具性
是利根自然隨順諦增上法修諦
現觀
信解補特伽羅者謂隨信行已至果位
見至補特伽羅者謂隨法行已至果位
身證補特伽羅者謂諸有學已具證
得八解脫定即不還果說名身證由
身證得八解脫定具足住故八解脫
者謂有色觀諸色等後當廣說
慧解脫補特伽羅者謂已盡諸漏而
未具證八解脫定唯究竟斷慧所對
治煩惱障故俱分解脫補特伽羅者
謂已斷諸漏及具證八解脫定由煩
惱障分及定障分俱得解脫故預流
果向補特伽羅者謂住順決擇分位
及住見道十五心剎那位此中意說
始從一座順決擇分乃至未得初果

皆名預流果向預流果補特伽羅者謂住見道第十六心剎那位即此見道亦名入正性決定亦名於法現觀問誰於見道最後心位得初果耶荅若於欲界未離欲者後入正性決定得預流果謂次第者雖少分離欲亦名未離欲彼彼後入正性決定至第十六心位得預流果若倍離欲者後入正性決定得一來果謂先用世間道已斷欲界修道所斷六品煩惱名倍離欲彼彼後入正性決定至第十六心位得一來果若已離欲者後入正性決定得不還果謂先用世俗道已斷欲界修道所斷九品煩惱名已離欲彼彼後入正性決定至第十六心位得不還果問若已永斷見道所斷一切煩惱得預流果何故但言永斷三結得預流果耶荅最勝所攝故由此三種障解脫得最為殊勝所以者何於解脫是不發趣因故雖已發趣復為邪出離因故及不正出離因故由薩迦耶見執五取蘊為我我所深生愛樂故於大苦聚不生猒背於勝解脫

無發趣心或有衆生雖已發趣解脫然由戒禁取及疑僻執邪道疑正道故便邪出離及不正出離又此三結是迷所知境因故迷見因故迷對治因故所以者何由薩迦耶見迷所知境於大苦聚虛妄增益我我所相故由戒禁取迷能知見於顛倒見謂為清淨出離因故由疑迷正對治於三寶所不決定故

一來果向補特伽羅者謂於修道中已斷欲界五品煩惱安住彼道所以者何由見道後已斷欲界乃至中中品煩惱及住彼斷道故

一來果補特伽羅者謂於修道中已斷欲界第六品煩惱安住彼道所以者何由已永斷中軟品煩惱斷道究竟建立此故

不還果向補特伽羅者謂於修道中已斷欲界第七第八品煩惱安住彼道所以者何由一來果後已斷欲界軟上軟中品煩惱及住彼斷道建立此故

不還果補特伽羅者謂於修道中已

斷欲界第九品煩惱安住彼道所以者何由彼永斷欲界耎耎品煩惱斷道究竟建立此故問若已永斷一切見道所斷煩惱及已永斷欲界修道所斷一切煩惱得不還果何故但言永斷五順下分結得不還果耶答㝡勝所攝故云何㝡勝由此五結能為下趣下界勝因故名㝡勝所以者何下趣者謂地獄畜生餓鬼下界者謂欲界以薩迦耶見戒禁取疑為㝡勝因令諸有情不越下趣故以貪欲瞋恚為㝡勝因令諸有情不越下界故

阿羅漢果向補特伽羅者謂已永斷有頂八品煩惱安住彼道

阿羅漢果補特伽羅者謂已永斷有頂第九品煩惱安住彼究竟道問若阿羅漢永斷三界一切煩惱何故但言永斷一切五順上分結得阿羅漢果耶答㝡勝所攝故云何㝡勝由此五結是取上分因及不捨上分因故名㝡勝所以者何由色無色愛取欲界上色無色界生故由掉慢無明不捨此上生故以愛慢疑上靜慮者為

彼所惱故
極七返有補特伽羅者謂即豫流於
人天生往來雜受極至七返得盡
苦際
家家補特伽羅者謂即預流或於天
上或於人中從家至家得盡苦際所
以者何即預流果進至一來果向或
於天上或於人中決定往來極受二
有方般涅槃故
一間補特伽羅者謂即一來或於天
上唯受一有得盡苦際所以者何即
一來果進至不還果向或於天上唯
受一有得般涅槃故唯有一隟容此
一生故名一間
中般涅槃補特伽羅者謂生結已斷
起結未斷或中有纔起即便聖道現
前得盡苦際或中有起已為趣生有
纔起思惟即便聖道現前得盡苦際
或思惟已發趣生有未到生有即便
聖道現前得盡苦際此中顯示三種
中般由煩惱力往趣生處令生有相
續此煩惱已盡唯由隨眠力令命終
後諸蘊續起此隨眠餘猶未盡或中

有纏起由串習力聖道現前斷餘隨眠即於此位入般涅槃或中有起已為往生有纏發思惟聖道現前斷餘隨眠入般涅槃或思惟已往生有處未得生有聖道現前斷餘隨眠入般涅槃如是三種逕生有處未發纏發已遠去位差別建立隨順七善丈夫趣經

生般涅槃補特伽羅者謂二結俱未斷纏生色界已即便聖道現前得盡苦際

無行般涅槃補特伽羅者謂生彼已不由加行聖道現前得盡苦際不由加行者由宿串習力無漏聖道任運現前無功用故

有行般涅槃補特伽羅者謂生彼已由加行力聖道現前得盡苦際由加行者與上相違故

上流補特伽羅者謂於色界地地中皆受生已乃至最後入色究竟於彼無漏聖道現前得盡苦際復有乃至性到有頂聖道現前得盡苦際此中顯示二種上流一極至色究竟二極

至有頂極至色究竟者謂多愛味補特伽羅由多生起軟等靜慮差別愛味故始從梵衆天乃至色究竟於一切處次第各受一生乃至冣後入色究竟得般涅槃極至有頂者謂不雜修第四靜慮唯避淨居如前次第生一切處乃至有頂方般涅槃又雜修第四靜慮有五品差別一下品修二中品修三上品修四上勝品修五上極品修由此五品雜修第四靜慮故如其次第生五淨居

退法阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散若思惟若不思惟皆可退失現法樂住思惟者欲害自身不思惟者不欲害自身退現法樂住者謂退世間靜慮等定

思法阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散若不思惟即可退失現法樂住若思惟已能不退失

護法阿羅漢者謂鈍根性若遊散便可退失現法樂住若不遊散即能不退

住不動阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住亦不

能練根練根者謂轉下鈍根成上利根是故不動法不說能練根性是利根故

堪達阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住堪能練根

不動法阿羅漢者謂利根性若遊散若不遊散皆能不退現法樂住

欲界異生補特伽羅者謂於欲界若生若長不得聖法

欲界有學補特伽羅者謂於欲界若生若長已得聖法猶有餘結

欲界無學補特伽羅者謂於欲界若生若長已得聖法無有餘結如欲界有三如是色無色界各有三種隨相應知

欲色界菩薩者謂與滅離無色界生靜慮相應住靜慮樂而生欲界或生色界問何緣菩薩不生無色界答若已證得最勝威德菩薩凡所受生皆欲利益安樂眾生以無色界非成熟眾生處故滅離無色界生靜慮者謂能除遣無色界生所有勝定住靜慮樂者謂不退靜慮由此菩薩善巧迴

轉故為欲成熟所化有情或生欲界或生色界
欲界獨覺者謂無佛出世時生於欲界自然證得獨覺菩提
不思議如来者謂且於欲界始從示現安住覩史多天妙寶宫殿乃至示現大般涅槃亦現一切諸佛菩薩所行大行一切菩薩所行者謂從示現覩史多天宫乃至現大神變降伏魔軍諸佛所行者謂從示現成等正覺乃至示現大般涅槃
勝解行菩薩者謂住勝解行地中成就菩薩下中上忍由其安住菩薩種姓始從初發大菩提願乃至未入極歡喜地未得出世真實内證故名勝解行菩薩
增上意樂行菩薩者謂十地中所有菩薩由已證得出世内證清淨意樂故
有相行菩薩者謂住極喜離垢發光焰慧極難勝現前地中所有菩薩由此六地雖不喜樂而為諸相所間雜故
無相行菩薩者謂住遠行地中所有菩薩由此菩薩者作功用乃至隨其

欲樂能令諸相不現行故

無功用行菩薩者謂住不動善慧法雲地中所有菩薩由此菩薩已得純熟無分別智故

復次如說預流補特伽羅此有二種一漸出離二頓出離漸出離者如前廣說頓出離者謂入諦現觀已依止未至定發出世間道頓斷三界一切煩惱品品別斷唯立二果謂預流果阿羅漢果品品別斷者謂先頓斷欲色無色界修道所斷上上品隨眠如是乃至軟軟品頓斷三界者如見道所斷非如世間道界地漸次品品別斷此義以何為證如指端經說諸所有色乃至識若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近總此一切略為一分一團一積一聚如是略已應觀一切皆是無常一切皆苦乃至廣說依如是觀但可建立初後二果由此二果如其次第永斷三界一切見修所斷煩惱無餘所顯故不立第二第三兩果由此二果已見諦者唯斷欲界修道所斷有餘無餘所顯故又依

如是頓出離者如来於分別經中預流果無間即建立阿羅漢果如是補特伽羅多於現法或臨終時善辨聖旨設不能辨由願力故即以願力還生欲界出無佛世成獨勝果設不辨者未能無餘離諸欲故即以願力生欲界者彼能速證般涅槃故

建立現觀略有十種謂法現觀義現觀真現觀後現觀寶現觀不行現觀究竟現觀聲聞現觀獨覺現觀菩薩現觀法現觀者謂於諸諦增上法中已得上品清信勝解隨信而行所以者何由於諸諦增上契經等法中從聞他音增上緣力已得最後順解脫分善根所攝上品清信勝解由得如是清信勝解故說名以法現觀現觀諸諦

義現觀者謂即於諸諦增上法中已得上品於諸諦境諦察法忍此忍居順決擇分位所以者何由即於如上所說法中如理作意增上緣力於苦等諦境已得最後順決擇分善根所攝上品諦察法忍此諦察法忍由三

種如理作意所願發故復成三品謂上軟上中上上上軟者謂即此生時煖位上中者謂頂忍位上上者謂世第一法位

真現觀者謂已得見道十六心剎那位所有聖道又於見道中得現觀邊安立諦世俗智由出世智增上緣力長養彼種子故名得此智而不現前以見道十六心剎那無有間斷不容現起世間心故於修道位此世俗智方現在前

後現觀者謂一切修道由見道後一切世間出世間道皆名後現觀故

實現觀者謂於佛證淨於法證淨於僧證淨由佛聖弟子於三寶所已得决定證清淨信謂薄伽梵是真正等覺者法毗奈耶是真善妙說聖弟子衆是真淨行者

不行現觀者謂已證得無作律儀故雖居學位而謂我今已盡地獄畜生餓鬼顛墜惡趣我不復能造惡趣業感惡趣異熟已得無作律儀者謂已證得聖所愛戒所攝律儀由得此故

此所對治地獄異熟等必不復行由
地獄等永盡不行故名不行現觀
究竟現觀者如道諦中究竟道說謂
已息一切麁重已得一切離繫得如
是等
聲聞現觀者謂前所說七種現觀從
聞他音而證得故名聲聞現觀
獨覺現觀者謂前所說七種現觀不
由他音而證得故名獨覺現觀
菩薩現觀者謂諸菩薩於前所說七
現觀中起脩集忍而不作證為於聲
聞獨覺調伏方便中得善巧故哀愍
衆生不於下乘而出離故然於菩薩
極喜地中入諸菩薩正性決定是名
菩薩現觀
已說現觀差別今當說問聲聞菩薩
現觀有何差別答略說有十一種謂
境界差別任持差別通達差別攝願
差別出離差別攝受差別建立差別
眷屬差別勝生差別生差別果差別
境界差別者謂緣方廣大乘為境故
任持差別者謂滿大劫阿僧企耶福
智資粮圓滿故

通達差別者謂由補特伽羅法無我理增上法方便所引出世間智俱通達二無我故

攝願差別者謂能通達一切有情與已平等猶如自身攝願攝益故

出離差別者謂依十地而出離故

攝受差別者謂無住涅槃所攝受故

建立差別者謂善修治諸佛淨土故

眷屬差別者謂攝受一切所化衆生為眷屬故

勝生差別者謂如世間腹所孕子繼父種族令不斷絕如是菩薩紹隆佛種令不斷絕是佛真子相故

生差別者謂於如來大集會中生故

果差別者復有十種謂轉依差別功德圓滿差別五相差別三身差別涅槃差別證得和合智用差別障清淨差別和合作業差別方便示現成等正覺入般涅槃差別五種拔濟差別

轉依差別者謂染不染一切種所依麤重永斷故一切無上功德所依永轉故

功德圓滿差別者謂力無所畏不共

佛法等無邊功德永成滿故
五相差別者謂清淨等五相差別一清淨差別謂永斷一切煩惱并習氣故二圓淨差別謂遍修治佛淨土故三身差別謂法身圓滿故四受用差別謂一切時處大集會與諸菩薩受用種種大法樂故五業差別謂隨其所應起種種變化遍於十方無量無邊諸世界中作諸佛事故
三身差別者謂證得圓滿自性受用變化身故
涅槃差別者謂於無餘涅槃界為欲利樂一切有情一切功德無斷絶故
證得和合智用差別者謂證得窮極清淨法界一味故於彼能依一切種妙智用一一佛功能等一切佛功能故
障清淨差別者謂永斷一切煩惱障所知障故
和合作業差別者謂化導一一有情作用皆一切佛增上力故
方便亦現成等正覺入般涅槃差別者謂於十方一切世界隨其所應乃至後際數數亦現成正覺等令一切

所化衆生成熟解脫故

五種拔濟差別者謂拔濟災横等五事一拔濟災横謂如來入城邑等時令盲聾等得眼耳等二拔濟非方便謂令得世間正見遠離一切邪惡見故三拔濟惡趣謂令生見道越諸惡趣故四拔濟薩迦耶謂令證阿羅漢果永脫三界故五拔濟乗謂令諸菩薩不樂下乗故

問如經說四無量等衆勝功德何現觀所攝耶荅後現觀究竟現觀所攝所以者何如是衆勝功德諸聖弟子等或於修道或究竟道之所發起是故二現觀所攝彼復云何謂無量解脫勝處遍處無諍願智無㝵解神通相隨顯清淨力無畏念住不護無忘失法永斷習氣大悲十八不共佛法一切種妙智如是等功德如來於諸經中或依聲聞乗說或依大乗說此諸功德隨其所應略以五門顯示其相謂所依境界行相自體助伴

無量者謂四無量一慈無量二悲無量三喜无量四捨無量慈云何謂依

止靜慮於諸有情與樂相應意樂住具足中若定若慧及彼相應諸心心法此中願慈無量以靜慮為所依有情為境界願彼與樂相應為行相定慧為自體一切功德皆奢摩他毗鉢舍那所攝故諸心心法為助伴當知悲等一切功德隨其所應亦尒悲云何謂於諸有情離苦意樂住具足中若定若慧餘如前說所依自體助伴與慈相似故喜云何謂於諸有情不離樂意樂住具足中若定若慧餘如前說捨云何謂依止靜慮於諸有情利益意樂住具足中若定若慧餘如前說利益意樂者謂於與樂相應等有情所棄捨愛等作是思惟當令彼解脫煩惱如是意樂名捨行相利益意樂行相圓滿名住具足

解脫者謂八解脫廣說如經云何有色觀諸色解脫謂依止靜慮於內未伏見者色想或現安立見者色想觀所見色住具足中若定若慧及彼相應諸心心法乃至為解脫變化障有色者謂於內身未依無色定伏除見

者色想故或見者色想安立現前故觀諸色者謂以意解觀見好惡等色故解脫者謂能解脫一切變化障故

云何內無色想觀外諸色解脫謂於內已伏見者色想或現安立見者無色想觀所見色住具足中若定若慧餘如前說內無色想者謂於內身已依無色定伏除見者色想故或見者無色想安立現前故謂見者名想現在前行餘如前釋

云何淨解脫身作證具足住謂於內淨不淨諸色已得展轉相待想展轉相入想展轉一味想故於彼已得具足中若定若慧餘如前說乃至為解脫淨不淨變化煩惱生起障此中顯示於淨不淨諸色依展轉相待想展轉相入想得展轉一味想所以者何待諸淨色於餘色中謂為不淨待不淨色於餘色中謂為清淨非不相待何以故唯見一類時淨不淨覺無故又於淨中不淨性所隨入於不淨中淨性所隨入何以故於薄皮所覆共謂為淨中現有髮毛等三十六種不

淨物故如是展轉惣一切色合為一味清淨想解如是已得隨所樂色解脫自在者能斷淨不淨色變化障及於此中煩惱生起障何等名於變化煩惱謂於淨色變化加行功用與不淨色變化相違故

云何無邊虛空處解脫謂於隨順解脫無邊虛空處住具足中若定若慧餘如前說如无邊虛空處解脫無邊識處無所有處非想非非想處解脫亦尒乃至為解脫寂靜解脫无滯㝵障如是四種若聖弟子所得能順無漏是清淨性方名解脫解脫愛味故寂靜解脫者謂超色無色於中清淨名無滯礙味著无色是此障

云何想受滅解脫謂依止非想非非想處解脫超過諸餘寂靜解脫住於似真解脫具足住中心心法滅為解脫想受滅障此顯想受滅解脫以非想非非想處為所依無境界行相助伴心心法無故以心心法滅為自體又此解脫似真解脫圓滿為性以聖弟子由出世間道已得轉依諸心心

法暫不現起於此位中極寂靜故於
汙意不現行故
此八解脫亦名聖住諸聖所住故然
諸聖者多依二住謂第三第八以寂
勝故是故經中於此二解脫有身作
證具足住言非餘由此二種如其次
第有色無色解脫障斷無餘故證得
圓滿轉依故說名寂勝
勝處者謂八勝處廣說如經前四勝
處由二解脫所建立後四勝處由一
解脫所建立從彼所流故所以者何
謂內有色想觀外色少若好若惡若
劣若勝於彼諸色勝知勝見得如實
想是初勝處內有色想觀外色多若
好若惡廣說乃至得如實想是第二
勝處此二勝處從有色觀諸色解脫
所出內無色想觀外色少廣說乃至
得如實想是第三勝處內無色想觀
外色多廣說乃至得如實想是第四
勝處此二勝處從內無色想觀外諸
色解脫所出是故前四勝處由二解
脫所建立內無色想觀外諸色若青
青顯青現青光猶如烏莫迦花或如

婆羅痆斯深染青衣若青青顯青現青光如是內無色想觀外諸色若青乃至青光亦尒於彼諸色勝知勝見得如實想是第五勝處內無色想觀外諸色若黃乃至黃光猶如羯尼迦花或如婆羅痆斯深染黃衣若黃廣說乃至得如實想是第六勝處內无色想觀外諸色若赤乃至赤光猶如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣若赤廣說乃至得如實想是第七勝處內無色想觀外諸色若白白顯白現白光猶如烏沙斯星色或如婆羅痆斯極鮮白衣若白白顯白現白光如是內無色想觀外諸色若白白顯白現白光亦尒於彼諸色勝知勝見得如實想是第八勝處如是四勝處從淨解脫身作證具足住所出此中解脫是意解所緣勝處是勝伏所緣少多等境隨意自在或令隱沒故或隨欲轉故少色者有情數色其量小故多色者非有情數色舍林地山等其量大故好色惡色者淨不淨顯色所攝劣色勝色者若人若天隨

其次第於彼諸色勝者自在轉故知
者由奢摩他道故見者由毗鉢舍那
道故得如實想者謂於已勝未勝中
得無增上慢想故若青者青是總句青
顯者是俱生青現者是和合青光青
光者謂彼二所放鮮淨光如青黃
赤白廣說亦尒於一處說二譬喻者
為顯俱生和合二顯色故謂若青者
總舉花衣二青青顯者依花青說以
俱生故青現者依衣青說以和合方
成故青光者依二種說由彼二種俱
有鮮淨光故如是二譬喻中若青青
顯等總句釋句如相應知如青黃等
亦尒餘如解脫中說何等為餘謂內
有色想觀外色等如有色觀諸色等
隨相應釋已說勝處勝所緣境界
遍處者謂於遍滿住具足中若定若
慧及彼相應心心法是名遍處遍
滿者其量廣大周普無邊此復十種
謂地水火風青黃赤白無邊空處无
邊識處皆悉遍滿問何故於遍處建
立地等答由此遍處觀所依能依色
皆遍滿故若於此中不建立地等遍

處者即離所依大種亦不能觀青等
所造色為遍滿相是故為觀所依能
依皆悉遍滿建立地等餘隨所應如
解脫中說謂無邊空處等
當知此中依解脫故造修由勝處故
起方便由遍處故成滿若於彼得成
滿即於解脫究竟

大乘阿毗達磨雜集論卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘阿毘達磨雜集論卷第十四　寶

安慧菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中得品第三之二

復次無諍者謂依止靜慮於防護他所應起煩惱住具足中若定若慧及彼相應諸心心法所以者何住無諍者若欲往詣一切有情所應見處先於自所住處以願智力觀彼有情為於我身當來煩惱現前行不如是觀已若知於我所當起愛恚慳嫉等煩惱即便不往若不當起乃往其所以能護他諸煩惱諍令不當起故名無諍

願智者謂依止靜慮於為了所知願具足中若定若慧餘如前說所以者何由得願智者為欲了知所有三世等所應知事先於彼彼事發正願心願我如實了知如是如是次入增上靜慮從彼起已所願成滿謂能了知所應知故

無㝵解者謂四無㝵一法無㝵解二

義無㝵解三訓詞無㝵解四辯才無礙解

法無礙解者謂依止靜慮於一切法名差別無㝵具足中若定若慧餘如前說名差別者謂依無無明等於無智無見不現觀等差別名中无㝵具足若定若慧乃至廣說名法無礙解

義無礙解者謂於諸相及意趣無㝵具足中若定若慧餘如前說相者謂諸法自相共相意趣者謂別義等若於此中通達無㝵具足名義無礙解

訓詞無礙解者謂於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中若定若慧餘如前說諸方言音者謂無量國邑各隨自想所起種種言音差別訓釋諸法言詞者謂可破壞故名世間可變壞故名色如是等若於是中通達無㝵名訓詞無礙解

辯才無礙解者謂於諸法差別无㝵具足中若定若慧餘如前說諸法差別者謂實有假有世俗有勝義有如是等若於此中通達無㝵名辯才無礙解

神通者謂六神通一神境通二天耳通三心差別通四宿住隨念通五死生通六漏盡通神境通者謂依止靜慮於種種神變威德具足中若定若慧及彼相應諸心心法種種神變威德具足者謂變一為多等種種神變自在具足

天耳通者謂依止靜慮於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧餘如前說種種聲者謂人天等聲

心差別通者謂依止靜慮於入他有情心行差別威德具足中若定若慧餘如前說　他有情心行差別者謂如實知有貪等心行差別

宿住隨念通者謂依止靜慮於隨念前際所行威德具足中若定若慧餘如前說隨念前際所行者謂隨念過去生名字種族等展轉差別事

死生通者謂依止靜慮於觀有情死生差別威德具足中若定若慧餘如前說觀諸有情死生差別者謂以天眼觀諸有情死時生時好色惡色當往善趣當往惡趣後際差別

漏盡通者謂依止靜慮於漏盡智處德具足中若定若慧及彼相應諸心心法漏盡智者謂由此智通達一切漏盡方便及諸漏盡處德具足者此智成滿故

相隨好者謂依止靜慮於相隨好莊嚴所依亦現具足中若定若慧及彼相應諸心心法并彼所起異熟果所以者何謂佛世尊由定慧增上力為欲化度諸有情故亦現三十二大丈夫相及八十種隨好相莊嚴色身然佛世尊非彼自體以法身所顯故若諸菩薩能如是亦現者當知定慧為其自性若所餘於大集會中生者用彼所起異熟果為自性

清淨者謂四清淨一依止清淨二境界清淨三心清淨四智清淨如是四種一切相清淨唯佛世尊及已得大神通菩薩摩訶薩所得依止清淨者謂依止靜慮於隨所欲依止取住捨具足中若定若慧及彼相應諸心心法取住捨具足者謂隨所欲生即便能取既生彼已隨其所欲壽行分量

即能留住若欲捨諸壽行即便能捨如其次第三種具足境界清淨者謂於隨所欲境界變化智具足中若定若慧乃至廣說變化智具足者謂先無令有色等名化轉先已生色等令成金銀等名變悟一切種境相差別名智如其次第三種具足心清淨者謂於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧餘如前說由隨所欲剎那剎那能入無量三摩地差別故智清淨者謂依止靜慮於隨所欲陁羅尼門任持具足中若定若慧餘如前說陁羅尼門任持具足者謂於四十二字中隨思惟一字以此為先便能證得一切法差別名言善巧

力者謂如來十力一處非處智力二自業智力三靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力七遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力

處非處智力者謂依止靜慮於一切種處非處智具足中若定若慧及彼

相應諸心心法一切種因非因智無著無礙現行中所有三摩地等自業智具足者謂於一切種處非處智具足者謂於一切種自業智具足中若定若慧餘如前說以於一切種自業智無著無礙現行中所有三摩地等如是餘力隨其所應當正建立云何隨其所應

靜慮解脫三摩地三摩鉢底智力者謂於一切種靜慮解脫等持等至智具足中若定若慧餘如前說由於一切種靜慮解脫等持等至智無著無礙現行中所有三摩地等為體故如是根上下智力者謂於一切種根上下智無著無㝵現行中所有三摩地等種種勝解智力者謂於一切種差別勝解智無著无礙現行中所有三摩地等種種界智力者謂於一切種差別界智无著無㝵現行中所有三摩地等

遍趣行智力者謂於一切種遍趣行智無著無礙現行中所有三摩地等宿住隨念智力者謂於一切種宿住

隨念智無著無礙現行中所有三摩地等

死生智力者謂於一切種死生智無著無㝵現行中所有三摩地等漏盡智力者謂於一切種漏盡智無著无礙現行中所有三摩地等

無畏者謂四無畏一正等覺無畏二漏盡無畏三障法無畏四出苦道無畏

正等覺無畏者謂依止靜慮由自利門於一切種所知境界正等覺自稱德号建立具足中若定若慧及彼相應諸心心法如經言我是正等覺者設有世間沙門婆羅門若天魔梵依法立難或令憶念言於是法非正等覺我於是事正見無緣以於此事正見無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門若天魔梵所不能轉

漏盡無畏者謂依止靜慮由自利門於一切種漏盡自稱德号建立具足中若定若慧餘如前說如經言我諸

漏永盡如是等廣說如前

障法無畏者謂依止靜慮由利他門於一切種說障导法自稱德号建立具足中若定若慧餘如前說如經言又我為諸弟子說障礙法染必為障乃至廣說

出苦道無畏者謂依止靜慮由利他門於一切種說出離道法自稱德号建立具足中若定若慧餘如前說如經言又我為諸弟子說出離道諸聖修習決定出離決定通達設有世間沙門婆羅門若天魔梵依法立難或令憶念言修此道非正出離不正盡苦及證苦邊我於是事正見無緣乃至廣說如是四無畏略說有二謂自利利他前二是自利由智斷差別故後二是利他由遠離所治法修習能治法故以正等覺無畏由內智自利門言我於一切種所知境界差別邊際皆正等覺於一切世間前自稱德号立正無難具足中所有定慧乃至廣說當知餘無畏如應亦尒一切種漏盡者謂諸煩惱并習氣永盡一切

種障礙法者謂一切雜染所對治法一切種出離道者謂從方便道乃至究竟道

念住者即諸如來三不共念住謂御大衆時於一切種煩惱不現行具足中若定若慧廣說如前何等為三念住所謂大師哀愍一切欲求義利起大悲心為諸弟子宣說法要告諸比丘汝等當知此能利益此能安樂此能利益安樂尒時若有諸弟子衆恭敬聽聞聞已諦受住奉教心精進修行法隨法行如來於彼不生歡喜心不踊躍但起大捨住念正知隨諸聖衆所應修習教誡教授是名初不共念住

又復大師哀愍一切欲求義利起大悲心為諸弟子宣說法要乃至此能利益安樂尒時若有諸弟子衆不恭敬聽聞乃至不精進修行法隨法行如來於彼不生恚恨不捨保任心無悵恨但起大捨乃至廣說是名第二不共念住

又復大師哀愍一切欲求義利起大

悲心為諸弟子宣說法要乃至此能
利益安樂尒時一分弟子恭敬聽聞
乃至精進修行法隨法行一分弟子
不恭敬聽聞乃至不精進修行法隨
法行如来於彼不生歡喜乃至心不
悵恨如是三念住顯大師御衆時隨
其次第於一切種愛恚俱煩惱并習
氣不現行具足中所有定慧等為體
不護者即三不護謂大師御衆時於
隨所欲教授教誡方便具足中若定
若慧乃至廣說何等為三如經言如
来身業清淨現行無不清淨現行身
業可須覆藏謂勿他知我之所有語
業意業現行亦尒由彼大師心無懼
慮善御所化一切大衆隨其所欲自
然強力折伏攝受教誡教授方便
具足

無忘失法者謂於一切種隨其所作
所說明記具足中若定若慧乃至廣
說此中顯示依化事門於隨所作等
念具足中所有三摩地等是無忘失法
永斷習氣者謂一切智者於非一切
智所作不現行具足中若定若慧乃

至廣說此中顯示一切智者於所有能表有餘煩惱所知障身語所作不現行具足中所有三摩地等是永斷習氣

大悲者謂於緣無間苦境大悲住具足中若定若慧乃至廣說此中顯示於緣一切三界有情無間一切種苦境大悲住具足中所有三摩地等是名大悲

不共佛法者即十八不共佛法彼復云何謂於不共身語意業清淨具足中於所依及果報未得不退具足中於不共業現行具足中於不共智住具足中若定若慧乃至廣說何等十八如經言如來無有誤失無卒暴音無忘失念無不定心無種種想無不擇捨志欲無退精進無退念無退定無退慧無退解脫無退一切身業智為前導隨智而轉一切語業智為前導隨智而轉一切意業智為前導隨智而轉知過去世無著無㝵知未來世無著无礙知現在世無著無㝵建立彼相如經廣說

如来無有誤失者謂阿羅漢比丘雖漏已盡為乞食故出遊城邑或於一時與惡象惡馬惡牛惡狗等共為遊止或於一時践蹋蒺剌齊足越坑或於一時入女人家不依正理而作語言或於林野捨棄正道而行邪徑或與盜賊猛惡獸等共為遊止如是等誤失事阿羅漢猶有如来永無

無卒暴音者謂阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路或入空宅揚聲叫喚發大暴音因不染汙習氣過失聚露脣齒而現大笑如是等卒暴音阿羅漢猶有如来永無

無忘失念者謂阿羅漢猶有不染汙久遠所作久遠所說忘失憶念如来永無無不定心者謂阿羅漢殼心方定出則不定如来於一切位無不定心無種種想者謂阿羅漢於有餘生死起違逆想於無餘涅槃起寂靜想如来於生死涅槃無差別想由住第一大捨故無不擇捨者謂阿羅漢不以智慧簡擇棄捨有情利益事如来無此等事故無不擇捨又阿羅漢於

所知障淨有未得退謂志欲退精進退念退定退慧退解脫退如是六退如来未無

又阿羅漢或於一時善身業轉或於一時無記身業轉語業意業亦尒如来三業智為前導故隨智而轉故無有無記智為前導者智所等起故隨智而轉者與智倶行故

又阿羅漢比丘於三世所知事不能起心即解故智見有著不能一切志解故智見有礙如来於三世境暫起心時即遍知一切是故智見无著無礙十八中前六於不共身語意業清淨具足中所有三摩地等為體無有誤失依身清淨說無卒暴音依語業清淨說無忘失念無不定心無種種想無不擇捨此四依意業清淨說志欲無退乃至解脫無退此六於所依及果根未得不退具足中所有三摩地等為體所依謂志欲果謂解脫根謂精進等一切身語意業智為前導隨智而轉此三於不共業現行具足中所有三摩地等為體知去来今無

著無㝵此三於不共智住具足中所有三摩地等為體

一切種妙智者謂於藴界處一切種妙智性具足中若定若慧及彼相應諸心心法云何於藴界處一切種妙智性具足謂於藴等自性差別相通達一切差別邊際智成滿故

云何引發如是等功德謂依止清淨四靜慮若外道若聲聞若菩薩等引發四無量五神通多分依止邊際第四靜慮若聲聞若菩薩若如來等引發所餘功德何因引發如是功德謂依止靜慮數數思惟隨所建立法故此中顯示如是等功德引發所依止能引發補特伽羅能引發方便云何能引發方便謂於隨所建立教法以衆多作意定心起數數思惟行相如欲引發無量時依止靜慮於慈俱心無恨無怨等教法以修慧相應作意數數思惟欲引發神通等時依止靜慮於變一為多等教法以修慧相應作意數數思惟如是於一切處數數思惟如所建立隨相應知

又如是等功德略有二種一現前發起自所作用二安住自性若現前發起自所作用以出世間後所得世俗智為體若安住自性用出世間智為體又現前發起自所作用者謂諸聖者隨其所應發起斷所治障等種種作業安住自性者謂最勝寂靜無分別智所攝無緣無量等現法樂住

復次無量作何業謂捨所治障哀愍住故能速圓滿福德資糧成熟有情心無懈倦捨所治障者謂如其次第四無量能捨瞋害不樂愛恚故哀愍住者謂四無量於利益有情事隨順轉住由於一切有情哀愍住故能速圓滿福德資糧成熟有情心無懈倦者由愍諸有情不顧自身故

解脫作何業謂引發變化事於淨不淨變化無有艱難於寂靜解脫無有滯礙能住第一寂靜聖住由勝解思惟故此中顯初二解脫能引發變化事由第三解脫於淨不淨變化無有艱難由四無色解脫於寂靜解脫無有滯礙由滅後解脫能住第一寂靜

聖住由勝解思惟故者顯如是如是勝解義是解脫義勝處作何業謂能令前三解脫所緣境界自在而轉由勝伏所緣故

遍處作何業謂善能成辦解脫所緣遍滿流布故無諍作何業謂所發語言聞皆信伏愛護他心寂為勝故如其所應發語言故願智作何業謂能善記別三世等事一切世間咸所恭敬由達一切衆所歸仰故無㝵解作何業謂善說法要悅衆生心能絶一切諸疑網故

神通作何業謂以身業語業記心化導有情令入聖教善知有情一切心行及過未已如應教授令永出離此中顯示神境天耳乃至漏盡通如其次第能起身業化導等用由天耳通解了一切言音差別能引語業故相及隨好作何業謂能令暫見謂大丈夫心生淨信

清淨作何業謂由此勢力故取生有隨其樂欲或住一劫或復劫餘或捨壽行或於諸法自在而轉或於諸定

自在而轉或復任持諸佛正法此中
顯示由所依清淨隨其所樂於所依
身取住捨自在即攝三句謂故取生
有等由境界清淨於諸法中得自在
轉由心清淨於三摩地得自在轉由
智清淨任持如來無上正法
力作何業謂為除捨無因惡因論不
作而得論無倒宣說增上生道悟入
一切有情心行正說法器意樂隨眠
境界資糧當能出離隨其所應宣說
決定勝道降伏諸魔善能記別一切
問論此中顯初二力能說增上生道
餘八力能說決定勝道如是二種具
足顯示諸佛所作所以者何世尊由
處非處智力折伏一切世間無因論
者惡因論者宣說無倒增上生道諸
外道等於增上生或謂無因或謂自
性自在等為因故名無因惡因論由
自業智力折伏一切世間不作而得
論者無倒宣說善趣正道諸外道等
謂不作業自然得報故名不作而得
論由靜慮解脫等持等至智力悟入
一切有情心行心所修行故名心行

由根上下智力悟入一切正說法器以信等根若善成熟能為法器故由種種勝解智力悟入一切勝劣意樂由種種界智力悟入一切可破隨眠諸煩惱性由遍趣行智力悟入一切大小乘教法所攝境界由宿住隨念智力悟入一切資粮前生所集聖道因緣是名資粮由死生智力悟入一切當來功能性由漏盡智力悟入一切三界出離由如是悟入已隨其所應宣說解脫出世聖道此十名力者善能降伏諸魔故善能記別一切問論故降伏諸魔者由此十力能降伏蘊魔煩惱魔天魔死魔為最勝故難斷所知障亦不能為导故名最勝記別一切問論者謂於處非處乃至漏盡一切處所有問論記別無滯故

無畏作何業謂處大衆中自正建立我為大師摧伏一切邪難外道大師者自利利他衆德圓滿故摧伏邪難外道者謂能摧伏於如來所說成等正覺永斷諸漏障道法中邪難外道故

念住作何業謂能不染汙攝御大衆
由於恭敬聽聞等無愛恚等諸煩惱
故不護作何業謂能無間斷教授教
誡所化徒衆由無藏護自過慮顯彰故
無忘失法作何業謂能不捨離一切
佛事所以者何由此於諸有情現前
應利益事能無放逸不越一剎那故
永斷習氣作何業謂離諸煩惱亦不
顯現似諸煩惱所作事業非如阿羅
漢比丘猶現誤失等事大悲作何業
謂日夜六時遍觀世間誰減誰退誰
增誰進如是等種種觀察
不共佛法作何業謂由身語意業清
淨以得不退若行若住映蔽一切聲
聞獨覺如此諸句依前所說於不共
三業清淨具足等相如應配釋
一切種妙智作何業謂能絕一切有
情一切疑網令正法眼長時得住由
此有情未成熟者令成熟已成熟者
令解脫絕疑網者於一切處智无导
故令正法眼得久住者於彼彼時方
為斷所化有情疑惑宣說種種法門
差別諸結集者次第結集令不滅故

依此法眼未成熟有情令速成熟已成熟者速令解脫復次於諸現觀位證得後後勝品道時捨前所得下劣品道如證得此果所攝道時即捨此向所攝道以不復現前故又即此時集斷作證由得果時永斷此所治種類煩惱品麁重令無餘故證得勝品轉依故

復次於無餘涅槃界聲聞獨覺一切聖道由頓捨所捨非諸菩薩是故唯說諸菩薩為無盡善根者無盡功德者頓捨所捨者是究竟不現行捨義非諸菩薩所得聖道有如是捨為欲利益一切有情皆得涅槃故由此因緣無盡慧經等說諸菩薩為无盡善根者無盡功德者

復次何故建立諸無記事由彼所問不如理故何故所問不如理耶遠離因果染淨所應思處故此中顯示如来於諸外道所問世間常无常等事中建立十四不可記事由彼所問不如正理能引無義利故何等問論能引義利謂依四聖諦所有問論由此

問論因果深淨應思處所攝故
復次何緣菩薩已入菩薩地昇離生位而非預流耶由得不住道一向預流行不成就故何緣亦非一來耶故受諸有無量生故何緣亦非不還耶安住靜慮還生欲界故
又諸菩薩已得諦現觀於十地修道位唯修所知障對治道非煩惱障對治道若得菩提時頓斷煩惱障及所知障頓成阿羅漢及如来此諸菩薩雖未永斷煩惱然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱
復次諸菩薩於所知境應修善巧於諸方便應修善巧於虛妄分別應修善巧於無分別應修善巧於時時中應修練根
所知境者略有六種一迷乱二迷乱所依三不迷乱四迷乱不迷乱五不迷乱六不迷乱等流迷乱者謂能取所取執迷乱所依者謂聖智所行雖有行相虛妄分別為體由有此故一切愚夫迷乱執轉不迷乱所依

者謂真如是無分別智所依處故迷乱不迷乱者謂隨順出世智所有聞慧等諸善法分別所知境故隨順無分別智故不迷乱者謂無分別智不迷乱等流者謂聖道後所得善法方便善巧者略有四種一成熟有情善巧二圓滿佛法善巧三速證神通善巧四道無斷善巧成熟有情善巧者謂四攝事由攝受彼令處善法故圓滿佛法善巧者謂慧波羅蜜多如經言若菩薩摩訶薩欲得圓滿施波羅蜜多乃至一切種妙智性當學般若波羅蜜多故速證神通善巧者謂日夜六時發露諸惡隨喜功德勸請諸佛迴向善根等廣說如聖者孫勒所問經道無斷善巧者謂無住處涅槃由此數數究竟無斷周遍十方一切世界隨所應化示現一切佛菩薩行虛妄分別者略有十種謂根本分別相分別相顯現分別相變異分別相顯現變異分別他引分別不如理分別如理分別執著分別散乱分別根本分別者謂阿頼耶識是一切分別

種子故相分別者謂身所居處所受
用識是所取相故彼復如其次第以
諸色根器世界色等境界為相相顯
現分別者謂六識身及意如前所說
所取相而顯現故相變異分別者謂
如前所說身等相變異生起相顯現
變異分別者謂如前所說眼識等相
顯現於苦樂等位差別生起他引分
別者謂教法所攝名句文身相此復
二種一惡說法律為體二善說法律
為體由此增上力如其次第引二作
意所攝謂不如理分別如理分別執
著分別者謂不如理分別所起六十
二見所攝所有分別散乱分別者謂
如理分別所起無性等執為相所有
分別

此復十種謂無性分別有性分別增
益分別損減分別一性分別異性分
別自性分別差別分別隨名義分別
隨義名分別如是十種分別依般若
波羅蜜多初分宣說如經言舍利子
是菩薩實有菩薩正不隨觀菩薩正
不隨觀善薩名正不隨觀般若波羅

蜜多正不隨觀菩提正不隨觀行正
不隨觀不行所以者何名自性空非
空性色自性空非空性乃至識自性
空非空性何以故此色空性非即色
亦不離色別有空性色即是空性空
性即是色乃至識亦尒何以故此唯
有名所謂此是菩薩名此是菩薩此
是般若波羅蜜多此是菩提此是色
乃至此是識由彼自性無生無滅無
染無淨菩薩行般若波羅蜜多時正
不隨觀生乃至正不隨觀淨何以故
於所計度彼彼諸法假立客名由隨
客名而起言說隨如是如是言說起
如是如是執著菩薩於如是一切名
正不隨觀正不隨觀故不生執著於
此經中為對治無無性分別故說如是
言是菩薩實有菩薩如是等由實有
言是有性義故為對治有性分別故
說如是言正不隨觀菩薩乃至正不
隨觀不行由遣補特伽羅及法二性
故為對治增益分別故說如是言所
以者何名自性空由遣不實遍計所
執自性故為對治損減分別故說如

是言非空性由於此名遍計所執自性遠離性一切時有故為對治一性分別故說如是言此色空性非即色乃至此識空性非即識由自性異故所以者何色等是遍計所執自性空性是圓成實自性故為對治異性分別故說如是言亦不離色別有空性乃至空性即是識由遍計所執自性無相故離彼彼無性不可得故為對治自性分別故說如是言此唯有名所謂此是色乃至此是識等由離能詮無有決定所詮自性故為對治差別分別故說如是言由彼自性無生乃至正不隨觀淨由遣生等差別相故為對治隨名義分別故說如是言於所計度彼彼諸法假立客名由隨客名而起言說如是等為對治隨義名分別故說如是言菩薩於如是一切名正不隨觀正不隨觀故不生執著由隨義於名不見不執故無分別者略有三種一知足無分別二無顛倒無分別三無戲論無分別如此三種異生聲聞菩薩如次第應知由諸異

生薩於一無常等法性究竟思已便生喜足謂是事必然更無異途是名知足無分別亦時一切尋思分別皆止息故由諸聲聞於諸蘊中為對治常等顛倒故如理觀察唯有色等法時便得出世間智通達無我性是名無顛倒無分別由諸菩薩知色等法唯戲論已遂能除泯一切法相得寂極寂靜出世間智通達遍滿真如是名無戲論無分別此無分別智復離五相謂非無作意故非超過故非寂止故非自性故非於所緣作加行故名無分別所以者何若無作意故名無分別熟眠醉等應是無分別智由彼不思惟諸法相故若超過故名無分別從第二靜慮已上一切地應是無分別智由彼超過尋伺故若尒三界心心法是分別體言即為相違若寂止故名無分別滅受想定應是無分別智分別心心法於彼寂止故若尒智亦應無若自性故名無分別色等應是無分別智彼非分別自性故若於所緣作加行故名無分別即分

別性應是無分別智若謂此是無分別此加行相即分別相故是故無分別智非彼五相若尒當云何觀無戲論無分別相謂於所緣不起加行此復云何若諸菩薩遍隨順教觀察諸法若性若相皆不真實由此觀察串習力所持故不由加行於如實無戲論界一切法真如中內心寂定如是乃名無戲論無分別智

復次若諸菩薩性是利根云何復令修練根耶謂令依利軟根引發利中根復依利中根引發利利根故前已說一切菩薩性是利根而復說於時時中應修練根者由於自種類復有軟等三品後後相引發故說名練根若異此者諸利根種性補特伽羅應根唯一品諸菩薩等根品差別應不可得然有可得是故利根復有差別

大乘阿毗達磨雜集論卷第十四

癸夘歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘阿毗達磨雜集論卷第十五　寶

安惠菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中論品第四之一

云何論決擇略說有七種謂義決擇釋決擇分別顯示決擇等論決擇攝決擇論軌決擇秘密決擇

義決擇者謂依六義而起決擇何等六義謂自性義因義果義業義相應義轉義

自性義者謂遍計所執等三自性

因義者謂三因一生因二轉因三成因生因者謂因等四緣由此能生諸有爲故轉因者謂由此次第彼法轉如無明緣行等乃至集滅由此次第染淨轉故成因者謂現量可得不可得等正說所攝由此能成立先所未了所成義故果義者謂五果何等爲五一異熟果二等流果三增上果四士用果五離繫果異熟果者謂阿賴耶識等等流果者謂前生諸善法所起自相續後諸善法增上果者謂一

切有情共業增上力所感器世間士用果者謂務穡等離繫果者謂由聖道隨眠永滅業義者謂五種業一取受業二作用業三加行業四轉變業五證得業此五業義如前業染中釋相應義者謂五種相應何等爲五聚結相應二隨逐相應三連綴相應四分位相應五轉變相應聚結相應者謂於舍等有木石等隨逐相應者謂隨眠等因由有此故雖煩惱等不現行而說與彼相應連綴相應者謂親屬等展轉相應分位相應者謂攝受益等相續分位由此分位現前說名與樂相應乃至與不苦不樂相應故轉變相應者謂客塵煩惱等現前由有此故說與貪等信等相應轉義者謂五種轉一相轉二安住轉三顛倒轉四不顛倒轉五差別轉相轉者謂生等三有爲相由彼三相差別轉故安住轉者謂所持法住能持中而轉故顛倒轉者謂雜染法不如實轉故不顛倒轉者謂清淨法如實轉故差別轉者謂一切行過去未來現在

內外等差別轉故

釋決擇者謂能解釋諸經宗要開發彼義故此復云何略有六種謂所遍知事所遍知義遍知因緣遍知自性遍知果彼證受由此六義隨其所應遍釋諸經故名釋決擇所遍知事謂蘊等所遍知義謂無常等遍知因緣謂淨尸羅守根門等遍知自性謂菩提分法遍知果謂解脫彼證受謂解脫智見

又十四門辯釋決擇何等十四謂攝釋門攝事門惣別分門後後開引門遮止門轉變字門壞不壞門安立數取趣門安立差別門理趣門遍知等門力無力門別別引門引發門攝釋門者謂若於是處宣說諸經緣起所以句義次第意趣釋難

攝事門者謂若於是處約學事聖諦事等辯釋諸經如說諸惡者莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教此伽他中依三學說如是等

惣別分門者謂若處顯示先以一句惣標後以餘句別釋如十二眼惣集

經中先說自圓淨他圓淨二句後如其次第五句五句別釋如是等後後開引門者謂若處顯亦能為後後開引所依故此諸法如是次第說如信等五根先後次第必先信受乃發精進發精進已然後念住既念住已心得安定心安定已方如實知如是等

遮止門者謂若處顯亦依止此事遮止此事如所柯榆經中依止漏盡遮止四種補特伽羅一處正法外二處正法中但得聞思便生喜足三於修慧中心生怯弱四資糧未滿告諸比丘我知我見我說漏盡如是等一段經文遮止第一不勤精進修習觀行者遮止第二說所柯榆遮止第三說般筏喻遮止第四轉變字門者謂若處顯亦轉餘顯了字義變成餘義如不信不知恩等伽他後當說

壞不壞門者謂若處顯亦失壞不失壞彼二方便彼二差別如善生經說失壞者謂染著內外依事內依事五取蘊為相外依事田宅妻子等為相

不失壞者謂遠離此二種染者失壞方便者謂不出家雖復出家而行放逸不得漏盡與此相違是無失壞方便佛告善生族姓子有二種事俱爲美妙若落鬚髮乃至趣於非家若盡諸漏乃至自稱不受後有者此正顯不失壞及彼方便兼顯失壞及彼方便由與此相相違故不失壞差別者如伽他中顯謂諸比丘美妙寂靜離諸漏此顯出家及漏盡爲顯漏盡復說餘句謂離欲離繫縛無執受涅槃任持最後身摧伏魔所使者此顯由世間道離欲由出世道永斷順下分結永斷順上分結永斷內依事此則略說因盡果盡亦兼顯失壞差別由與此相相違故安立數取趣門者謂若處顯亦依余所補特伽羅說如是言如水喻經中依二數取趣說三種四種差別言何等爲二謂異生及見諦異生差別有三謂無白法少白法多白法見諦差別有四謂住四果三有學一無學

安立差別門者謂若處顯亦四句等

所問義如無常經說若正觀者一切觀色耶設觀色者一切正觀耶應作四句初句謂於受等四蘊無有常淨樂我顛倒增益又觀彼為應知應斷第二句謂於色蘊有常淨樂我顛倒增益又觀彼為不應知不應斷第三句謂於色蘊無有常淨樂我顛倒增益又觀彼為應知應斷第四句謂於受等四蘊有常淨樂我顛倒增益又觀彼為不應知不應斷如因色作四句如是因受等一切處應廣說乃至說言若所作已辦者一切自謂不受後有耶設自謂不受後有者一切所作已辦耶此應作四句初句謂諸異生乃至命終恒行妙行第二句謂斷見者第三句謂無學第四句謂除上介所相

理趣門者謂若處顯示六理趣義何等為六一真義理趣二證得理趣三教導理趣四離二邊理趣五不思議理趣六意樂理趣如是六種前二如其次第應隨後三決了如愛味經中佛告諸比丘於色有味乃至廣說此

中顯亦由遠離增益損減二邊理趣決了真義理趣有味有患有出離者顯離損減邊於色乃至於識者顯離增益邊由顯亦染汙清淨唯依諸蘊不依我故乃至告諸比丘我自證知由此故乃至已證覺無上正等菩提者顯由不思議理趣決了證得理趣此顯真證內自所受故如是一切經皆是教導理趣應隨意樂理趣決了謂依所遍知事所遍知義遍知遍知果彼證受意樂說此經所遍知事者謂色等所遍知義者謂有味等由此差別義遍知色等事故遍知者謂於五取蘊由如是三轉如實遍知遍知果者謂從此諸天世間乃至并天人皆得解脫乃至極解脫彼證受者謂自證知我已證覺無上正等菩提遍知等門者謂若處顯亦依真實相宣說遍知相義永斷相義作證相義修習相義即此真實相等品類差別相義能依所依相屬相義遍知等障導法相義遍知等隨順法相義於不遍知等及遍知等過失功德相義此

亦如愛味經廣說真實相者謂取蘊所攝苦諦相遍知相者謂即於此有味等如實知永斷相作證相者謂從一切世間得解脫由永斷諸障證得轉依故修習相者謂離顛倒心多修習住品類差別相者真實相有五種差別謂色乃至識遍知相有三種差別謂味由味故乃至出離由出離故如實知永斷相作證相各有二種差別謂煩惱解脫苦解脫從此諸天世間乃至幷天人皆得解脫者顯煩惱解脫為顯此差別義故次說出離言何以故由餘經言出離云何謂若於是處貪欲永滅貪欲永斷超過貪欲故如是由能生未來苦煩惱得離繫故苦亦解脫為顯此差別義故次說離繫縛極解脫修習相有二種差別謂見道修道離顛倒心者顯亦見道多修習住者顯亦修道能依所依相屬相者謂顯亦真實相等為後後所依性遍知等障礙法相者謂如是三轉不如實知遍知等隨順法相者謂觀察如所安立色等法中味等相於

不遍知等過失相者謂不解脫乃至不證覺無上正等菩提與此相違名於遍知等功德相

力無力門者謂若處顯示諸一一句皆有功能若不說一句義即不了如緣起經說此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行等如是諸句一一皆有功能如前緣起相中說

別別引門者謂若處顯示先標經一句後以無量義門廣釋如經言若比丘成就六法尚能口風吹碎高廣大雪山王況無明死屍何等爲六若諸比丘心生善巧乃至方便善巧云何比丘心生善巧所謂比丘離欲惡不善法乃至第四靜慮具足住如是比丘心生善巧云何比丘心住善巧所謂比丘善修習故所有順退分靜慮轉爲順住分如是比丘心住善巧云何比丘心起善巧所謂比丘善修習故所有順住分靜慮轉爲順勝進分如是比丘心起善巧云何比丘生長善巧所謂比丘未生善法方便令生乃至廣說二正斷如是比丘生長善

巧云何比丘損減善巧所謂比丘已生惡法方便令斷乃至廣說二正斷如是比丘損減善巧云何比丘方便善巧所謂比丘欲三摩地斷行成就脩如意足乃至廣說四如意足如是比丘方便善巧

引發門者謂若處顯示一一句中宣說四句是一一句復分四句如是展轉無邊引發如引佛經言諸菩薩有四種淨脩善提法一者善脩空性二者於諸衆生心無罣礙三者常攝利益諸菩薩衆四者以無染心廣開法施如是四法於自利利他門淨脩善提為欲對治四種所治障故何等為四一貪著定味二瞋恚三慢四愛著利養又有差別初顯煩惱斷對治餘顯遠離下劣乘由諸菩薩三種因緣遠下劣乘一攝受一切有情二已入法者令成熟三未入法者令入正法又有差別初顯智資粮餘顯福資粮此三差別者攝受成熟令入三門各能生長勝品福故又由二緣差別一由意樂謂慈心俱二由正行謂說證

數二行又諸菩薩成就四法能修空性一者於內心無動搖二者信解擇力所持三者於一切法如實通達四者解脫一切障如是四法顯修所依及修差別以何為依謂靜慮波羅蜜多云何修差別一由異生道謂聞思力所持二由學道謂達諸法實性三由無學道謂脫一切障又諸菩薩成就四法於諸有情心無罣㝵一者修慈二者不毀正行三者不分別相四者堪忍劬勞如是四法顯所依及無罣㝵心差別誰為所依謂過去生所修慈云何無罣㝵心差別謂於住邪行所心無違毀於怨家所不分別怨相為利益他精勤無懈又諸菩薩成就四法常能攝益諸菩薩眾一者不自稱量二者正教誨轉三者柔和易可共住四者精勤承事供養如是四法顯示所依及攝益差別何等為依謂摧伏憍慢

云何攝益差別謂後所說三句於劣等勝三種菩薩所如其次第又諸菩薩成就四法能無染心廣開法施一

者善達障難二者善能除遣愚癡沉没三者歡喜攝受四者愛樂為依怙法如是四法顯示所依及廣開法施差別何等為依謂善通達利養恭敬是障難法云何廣開法施差別謂示現教導讃勵慶喜示現者於愚癡沉没教導讃勵者於著放逸自輕下劣慶喜者於正行圓滿由性愛樂法故如是前四句中一一句復引發四句差別如是等名引發門

分別顯示決擇者謂於如所說蘊等法中隨其所應作一行順前句順後句二句三句四句述可句遮止句等一行者即問論法謂以一法與餘法一一相問已除此法更以第二法與餘法一一相問如是一一問一切法如有問言若成就眼處亦色處耶設成就色處亦眼處耶此應作順前句答若成就眼處亦耳處耶此應作四句答如是乃至對意處如理應說若成就眼處亦法處耶此亦應作順前句答若成就色處亦眼處耶設成就眼處亦色處耶此應作順後句答若

成就色處亦耳處耶此亦應作順後句荅如是乃至對法處如理應說若成就耳處亦眼處耶此應作四句荅如是乃至對法處如理應說如是一一次第漸減諸處更互如理應說

順前句者謂於諸法中隨取二法更互相問依止前法以荅所問如有問言若智亦所知耶設所知亦智耶此應作順前句荅諸智亦所知有所知非智謂餘法

順後句者謂即二法展轉相問依止後法以荅所問如有問言若所取亦能取耶設能取亦所取耶此應作順後句荅諸能取亦所取有所取非能取謂色等五境及法處除相應二句者謂於所問應二句荅不得有餘如有依蘊建立依界建立而發問言若蘊數亦界數耶設界數亦蘊數耶此應作二句荅或蘊數非界數謂色蘊識蘊何以故無有一界全攝色蘊相或全攝識蘊相故或界數非蘊數謂法界

三句者謂於所問唯三句荅如有問

言若蘊數亦處數耶設處數亦蘊數
耶此應三句答或蘊數非處數謂色
蘊或處數非蘊數謂法處或蘊數亦
處數謂識蘊意處俱非數者於蘊處
中決定不有
四句者謂於所問作四句答如有問
言若成就眼根亦耳根耶設成就耳
根亦眼根耶應四句答初句謂聾者
眼根已生不捨第二句謂盲者耳根
已生不捨第三句謂眼耳根已生不
捨第四句除上尒所相
述可句者謂於所問順尒而答以如
是言述可所問如有問言諸無常者
皆是行耶設當是行皆无常耶應述
可答所問如是
遮止句者謂於所問不尒而答以不
尒言遮止所問如有問言蘊外諸行
幾諦攝耶應遮止答蘊外無無行
等論決擇者謂依八何八若之詞問
答決擇一切真為八何詞者且如問
言何誰無所得謂已得般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩何所無所得謂所取
相能取相用何無所得謂用般若波

羅蜜多為何無所得謂為救脫一切有情令住無上正等菩提由何無所得謂由遇佛出世聽聞正法如理作意法隨法行何之無所得謂一切法之無所得於何無所得謂於勝解行地乃至第十菩薩地幾何無所得謂十一種一已生已滅二未生三現前四因力所生五善友力所生六一切法無所得七空性無所得八有我慢九無我慢十未具資糧十一已具資糧如是十一無所得隨所有過去未來現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近次第應知如何詞若詞亦尒謂若能無所得若所無所得若用無所得若為無所得若由無所得若彼無所得若於無所得若尒所無所得如是一切處盡當知復有四種等論決擇道理謂能破能立能斷能覺能破者謂遮破他宗言彼惡說非為善事能立者謂建立自宗言此善說真為善事能斷者謂能決種種他所生疑能覺者謂開曉愚情令解妙義

復有五種等論決擇道理謂如頌言
自性所依識　清淨方便等　當知五各六
觀所知諸法
自性等六者一自性二因三境界四
行相五等無間六增上所依等六者
一所依二依三攝四相應五成就六
雜染識等六者一識二受三想四作
意五智六遍知清淨等六者一清淨
二詞三出離四甚深五解脫門六入
一切法方便等六者一方便二通達
三修四圓證五究竟六引發
自性有四種謂實自性假自性世俗
自性勝義自性因有四種謂生因成
因轉因還因境界有七種謂有相境
有分別境對治境變怪境增益境損
減境自在境行相有五種謂分析行
相差別行相正解行相觀察行相作
隨作行相等無間有九種謂自類等
無間異類等無間三摩鉢底等無間
退等無間生等無間隣次等無間隣
越等無間起等無間滅等無間增上
有七種謂取增上生增上住增上受
用雜染增上清淨增上田增上執受

增上所依有八種謂界所依趣所依
洲渚所依村田所依補特伽羅所依
無病所依尸羅所依莊嚴所依依有
五種謂眾具依善友依法依作意依
三摩鉢底依攝有十一種謂界攝相
攝種類攝分位攝助伴攝時攝方攝
具分攝一分攝更互攝勝義攝相應
有十種謂他性相應不相違相應遍
行相應不遍行相應所治相應能治
相應曾習相應未曾習相應下劣相
應廣大相應成就有三種謂種子成
就自在成就現行成就雜染有四種
謂煩惱雜染業雜染生雜染障雜染
識有六種謂眼識耳鼻舌身意識受
有三種謂苦樂不苦不樂想有二十
種謂無常想無常苦想苦無我想厭
離食想一切世間不可樂想過患想
斷想離欲想滅想死想不淨想青瘀
想膿爛想破壞想膖脹想食噉想血
塗想離散想骨鎖想空觀想作意有
七種謂了相作意勝解作意遠離作
意攝樂作意觀察作意方便究竟作
意方便究竟果作意智有十種謂法

智類智世俗智他心智苦智集智滅
智道智盡智無生智遍知有九種謂
欲繫見苦集所斷斷遍知色無色繫
見苦集所斷斷遍知欲繫見滅所斷
斷遍知色無色繫見滅所斷斷遍知
欲繫見道所斷斷遍知色無色繫見
道所斷斷遍知順下分結斷遍知色
愛盡遍知無色愛盡遍知
清淨有七種謂戒清淨心清淨見清
淨度疑清淨道非道智見清淨行智
見清淨行斷智見清淨詞有八種謂
八何詞八若詞出離有六種謂世間
出離聲聞出離獨覺出離大乘出離
不畢竟出離畢竟出離甚深有十種
謂相甚深雜染甚深清淨甚深緣起
甚深業甚深智甚深生甚深菩提甚
深佛甚深教甚深解脫門有三種謂
空無願無相入一切法有八種謂一
切法欲為根本作意所生觸所集起
受所引攝定為上首慧為最勝解脫
為堅固出離為後邊
方便有七種謂任持方便瑜伽方便
相方便決擇方便隨戒方便隣次方

便隣次隣越方便通達有五種謂有相文字通達所攝能攝通達遲通達速通達法性通達修有四種謂得修習修除去修對治修圓證有四種謂果圓證離欲圓證根滿足圓證功德圓證究竟有六種謂智究竟斷究竟畢竟究竟不畢竟究竟下劣究竟廣大究竟引發有二十種謂无量引發乃至一切種妙智引發

大乘阿毗達磨雜集論卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘阿毗達磨雜集論卷第十六　　寶

安慧菩薩糅釋上集論

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

決擇分中論品第四之二

實自性者謂諸法實有性假自性者謂諸法假有性世俗自性者謂諸法世俗有性勝義自性者謂諸法勝義有性生因者謂因等四緣成因者謂三量一現量二比量三聲量轉因者謂順緣起還因者謂逆緣起有相境者謂眼等五識所緣色等五境由緣此所生唯有無分別相故有分別境者謂意識所緣境由緣此境有分別生故對治境者謂緣此境棄捨雜染由此對治故變往境者謂緣此境能生聖天梵住由衆聖所住故增益境者謂緣此境能轉勝進是增勝因故損減境者謂緣此境能入無想定滅盡定是損減心心法因故自在境者謂緣此境發神通等勝品功德是自在因故分析行相者謂種種品類分析諸法如有色無色有見無見如是

等差別行相者謂諸法差別義如一
信相或名心淨或名意樂或名忍可
如是等正解行相者謂以種種行相
正解所緣境如了別行相名識取像
行相名想領納行相名受如是等觀
察行相者謂十六行即無常等四因
等四滅等四道等四或世俗六行謂
麁行障行苦行靜行妙行離行作隨
作行相者謂作所作已復更隨作如
由此行善守護已復更起餘隨守護
行自類等無間者謂貪無間還復生
貪瞋等亦介各別種類等無間生故
異類等無間者謂貪無間瞋等生欲
界無間色界生色界無間無色界生
如是等三摩鉢底等無間者謂三摩
鉢底無間相生如欲界善無間入初
靜慮初靜慮無間還生欲界如是於
第二靜慮等及無色定如理應知退
等無間者謂從靜慮等退時無間所
生起生等無間者謂受生時無間所生
如從欲界無間生色界等隣次等无
間者謂諸心心法無間次第生於其
中間心無斷絶故隣越等無間者謂

起滅定等時前生心心法望後生心心法中間隔越故起等無間者謂若此法無間彼法次第生滅等無間者謂此法無間彼法次第滅如心心法無間滅已或入滅盡定或入無想定等或入無餘涅槃界取增上者謂眼等根望能取境界有增上力故生增上者謂男女根望生胎孕有增上力故住增上者謂命根望身等住有增上力故受用雜染增上者謂五受根望所受用有增上力故又為貪等所隨眠故謂樂貪所隨眠苦瞋所隨眠不苦不樂癡所隨眠清淨增上者謂信等五根未知欲知等三根望世出世清淨法有增上力故田增上者謂共業望器世間生有增上力故執受增上者謂四大種望所造色

界所依者謂欲界等所攝身趣所依者謂五趣所攝身洲渚所依謂諸贍部洲等村田所依者謂若依此村田而有即用此為所依補特伽羅所依者謂若依此補特伽羅而有即用此為所依無病所依者謂若依無病而有

即用此為所依尸羅所依者謂若依尸羅而有即用此為所依莊嚴所依者謂若依彼彼涉門莊嚴諸功德生即用彼為所依衆具依者謂四依即衣服等善友依者謂若依此善等生起法依依者謂契經等十二分教作意依者謂七種作意即了相作意等三摩鉢底依者謂七依定如經言我說依初靜慮能盡諸漏乃至依無所有處亦介界攝者謂諸界種子由此能攝種所生法相攝者謂諸法自相還能自攝種類攝者謂約色種類有十色處色蘊所攝如是等分位攝者謂順樂受等分位所攝助伴攝者謂色五蘊所攝彼眷屬故如是等時攝者謂過去等攝過去等方攝者謂於此方所有蘊等即此方攝具分攝者謂欲色無色無漏諸色攝一切色一分攝者謂眼根攝色蘊如是等更互攝者謂蘊界處更互相攝勝義攝者謂諸法無常苦不淨空無我真如所攝他性相應者謂與他性相應非巳性不相違相應者謂雖與他性相應然不

相違非相違如貪與瞋樂與苦如是等遍行相應者謂觸受想思作意於一切心無明我慢我愛薩迦耶見此四煩惱於染汙意不遍行相應者謂除遍行所餘貪等信等所治相應者謂諸煩惱更互相應能治相應者謂對治道所攝善法更互相應曾習相應者謂除出世間及出世後所得法餘相應法未曾習相應者謂前所除諸相應法下劣相應者謂聲聞獨覺乘所攝諸相應法廣大相應者謂諸佛菩薩所有相應法成就雜染識等乃

至七種清淨已說其相不復重釋

八何詞者謂何誰信何所信用何信爲何信由何信何之信於何信幾何信八者詞者謂若能信若所信若用信若爲信若由信若彼信若於信若尒所信如是等无量法門皆有八種不畢竟出離者謂由世間道畢竟出離者謂由出世間道前四易解故不重釋相甚深者謂三自性雜染甚深者謂真如云何染而不染清淨甚深者謂即真如云何淨而不淨緣起甚

深者謂無有法於所生起有實作用然彼諸法種種生起如是等又實無我似我顯現業甚深者謂有業有果報而作者不可得智甚深者謂無分別智云何此智無有分別而能分明觀真如性生甚深者謂諸菩薩不由業煩惱力而亦現受生菩提甚深者謂於無漏界中諸佛菩提不可建立一性無量相續所證故不可建立種種性所依無差別故諸佛甚深者謂於一大集會中有無量无邊諸佛世尊種種身種種意樂然不謂有自他差別又化身佛不往佛相而能造作種種佛事教甚深者謂於大乘教中有種種秘密意樂差別三解脫門及一切法欲為根本等已說其相不復重釋

任持方便者謂於資粮所有方便瑜伽方便者謂奢摩他毗鉢舍那相方便者謂於止舉捨相中所有方便決擇方便者謂於順決擇分中所有方便隣越方便者謂即任持方便隣次方便者謂即決擇方便隣次隣越方

便者謂即瑜伽及相二種方便於順決擇分中名隣次於任持方便中名隣越去聖道遠故通達修圓證餘處已說故不重釋智究竟者謂盡無生智斷究竟者謂一切煩惱無餘永斷畢竟究竟者謂由出世間道不畢竟究竟者謂由世間道下劣究竟者謂聲聞獨覺廣大究竟者謂諸佛菩薩菩薩究竟者謂於寂後位諸佛究竟者謂無障智生時猶如百千俱胝等日一時出現二十種引發前已廣說

攝決擇者謂由十處攝諸決擇何等十處謂成所作決擇趣入決擇勝解決擇道理決擇論決擇通達決擇清淨決擇引發決擇句差別決擇不由功用暫作意時一切義成決擇成所作決擇者謂能決擇成辦世間種種養命方便等趣入決擇者謂能觀察義於三乘當入何乘云何令他亦得趣入勝解決擇者謂由聞慧如所聞教起勝信解道理決擇者謂由思慧稱量前後所說意趣論決擇者謂如所聞思建立問論道理為令展轉受

用法樂通達決擇者謂見道能通達諦理故清淨決擇者謂脩道以能無餘淨諸煩惱故引發決擇者謂勝進道以能引發勝功德故句差別決擇者謂以二三四句等差別引發門演說無邊法義差別故不由功用暫作意時一切義成決擇者謂如來智離先功用於一切義暫作意時无著無㝵智見轉故

論軌決擇者略有七種一論體二論處三論依四論莊嚴五論負六論出離七論多所作法於此七門方便善巧名論軌決擇

論體者復有六種一言論二尚論三諍論四毀論五順論六教論言論者謂一切世間語言尚論者謂諸世間所隨聞論世智所尚故諍論者謂互相違反所立言論毀論者謂更相憤怒發麁惡言順論者謂隨順清淨智見所有決擇言論教論者謂教導有情心未定者令其心定心已定者令得解脫所有言論論處者或於王家或於執理家或對淳質堪為量者或

對善伴或對善解法義沙門婆羅門
等而起論端於王家者謂若於是處
王自降臨執理家者謂若是處處斷
王事淳質堪為量者謂商人等善伴
者謂於伴侶中立論者敵論者不越
其言善解法義沙門婆羅門等者謂
於彼彼論中善通達文義論依者謂
依此立論略有二種一所成立二能
成立所成立有二一自性二差別能
成立有八種一立宗二立因三立喻
四合五結六現量七比量八聖教量
所成立自性者謂我自性法自性若
有若無所成立
差別者謂我差別法差別若一切遍
若非一切遍若常若无常若有色若
无色如是等無量差別
立宗者謂以所應成自所許義宣示
於他令彼解了所以者何若不言以
所應成者自宗已成而說亦他應名
立宗若不言自所許義者說亦他宗
所應成義應名立宗若不言他者獨
唱此言應名立宗若不宣示者以
身表亦此義應名立宗若不言令他

解了者聽者未解此義應名立宗若如所安立無一切過量故建立我法自性若有若無我法差別遍不遍等具足前相是名立宗

立因者謂即於所成未顯了義正說現量可得不可得等信解之相信解相者是信解因義所以者何由正宣說現量可得不可得等相故於所應成未顯了義信解得生是故正說彼相名立因現量可得不可得者謂依自體及相貌說

立喻者謂以所見邊與未所見邊和會正說所見邊者謂已顯了分未所見邊者謂未顯了分以顯了分顯未了分令義平等所有正說名立喻

合者為引所餘此種類義令就此法正說理趣謂由三分成立如前所成義已復為成立餘此種類所成義故遂引彼義令就此法正說道理是名合

結者謂到究竟趣所有正說由此道理極善成就是故此事決定無異結會究竟是名結已說立宗等相令當

就事略顯如無我我論者即於此事對
我論者先說諸法無我此言是立宗
次說若於蘊施設四過可得故此言
是立因所以者何若於諸蘊施設實
我者此所計我為即蘊相為於蘊中
為於餘處為不屬蘊而施設耶若即
蘊相而施設者蘊不自在從衆緣生
是生滅法若即彼相我不成就是名
初過若於蘊中而施設者所依諸蘊
既是無常能依之我亦應无常是第
二過若離蘊於餘處施設者我無所
因我亦無用是第三過若不屬蘊而
施設者我應獨存自性解脫更求解
脫唐捐其功是第四過次說如於現
在施設過去此言是立喻所以者何
若同現在相施設實有過去者此所
計過去為即現在相為於現在中為
於餘處為不待現在而施設耶若即
現在相而施設者已生未滅是現在
相過去法體亦應已生未滅為相是
初過若於現在中施設者於未滅中
施設滅體不相應故不應道理是第
二過若離現在於餘處施設者除現

在外餘實有為事少分亦不可得云何於彼施設是第三過若不待現在而施設者亦應施設無為過去世是第四過然過去世相滅壞故無相義成若同現在施設即成四過是故過去相不成就諸法無我亦尒若於蘊施設即四過可得故無我義成次說如是遮破我顛倒已即由此道理常等亦無此言是合後說由此道理是故五蘊皆是無常乃至無我此言是結

現量者謂自正明了無迷乱義自正義言顯自正取義如由眼正取色等此言為簡世間現所得瓶等事共許為現量所得性由彼是假故非現量所得明了言為簡由有障等不可得因故不現前境無迷乱言為簡旋火為輪幻陽焰等

比量者謂現餘信解此云何謂除現量所得餘不現事決定俱轉先見成就今現見彼一分時於所餘分正信解生謂彼於此決定當有由俱轉故如遠見烟知彼有火是名現量為先

比量

聖教量者謂不違二量之教此云何謂所有教現量比量皆不相違決無移轉定可信受故名聖教量

論莊嚴者謂依論正理而發論端深為善美名論莊嚴此復六種一善自他宗二言音圓滿三無畏四辯才五敦肅六應供善自他宗者謂於自宗他宗若文若義前後無間淳熟明解言音圓滿者謂善解聲論方起論端離當所說言音過失所發言音無雜乱等無畏者謂處大衆雖為无量僻執英俊結謀圍繞所發言詞坦然無畏辯才者謂言詞無滯敦肅者謂言無卒暴觀敵論者言詞究竟方乃發言應供者謂立性賢和發言溫善方便隨順敵論者心

論負者謂捨言言屈言過由此三種諸立論者墮在負處受他屈伏捨言者謂自發言稱已論失稱他論德謂我不善汝為善等言屈者謂假託餘事方便而退或說外事而捨本宗或現忿恚憍慢覆藏等如經廣說假託

餘事方便退者謂託餘事乱所説義如經説長差闡鐸迦與諸外道共論或毀已立宗或立宗已毀言過者略有九種一雜乱二麁獷三不辯了四無限量五非義相應六不應時七不決定八不顯了九不相續雜乱者謂捨所論事廣設異言麁獷者謂憤發卒暴言詞躁急不辯了者謂所説法義衆及敵論所不領悟無限量者謂言詞重疊所説義理或增或減非義相應者略有五種一無義二違義三損理四與所成等五招集過難義不可得故義不相應故不決定故能成道理復須成故一切言論非理非諦所隨逐故不應時者謂所應説前後不次不決定者謂立已復毀毀而復立速疾轉換難可了知不顯了者謂越闡陁論相不領而答或典或俗言詞雜乱不相續者謂於中間言詞斷絶論出離者謂觀察德失令論出離或復不作恐墮負處故不與論設復與起能善究竟又若知敵論非法器時衆無德自無善巧不應與論若知敵

論是法器時衆有德自有善巧方可興論敵論非法器者謂彼不能出不善處安置善處時衆無德者謂不淳質樂僻執有偏黨等自無善巧者謂於論體乃至論莊嚴中不善通達與此相違名敵論者是法器等

論多所作法者謂略有三種將興論端定所須法何等為三一善達自他宗由此堪能遍興談論遍於言事而興論故二無畏由此堪能處一切衆而興論端三辯才由此堪能於諸問難皆善辯答

復次若欲自求利益安樂於諸論軌應善通達不應與他而興諍論如薄伽梵於大乘阿毗達磨經中說如是言若諸菩薩欲勤精進修諸善品欲行真實法隨法行欲善攝益一切有情欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者當正觀察十二處法不應與他共興諍論何等十二一者宣說證無上義微妙法時其信解者甚為難得二者作受教心而請問者甚為難得三者時衆賢善觀察德失甚為難得四

者凡所興論能離六失甚為難得何等為六謂執著邪宗失矯乱語失所作語言不應時失言退屈失麁惡語失心恚怒失五者凡興論時不懷獷毒甚為難得六者凡興論時善護他心甚為難得七者凡興論時善護定心甚為難得八者凡興論時欲令已劣他得勝心甚為難得九者已劣他勝心不煩惱甚為難得十者心已煩惱得安隱住甚為難得十一者既不安住常修善法甚為難得十二者於諸善法既不恒修心未得定能速得定心已得定能速解脫甚為難得於此經中已說欲勤精進修諸善品何故復言欲行貞實法隨法行為顯意樂清淨故所以者何不為利養恭敬等事修聞思等諸善品故欲善攝益有情者為別聲聞等行由諸菩薩以利他行為勝故如是菩薩自利利他行具足已速證無上正等菩提又此經中諸句義意謂興論時大乘法性無上甚深若無諍心解尚為難況為諍覺凡興諍論雖起請問無心求解

但求過失又傍證者心不賢直不善宗門樂善僻執凡所言論多具六失所以者何凡興論時或有私心執著邪宗或矯方便求他誤失或不待言竟便興乱語或敵論者言稱正理反相誹撥或作麁言惱敵論者及時衆心或復於彼自懷恚怒多具如是六種過失又興論時身心寂靜甚為難得不寂靜故二事難成謂善護他心善護自心由此令他心得淨信於解脫處正勤方便令自心定又興論時多起此心云何令我得勝他墮負處若不遂心即懷熱惱由有此故不安樂住由此不能無間脩善是故於彼增上證法有未得退秘密決擇者謂說餘義名句文身隱密轉變更顯餘義如經言

逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行
是人說清淨

令此頌中詮表世間共可極重罪惡文字轉變密顯餘清淨義何等世間共可極重罪惡謂逆害尊人及大衆尊人有二一別二共共又二種一護

世間二應供養別亦二種謂父及母護世間者謂王應供養者謂多聞梵志世間共許寂清淨故若煞害名逆尊人若誅國人及隨行畜生名害大衆顯此義者名詮表世間共可極重罪惡文字去何轉此文字密顯淨義謂逆害父母等言轉變密顯永斷愛等餘義故所以者何若愛若業若有取識戒見二取眼等六處及所行境如其次第名母父等法相似故愛為發因業為生因由此能殖習氣種子類世間父由此二因令有取識流轉不絕於流轉時雖求解脫然由二種非方便法障解脫得謂妄計度清淨寂勝戒見二取猶如世間多聞梵志恒妄計著寂勝清淨此有取識所依所緣六處境界猶如世間國及隨行若能永斷如是等法當知是人寂為清淨又如經說

不信不知恩　斷密無容處　恒食人所吐
是寂上丈夫

令此頌中宣說世間極下劣義所有文字轉變密顯餘寂上義世間下劣

凡有四種謂意業下劣身業下劣語業下劣受用下劣意業下劣復有二種一者不信善生相違不信有後世等不行施等故二不知恩順生不善不顧往恩違越世理起害母等所有惡行故身業下劣者謂行竊盜攻牆寗處冣可輕賤活命業故語業下劣者謂妄語等冣可輕賤於善衆中所不容故受用下劣者謂鬼犬烏等好食所吐故顯此義者名說世間極下劣義文字云何轉此文字顯無上義謂不信等言轉變寗顯餘勝義故不信者謂解脫智見自現證故不知恩者謂涅槃智有為名恩無為非恩知非恩故名不知恩斷寗者謂永斷後有續因煩惱故無容處者謂於當來諸趣苦處不復生故食吐者謂於現法中雖假資具力暫持身而於命財不生欣樂故若能如是是冣上丈夫

又如經說

覺不堅為堅　善住於顛倒　極煩惱所惱

得冣上菩提

此如前說然其體性謂諸菩薩依三

摩地由見修二道證大菩提
又餘經說菩薩摩訶薩成就五法施波羅蜜多速得圓滿何等為五一者增益慳悋法性二者於施有倦三者憎惡乞求四者無暫少施五者遠離於施增益慳悋法性者謂由永斷慳悋隨眠并彼習氣證得彼法性真如轉依故於施有倦者謂為修施攝受長時難行苦行故憎惡乞求者謂欲其自取猒彼乞求故無暫少施者謂一切時一切物施故遠離於施者謂常遠離期報施等故
又餘經說菩薩摩訶薩成就五法名梵行者成就第一清淨梵行何等為五一者常求以欲離欲二者捨斷欲法三者欲貪已生即便堅執四者怖治欲法五者二數會成就第一清淨梵行者謂出世間道常求以欲離欲者謂即以此如實遍智永斷彼故此如實遍智者謂能通達此真如智捨斷欲法者謂恒觀察捨斷非梵行方便欲貪已生即便堅執者謂於內欲貪已生即便堅執擯出於外怖治

欲法者謂說欲還患怖諸有情立對治道拔濟一切二二數會者謂於染淨因果差別四眞諦中以世出世二道及奢摩他毗鉢舍那二道數數證會故

何故此論名為大乘阿毗達磨集略有三義謂等所集故遍所集故正所集故由釋詞理以顯得名故為此問等所集者謂證眞現觀諸大菩薩共結集故遍所集者謂遍攝一切大乘阿毗達磨經中諸思擇處故正所集者謂由無倒結集方便乃至證得佛菩提故

大乘阿毗達磨雜集論卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

中論卷第一

釋僧叡序　　寶

中論有五百偈龍樹菩薩之所造也以中為名者照其實也以論為稱者盡其言也實非名不悟故寄中以宣之言非釋不盡故假論以明之其實既宣其言既明於菩薩之行道場之照朗然懸解矣夫滯惑生於倒見三界以之而淪溺偏悟起於猒智耿介以之而致乖故知大覺在乎曠照小智纏乎隘心照之不曠則不足以夷有無一道俗知之不盡則未可以涉中途泯二際道俗之不夷二際之不泯菩薩之憂也是以龍樹大士析之以中道使惑趣之徒望玄指而一變括之以即化令玄悟之賓喪諮詢於朝徹蕩蕩焉真可謂坦夷路於沖階敞玄門於宇內扇慧風於陳枚流甘露於枯悴者矣夫百梁之構興則鄙茅茨之仄陋覩斯論之宏曠則知偏悟之鄙倍幸哉此區之赤縣忽得移靈鷲以作鎮險陂之邊情乃蒙流光之餘惠而今而後談道之賢始可與論

實矣云天竺諸國敢預學者之流無不翫味斯論以為喉衿其染翰申釋者甚亦不少今所出者是天竺梵志名賓伽羅秦言青目之所釋也其人雖信解深法而辭不雅中其中乖闕煩重者法師皆裁而裨之於經通之理盡矣文或左右未盡善也百論治外以閑邪斯文祛内以流滯大智釋論之淵博十二門觀之精詣尋斯四者真若日月入懷無不朗然鑒徹矣予翫之味之不能釋手遂復忘其鄙拙託悟懷於一序并目品義題之於首豈期能釋耶盖是欣自同之懷耳

中論觀因緣品第一 十六偈

龍樹菩薩造梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

不生亦不滅 不常亦不斷 不一亦不異
不來亦不出 能說是因緣 善滅諸戲論
我稽首礼佛 諸說中第一

問曰何故造此論荅曰有人言万物從大自在天生有言從韋紐天生有言從和合生有言從時生有言從世性生有言從變生有言從自然生有

言從微塵生有如是等謬故墮於無因
邪因斷常等邪見種種說我我所不知
正法佛欲斷如是等諸邪見令知佛
法故先於聲聞法中說十二因緣又
為已習行有大心堪受深法者以大
乘法說因緣相所謂一切法不生不
滅不一不異等畢竟空无所有如般
若波羅蜜中說佛告須菩提菩薩坐
道場時觀十二因緣如虛空不可盡
佛滅度後後五百歲像法中人根轉
鈍深著諸法求十二因緣五陰十二
入十八界等決定相不知佛意但著
文字聞大乘法中說畢竟空不知何
因緣故空即生疑見若都畢竟空云
何分別有罪福報應等如是則無世
諦第一義諦取是空相而起貪著於
畢竟空中生種種過龍樹菩薩為是
等故造此中論

不生亦不滅　不常亦不斷　不一亦不異
不來亦不出　能說是因緣　善滅諸戲論
我稽首禮佛　諸說中第一

以此二偈讚佛則已略說第一義問
曰諸法無量何故但以此八事破答

曰法雖無量略說八事則為惣破一切法不生者諸論師種種說生相或謂因果一或謂因果異或謂因中先有果或謂因中先無果或謂自體生或謂從他生或謂共生或謂有生或謂無生如是等說生相皆不然此事後當廣說生相決定不可得故不生不滅者若無生何得有滅以無生無滅故餘六事亦無問曰不生不滅已惣破一切法何故復說六事荅曰為成不生不滅義故有人不受不生不滅而信不常不斷若深求不常不斷即是不生不滅何以故法若實有則不應無先有今無是即為斷若先有性是則為常是故說不常不斷即入不生不滅義有人雖聞四種破諸法猶以四門成諸法是亦不然若一則無緣若異則無相續後當種種破是故復說不一不異有人雖聞六種破諸法猶以來出成諸法來者言諸法從自在天世性微塵等來出者還去至本處復次万物無生何以故世間現見故世間眼見劫初穀不生何以故

離劫初穀今穀不可得若離劫初穀有今穀者則應有生而實不尒是故不生問曰若不生則應滅荅曰不滅何以故世間現見故世間眼見劫初穀不滅若滅今不應有穀而實有穀是故不滅問曰若不滅則應常荅曰不常何以故世間現見故世間眼見万物不常如穀芽時種則變壞是故不常問曰若不常則應斷荅曰不斷何以故世間現見故世間眼見万物不斷如從穀有芽是故不斷若斷不應相續問曰若尒者万物是一荅曰不一何以故世間現見故世間眼見万物不一如穀不作芽芽不作穀若穀作芽芽作穀者應是一而實不尒是故不一問曰若不一則應異荅曰不異何以故世間現見故世間眼見万物不異若異者何故分別穀芽穀茎穀葉不說樹芽樹茎樹葉是故不異問曰若不異應有来荅曰無来何以故世間現見故世間眼見万物不来如穀子中芽無所從来若来者芽應從餘處来如鳥来栖樹而實不尒

是故不來問曰若不來應有出答曰不出何以故世間現見故世間眼見万物不出若有出應見芽從穀出如虵從穴出而實不尒是故不出問曰汝雖釋不生不滅義我欲聞造論者所說答曰

諸法不自生　亦不從他生　不共不無因
是故知無生

不自生者万物無有從自體生必待衆因復次若從自體生則一法有二體一謂生二謂生者若離餘因從自體生者則無因無緣又生更有生生則無窮自無故他亦無何以故有自故有他若不從自生亦不從他生共生則有二過自生他生故若無因而有万物者是則為常是事不然無因則無果若無因有果者布施持戒等應墮地獄十惡五逆應當生天以無因故復次

如諸法自性　不在於緣中　以無自性故
他性亦復無

諸法自性不在衆緣中但衆緣和合故得名字自性即是自體衆緣中無自

性自性無故不自生自性無故他性亦無何以故因自性有他性他性於他亦是自性若破自性即破他性是故不應從他性生若破自性他性即破共義無因則有大過有因尚可破何況無因於四句中生不可得是故不生問曰阿毗曇人言諸法從四緣生云何言不生何謂四緣

因緣次第緣　緣緣增上緣　四緣生諸法
更無第五緣

一切所有緣皆攝在四緣以是四緣万物得生因緣名一切有為法次第緣除過去現在阿羅漢最後心心數法餘過去現在心心數法緣緣增上緣一切法荅曰

果為從緣生　為從非緣生　是緣為有果
是緣為無果

若謂有果是果為從緣生為從非緣生若謂有緣是緣為有果為無果二俱不然何以故

因是法生果　是法名為緣　若是果未生
何不名非緣

諸緣無決定何以故若果未生是時

不名為緣但眼見從緣生果故名之為緣緣成由於果以果後緣先故若未有果何得名為緣如瓶以水土和合故有瓶生見瓶故知水土等是瓶緣若瓶未生時何以不名水土等為非緣是故果不從緣生緣尚不生何況非緣復次

果先於緣中　有無俱不可　先無為誰緣
先有何用緣

緣中先非有果非無果若先有果不名為緣果先有故若先無果亦不名為緣不生餘物故問曰已總破一切因緣今欲聞一一破諸緣荅曰

若果非有生　亦復非無生　亦非有無生
何得言有緣

若緣能生果應有三種若有若無若有無如先偈中說緣中若先有果不應言生以先有故若先無果不應言生以先無故亦應與非緣同故有無亦不生者有無名為半有半無二俱有過又有與無相違無與有相違何得一法有二相如是三種求果生相不可得故云何言有因緣次第緣者

果若未生時　則不應有滅　滅法何能緣
故無次第緣

諸心心數法於三世中次第生現在心心數法滅與未來心作次第緣未來法未生與誰作次第緣若未來法已有即是生何用次第緣現在心心數法無有住時若不住何能為次第緣若有住則非有為法何以故一切有為法常有滅相故若滅已則不能與作次第緣若言滅法猶有則是常若常則無罪福等若謂滅時能與作次第緣滅時半滅半未滅更無第三法名為滅時又佛說一切有為法念念滅無一念時住云何言現在法有欲滅未欲滅汝謂一念中無是欲滅未欲滅則破自法汝阿毗曇說有滅法有不滅法有欲滅法有不欲滅法欲滅法者現在法將欲滅未欲滅法者除現在將欲滅法餘現在法及過去未來無為法是名不欲滅法是故無次第緣緣緣者

如諸佛所說　真實微妙法　於此無緣法
云何有緣緣

佛說大乘諸法若有色無色有形無形有漏無漏有為無為等諸法相入於法性一切皆空無相無緣辟如眾流入海同為一味實法可信隨宜所說不可為實是故無無緣緣增上緣者

諸法無自性　故無有有相　說有是事故
是事有不然

經說十二因緣是事有故是事有此則不然何以故諸法從眾緣生故自無定性自無定性故無有有相有相無故何得言是事有故是事有是故無增上緣佛隨凡夫分別有無故說

復次

略廣因緣中　求果不可得　因緣中若無
云何從緣出

略者於和合因緣中無果廣者於一一緣中亦無果若略廣因緣中無果云何言果從因緣出復次

若謂緣無果　而從緣中出　是果何不從
非緣中而出

若因緣中求果不可得何故不從非緣出如泥中無瓶何故不從乳中出

復次

若果從緣生　是緣無自性　從無自性生
何得從緣生　果不從緣生　不從非緣生
以果無有故　緣非緣亦無
果從衆緣生是緣無自性若無自性
則無法無法何能生是故果不從緣
生不從非緣生者破緣故說非緣實
無非緣法是故不從非緣生若不從
二生是則無果無果故緣非緣亦無

中論觀去來品第二 二十五偈

問曰世間眼見三時有作已去未去
去時以有作故當知有諸法荅曰
已去無有去　未去亦無去　離已去未去
去時亦無去
已去無有去已去故若離去有去業
是事不然未去亦無去未有去法故
去時名半去半未去不離已去未去
故問曰
動處則有去　此中有去時　非已去未去
是故去時去
隨有作業處是中應有去眼見去時
中有作業已去中作業已滅未去中
未有作業是故當知去時有去荅曰
云何於去時　而當有去法　若離於去法

去時不可得
去時有去法是事不然何以故離去法
去時不可得若離去法有去時者應
去時中有去如器中有果復次
若言去時去　是人則有咎　離去有去時
去時獨去故
若謂已去未去中無去去時實有去
者是人則有咎若離去法有去時則
不相因待何以故若說去時有去是
則為二而實不尒是故不得言離去
有去時復次
若去時有去　則有二種去　一謂為去時
二謂去時去
若謂去時有去是則有過所謂有二
去一者因去有去時二者去時中有
去問曰若有二去有何咎答曰
若有二去法　則有二去者　以離於去者
去法不可得
若有二去法則有二去者何以故因
去法有去者故一人有二去二去者
此則不然是故去時亦無去問曰離
去者無去法可尒今三時中定有去
者荅曰

若離於去者　去法不可得　以無去法故
何得有去者
若離於去者則去法不可得今云何
於無去法中言三時定有去者復次
去者則不去　不去者不去　離去不去者
無第三去者
無有去者何以故若有去者則有二
種若去者若不去者若離是二無第
三去者問曰若去者去有何咎答曰
若言去者去　云何有此義　若離於去法
去者不可得
若謂定有去者用去法是事不然何
以故離去法去者不可得故若離去
者定有去法則去者能用去法而實
不尒復次
若去者有去　則有二種去　一謂去者去
二謂去法去
若言去者用去法則有二過於一去
者中而有二去一以去法成去者二
以去者成去法去者成已然後用去
法是事不然是故先三時中謂定有
去者用去法是事不然復次
若謂去者去　是人則有咎　離去有去者

說去者有去
若人說去者能用去法是人則有各離去法有去者何以故說去者用去法是為先有去者後有去法是事不然是故三時中無有去者復次若決定有去有去者應有初發而於三時中求發不可得何以故

已去中無發　未去中無發　去時中無發
何處當有發

何以故三時中無發

未發無去時　亦無有已去　是二應有發
未去何有發　無去無未去　亦復無去時
一切無有發　何故而分別

若人未發則無去時亦無已去若有發當在二處去時已去中二俱不然未去時未有發故未去中何有發發無故無去無去故無去者何得有已去未去去時問曰若無去無去者應有住住者答曰

去者則不住　不去者不住　離去不去者
何有第三住

若有住有住者應去者住若不去者住若離此二應有第三住是事不然去者不住去未息故與去相違名為

住不去者亦不住何以故因去法滅故有住無去則無住離去者不去者更無第三住者若有第三住者即在去者不去者中以是故不得言去者住復次

去者若當住　云何有此義　若當離於去
去者不可得

汝謂去者住是事不然何以故離去法去者不可得若去者在去相云何當有住去住相違故復次

去未去無住　去時亦無住　所有行止法
皆同於去義

若謂去者住是人應在去時已去未去中住三處皆無住是故汝言去者有住是則不然如破去法住法行止亦如是行者如從穀子相續至芽莖葉等止者穀子滅故芽莖葉滅相續故名行斷故名止又如無明緣諸行乃至老死是名行無明滅故諸行等滅是名止問曰汝雖種種門破去者住住者而眼見有去住答曰肉眼所見不可信若實有去去者為以一法成為以二法成二俱有過何以故

去法即去者　是事則不然　去法異去者
是事亦不然
若去法去者　一是則不然　異亦不然
問曰一異有何過　荅曰
若謂於去法　即為是去者　作者及作業
是事則為一　若謂於去法　有異於去者
離去者有去　離去有去者
如是二俱有過何以故若去法即是
去者是則錯乱破於因緣因去有去
者因去者有去又去名為法去者名
為人人常法無常若一者則二俱應
常二俱無常一中有如是等過若異
者則相違未有去法應有去者未有
去者應有去法不相因待一法滅應
一法在異中有如是等過復次
去去者是二　若一異法成　二門俱不成
云何當有成
若去者去法有若以一法成若以異
法成二俱不可得先已說無第三法
成若謂有成應說因緣無去無去者
今當更說
因去知去者　不能用是去　先無有去法
故無去者去

隨以何去法知去者是去者不能用是去法何以故是去法未有時無有去者亦無去時已去未去如先有人有城邑得有所起去法去者則不然去者因去法成去法因去者成故復次

因去知去者　不能用異去　於一去者中不得二去故

隨以何去法知去者是去者不能用異去法何以故一去者中二去法不可得故復次

決定有去者　不能用三去　不決定去者亦不用三去　去法定不定　去者不用三是故去去者　所去處皆無

決定者名本實有不因去法生去法名身動三種名未去已去去時若決定有去者離去法應有去者不應有住是故說決定有去者不能用三去若去者不決定不決定名本實無以因去法得名去者以無去法故不能用三去因去法故有去者若先無去法則無去者云何言不決定去者用三去如去者去法亦如是若先離去者決定有去法則不因去者有去法是故去

者不能用三去法若決定無去法去
者何所用如是思惟觀察去法去者
所去處是法皆相因待因去法有去
者因去者有去法因是二法則有可
去處不得言定有不得言定無是故
決定知三法虛妄空無所有但有假
名如幻如化

中論觀六情品第三　八偈

問曰經中說有六情所謂

眼耳及鼻舌　身意等六情　此眼等六情
行色等六塵

此中眼為內情色為外塵眼能見色
乃至意為內情法為外塵意能知法
荅曰無也何以故

是眼則不能　自見其己體　若不能自見
云何見餘物

是眼不能見自體何以故如燈能自
照亦能照他眼若是見相亦應自見
亦應見他而實不尒是故偈中說若
眼不自見何能見餘物問曰眼雖不
能自見而能見他如火能燒他不能
自燒荅曰

火喻則不能　成於眼見法　去來去去時

已惣荅是事

汝雖作火喻不能成眼見法是事去来品中已荅如已去中無去未去中無去去時中無去如已燒未燒燒時俱無有燒如是已見未見見時俱無見相復次

見若未見時　則不名為見　而言見能見　是事則不然

眼未對色則不能見尒時不名為見因對色名為見是故偈中說未見時無見云何以見能見復次二處俱無見法何以故

見不能有見　非見亦不見　若已破於見　則為破見者

見不能見先已說過故非見亦不見無見相故若無見相云何能見見法無故見者亦無何以故若離見有見者無眼者亦應以餘情見若以見見則見中有見相見者無見相是故偈中說若已破於見則為破見者復次

離見不離見　見者不可得　以無見者故　何有見可見

若有見見者則不成若無見見者亦

不成見者無故云何有見可見若無
見者誰能用見法分別外色是故偈
中說以無見者故何有見可見復次
見可見無故　識等四法無　四取等諸緣
云何當得有
見可見法無故識觸受愛四法皆無
以無愛等故四取等十二因緣分亦
無復次
耳鼻舌身意　聲及聞者等　當知如是義
皆同於上說
如見可見法空屬衆緣故無決定餘
耳等五情聲等五塵當知亦同見可
見法義同故不別說

中論觀五陰品第四　九偈

問曰經說有五陰是事云何答曰
若離於色因　色則不可得　若當離於色
色因不可得
色因者如布因縷除縷則無布除布
則無縷布如色縷如因問曰若離色
因有色有何過答曰
離色因有色　是色則無因　無因而有法
是事則不然
如離縷有布布則無因無因而有法

世間所無有問曰佛法外道法世間法中皆有無因法佛法有三無為無為常故無無因外道法中虛空時方神微塵涅槃等世間法虛空時方等是三法無處不有故名為常常故無因汝何以說無因法世間所無答曰此無因法但有言說思惟分別則皆無若法從因緣有不應言無因若無因緣則如我說問曰有二種因一者作因二者言說因是無因法無作因但有言說因令人知故答曰雖有言說因是事不然虛空如六種中破餘事後當破復次現事尚皆可破何況微塵等不可見法是故說無因法世間所無問曰若離色有色因有何過答曰

若離色有因　則是無果因　若言無果因
則無有是處

若除色果但有色因者即是無果因問曰若無果有因有何咎答曰無果有因世間所無何以故以果故名為因若無果云何名因復次若因中無果者物何以不從非因生是事如破因緣品中說是故無有無果因復次

若已有色者　則不用色因　若無有色者
亦不用色因

二處有色因是則不然若先因中有色不名為色因若先因中無色亦不名為色因問曰若二處俱不然但有無因色有何咎答曰

無因而有色　是事終不然　是故有智者
不應分別色

若因中有果因中無果此事尚不可得何況無因有色是故言無因而有色是事終不然是故有智者不應分別色分別名凡夫以無明愛染貪著色然後以邪見生分別戲論說因中有果無果等今此中求色不可得是故智者不應分別復次

若果似於因　是事則不然　果若不似因
是事亦不然

若果與因相似是事不然因細果麁故因果色力等各異如布似縷則不名布縷多布一故不得言因果相似若因果不相似是亦不然如麻縷不成絹麁縷無出細布是故不得言因果不相似二義不然故無色無色因

受陰及想陰　行陰識陰等　其餘一切法
皆同於色陰

四陰及一切法亦應如是思惟破又今造論者欲讚美空義故而說偈

若人有問者　離空而欲荅　是則不成荅
倶同於彼疑　若人有難問　離空說其過
是不成難問　倶同於彼疑

若人論議時各有所執離於空義而有問荅者皆不成問荅倶亦同疑如人言瓶是無常問者言何以故無常荅言從無常因生故此不名荅何以故因緣中亦疑不知為常為无常是為同彼所疑問者若欲說其過不依於空而說諸法無常則不名問難何以故汝因無常破我常我亦因常破汝无常若實無常則無業報眼耳等諸法念念滅亦無有分別有如是等過皆不成問難同彼所疑若依空破常者則無有過何以故此人不取空相故是故若欲問荅尚應依於空法何況欲求離苦寂滅相者

中論觀六種品第五 八偈

問曰六種各有定相有定相故則有

六種答曰

空相未有時　則無虛空法　若先有虛空
即為是無相

若未有虛空相先有虛空法者虛空則無相何以故無色處名虛空相色是作法無常若色未生未生則無滅介時無虛空相因色故有無色處無色處名虛空相問曰若無相有虛空有何咎答曰

是無相之法　一切處無有　於無相法中
相則無所相

若於常無常法中求無相法不可得如論者言是有是無云何知各有相故生住滅是有為相無生住滅是無為相虛空若無相則無虛空若謂先無相後相來相者是亦不然若先無相則無法可相何以故

有相無相中　相則無所住　離有相無相
餘處亦不住

如有峯有角尾端有毛頸下垂頓是名牛相若離是相則無牛若無牛是諸相無所住是故說於無相法中相則無所相有相中相亦不住先有相故

如水相中火相不住先有自相故復次若無相中相住者則為無因無因名為無法而有相相可相常相因待故離有相無相法更無第三處可相是故偈中說離有相無相餘處亦不住

復次

相法無有故　可相法亦無　可相法無故
相法亦復無

相無所住故則無可相法可相法無故相法亦無何以故因相有可相因可相有相共相因待故

是故今無相　亦無有可相　離相可相已
更亦無有物

於因緣中本末推求相可相決定不可得是二不可得故一切法皆無一切法皆攝在相可相二法中或相為可相或可相為相如火以烟為相烟亦復以火為相問曰若無有有應當有無答曰

若使無有有　云何當有無　有無既已無
知有無者誰

凡物若自壞若為他壞名為無无不自有從有而有是故言若使無有有

去何當有無眼見耳聞尚不可得何
況無物問曰以無有有故無亦無應當
有知有無者荅曰若有知者應在有
中應在無中有無既破知者亦同破
是故知知虛空　非有亦非無　非相非可相
餘五同虛空
如虛空種種求相不可得餘五種亦
如是問曰虛空不在初不在後何以
先破荅曰地水火風衆縁和合故易
破識以苦樂因故知無常變異故易
破虛空無如是相但凡夫悕望為有
是故先破復次虛空能持四大四大
因縁有識是故先破根本餘者自破
問曰世間人盡見諸法是有是無汝
何以獨與世間相違言無所見荅曰
淺智見諸法　若有若無相　是則不能見
滅見安隱法
若人未得道不見諸法實相愛見因
縁故種種戲論見法生時謂之為有
取相言有見法滅時謂之為斷取相
言無智者見諸法生即滅無見見諸
法滅即滅有見是故於一切法雖有
所見皆如幻如夢乃至无漏道見尚

滅何況餘見是故若不見滅見安隱法者則見有見無

中論觀染染者品第六 十偈

問曰經說貪欲瞋恚愚癡是世間根本貪欲有種種名初名愛次名著次名染次名婬欲次名貪欲有如是等名字此是結使依止衆生衆生名染者貪欲名染法有染法染者故則有貪欲餘二亦如是有瞋則有瞋者有癡則有癡者以此三毒因緣起三業三業因緣起三界是故有一切法答曰經雖說有三毒名字求實不可得何以故

若離於染法　先自有染者　因是染欲者
應生於染法　若無有染者　云何當有染
若有若無染　染者亦如是

若先定有染者則不更須染染者先已染故若先定無染者亦復不應起染要當先有染者然後起染若先無染者則無受染者染法亦如是若先離人定有染法此則無因云何得起似如無薪火若先定無染法則無有染者是故偈中說若有若無染染者

亦如是問曰若染法染者先後相待生是事不可得者若一時生有何咎答曰

染者及染法　俱成則不然　染者染法俱則無有相待

若染法染者一時成則不相待不因染者有染法不因染法有染者是二應常已無因成故若常則多過无有解脫法復次今當以一異法破染法染者何以故

染者染法一　一法云何合　染者染法異異法云何合

染法染者若以一法合若以異法合若一則無合何以故一法云何自合如指端不能自觸若以異法合是亦不可何以故以異成故若各成竟不須復合雖合猶異復次一異俱不可何以故

若一有合者　離伴應有合　若異有合者離伴亦應合

若染染者一强名為合者應離餘因緣而有染染者復次若一亦不應有染染者二名若染是法染者是人若人法為一是則大乱若染染者各異而

言合者則不須餘因緣而有合若異
而合者雖遠亦應合問曰一不合可
尒眼見異法共合答曰
若異而有合　染染者何事　是二相先異
然後說合相
若染染者先有決定異相而後合者
是則不合何以故是二相先已異而
後強說合復次
若染及染者　先各成異相　既已成異相
云何而言合
若染染者先各成別相汝今何以強
說合相復次
異相無有成　是故汝欲合　合相竟無成
而復說異相
汝已染染者異相不成故復說合相
合相中有過染染者不成汝為成合
相故復說異相汝自已為定而所說
不定何以故
異相不成故　合相則不成　於何異相中
而欲說合相
以此中染染者異相不成故合相亦
不成汝於何異相中而欲說合相復次
如是染染者　非合不合成　諸法亦如是

非合不合成
如染恚癡亦如是如三毒一切煩惱
一切法亦如是非先非後非合非散
等因緣所成

中論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

中論卷第二　寶

龍樹菩薩造　梵志青目釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯

觀三相品第七 三十五偈

問曰經說有為法有三相生住滅万物以生法生以住法住以滅法滅是故有諸法荅曰不尒何以故三相無決定故是三相為是有為能作有為相為是無為能作有為相二俱不然何以故

若生是有為　則應有三相　若生是無為
何名有為相

若生是有為應有三相生住滅是事不然何以故共相違故相違者生相應生法住相應住法滅相應滅法若法生時不應有住滅相違法一時則不然如明闇不俱以是故生不應是有為法住滅相亦應如是問曰若生非有為若是無為有何咎荅曰若生是無為云何能為有為法作相何以故無為法無性故因滅有為名無為是故說不生不滅名無為相更無自

相是故無法不能為法作相如兔角
龜毛等不能為法作相是故生非無
為住滅亦如是復次
三相若聚散　不能有所相　云何於一處
一時有三相
是生住滅相若一一能為有為法作
相若和合能與有為法作相二俱不
然何以故若謂一一者於一處中或
有有相或有無相生時無住滅住時
無生滅滅時無生住若和合者共相
違法云何一時俱若謂三相更有三
相者是亦不然何以故
若謂生住滅　更有有為相　是即為无窮
無即非有為
若謂生住滅更有有為相生更有生
有住有滅如是三相復應更有相若
介則無窮若更無相是三相則不名
有為法亦不能為有為法作相問曰
汝說三相為無窮是事不然生住滅
雖是有為而非無窮何以故
生生之所生　生於彼本生　本生之所生
還生於生生
法生時通自體七法共生一法二生

三住四滅五生生六住住七滅滅是七法中本生除自體能生六法生生能生本生本生能生生生是故三相雖是有為而非無窮答曰

若謂是生生　能生於本生　生生從本生
何能生本生

若是生生能生本生者是生生則不名從本生生何以故是生生從本生生去何能生本生復次

若謂是本生　能生於生生　本生從彼生
何能生生生

若謂本生能生生生者是本生不名從生生生何以故是本生從生生生去何能生生生生法應生本生而今生生不能生本生生生未有自體何能生本生是故本生不能生生生

問曰是生生生時非先非後能生本生但生生生時能生本生答曰不然何以故

若生生生時　能生於本生　生生尚未有
何能生本生

若謂生生生時能生本生可爾而實未有是故生生生時不能生本生復次

若本生生時　能生於生生　本生尚未有
何能生生生
若謂是本生生時能生生生可尒而
實未有是故本生生時不能生生生
問曰
如燈能自照　亦能照於彼　生法亦如是
自生亦生彼
如燈入於闇室照了諸物亦能自照
生亦如是能生於彼亦能自生荅曰
不然何以故
燈中自無闇　住處亦無闇　破闇乃名照
無闇則無照
燈體自無闇明所及處亦无闇明闇
相違故破闇故名照無闇則無照何
得言燈自照亦照彼問曰是燈非未
生有照亦非生已有照但燈生時能自
照亦照彼荅曰
云何燈生時　而能破於闇　此燈初生時
不能及於闇
燈生時名半生半未生燈體未成就
云何能破闇又燈不能及闇如人得
賊乃名為破若謂燈雖不到闇而能
破闇者是亦不然何以故

燈若未及闇　而能破闇者　燈在於此間
則破一切闇
若燈有力不到闇而能破者此處燃
燈應破一切處闇俱不及故復次燈
不應自照照彼何以故
若燈能自照　亦能照於彼　闇亦應自闇
亦能闇於彼
若燈與闇相違故能自照亦照於彼
闇與燈相違故亦應自蔽蔽彼若闇
與燈相違不能自蔽蔽彼燈與闇相
違亦不應自照亦照彼是故燈喻非
也破生因緣未盡故今當更說
此生若未生　云何能自生　若生已自生
生已何用生
是生自生時為生已生為未生生若
未生生則是無法無法何能自生若
謂生已生則為已成不須復生　如已
作不應更作若已生若未生是二俱
不生故無生汝先說生如燈能自生
亦生彼是事不然住滅亦如是復次
生非生已生　亦非未生生　生時亦不生
去來中已荅
生名衆緣和合有生已生中無作故

無生未生中無作故無生生時亦不然離生法生時不可得離生時生法亦不可得云何生時生是事去來中已答已生法不可生何以故生已復生如是展轉則為無窮如作已復作復次若生已更生者以何生法生是生相未生而言生已生者則自違所說何以故生相未生而汝謂生若未生謂生者法或可生已而生或可未生而生汝先說生已生是則不定復次如燒已不應復燒去已不應復去如是等因緣故生已不應生未生法亦不生何以故法若未生則不應與生緣和合若不與生緣和合則無法生若法未與生緣和合而生者應無作法而作無去法而去無染法而染無恚法而恚無癡法而癡如是則皆破世間法是故未生法不生復次若未生法生者世間未生法皆應生一切凡夫未生菩提今應生菩提不壞法阿羅漢無有煩惱今應生煩惱兎等無角今皆應生但是事不然是故未生法亦不生問曰未生法不生者以未有

尒時而得生

生時生已種種因緣破汝今何以更說衆緣和合故有生若衆緣具足不具足皆與生同破復次

若法衆緣生　即是寂滅性　是故生生時是二俱寂滅

衆緣所生法無自性故寂滅寂滅名為無此無彼無相斷言語道滅諸戲論衆緣名如因縷有布因蒲有席若縷自有定相不應從麻出若布自有定相不應從縷出而實從縷有布從麻有縷是故縷亦無定性布亦無定性如燃可燃因緣和合成無有自性可燃無故燃亦無燃無故可燃亦無一切法亦如是是故從衆緣生法無自性無自性故空如野馬無實是故偈中說生與生時二俱寂滅不應說生時生汝雖種種因緣欲成生相皆是戲論非寂滅相問曰定有三世別異未來世法得生因緣即生何故言無生荅曰

若有未生法　說言有生者　此法先已有更復何用生

緣無作無作者無時無方等故不生若有緣有作有作者有時有方等和合故未生法生是故若說一切未生法皆不生是事不介荅曰若法有緣有時有方等和合則生者先有亦不生先無亦不生有無亦不生三種先巳破是故生巳不生未生亦不生生時亦不生何以故巳生分不生未生分亦不生如先荅復次若離生有生時者應生時生但離生无生時是故生時亦不生復次若言生時生者則有二生過一以生故名生時二以生時中生二皆不然無有二法云何有二生是故生時亦不生復次生法未發則無生時生時無故生何所依是故不得言生時生如是推求生巳無生未生無生生時無生无生故生不成生不成故住滅亦不成生住滅不成故有為法不成是故偈中說去未去去時中巳荅問曰我不定言生巳生未生生時生但衆緣和合故有生荅曰汝雖有是說此則不然何以故

若謂生時生　是事巳不成　云何衆緣合

若未来世中有未生法而生是法先
已有何用更生有法不應更生問曰
未来雖有非如現在相以現在相故
說生荅曰現在相未来中無若无去
何言未来生法生若有不名未来應
名現在現在不應更生二俱無生故
不生復次汝謂生時生亦能生彼令
當更說

若言生時生　是能有所生　何得更有生
而能生是生

若生生時能生彼是生誰復能生

若謂更有生　生生則無窮　離生生有生
法皆能自生

若生更有生生則無窮若是生更無
生而自生者一切法亦皆能自生而
實不介復次

有法不應生　無亦不應生　有無亦不生
此義先已說

凡所有生為有法有生為無法有生
為有無法有生是皆不然是事先已
說離此三事更无有生是故無生復次

若諸法滅時　是時不應生　法若不滅者
終无有是事

若法滅相是法不應生何以故二相相違故一是滅相知法是滅一是生相知法是生二相相違法一時則不然是故滅相法不應生問曰若滅相法不應生不滅相法應生荅曰一切有為法念念滅故無不滅法離有為无有决定無為法無為法但有名字是故説不滅法終無有是事問曰若法無生應有住荅曰

不住法不住　住法亦不住　住時亦不住
無生云何住

不住法不住無住相故住法亦不住何以故已有住故因去故有住若住法先有不應更住住時亦不住離住不住更無住時是故亦不住如是一切處求住不可得故即是無生若无生云何有住復次

若諸法滅時　是則不應住　法若不滅者
終無有是事

若法滅相是法無有住相何以故一法中有二相相違故一是滅相二是住相一時一處有住滅相是事不然是故不得言滅相法有住問曰若法不

滅應有住荅曰無有不滅法何以故

所有一切法　皆是老死相　終不見有法
離老死有住

一切法生時无常常隨逐無常有二名老及死如是一切法常有老死故無住時復次

住不自相住　亦不異相住　如生不自生
亦不異相生

若有住法為自相住為他相住二俱不然若自相住則為是常一切有為法從衆緣生若住法自住則不名有為住若自相住法亦應自相住如眼不能自見住亦如是若異相住則住更有住是則無窮復次見異法生異相不得不因異法而有異相異相不定故因異相而住者是事不然問曰若無住應有滅荅曰無何以故

法已滅不滅　未滅亦不滅　滅時亦不滅
無生何有滅

若法已滅則不滅以先滅故未滅亦不滅離滅相故滅時亦不滅離二更無滅時如是推求滅法即是无生無生何有滅復次

法若有住者　是則不應滅　法若不住者
是亦不應滅
若法定住則無有滅何以故由有住
相故若住法滅則有二相住相滅相
是故不得言住中有滅如生死不得
一時有若法不住亦無有滅何以故
離住相故若離住相則無法无法云
何滅復次
是法於是時　不於是時滅　是法於異時
不於異時滅
若法有滅相是法為自相滅為異相
滅二俱不然何以故如乳不於乳時
滅隨有乳時乳相定住故非乳時亦
不滅若非乳不得言乳滅復次
如一切諸法　生相不可得　以無生相故
即亦無滅相
如先推求一切法生相不可得尒時
即無滅相破生故無生無生云何有
滅若汝意猶未已今當更說破滅因緣
若法是有者　是即無有滅　不應於一法
而有有無相
諸法有時推求滅相不可得何以故
云何一法中亦有亦無相如光影不

同處復次

若法是無者　是即無有滅　辟如第二頭

無故不可斷

法若無者則無滅相如第二頭第三手無故不可斷復次

法不自相滅　他相亦不滅　如自相不生

他相亦不生

如先說生相生不自生亦不從他生若以自體生是則不然一切物皆從衆緣生如指端不能自觸如是生不能自生從他生亦不然何以故生未有故不應從他生是生無故無自體自體無故他亦无是故從他生亦不然滅法亦如是不自相滅不他相滅

復次

生住滅不成　故無有有為　有為法無故

何得有无為

汝先說有生住滅相故有有為以有有為故有無為今以理推求三相不可得云何得有有為如先說无有無相法有為法無故何得有無為无為相名不生不住不滅止有為相故名无為相無為自無別相因是三相有

無為相如火為熱相地為堅相水為冷相無為則不然問曰若是生住滅畢竟无者云何論中得說名字荅曰

如幻亦如夢　如乾闥婆城　所說生住滅
其相亦如是

生住滅相無有決定凡人貪著謂有決定諸賢聖憐愍欲止其顛倒還以其所著名字為說語言雖同其心則異如是說生住滅相不應有難如幻化所作不應責其所由不應於中有憂喜想但應眼見而已如夢中所見不應求實如乾闥婆城日出時現而無有實但假為名字不久則滅生住滅亦如是凡夫分別為有智者推求則不可得

中論觀作作者品第八　十二偈

問曰現有作有作者有所用作法三事和合故有果報是故應有作者作業荅曰上来品品中破一切法皆无有餘如破三相三相無故無有有為有為無故无無為無為無故一切法盡無作作者若是有為有為中已破若是无為無為中已破不應復

問汝著心深故而復更問今當復答

決定有作者　不作決定業　決定無作者
不作無定業

若先定有作者定有作業則不應作若先定無作者定無作業亦不應作何以故

決定業無作　是業無作者　定作者無作
作者亦無業

若先決定有作業不應更有作者又離作者應有作業但是事不然若先決定有作者不應更有作業又離作業應有作者但是事不然是故決定作者決定業不應有作不決定作者不決定作業亦不應有作何以故本來無故有作者有作業尚不能作何況無作者无作業復次

若定有作者　亦定有作業　作者及作業
即墮於無因

若先定有作者定有作業汝謂作者有作即為無因離作業有作者離作者有作業則不從因緣有問曰若不從因緣有作者有作業有何咎答曰

若墮於無因　則無因無果　無作无作者

无所用作法　若無作等法　則無有罪福
罪福等无故　罪福報亦無　若无罪福報
亦無有涅槃　諸可有所作　皆空無有果

若墮於無因一切法則無因无果能生法名為因所生法名為果是二即無是二無故无作無作者亦无所用作法亦无罪福罪福無故亦無罪福果報及涅槃道是故不得從无因生

問曰若作者不定而作不定業有何咎答曰一事無尚不能起作業何況二事都無辟如化人以虛空為舍但有言說而無作者作業問曰若无作者無作業不能有所作今有作者有作業應有作答曰

作者定不定　不能作二業　有無相違故
一處則無二

作者定不定不能作定不定業何以故有無相違故一處不應有二有是決定无是不決定一人一事云何有有無復次

有不能作無　无不能作有　若有作作者
其過如先說

若有作者而無業何能有所作若无

作者而有業亦不能有所作何以故如先說有中若先有業作者復何所作若先無業云何可得作如是則破罪福等因緣果報是故偈中說有不能作無無不能作有若有作作者其過如先說復次

作者不作定　亦不作不定　及定不定業
其過如先說

定業巳破不定業亦破定不定業亦破今欲一時摠破故說是偈是故作者不能作三種業今三種作者亦不能作業何以故

作者定不定　亦定亦不定　不能作於業
其過如先說

作者定不定亦定亦不定不能作於業何以故如先三種過因緣此中應廣說如是一切處求作者作業皆不可得

問曰若言无作無作者則復墮无因

荅曰是業從衆緣生假名為有無有決定不如汝所說何以故

因業有作者　因作者有業　成業義如是
更無有餘事

業先無決定因人起業因業有作者

作者亦无決定因有作業名為作者二事和合故得成作作者若從和合生則無自性無自性故空空則无所生但隨凡夫憶想分別故說有作業有作者第一義中無作業无作者復次

如破作作者　受受者亦尒　及一切諸法
亦應如是破

如作作者不得相離不相離故不決定无決定故無自性受受者亦如是受名五陰身受者是人如是離人無五陰離五陰無人但從衆緣生如受受者餘一切法亦應如是破

中論觀本住品第九　十二偈

問曰有人言

眼耳等諸根　苦樂等諸法　誰有如是事
是則名本住　若無有本住　誰有眼等法
以是故當知　先已有本住

眼耳鼻舌身命等諸根名為眼耳等根苦受樂受不苦不樂受想思憶念等心心數法名為苦樂等法有論師言先未有眼等法應有本住因是本住眼等諸根得增長若无本住身及眼等諸根為因何生而得增長答曰

若離眼等根及苦樂等法先有本住者以何而可知

若離眼耳等根苦樂等法先有本住者以何可說以何可知如外法𣧑衣等以眼等根得知內法以苦樂等根得知如經中說可壞是色相能受是受相能識是識相汝說離眼耳苦樂等先有本住者以何可知說有是法

問曰有論師言出入息視眴壽命思惟苦樂憎愛動發等是神相若无有神云何有出入息等相是故當知離眼耳等根苦樂等法先有本住

答曰是神若有應在身內如壁中有柱若在身外如人被鎧若在身內則不可壞神常在內故是故言神在身內但有言說虛妄無實若在身外覆身如鎧者身應不可見神細密覆故亦應不可壞而今實見身壞是故當知離苦樂等先無餘法若謂斷臂時神縮在內不可斷者斷頭時亦應縮在內不應死而實有死是故知離苦樂等先有神者但有言說虛妄无實復次若言身大則神大身小則神小如

燈大則明大燈小則明小者如是神則隨身不應常若隨身者身无則神無如燈滅則明滅若神無常則與眼耳苦樂等同是故當知離眼耳等先無別神復次如風狂病人不得自在不應作而作若有神是諸作主者云何言不得自在若風狂病不惱神者應離神別有所作如是種種推求離眼耳等根苦樂等法先無本住若必謂離眼耳等根苦樂等法有本住者無有是事何以故

若離眼耳等　而有本住者　亦應離本住
而有眼耳等

若本住離眼耳等根苦樂等法先有者今眼耳等根苦樂等法亦應離本住而有問曰二事相離可介但使有本住答曰

以法知有人　以人知有法　離法何有人
離人何有法

法者眼耳苦樂等人者是本住汝謂以有法故知有人以有人故知有法今離眼耳等法何有人離人何有眼耳等法復次

一切眼等根　實無有本住　眼耳等諸根
異相而分別

眼耳等諸根苦樂等諸法實无有本住因眼緣色生眼識以和合因緣知有眼耳等諸根不以本住故知是故偈中說一切眼等根實無有本住眼耳等諸根各自能分別問曰

若眼等諸根　無有本住者　眼等一一根
云何能知塵

若一切眼耳等諸根苦樂等諸法無本住者今一一根云何能知塵眼耳等諸根無思惟不應有知而實知塵當知離眼耳等諸根更有能知塵者答曰若尒者為一一根中各有知者為一知者在諸根中二俱有過何以故

見者即聞者　聞者即受者　如是等諸根
則應有本住

若見者即是聞者聞者即是受者則是一神如是眼等諸根應先有本住色聲香等無有定知者或可以眼聞聲如人有六向隨意見聞若聞者見者是一於眼等根隨意見聞但是事不然

若見聞各異　受者亦各異　見時亦應聞
如是則神多
若見者聞者受者各異則見時亦應聞何以故離見者有聞者故如是鼻舌身中神應一時行若尒者人一而神多以一切根一時知諸塵而實不尒是故見者聞者受者不應俱用復次
眼耳等諸根　苦樂等諸法　所從生諸大
彼大亦無神
若人言離眼耳等諸根苦樂等諸法別有本住是事已破今於眼耳等所因四大是四大中亦無本住問曰若眼耳等諸根苦樂等諸法無有本住可尒眼耳等諸根苦樂等諸法應有
荅曰
若眼耳等根　苦樂等諸法　無有本住者
眼等亦應無
若眼耳苦樂等諸法無有本住者誰有此眼耳等何緣而有是故眼耳等亦無復次
眼等無本住　今後亦復無　以三世無故
無有無分別
思惟推求本住於眼等先無今後亦

無若三世無即是無生寂滅不應有難若無本住云何有眼等如是問荅戲論則滅戲論滅故諸法則空

中論觀燃可燃品第十 十六偈

問曰應有受受者如燃可燃燃是受者可燃是受所謂五陰荅曰是事不然何以故燃可燃俱不成故燃可燃若以一法成若以二法成二俱不成

問曰且置一異法若言無燃可燃今云何以一異相破如兎角龜毛無故不可破世間眼見實有事而後可思惟如有金然後可燒可鍛若無燃可燃不應以一異法思惟若汝許有一異法當知有燃可燃若許有者則為已有荅曰隨世俗法言說不應有過燃可燃若說一若說異不名為受若離世俗言說則無所論若不說燃可燃云何能有所破若無所說則義不可明如有論者欲破有無必應言有無不以稱有無故而受有無是以隨世間言說故無咎若口有言便是受者汝言破即為自破燃可燃亦如是雖有言說亦復不受是故以一異法思

惟燃可燃二俱不成何以故

若燃是可燃　作作者則一　若燃異可燃
離可燃有燃

燃是火可燃是薪作者是人作是業若燃可燃一則作作者亦應一若作作者一則陶師與瓶一作者是陶師作是瓶陶師非瓶瓶非陶師云何為一是以作作者不一故燃可燃亦不一若謂一不可則應異是亦不然何以故若燃與可燃異應離可燃別有燃分別是可燃是燃處處離可燃應有燃而實不尒是故異亦不可復次

如是常應燃　不因可燃生　則无燃火功
亦名無作火

若燃可燃異則燃不待可燃而常燃若常燃者則自住其體不待因緣人功則空人功者將護火令燃是功現有是故知火不異可燃

復次若燃異可燃燃即無作離可燃火何所然若尒者火則無無作無作火無有是事問曰云何火不從因緣生人功亦空荅曰

燃不待可燃　則不從緣生　火若常燃者

人功則應空

燃可燃若異則不待可燃有燃若不待可燃有燃則無相因法是故不從因緣生復次若燃異可燃則應常燃若常燃者應離可燃別見有燃更不須人功何以故

若汝謂燃時　名為可燃者　尒時但有薪
何物燃可燃

若謂先有薪燒時名可燃者是事不尒若離燃別有可燃者云何言燃時名可燃復次

若異則不至　不至則不燒　不燒則不滅
不滅則常住

若燃異可燃則燃不應至可燃何以故不相待成故若燃不相待成則自住其體何用可燃是故不至若不至則不燃可燃何以故無有不至而能燒故若不燒則無滅應常住自相是事不尒問曰

燃與可燃異　而能至可燃　如此至彼人
彼人至此人

燃與可燃異而能至可燃如男至於女如女至於男荅曰

若謂燃可燃　二俱相離者　如是燃則能
至於彼可燃
若離燃有可燃若離可燃有燃各自
成者如是則應燃至可燃而實不尒
何以故離燃無可燃離可燃无燃故
今離男有女離女有男是故汝喻非
也喻不成故燃不至可燃問曰燃可
燃相待而有因可燃有燃因燃有可
燃二法相待成荅曰
若因可燃燃　因燃有可燃　先定有何法
而有燃可燃
若因可燃而燃成亦應因燃可燃成
是中若先定有可燃則因可燃而燃
成若先定有燃則因燃可燃成今若
因可燃而燃成者則先有可燃而後
有燃不應待燃而有可燃何以故可
燃在先燃在後故若燃不燃可燃是
則可燃不成又可燃不在餘處離於
燃故若可燃不成燃亦不成若先燃
後有可燃燃亦有如是過是故燃可
燃二俱不成復次
若因可燃燃　則燃成復成　是為可燃中
則為无有燃

若欲因可燃而成燃則燃成已復成何以故燃自住於燃中若燃不自住其體從可燃成者無有是事是故有是燃從可燃成今則燃成復成有如是過復有可燃無燃過何以故可燃離燃自住其體故是故燃可燃相因待無有是事復次

若法因待成　是法還成待　今則無因待
亦無所成法

若法因待成是法還成本因待如是決定則無二事如因可燃而成燃還因於燃而成可燃是則二俱無定无定故不可得何以故

若法有待成　未成云何待　若成已有待
成已何用待

若法因待成是法先未成未成則无无則云何有因待若是法先已成已成何用因待是二俱不相因待是故汝先說燃可燃相因待成无有是事是故

因可燃无燃　不因亦無燃　因燃無可燃
不因無可燃

今因待可燃燃不成不因待可燃燃亦不成可燃亦如是因燃不因燃二

俱不成是過先已說復次

燃不餘處來　燃處亦無燃　可燃亦如是
餘如去來說

燃不於餘方來入可燃中亦無燃析薪求燃不可得故可燃亦如是不從餘處來入燃中燃中亦無可燃如燃已不燃未燃不燃燃時不燃是義如去來中說是故

可燃即非燃　離可燃無燃　燃無有可燃
燃中無可燃　可燃中無燃

可燃即非燃何以故先已說作作者一過故離可燃無燃有常燃等過故燃无有可燃燃中無可燃可燃中无燃以有異過故三皆不成問曰何故說燃可燃荅曰如因可燃有燃如是因受有受者受名五陰受者名人燃可燃不成故受受者亦不成何以故

以燃可燃法　說受受者法　及以說瓶衣
一切等諸法

如可燃非燃如是受非受者作作者一過故又離受無受者異不可得故以異過故三皆不成如受受者外瓶衣等一切法皆同上說無生畢竟空

是故

若人說有我　諸法各異相　當知如是人　不得佛法味

諸法從本已来無生畢竟寂滅相是故品末說是偈若人說我相如犢子部衆說不得言色即是我不得言離色是我我在第五不可說藏中如薩婆多部衆說諸法各各相是善是不善是无記是有漏無漏有為无為等別異如是等人不得諸法寂滅相以佛語作種種戲論

中論觀本際品第十一 八偈

問曰無本際經說衆生往来生死本際不可得是中說有衆生有生死以何因緣故而作是說荅曰

大聖之所說　本際不可得　生死無有始　亦復無有終

聖人有三種一者外道五神通二者阿羅漢辟支佛三者得神通大菩薩佛於三種中㝡上故言大聖佛所言說無不是實說生死無始何以故生死初後不可得是故言無始汝謂若無初後應有中中者是亦不然何以故

若無有始終 中當云何有 是故於此中
先後共亦無
因中後故有初因初中故有後若无
初無後云何有中生死中無初中後
是故說先後共不可得何以故
若使先有生 後有老死者 不老死有生
不生有老死 若先有老死 而後有生者
是則為無因 不生有老死
生死衆生若先生漸有老而後有死
者則生無老死法應生有老死老死
有生又不老死而生是亦不然又不
因生有老死若先老死後生老死則
無因生在後故又不生何有老死若
謂生老死先後不可謂一時成者是
亦有過何以故
生及於老死 不得一時共 生時則有死
是二俱無因
若生老死一時則不然何以故生時
即有死故法應生時有死時无若生
時有死是事不然若一時生則無有
相因如牛角一時出則不相因是故
若使初後共 是皆不然者 何故而戲論
謂有生老死

思惟生老死三皆有過故即無生畢
竟空汝今何故貪著戲論生老死謂
有決定相復次
諸所有因果　相及可相法　受及受者等
所有一切法　非但於生死　本際不可得
如是一切法　本際皆亦無
一切法者所謂因果相可相受及受
者等皆無本際非但生死无本際以
略開示故說生死無本際

中論觀苦品第十二　十偈

有人說曰
自作及他作　共作无因作　如是說諸苦
於果則不然
有人言苦惱自作或言他作或言亦
自作亦他作或言無因作於果皆不
然於果皆不然者衆生以衆緣致苦
猒苦欲求滅不知苦惱實因緣有四
種謬是故說於果皆不然何以故
苦若自作者　則不從緣生　因有此陰故
而有彼陰生
若苦自作則不從衆緣生自名從自
性生是事不然何以故因前五陰有
後五陰生是故苦不得自作問曰若

言此五陰作彼五陰者則是他作荅曰是事不然何以故
若謂此五陰 異彼五陰者 如是則應言從他而作苦
若此五陰與彼五陰異彼五陰與此五陰異者應從他作如縷與布異者應離縷有布若離縷無布者則布不異縷如是彼五陰異此五陰者則應離此五陰有彼五陰若離此五陰無彼五陰者則此五陰不異彼五陰是故不應言苦從他作問曰自作者是人人自作苦自作苦自受苦荅曰
若人自作苦 離苦何有人 而謂於彼人而能自作苦
若謂人自作苦者離五陰苦何處別有人而能自作苦應說是人而不可說是故苦非人自作若謂人不自作苦他人作苦與此人者是亦不然何以故
若苦他人作 而與此人者 若當離於苦何有此人受
若他人作苦與此人者離五陰無有此人受復次

苦若彼人作　持與此人者　離苦何有人
而能授於此
若謂彼人作苦授與此人者離五陰
苦何有彼人作苦持與此人若有者
應說其相復次
自作若不成　云何彼作苦　若彼人作苦
即亦名自作
種種因緣彼自作苦不成而言他作
苦是亦不然何以故此彼相待故若
彼作苦於彼亦名自作苦自作苦先
已破汝受自作苦不成故他作亦不
成復次
苦不名自作　法不自作法　彼無有自體
何有彼作苦
自作苦不然何以故如刀不能自割如
是法不能自作法是故不能自作他
作亦不然何以故離苦無彼自性若
離苦有彼自性者應言彼作苦彼亦
即是苦云何苦自作苦問曰若自作
他作不然應有共作苦答曰
若此彼苦成　應有共作苦　此彼尚無作
何況無因作
自作他作　猶尚有過何況無因作　無

因多過如破作作者品中說復次
非但說於苦 四種義不成 一切外万物
四義亦不成
佛法中雖說五受陰為苦有外道人
謂苦受為苦是故說不但說於苦四
種義不成外万物地水山木等一切
法皆亦不成

中論觀行品第十三 九偈

問曰
如佛經所說 虛誑妄取相 諸行妄取故
是名為虛誑
佛經中說虛誑者即是妄取相第一
實者所謂涅槃非妄取相以是經說
故當知有諸行虛誑妄取相荅曰
虛誑妄取者 是中何所取 佛說如是事
欲以示空義
若妄取相法即是虛誑者是諸行中
為何所取佛如是說當知說空義問
曰云何知一切諸行皆是空荅曰一切
諸行虛妄相故空諸行生滅不住無自
性故空諸行名五陰從行生故五陰名
行是五陰皆虛妄无有定相何以故如
嬰兒時色非匍匐時色匍匐時色非行

時色行時色非童子時色童子時色
非壯年時色壯年時色非老年時色
如色念念不住故分別決定性不可
得嬰兒色爲即是匍匐色乃至老年
色爲異二俱有過何以故若嬰兒色
即是匍匐色乃至老年色者如是則
是一色皆爲嬰兒無有匍匐乃至老
年又如泥團常是泥團終不作瓶何
以故色常定故若嬰兒色異匍匐色
者則嬰兒不作匍匐匍匐不作嬰兒
何以故二色異故如是童子少年壯
年老年色不應相續有失親屬法無
父無子若尒者唯有嬰兒應得父餘
則匍匐乃至老年不應有分是故二
俱有過問曰色雖不定嬰兒色滅已
相續更生乃至老年色無有如上過
荅曰嬰兒色相續生者爲滅已相續
生爲不滅相續生若嬰兒色滅云何
有相續以無因故如雖有薪可燃火
滅故無有相續若嬰兒色不滅而相
續者則嬰兒色不滅常住本相亦无
相續問曰我不說滅不滅故相續生
但說不住相似生故言相續生荅曰

若尒者則有定色而更生如是應有千万種色但是事不然如是亦無相續如是一切處求色無有定相但以世俗言說故有如芭蕉樹求實不可得但有皮葉如是智者求色相念念滅更無實色可得不住色形色相相似次第生難可分別如燈炎分別定色不可得從是定色更有色生不可得是故色無性故空但以世俗言說故有受亦如是智者種種觀察次第相似故生滅難可別知如水流相續但以覺故說三受在身是故當知受同色說想因名相生若離名相則不生是故佛說分別知名字相故名為想非決定先有從衆緣生無定性無定性故如影隨形因形有影无形則無影影无決定性若定有者離形應有影而實不尒是故從衆緣生無自性故不可得想亦如是但因外名相以世俗言說故有識因色聲香味觸等眼耳鼻舌身等生以眼等諸根別異故識有別異是識為在色為在眼為在中間無有決定但生已識塵識此

人識彼人知此人識為即是知彼人識為異是二難可分別如眼識耳識亦難可分別以難分別故或言一或言異無有決定分別但從衆緣生故眼等分別故空無自性如彼人含一珠出已復亦人則生疑為是本珠為更有異識亦如是生已更生為是本識為是異識是故當知識不住故無自性虛誑如幻諸行亦如是諸行者身口意行有二種淨不淨何等為不淨惱衆生貪著等名不淨不惱衆生實語不貪著等名淨或增或減淨行者在人中欲天色天無色天受果報已則減還作故名增不淨行者亦如是在地獄畜生餓鬼阿修羅中受果報已則減還作故名增是故諸行有增有減故不住如人有病隨宜將適病則除愈不將適病則還集諸行亦如是有增有減故不決定但以世俗言說故有因世諦故得見第一義諦所謂无明緣諸行從諸行有識著識著故有名色從名色有六入從六入有觸從觸有受從受有愛從愛有取從取

有有從有有生從生有老死憂悲苦惱恩愛別苦怨憎會苦等如是諸苦皆以行為本佛以世諦故說若得第一義諦生真智慧者則無明息無明息故諸行亦不集諸行不集故見諦所斷身見疑戒取等斷及思惟所斷貪恚色染無色染調戲无明亦斷以是斷故一一分滅所謂無明諸行識名色六入觸受愛取有生老死憂悲苦惱恩愛別苦怨憎會苦等皆滅以是滅故五陰身畢竟滅更无有餘唯但有空是故佛欲示空義故說諸行虛誑復次諸法無性故虛誑虛誑故空如偈說

諸法有異故　知皆是無性　無性法亦無
一切法空故

諸法無有性何以故諸法雖生不住自性是故無性如嬰兒定住自性者終不作匍匐乃至老年而嬰兒次第相續有異相現匍匐乃至老年是故說見諸法異相故知無性問曰若諸法異相無性即有無性法有何咎答曰若無性云何有法云何有相何以故無

有根本故但為破性故說無性是無性法若有者不名一切法空若一切法空云何有無性法問曰

諸法若無性　云何說嬰兒　乃至於老年
而有種種異

諸法若無性則無有異相而汝說有異相是故有諸法性若無諸法性云何有異相答曰

若諸法有性　云何而得異　若諸法無性
云何而有異

若諸法決定有性云何可得異性名決定有不可變異如真金不可變又如暗性不變為明明性不變為暗復次

是法則無異　異法亦無異　如壯不作老
老亦不作壯

若法有異者則應有異相為即是法異為異法異是二不然若即是法異則老應作老而老實不作老若異法異者老與壯異壯應作老而壯實不作老二俱有過問曰若法即異有何咎如今眼見年少經日月歲數則老答曰

若是法即異　乳應即是酪　離乳有何法

而能作於酪
若是法即異者乳應即是酪更不須
因緣是事不然何以故乳與酪有種
種異故乳不即是酪是故法不即異
若謂異法爲異者是亦不然離乳更
有何物爲酪如是思惟是法不異異
法亦不異是故不應偏有所執問曰
破是破異猶有空在空即是法荅曰
若有不空法　則應有空法　實无不空法
何得有空法
若有不空法相因故應有空法而上
來種種因緣破不空法不空法無故
則無相待無相待故何有空法問曰
汝說不空法無故空法亦無若介者
即是說空但無相待故不應有執若
有對應有相待若無對則無相待相
待無故則無相無相故則無執如是
即爲說空荅曰
大聖說空法　爲離諸見故　若復見有空
諸佛所不化
大聖爲破六十二諸見及無明愛等
諸煩惱故說空若人於空復生見者
是人不可化辟如有病須服藥可治

若藥復為病則不可治如火從薪出以水可滅若從水生為用何滅如空是水能滅諸煩惱火有人罪重貪著心深智慧鈍故於空生見或謂有空或謂無空因有无還起煩惱若以空化此人者則言我久知是空若離是空則無涅槃道如經說離空无相無作門得解脫者但有言說

中論觀合品第十四 八偈

說曰上破根品中說見所見見者皆不成此三事無異法故則無合無合義今當說問曰何故眼等三事無合

荅曰

見可見見者　是三各異方　如是三法異
終無有合時

見是眼根可見是色塵見者是我是三事各在異處終無合時異處者眼在身內色在身外我者或言在身內或言遍一切處是故無合復次若謂有見法為合而見不合而見二俱不然何以故若合而見者隨有塵處應有根有我但是事不然是故不合若不合而見者根我塵各在異處亦應有見

而不見何以故如眼根在此不見遠處瓶是故二俱不見問曰我意根塵四事合故有知生能知瓶衣等万物是故有見可見見者荅曰是事根品中已破今當更說汝說四事合故知生是知為見瓶衣等物已生為未見而生若見已生者知則無用若未見而生者是則未合云何有知生若謂四事一時合而知生是亦不然若一時生則無相待何以故先有瓶次見後知生一時則無先後知無故見可見見者亦无如是諸法如幻如夢無有定相何得有合無合故空復次

染與於可染　染者亦復然　餘入餘煩惱
皆亦復如是

如見可見見者無合故染可染染者亦應無合如說見可見見者三法則說聞可聞聞者餘入等如說染可染染者則說瞋可瞋瞋者餘煩惱等復次

異法當有合　見等無有異　異相不成故
見等云何合

凡物皆以異故有合而見等異相不可得是故無合復次

非但見等法　異相不可得　所有一切法
皆亦無異相

非但見可見見者等三事異相不可得一切法皆無異相問曰何故無有異相答曰

異因異有異　異離異無異　若法從因出
是法不異因

汝所謂異是異因異法故名為異離異法不名為異何以故若法從衆緣生是法不異因因壞果亦壞故如因樑椽等有舍舍不異樑椽樑椽等壞舍亦壞故問曰若有定異法有何咎答曰

若離從異異　應餘異有異　離從異無異
是故無有異

若離從異有異法者則應離餘異有異法而實離從異無有異法是故無餘異如離五指異有拳異者拳異應於瓶等異物有異今離五指拳異不可得是故拳異於瓶等无有異法問曰我經說異相不從衆緣生分別總相故有異相因異相故有異法答曰

異中無異相　不異中亦無　無有異相故

則無此彼異
汝言分别揔相故有異相因異相故有異法若介者異相從衆縁生如是即説衆縁法是異相離異法不可得故異相因異法而有不能獨成今異法中無異相何以故先有異法故何用異相不異法中亦無異相何以故若異相在不異法中不名不異法若二處俱無即无異相異相無故此彼法亦無復次異法無故亦無合
是法不自合　異法亦不合　合者及合時
合法亦皆無
是法自體不合以一故如一指不自合異法亦不合以異故異事已成不須合故如是思惟合法不可得是故説合者合時合法皆不可得

中論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

中論卷第三　寶

龍樹菩薩造梵志青目釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯

觀有無品第十五 十一偈

問曰諸法各有性以有力用故如瓶有瓶性布有布性是性衆緣合時則出荅曰

衆緣中有性　是事則不然　性從衆緣出
即名為作法

若諸法有性不應從衆緣出何以故若從衆緣出即是作法無有定性問曰若諸法性從衆緣作有何咎荅曰

性若是作者　云何有此義　性名為無作
不待異法成

如金雜銅則非真金如是若有性則不須衆緣若從衆緣出當知無真性又性若決定不應待他出非如長短彼此無定性故待他而有問曰諸法若無自性應有他性荅曰

法若無自性　云何有他性　自性於他性
亦名為他性

諸法性衆緣作故亦因待成故無自

性若尒者他性於他亦是自性亦從衆緣生相待故亦無無故云何言諸法從他性生他性亦是自性故問曰若離自性他性有諸法有何咎答曰

離自性他性　何得更有法　若有自他性
諸法則得成

汝說離自性他性有法者是事不然若離自性他性則無有法何以故有自性他性法則成如瓶體是自性依物是他性問曰若以自性他性破有者今應有無答曰

有若不成者　無云何可成　因有有法故
有壞名爲无

若汝已受有不成者亦應受無亦無何以故有法壞敗故名無是無因有壞而有復次

若人見有無　見自性他性　如是則不見
佛法眞實義

若人深著諸法必求有見若破自性則見他性若破他性則見有若破有則見無若破無則迷惑若利根著心薄者知滅諸見安隱故更不生四種戲論是人則見佛法眞實義是故說

上偈復次

佛能滅有無　如化迦旃延　經中之所說
離有亦離無

刪陀迦旃延經中佛為說正見義離有離無若諸法中少決定有者佛不應破有無若破有則人謂為無佛通達諸法相故說二俱無是故汝應捨有無見復次

若法實有性　後則不應異　性若有異相
是事終不然

若諸法決定有性終不應變異何以故若定有自性不應有異相如上真金喻今現見諸法有異相故當知無有定相復次

若法實有性　云何而可異　若法實無性
云何而可異

若法定有性云何可變異若無性則無自體云何可變異復次

定有則著常　定無則著斷　是故有智者
不應著有無

若法定有有相則終無無相是即為常何以故如說三世者未來中有法相是法來至現在轉入過去不捨本

相是則為常又說因中先有果是亦為常若說定有無是無必先有今無是則為斷滅斷滅名無相續因由是二見即遠離佛法問曰何故因有生常見因無生斷見答曰

若法有定性　非無則是常　先有而今無
是則為斷滅

若法性定有則是有相非無相終不應無若無則非有即為無法先已說過故如是則墮常見若法先有敗壞而無者是名斷滅何以故有不應無故汝謂有無各有定相故若有斷常見者則無罪福等破世間事是故應捨

中論觀縛解品第十六　十偈

問曰生死非都無根本於中應有衆生往来若諸行往来汝以何因緣故說衆生及諸行盡空無有往来答曰

諸行往来者　常不應往来　无常亦不應
衆生亦復然

諸行往来六道生死中者為常相往来為無常相往来二俱不然若常相往来者則無生死相續以決定故自性住故若以無常往来者亦無往来

生死相續以不決定故無自性故若
衆生往来者亦有如是過復次

若衆生往来　陰界諸入中　五種求盡無
誰有往来者

生死陰界入即是一義若衆生於此
陰界入中往来者是衆生於燃可燃
品中五種求不可得誰於陰界入中
而有往来者復次

若從身至身　往来即無身　若其無有身
則無有往来

若衆生往来為有身往来為無身往
来二俱不然何以故若有身往来從
一身至一身如是則往来者無身又
若先已有身不應復從身至身若先
無身則無有若無有云何有生死往
来問曰經說有涅槃滅一切苦是滅
應諸行滅若衆生滅答曰二俱不滅
何以故

諸行若滅者　是事終不然　衆生若滅者
是事亦不然

汝說若諸行滅若衆生滅是事先已
答諸行無有性衆生亦種種推求生
死往来不可得是故諸行不滅衆生

亦不滅問曰若尒者則無縛无解根
本不可得故荅曰
諸行生滅相　不縛亦不解　衆生如先說
不縛亦不解
汝謂諸行及衆生有縛解者是事不
然諸行念念生滅故不應有縛解衆
生先說五種推求不可得云何有縛
解復次
若身名為縛　有身則不縛　無身亦不縛
於何而有縛
若謂五陰身名為縛若衆生先有五
陰則不應縛何以故一人有二身故
無身亦不應縛何以故若無身則無
五陰無五陰則空云何可縛如是第
三更無所縛復次
若可縛先縛　則應縛可縛　而先實无縛
餘如去來荅
若謂可縛先有縛則應縛可縛而實
離可縛先無縛是故不得言衆生有
縛或言衆生是可縛五陰是縛或言
五陰中諸煩惱是縛餘五陰是可縛
是事不然何以故若離五陰先有衆
生者則應以五陰縛衆生而實離五

陰無別衆生若離五陰別有煩惱者則應以煩惱縛五陰而實離五陰无別煩惱復次如去來品中說已去不去未去不去去時不去如是未縛不縛縛已不縛縛時不縛復次亦无有解何以故

縛者无有解　無縛亦無解　縛時有解者
縛解則一時

縛者無有解何以故已縛故無縛亦無解何以故无縛故若謂縛時有解則縛解一時是事不然又縛解相違故問曰有人修道現入涅槃得解脫云何言無荅曰

若不受諸法　我當得涅槃　若人如是者
還為受所縛

若人作是念我離受得涅槃是人即為受所縛復次

不離於生死　而別有涅槃　實相義如是
云何有分別

諸法實相第一義中不說離生死別有涅槃如經說涅槃即生死生死即涅槃如是諸法實相中云何言是生死是涅槃

中論觀業品第十七　三十三偈

問曰汝雖種種破諸法而業決定有能令一切衆生受果報如經說一切衆生皆隨業而生惡者入地獄修福者生天行道者得涅槃是故一切法不應空所謂業者

人能降伏心　利益於衆生　是名為慈善二世果報種

人有三毒為惱他故生行善者先自滅惡是故說降伏其心利益他人利益他者行布施持戒忍辱等不惱衆生是名利益他亦名慈善福德亦名今世後世樂果種子復次

大聖說二業　思與從思生　是業別相中種種分別說

大聖略說業有二種一者思二者從思生是二業如阿毗曇中廣說

佛所說思者　所謂意業是　所從思生者即是身口業

思是心數法諸心數法中能發起有所作故名業因是思故起外身口業雖因餘心心數法有所作但思為所作本故說思為業是業今當說相

身業及口業　作與無作業　如是四事中
亦善亦不善　從用生福德　罪生亦如是
及思為七法　能了諸業相
口業者四種口業身業者三種身業
是七種業有二種差別有作有無作
作時名作業作巳常隨逐生名無作
業是二種有善不善不善名不止惡
善名止惡復有從用生福德如施主
施受者若受者受用施主得二種福
一從施生二從用生如人以箭射人
若箭煞人有二種罪一者從射生二
者從煞生若射不煞射者但得射罪
無煞罪是故偈中說罪福從用生如
是名為六種業第七名思是七種即
是分別業相是業有今世後世果報
是故決定有業有果報故諸法不應
空答曰
業住至受報　是業即為常　若滅即無業
云何生果報
業若住至受果報即為是常是事不
然何以故業是生滅相一念尚不住
何況至果報若謂業滅滅則无去何
能生果報問曰

如芽等相續　皆從種子生　從是而生果
離種無相續　從種有相續　從相續有果
先種後有果　不斷亦不常　如是從初心
心法相續生　從是而有果　離心無相續
從心有相續　從相續有果　先業後有果
不斷亦不常

如從穀有芽從芽有莖葉等相續從是相續而有果生離種無相續生是故從穀子有相續從相續有果先種後有果故不斷亦不常如穀種喻業果亦如是初心起罪福猶如穀種因是心餘心心數法相續生乃至果報先業後果故不斷亦不常若離業有果報則有斷常　是善業因緣果報者所謂

能成福德者　是十白業道　二世五欲樂
即是白業報

白名善淨成福德因緣者從是十白業道生不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不無益語不嫉不恚不邪見是名為善從身口意生是果報者得今世名利後世天人中貴處生布施恭敬等雖有種種福德略說則

攝在十善道中答曰

若如汝分別　其過則甚多　是故汝所說
於義則不然

若以業果報相續故以穀子為喩者其過甚多但此中不廣說汝說穀子喩者是諭不然何以故穀子有觸有形可見有相續我思惟是事尚未受此言況心及業無觸無形不可見生滅不住欲以相續是事不然復次從穀子有芽等相續者為滅巳相續為不滅相續若穀子滅巳相續者則為無因若穀子不滅而相續者從是穀子常生諸穀若如是者一穀子則生一切世間穀是事不然是故業果報相續則不然問曰

今當復更說　順業果報義　諸佛辟支佛
賢聖所稱歎

所謂

不失法如券　業如負財物　此性則無記
分別有四種　見諦所不斷　但思惟所斷
以是不失法　諸業有果報　若見諦所斷
而業至相似　則得破業等　如是之過咎
一切諸行業　相似不相似　一界初受身

尒時報獨生　如是二種業　現世受果報
或言受報已　而業猶故在　若度果已滅
若死已而滅　於是中分別　有漏及無漏
不失法者當知如券業者如取物是
不失法欲界繫色界繫无色界繫亦
不繫若分別善不善無記中但是
無記是無記義阿毗曇中廣說見
諦所不斷從一果至一果於中思惟
所斷是以諸業以不失法故果生若
見諦所斷而業至相似則得破業過
是事阿毗曇中廣說復次不失法者
於一界諸業相似不相似初受身時
果報獨生於現在身從業更生業是
業有二種隨重而受報或有言是業
受報已業猶在以不念念滅故若度
果已滅若死已而滅者須陁洹等度
果已而滅諸凡夫及阿羅漢死已而
滅於此中分別有漏及无漏者從須
陁洹等諸賢聖有漏無漏等應分別
荅曰是義偈不離斷常過是故亦不
應受問曰若尒者則無業果報荅曰
雖空亦不斷　雖有亦不常　業果報不失
是名佛所說

此論所說義離於斷常何以故業畢
竟空寂滅相自性離有何法可斷何
法可失顛倒因緣故往來生死亦不
常何以故若法從顛倒起則是虛妄
無實無實故非常復次貪著顛倒不
知實相故言業不失此是佛所說復次
諸業本不生　以無定性故　諸業亦不滅
以其不生故　若業有性者　是則名為常
不作亦名業　常則不可作　若有不作業
不作而有罪　不斷於梵行　而有不淨過
是則破一切　世間語言法　作罪及作福
亦無有差別　若言業決定　而自有性者
受於果報已　而應更復受　若諸世間業
從於煩惱生　是煩惱非實　業當何有實
第一義中諸業不生何以故無性故
以不生因緣故則不滅非以常故不
滅若不尒者業性應決定有若業決
定有性則為是常若常則是不作業
何以故常法不可作故復次若有不
作業者則他人作罪此人受報又他
人斷梵行而此人有罪則破世俗法
若先有者冬不應思為春事春不應
思為夏事有如是等過復次作福及

作罪者則無有別異起布施持戒等業名為作福起煞盜等業名為作罪若不作而有業則无有分別復次是業若決定有性則一時受果報已復應更受是故汝說以不失法故有業報則有如是等過復次若業從煩惱起是煩惱無有決定但從憶想分別有若諸煩惱无實業云何有實何以故因無性故業亦無性問曰若諸煩惱及業無性不實今果報身現有應是實荅曰

諸煩惱及業　是說身因緣　煩惱諸業空
何況於諸身

諸賢聖說煩惱及業是身因緣是中愛能潤生業能生上中下好醜貴賤等果報今諸煩惱及業種種推求无有決定何況諸身有決定果隨因緣故問曰汝雖種種因緣破業及果報而經說有起業者起業者有故有業有果報如說

無明之所蔽　愛結之所縛　而於本作者
不即亦不異

無始經中說衆生為無明所覆愛結

所縛於無始生死中往來受種種苦樂今受者於先作者不即是亦不異若即是人作罪受牛形則人不作牛牛不作人若異則失業果報墮於無因無因則斷滅是故今受者於先作者不即是亦不異答曰

業不從緣生　不從非緣生　是故則無有
能起於業者　無業無作者　何有業生果
若其無有果　何有受果者

若無業無作業者何有從業生果報若无果報去何有受果報者業有三種五陰中假名人是作者是業於善惡處生名為果報若起業者尚無何況有業有果報及受果報者問曰汝雖種種破業果報及起業者而今現見衆生作業受果報是事去何答曰

如世尊神通　所作變化人　如是變化人
復變作化人　如初變化人　是名為作者
變化人所作　是則名為業　諸煩惱及業
作者及果報　皆如幻與夢　如炎亦如響

如佛神通力所作化人是化人復化作化人如化人無有實事但可眼見又化人口業說法身業布施等是業

雖無實而可眼見如是生死身作者及業亦應如是知諸煩惱者名為三毒分別有九十八使九結十纏六垢等無量諸煩惱業名為身口意業今世後世分別有善不善无記苦報樂報不苦不樂報現報業生報業後報業如是等无量作者名為能起諸煩惱業能受果報者果報名從善惡業生無記五陰如是等諸業皆空無性如幻如夢如炎如響

中論觀法品第十八 十二偈

問曰若諸法盡畢竟空無生无滅是名諸法實相者云何入荅曰滅我我所者故得一切法空無我慧名為入

問曰云何知諸法無我荅曰

若我是五陰　我即為生滅　若我異五陰　則非五陰相
若無有我者　何得有我所　滅我我所故　名得無我智
得无我智者　是則名實觀　得無我智者　是人為希有
內外我我所　盡滅无有故　諸受即為滅　受滅則身滅
業煩惱滅故　名之為解脫　業煩惱非實　入空戲論滅
諸佛或說我　或說於无我　諸法實相中　無我無非我

諸法實相者　心行言語斷　無生亦無滅
寂滅如涅槃　一切實非實　亦實亦非實
非實非非實　是名諸佛法　自知不隨他
寂滅無戲論　无異無分別　是則名實相
若法從緣生　不即不異因　是故名實相
不斷亦不常　不一亦不異　不常亦不斷
是名諸世尊　教化甘露味　若佛不出世
佛法已滅盡　諸辟支佛智　從於遠離生

有人說神應有二種若五陰即是神若離五陰有神若五陰是神者神則生滅相如偈中說若神是五陰即是生滅相何以故生已壞敗故以生滅相故五陰是无常如五陰無常生滅二法亦是無常何以故生滅亦生已壞敗故无常神若是五陰五陰无常故神亦應無常生滅相但是事不然若離五陰有神神即無五陰相如偈中說若神異五陰則非五陰相而離五陰更無有法若離五陰有法者以何相何法而有若謂神如虛空離五陰而有者是亦不然何以故破六種品中已破虛空無有法名為虛空若謂以有信故有神是事不然何以故

信有四種一現事可信二名比知可信如見烟知有火三名辟喻可信如國無鍮石喻之如金四名賢聖所說故可信如說有地獄有天有欝單曰無有見者信聖人語故知是神於一切信中不可得現事中亦無比知中亦無何以故比知名先見故後比類而知如人先見火有烟後但見烟則知有火神義不然誰能先見神與五陰合後見五陰知有神若謂有三種比知一者如本二者如殘三者共見如本名先見火有烟今見烟知如本有火如殘名如炊飯一粒熟知餘者皆熟共見名如眼見人從此去到彼亦見其去日亦如是從東方出至西方雖不見去以人有去相故知日亦有去如是苦樂憎愛覺知等亦應有所依如見人民知必依王是事皆不然何以故共相信先見人與去法合而至餘方後見日到餘方故知有去法無有先見五陰與神合後見五陰知有神是故共相比知中亦无神聖人所說中亦無神何以故聖人所說

皆先眼見而後說又諸聖人說餘事可信故當知說地獄等亦可信而神不尒無有先見神而後說者是故於四信等諸信中求神不可得求神不可得故無是故離五陰無別神復次破根品中見見者可見破故神亦同破又眼見麁法尚不可得何況虛妄憶想等而有神是故知無我因有我故有我所若無我則無我所修習八聖道分滅我我所因緣故得无我無我所決定智慧

又無我無我所者於第一義中亦不可得無我無我所者能真見諸法凡夫人以我我所障慧眼故不能見實今聖人無我我所故諸煩惱亦滅諸煩惱滅故能見諸法實相內外我我所滅故諸受亦滅諸受滅故无量後身皆亦滅是名說無餘涅槃問曰有餘涅槃云何荅曰諸煩惱及業滅故名心得解脫是諸煩惱業皆從憶想分別生無有實諸憶想分別皆從戲論生得諸法實相畢竟空諸戲論則滅是名說有餘涅槃實相法如是諸佛

以一切智觀衆生故種種為説亦説有我亦説無我若心未熟者未有涅槃分不知畏罪為是等故説有我又有得道者知諸法空但假名有我為是等故説我無咎又有布施持戒等福德猒離生死苦惱畏涅槃永滅是故佛為是等説無我諸法但因緣和合生時空生滅時空滅是故説無我但假名説有我又得道者知無我不墮斷滅故説無我無咎是故偈中説諸佛説有我亦説於無我若於真實中不説我非我問曰若无我是實但以世俗故説有我有何咎答曰因破我法有無我我決定不可得何有無我若決定有無我則是斷滅生於貪著如般若中説菩薩有我亦非行無我亦非行問曰若不説我非我空不空佛法為何所説答曰佛説諸法實相實相中無語言道滅諸心行心以取相緣生以先世業果報故有不能實見諸法是故説心行滅問曰若諸凡夫心不能見實聖人心應能見實何故説一切心行滅答曰諸法實相

即是涅槃涅槃名滅是滅為向涅槃故亦名為滅若心是實何用空等解脫門諸禪定中何故以滅盡定為第一又亦終歸無餘涅槃是故當知一切心行皆是虛妄虛妄故應滅諸法實相者出諸心數法無生無滅寂滅相如涅槃問曰經中說諸法先來寂滅相即是涅槃何以言如涅槃答曰著法者分別法有二種是世間是涅槃說涅槃是寂滅不說世間是寂滅此論中說一切法性空寂滅相為著法者不解故以涅槃為喻如汝說涅槃相空無相寂滅無戲論一切世間法亦如是

問曰若佛不說我非我諸心行滅言語道斷者云何令人知諸法實相答曰諸佛無量方便力諸法無決定相為度眾生或說一切實或說一切不實或說一切實不實或說一切非實非不實一切實者推求諸法實性皆入第一義平等一相所謂無相如諸流異色異味入於大海則一色一味一切不實者諸法未入實相時各各

分別觀皆無有實但衆緣合故有一
切實不實者衆生有三品有上中下
上者觀諸法相非實非不實中者觀
諸法相一切實一切不實下者智力
淺故觀諸法相少實少不實觀涅槃
無為法不壞故實觀生死有為法虛
偽故不實非實非不實者為破實不
實故說非實非不實問曰佛於餘處
說離非有非無此中何以言非有非
無是佛所說荅曰餘處為破四種貪
著故說而此中於四句無戲論聞佛
說則得道是故言非實非不實問曰
知佛以是四句因緣說又得諸法實
相者以何相可知又實相云何荅曰
若能不隨他不隨他者若外道雖現
神力說是道是非道自信其心而不
隨之乃至變身雖不知非佛善解實
相故心不可迴此中無法可取可捨
故名寂滅相寂滅相故不為戲論所
戲論戲論有二種一者愛論二者見
論是中無此二戲論二戲論無故無
憶想分別無別異相是名實相問曰
若諸法盡空將不墮斷滅耶又不生

不滅或墮常耶答曰不然先說實相
無戲論心相寂滅言語道斷汝今貪
著取相於實相法中見斷常過得實相
者說諸法從衆緣生不即是因亦不
異因是故不斷不常若果異因則是
斷若不異因則是常問曰若如是解
有何等利益答曰若行道者能通達如
是義則於一切法不一不異不斷不
常若能如是即得滅諸煩惱戲論得
常樂涅槃是故說諸佛以甘露味教
化如世間言得天甘露漿則无老病
死無諸衰惱此實相法是真甘露味
佛說實相有三種若得諸法實相滅
諸煩惱名為聲聞法若生大悲發無
上心名為大乘若佛不出世無有佛
法時辟支佛因遠離生智若佛度衆
生已入無餘涅槃遺法滅盡先世若
有應得道者少觀猒離因緣獨入山
林遠離憒内得道名辟支佛

中論觀時品第十九 六偈

問曰應有時以因待故成因有過去
時則有未來現在時因現在時有過
去未來時因未來時有過去現在時

上中下一異等法亦相因待故有答曰

若因過去時　有未來現在　未來及現在
應在過去時

若因過去時有未來現在時者則過去時中應有未來現在時何以故隨所因處有法成是處應有是法如因燈有明成隨有燈處應有明如是因過去時成未來現在時者則過去時中應有未來現在時若過去時中有未來現在時者則三時盡名過去時何以故未來現在時在過去時中故若一切時盡過去者則無未來現在時盡過去故若無未來現在時亦應無過去時何以故過去時因未來現在時故名過去時如因過去時成未來現在時如是亦應因未來現在時成過去時今無未來現在時故過去時亦應無是故先說因過去時成未來現在時是事不然若謂過去時中無未來現在時而因過去時成未來現在時是事不然何以故

若過去時中　無未來現在　未來現在時
云何因過去

若未来現在時不在過去時中者去何因過去時成未来現在時何以故若三時各異相不應相因待成如瓶衣等物各自別成不相因待而今不因過去時則未来現在時不成不因現在時則過去未来時不成不因未来時則過去現在時不成汝先說過去時中雖无未来現在時而因過去時成未来現在時者是事不然問曰若不因過去時成未来現在時而有何咎 答曰

不因過去時　則無未来時　亦無現在時
是故無二時

不因過去時則不成未来現在時何以故若不因過去時有現在時者於何處有現在時未来亦如是於何處有未来時是故不因過去時則無未来現在時如是相待有故實无有時

以如是義故　則知餘二時　上中下一異
是等法皆無

以如是義故當知餘未来現在亦應無及上中下一異等諸法亦應皆無如因上有中下離上則無中下若離上

有中下則不應相因待因一故有異因異故有一若一實有不應因異而有若異實有不應因一而有如是等諸法亦應如是破問曰如有歲月日須臾等差別故知有時荅曰

時住不可得　時去亦叵得　時若不可得
云何說時相　因物故有時　離物何有時
物尚無所有　何況當有時

時若不住不應可得時住亦無若時不可得云何說時相若無時相則無時因物生故則名時若離物則無時上來種種因緣破諸物物無故何有時

中論觀因果品第二十　二十四偈

問曰衆因緣和合現有果生故當知是果從衆緣和合有荅曰

若衆緣和合　而有果生者　和合中已有
何須和合生

若謂衆因緣和合有果生是果則和合中已有而從和合生者是事不然何以故果若先有定體則不應從和合生問曰衆緣和合中雖無果而果從衆緣生者有何咎荅曰

若衆緣和合　是中無果者　云何從衆緣

和合而果生

若從衆緣和合則果生者是和合中無果而從和合生是事不然何以故若物無自性是物終不生復次

若衆緣和合　是中有果者　和合中應有
而實不可得

若從衆緣和合中有果者若色應可眼見若非色應可意知而實和合中果不可得是故和合中有果是事不然復次

若衆緣和合　是中無果者　是則衆因緣
與非因緣同

若衆緣和合中無果者則衆因緣即同非因緣如乳是酪因緣若乳中無酪水中亦無酪若乳中無酪則與水同不應言但從乳出是故衆緣和合中無果者是事不然問曰因爲果作因已滅而有因果無如是咎答曰

若因與果因　作因已而滅　是因有二體
一與一則滅

若因與果作因已而滅者是因則有二體一謂與因二謂滅因是事不然一法有二體故是故因與果作因已

而滅是事不然問曰若謂因不與果作因已而滅亦有果生有何咎答曰

若因不與果　作因已而滅　因滅而果生
是果則无因

若是因不與果作因已而滅者則因滅已而果生是果則無因是事不然何以故現見一切果無有無因生者是故汝說因不與果作因已而滅亦有果生者是事不然問曰衆緣合時而有果生者有何咎答曰

若衆緣合時　而有果生者　生者及可生
則為一時俱

若衆緣合時有果生者則生者可生即一時俱但是事不尒何以故如父子不得一時生是故汝說衆緣合時有果生者是事不然問曰若先有果生而後衆緣合有何咎答曰

若先有果生　而後衆緣合　此即離因緣
名為無因果

若衆緣未合而先有果生者是事不然果離因緣故則名無因果是故汝說衆緣未合時先有果生者是事則不然問曰因滅變為果者有何咎答曰

若因變為果　因即至於果　是則前生因
生已而復生
因有二種一者前生二者共生若因
滅變為果是前生因應還更生但
是事不然何以故已生物不應更生
若謂是因即變為果是亦不然何以
故若即是不名為變若變不名即是
問曰因不盡滅但名字滅而因體變
為果如泥團變為瓶失泥團名而瓶
名生答曰泥團先滅而有瓶生不名
為變又泥團體不獨生瓶瓮甕等皆
從泥中出若泥團但有名不應變為
瓶變名如乳變為酪是故汝說因名
雖滅而變為果是事不然問曰因雖
滅失而能生果是故有果無如是咎
答曰
云何因滅失　而能生於果　又若因在果
云何因生果
若因滅失已云何能生果若因不滅
而與果合何能更生果問曰是因遍
有果而果生答曰
若因遍有果　更生何等果　因見不見果
是二俱不生

是因若不見果尚不應生果何況見若因自不見果則不應生果何以故若不見果果則不隨因又未有果云何生果若因先見果不應復生果已有故復次

若言過去因　而於過去果　未來現在果
是則終不合　若言未來因　而於未來果
現在過去果　是則終不合　若言現在因
而於現在果　未來過去果　是則終不合

過去果不與過去未來現在因合未來果不與未來現在過去因合現在果不與現在未來過去因合如是三種果終不與過去未來現在因合復次

若不和合者　因何能生果　若有和合者
因何能生果

若因果不和合則無果若無果云何因能生果若謂因果和合時因能生果者是亦不然何以故若果在因中則因中已有果云何而復生復次

若因空無果　因何能生果　若因不空果
因何能生果

若因無果者以無果故因空云何因生果如人不懷妊云何能生子若因

先有果已有果故不應復生復次今當說果

果不空不生　果不空不滅　以果不空故
不生亦不滅　果空故不生　果空故不滅
以果是空故　不生亦不滅

果若不空不應生不應滅何以故果若因中先決定有更不須復生生無故無滅是故果不空故不生不滅若謂果空故有生滅是亦不然何以故果若空空名無所有云何當有生滅是故說果空故不生不滅復次今以一異破因果

因果是一者　是事終不然　因果若異者
是事亦不然　若因果是一　生及所生一
若因果是異　因則同非因　若果定有性
因為何所生　若果定無性　因為何所生
因不生果者　則無有因相　若無有因相
誰能有是果　若從眾因緣　而有和合生
和合自不生　云何能生果　是故果不從
緣合不合生　若無有果者　何處有合法

是眾緣和合法不能生自體自體无故云何能生果是故果不從緣合生亦不從不合生若無有果者何處有

合法

中論觀成壞品第二十一 二十偈

問曰一切世間事現是壞敗相是故有壞答曰

離成及共成　是中無有壞　離壞及共壞
是中亦無成

若有成若無成俱無壞若有壞若無壞俱無成何以故

若離於成者　云何而有壞　如離生有死
是事則不然　成壞共有者　云何有成壞
如世間生死　一時俱不然　若離於壞者
云何當有成　无常未曾有　不在諸法時

若離成壞不可得何以故若離成有壞者則不因成有壞壞則無因又無成法而可壞成名衆緣合壞名衆緣散若離成有壞者無成誰當壞如無瓶不得言瓶壞是故離成無壞若謂共成有壞者是亦不然何以故法先別成而後有合合法不離異若壞離異壞則無因是故共成亦無壞若離壞共壞無有成者若離壞有成則為常常是不壞相而實不見有法常不壞相是故離壞無成若謂共壞有成

者是亦不然成壞相違云何一時有如人有疑無疑不得一時俱成壞亦尒是故共壞有成是事不然何以故若謂分別法者說成中常有壞是事不然何以故若成中常有壞則不應有住法而實有住是故若離壞共壞不應有成復次

成壞共無成　離亦無有成　是二俱不可
云何當有成

若成壞共亦無成離亦無成若共成則二法相違云何一時若離則無因二門俱不成云何當有成若有應說

問曰現有盡滅相法是盡滅相法亦說盡亦說不盡如是則應有成壞荅曰

盡則無有成　不盡亦無成　盡則無有壞
不盡亦不壞

諸法日夜中念念常滅盡過去如水流不住是則名盡是事不可取不可說如野馬無決定性可得如是盡無決定性可得云何可得分別說有成是故言盡亦不成無故亦不應有壞是故說盡亦無有壞又念念生滅常相續不斷故名不盡如是法決定

常住不斷去何可得分别說言今是成時是故說无盡亦無成成無故无壞是故說不盡亦無壞如是推求實事不可得故無成無壞問曰且置成壞但令有法有何咎答曰

若離於成壞　是亦無有法　若當離於法

亦無有成壞

離成壞無法者若法無成無壞是法應或無或常而世間無有常法汝說離成壞有法是事不然問曰若離法但有成壞有何咎答曰離法有成壞是亦不然何以故若離法誰成誰壞是故離法有成壞是事不然復次

若法性空者　誰當有成壞　若性不空者

亦無有成壞

若諸法性空空何有成壞若諸法性不空不空則決定有亦不應有成壞復次

成壞若一者　是事則不然　成壞若異者

是事亦不然

推求成壞一則不可得何以故異相故種種分別故又成壞異亦不可得何以故無有別故亦無因故復次

若謂以眼見　而有生滅者　則為是癡妄
而見有生滅

若謂以眼見有生滅者云何以言說破是事不然何以故眼見生滅者則是愚癡顛倒故見諸法性空無決定如幻如夢但凡夫先世顛倒因緣得此眼今世憶想分別因緣故言眼見生滅第一義中實無生滅是事已於破相品中廣說復次

從法不生法　亦不生非法　從非法不生
法及於非法

從法不生法者若至若失若至二俱不然從法生法若至若失是則無因無因則墮斷常若已至從法生法是法至已而名為生則為是常又生已更生又亦無因生是事不然若已失從法生法者是則失因生者無因是故從失亦不生法從法不生非法者非法名無所有法名有云何從有相生無相是故從法不生非法從非法不生法者非法名為無無云何生有若從無生有者是則無因無因則有大過是故不從非法生法不從非法生

非法者非法名無所有去何從無所有生無所有如兎角不生龜毛是故不從非非法生非法問曰法非法雖種種分別故無生但法應生法荅曰

法不從自生　亦不從他生　不從自他生
云何而有生

法未生時無所有故又即自不生故是故法不自生若法未生則亦無他無他故不得言從他生又未生則無自無自亦無無他共亦不生若三種不生云何從法有法生復次

若有所受法　即墮於斷常　當知所受法
為常為无常

受法者分別是善是不善常无常等是人必墮若常見若斷見何以故所受法應有二種若常若無常二俱不然何以故若常即墮常邊若無常即墮斷邊問曰

所有受法者　不墮於斷常　因果相續故
不斷亦不常

有人雖信受分別說諸法而不墮斷常如經說五陰無常苦空無我而不斷滅雖說罪福无量劫數不失而不

是常何以故是法因果常生滅相續故往来不絕生滅故不常相續故不斷答曰

若因果生滅　相續而不斷　滅更不生故　因即為斷滅

若汝說諸法因果相續故不斷不常若滅法已滅更不復生是則因斷若因斷云何有相續已滅不生故復次

法住於自性　不應有有無　涅槃滅相續　則墮於斷滅

法決定在有相中尒時无無相如瓶定在瓶相尒時無無失壞相隨有瓶時無失壞相無瓶時亦無無失壞相何以故若無瓶則无所破以是義故滅不可得離滅故亦無生何以故生滅相因待故又有常等過故是故不應於一法而有有無又汝先說因果生滅相續故雖受諸法不墮斷常是事不然何以故汝說因果相續故有三有相續滅相續名涅槃若尒者涅槃時應墮斷滅以滅三有相續故復次

若初有滅者　則無有後有　初有若不滅　亦無有後有

初有名今世有後有名來世有若
初有滅次有後有是即無因是事不
然是故不得言初有滅有後有若初
有不滅亦不應有後有何以故若初
有未滅而有後有者是則一時有二
有是事不然是故初有不滅無有後
有問曰後有不以初有滅生不以不
滅生但滅時生荅曰

若初有滅時　而後有生者　滅時是一有
生時是一有

若初有滅時後有生者即二有一時
俱一有是滅時一有是生時問曰滅
時生時二有俱者則不然但現見初
有滅時後有生荅曰

若言於生滅　而謂一時者　則於此陰死
即於此陰生

若生時滅時一時無二有而謂初有
滅時後有生者今應隨在何陰中死
即於此陰生不應餘陰中生何以故
死者即是生者如是死生相違法不
應一時一處是故汝先說滅時生時
一時無二有但現見初有滅時後有
生者是事不然復次

三世中求有　相續不可得　若三世中無
何有有相續

三有名欲有色有無色有無始生死
中不得實智故常有三有相續今於
三世中諦求不可得若三世中無有
當於何處有有相續當知有有相續
皆從愚癡顛倒故有實中則無

中論卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

中論卷第四

實

龍樹菩薩造梵志青目釋
姚秦三藏鳩摩羅什譯

觀如来品第二十二十六偈

問曰一切世中尊唯有如来正遍知号為法王一切智人是則應有荅曰今諦思惟若有應取若無何所取何以故如来

非陰不離陰　此彼不相在　如来不有陰
何處有如来

若如来實有者為五陰是如来為離五陰有如来為如来中有五陰為五陰中有如来為如来有五陰是事皆不然五陰非是如来何以故生滅相故五陰生滅相若如来是五陰如来即是生滅相若生滅相者如来即有無常斷滅等過又受者受法則一受者是如来受法是五陰是事不然是故如来非是五陰離五陰亦無如来若離五陰有如来者不應有生滅相若尒者如来有常等過又眼等諸根不能見知但是事不然是故離五陰

亦無如來如來中亦無五陰何以故若如來中有五陰如器中有果水中有魚者則為有異若異者即有如上常等過是故如來中無五陰又五陰中無如來何以故若五陰中有如來如牀上有人器中有乳者如是則有別異如上說過是故五陰中無如來如來亦不有五陰何以故若如來有五陰如人有子如是則有別異若尒者有如上過是事不然是故如來不有五陰如是五種求不可得何等是如來問曰如是義求如來不可得而五陰和合有如來荅曰

陰合有如來　則無有自性　若無有自性
云何因他有

若如來五陰和合故有即無自性何以故因五陰和合有故問曰如來不以自性有但因他性有荅曰若無自性云何因他性有何以故他性亦無自性又無相待因故他性不可得不可得故不名為他復次

法若因他生　是即為非我　若法非我者
云何是如來

若法因衆緣生即無有我如因五指有拳是拳無有自體如是因五陰名我是我即無自體我有種種名或名衆生人天如來等若如來因五陰有即無自性無自性故無我若无我云何說名如來是故偈中說法若因他生是即為非我若法非我者云何是如來復次

若無有自性　云何有他性　離自性他性
何名為如來

若無自性他性亦不應有因自性故名他性此無故彼亦無是故自性他性二俱無若離自性他性誰為如來

復次

若不因五陰　先有如來者　以今受陰故
則說為如來　今實不受陰　更無如來法
若以不受無　今當云何受　若其未有受
所受不名受　無有無受法　而名為如來
若於一異中　如來不可得　五種求亦無
云何受中有　又所受五陰　不從自性有
若無自性者　云何有他性

若未受五陰先有如來者是如來今應受五陰已作如來而實未受五陰

時先無如來今去何當受又不受五陰者五陰不名為受無有無受而名為如來又如來一異中求不可得五陰中五種求亦不可得若尒者云何於五陰中說有如來又所受五陰不從自性有若謂從他性有若不從自性有云何從他性有何以故以無自性故又他性亦無復次

以如是義故　受空受者空　云何當以空
而說空如來

以是義思惟受及受者皆空若受空者云何以空受而說空如來問曰汝謂受空受者空則定有空耶荅曰不然何以故

空則不可說　非空不可說　共不共叵說
但以假名說

諸法空則不應說諸法不空亦不應說諸法空不空亦不應說非空非不空亦不應說何以故但破相違故以假名說如是正觀思惟諸法實相中不應以諸難為難何以故

寂滅相中無　常無常等四　寂滅相中無
邊无邊等四

諸法實相如是微妙寂滅但因過去世起四種邪見世間有常世間无常世間常無常世間非常非无常寂滅中盡無何以故諸法實相畢竟清淨不可取空尚不受何況有四種見四種見皆因受生諸法實相無所因受四種見皆以自見為貴他見為賤諸法實相無有此彼是故說寂滅中無四種見如因過去世有四種見因未來世有四種見亦如是世間有邊世間無邊世間有邊无邊世間非有邊非無邊問曰若如是破如來者則無如來耶答曰

邪見深厚者　則說無如來　如來寂滅相
分別有亦非

邪見有二種一者破世間樂二者破涅槃道破世間樂者是麁邪見言無罪無福無如來等賢聖起是邪見捨善為惡則破世間樂破涅槃道者貪著於我分別有無起善滅惡起善故得世間樂分別有無故不得涅槃是故若言無如來者是深厚邪見乃失世間樂何況涅槃若言有如來亦是

邪見何以故如来寂滅相而種種分別故是故寂滅相中分別有如来亦為非

如是性空中　思惟亦不可　如来滅度後　分別於有無

諸法實相性空故不應於如来滅後思惟若有若無若有無如来從本已来畢竟空何況滅後

如来過戲論　而人生戲論　戲論破慧眼　是皆不見佛

戲論名憶念取相分別此彼言佛滅不滅等是人為戲論覆慧眼故不能見如来法身此如来品中初中後思惟如来定性不可得是故偈説

如来所有性　即是世間性　如来無有性　世間亦無性

此品中思惟推求如来性即是一切世間性問曰何等是如来性答曰如来無有性同世間無性

中論觀顛倒品第二十三　二十四偈

問曰

從憶想分別　生於貪恚癡　淨不淨顛倒　皆從衆緣生

經說因淨不淨顛倒憶想分別生貪恚癡是故當知有貪恚癡答曰

若因淨不淨　顛倒生三毒　三毒即無性　故煩惱無實

若諸煩惱因淨不淨顛倒憶想分別生即無自性是故諸煩惱無實復次

我法有以無　是事終不成　無我諸煩惱　有無亦不成

我無有因緣若有若無而可成令無我諸煩惱云何以有無而可成何以故

誰有此煩惱　是即為不成　若離是而有　煩惱則無屬

煩惱名為能惱他惱他者應是衆生是衆生於一切處推求不可得若謂離衆生但有煩惱是煩惱則無所屬若謂雖無我而煩惱屬心是事亦不然何以故。

如身見五種　求之不可得　煩惱於垢心　五求亦不得

如身見五陰中五種求不可得諸煩惱亦於垢心中五種求亦不可得又垢心於煩惱中五種求亦不可得復次

淨不淨顛倒　是則無自性　云何因此二

而生諸煩惱
淨不淨顛倒者顛倒名虛妄若虛妄即無性無性則無顛倒若無顛倒去何因顛倒起諸煩惱 問曰

色聲香味觸　及法為六種　如是之六種
是三毒根本

是六入三毒根本因此六入生淨不淨顛倒因淨不淨顛倒生貪恚癡 答曰

色聲香味觸　及法體六種　皆空如炎夢
如乾闥婆城　如是六種中　何有淨不淨
猶如幻化人　亦如鏡中像

色聲香味觸法自體未與心和合時空無所有如炎如夢如化如鏡中像但誑惑於心無有定相如是六入中何有淨不淨 復次

不因於淨相　則無有不淨　因淨有不淨
是故無不淨

若不因於淨先無有不淨因何而說不淨是故無不淨 復次

不因於不淨　則亦無有淨　因不淨有淨
是故無有淨

若不因不淨先無有淨因何而說淨是故無有淨復次

若無有淨者　何由而有貪　若無有不淨
何由而有恚
無淨不淨故則不生貪恚問曰經說
常等四顛倒若無常中見常是名顛
倒若無常中見无常此非顛倒餘三
顛倒亦如是有顛倒故顛倒者亦應
有何故言都無荅曰
於無常著常　是則名顛倒　空中無有常
何處有常倒
若於無常中著常名為顛倒諸法性
空中無有常是中何處有常顛倒餘
三亦如是復次
若於無常中　著無常非倒　空中無無常
何有非顛倒
若著無常言是無常不名為顛倒者
諸法性空中無无常無常無故誰為
非顛倒餘三亦如是復次
可著著者著　及所用著法　是皆寂滅相
云何而有著
可著名物著者名作者著名業所用
法名所用事是皆性空寂滅相如如
來品中所說是故無有著復次
若無有邪法　言邪是顛倒　言正不顛倒

誰有如是事

著名憶想分別此彼有無等若无此著者誰為邪顛倒誰為正不顛倒復次

有倒不生倒　無倒不生倒　倒者不生倒
不倒亦不生　若於顛倒時　亦不生顛倒
汝可自觀察　誰生於顛倒

已顛倒者則更不生顛倒已顛倒故不顛倒者亦不顛倒無有顛倒故顛倒時亦不顛倒有二過故汝今除憍慢心善自觀察誰為顛倒者復次

諸顛倒不生　云何有此義　無有顛倒故
何有顛倒者

顛倒種種因緣破故墮在不生彼貪著不生謂不生是顛倒實相是故偈說云何名不生為顛倒乃至無漏法尚不名為不生相何況顛倒是不生相顛倒無故何有顛倒者因顛倒有顛倒者復次

若常我樂淨　而是實有者　是常我樂淨
則非是顛倒

若常我樂淨是四實有性者是常我樂淨則非顛倒何以故定有實事故云何言顛倒若謂常我樂淨倒是四

無者無常苦無我不淨是四顛實有
不名顛倒顛倒相違故名不顛倒是
事不然何以故

若常我樂淨　而實無有者　無常苦不淨
是則亦應無

若常我樂淨是四實無無故无常等
四事亦不應有何以故無相因待故
復次

如是顛倒滅　無明則亦滅　以無明滅故
諸行等亦滅

如是者如其義滅諸顛倒故十二因
緣根本無明亦滅无明滅故三種行
業乃至老死等皆滅復次

若煩惱性實　而有所屬者　云何當可斷
誰能斷其性

若諸煩惱即是顛倒而實有性者云
何可斷誰能斷其性若謂諸煩惱皆
虛妄無性而可斷者是亦不然何以故

若煩惱虛妄　無性無屬者　云何當可斷
誰能斷無性

若諸煩惱虛妄無性則無所屬云何
可斷誰能斷無性法

中論觀四諦品第二十四　四十偈

問曰破四顛倒通達四諦得四沙門果
若一切皆空　無生亦无滅　如是則無有
四聖諦之法　以無四諦故　見苦與斷集
證滅及修道　如是事皆无　以是事無故
則无四道果　無有四果故　得向者亦無
若無八賢聖　則无有僧寶　以無四諦故
亦无有法寶　以無法僧寶　亦無有佛寶
如是說空者　是則破三寶
若一切世間皆空無所有者即應无生无滅以無生無滅故則无四聖諦何以故從集諦生苦諦集諦是因苦諦是果滅苦集諦名為滅諦能至滅諦名為道諦道諦是因滅諦是果如是四諦有因有果若無生无滅則無四諦四諦無故則无見苦斷集證滅修道見苦斷集證滅修道无故則無四沙門果四沙門果無故則無四向四得者若無此八賢聖則无僧寶又四聖諦無故法寶亦無若無法寶僧寶者云何有佛得法名為佛无法何有佛汝說諸法皆空則壞三寶復次
空法壞因果　亦壞於罪福　亦復悉毀壞
一切世俗法

若受空法者則破罪福及罪福果報
亦破世俗法有如是等諸過故諸法
不應空荅曰

汝今實不能　知空空因緣　及知於空義
是故自生惱

汝不解云何是空相以何因緣說空
亦不解空義不能如實知故生如是
疑難復次

諸佛依二諦　為衆生說法　一以世俗諦
二第一義諦　若人不能知　分別於二諦
則於深佛法　不知真實義

世俗諦者一切法性空而世間顛倒
故生虛妄法於世間是實諸賢聖眞
知顛倒性故知一切法皆空無生於
聖人是第一義諦名為實諸佛依是
二諦而為衆生說法若人不能如實
分別二諦則於甚深佛法不知實義
若謂一切法不生是第一義諦不須
第二俗諦者是亦不然何以故

若不依俗諦　不得第一義　不得第一義
則不得涅槃

第一義皆因言說言說是世俗是故
若不依世俗第一義則不可說若不

得第一義去何得至涅槃是故諸法
雖無生而有二諦復次
不能正觀空　鈍根則自害　如不善呪術
不善捉毒蛇
若人鈍根不善解空法於空有失而
生邪見如爲利捉毒蛇不能善捉反
爲所害又如呪術欲有所作不能善
成則還自害　鈍根觀空法亦如是
復次
世尊知是法　甚深微妙相　非鈍根所及
是故不欲說
世尊以法甚深微妙非鈍根所解是
故不欲說復次
汝謂我著空　而爲我生過　汝今所說過
於空則無有
汝謂我著空故爲我生過我所說性
空空亦復空無如是過復次
以有空義故　一切法得成　若無空義者
一切則不成
以有空義故一切世間出世間法皆
悉成就若無空義則皆不成就復次
汝今自有過　而以迴向我　如人乘馬者
自忘於所乘

汝於有法中有過不能自覺而於空中見過如人乘馬而忘其所乘何以故

若汝見諸法　決定有性者　即為見諸法
無因亦無緣

汝說諸法有定性若尒者則見諸法無因無緣何以故若法決定有性則應不生不滅如是法何用因緣若諸法從因緣生則無有性是故諸法決定有性則無因緣若謂諸法決定住自性是則不然何以故

即為破因果　作作者作法　亦復壞一切
万物之生滅

諸法有定性則無因果等諸事如偈說

衆因緣生法　我說即是無　亦為是假名
亦是中道義　未曾有一法　不從因緣生
是故一切法　無不是空者

衆因緣生法我說即是空何以故衆緣具足和合而物生是物屬衆因緣故無自性無自性故空空亦復空但為引導衆生故以假名說離有無二邊故名為中道是法無性故不得言有亦無空故不得言無若法有性相則不待衆緣而有若不待衆緣則無

法是故無有不空法汝上所說空法
有過者此過今還在汝何以故
若一切不空　則無有生滅　如是則無有
四聖諦之法
若一切法各各有性不空者則無有生
滅無生滅故則無四聖諦法何以故
苦不從緣生　云何當有苦　无常是苦義
定性無无常
苦不從緣生故則無苦何以故經說
无常是苦義若苦有定性云何有無
常以不捨自性故復次
若苦有定性　何故從集生　是故无有集
以破空義故
若苦有定性者則不應更生先已有
故若尒者則无集諦以壞空義故復次
苦若有定性　則不應有滅　汝著定性故
即破於滅諦
苦若有定性者則不應滅何以故性
則無滅故復次
苦若有定性　則無有修道　若道可修習
即無有定性
法若定有則無有修道何以故若法
實者則是常常則不可增益若道可

修道則無有定性復次

若無有苦諦　及無集滅諦　所可滅苦道
竟為何所至

諸法若先定有性則無苦集滅諦今
滅苦道竟為至何滅苦處復次

若苦定有性　先来所不見　於今云何見
其性不異故

若先凡夫時不能見苦性今亦不應
見何以故不見性定故復次

如見苦不然　斷集及證滅　修道及四果
是亦皆不然

如苦諦性先不見者後亦不應見如
是亦不應有斷集證滅修道何以故
是集性先来不斷今亦不應斷性不
可斷故滅先来不證今亦不應證先
来不證故道先来不修今亦不應修
先来不修故是故四聖諦見斷證修
四種行皆不應有四種行無故四道
果亦無何以故

是四道果性　先来不可得　諸法性若定
今云何可得

諸法若有定性四沙門果先来未得今
云何可得若可得者性則無定復次

若無有四果 則無得向者 以無八聖故
則無有僧寶
無四沙門果故則無得果向果者無
八賢聖故則無有僧寶而經說八賢
聖名為僧寶復次
無四聖諦故 亦無有法寶 無法寶僧寶
云何有佛寶
行四聖諦得涅槃法若無四諦則無
法寶若無二寶云何當有佛寶汝以
如是因緣說諸法定性則壞三寶問
曰汝雖破諸法究竟道阿耨多羅三
藐三菩提應有因是道故名為佛荅曰
汝說則不因 菩提而有佛 亦復不因佛
而有於菩提
汝說諸法有定性者則不應因菩提
有佛因佛有菩提是二性常定故復次
雖復勤精進 修行菩提道 若先非佛性
不應得成佛
以先無性故如鐵無金性雖復種種
鍛煉終不成金復次
若諸法不空 無作罪福者 不空何所作
以其性定故
若諸法不空終無有人作罪福者何

以故罪福性先已定故又無作作者
故復次

汝於罪福中　不生果報者　是則離罪福
而有諸果報

汝於罪福因緣中皆无果報者則應離罪福因緣而有果報何以故果報不待因出故問曰離罪福可無善惡果報但從罪福有善惡果報答曰

若謂從罪福　而生果報者　果從罪福生
云何言不空

若離罪福無善惡果云何言果不空若尒離作者則無罪福汝先說諸法不空是事不然復次

汝破一切法　諸因緣空義　則破於世俗
諸餘所有法

汝若破衆因緣法第一空義者則破一切世俗法何以故

若破於空義　即應無所作　無作而有作
不作名作者

若破空義則一切果皆无作無因又不作而作又一切作者不應有所作又離作者應有業有果報有受者但是事皆不然是故不應破空復次

若有決定性　世間種種相　則不生不滅
常住而不壞
若諸法有定性則世間種種相天人
畜生万物皆應不生不滅常住不壞
何以故有實性不可變異故而現見
万物各有變異相生滅變易是故不
應有定性復次
若無有空者　未得不應得　亦无斷煩惱
亦無苦盡事
若無有空法者則世間出世間所有
功德未得者皆不應得亦不應有斷
煩惱者亦無苦盡何以故以性定故
是故經中說　若見因緣法　則為能見佛
見苦集滅道
若人見一切法從衆緣生是人即能
見佛法身增益智慧能見四聖諦苦
集滅道見四聖諦得四果滅諸苦惱
是故不應破空義若破空義則破因
緣法破因緣法則破三寶若破三寶
則為自破
中論觀涅槃品第二十五　二十四偈
問曰
若一切法空　無生無滅者　何斷何所滅

而稱為涅槃

若一切法空則無生无滅無生无滅者何所斷何所滅而名為涅槃是故一切法不應空以諸法不空故斷諸煩惱滅五陰名為涅槃荅曰

若諸法不空　則無生无滅　何斷何所滅
而稱為涅槃

若一切世間不空則無生無滅何所斷何所滅而名為涅槃是故有無二門則非至涅槃所名涅槃者

無得亦无至　不斷亦不常　不生亦不滅
是說名涅槃

無得者於行於果無所得无至者無處可至不斷者五陰先来畢竟空故得道入無餘涅槃時亦無所斷不常者若有法可得分別者則名為常涅槃寂滅無法可分別故不名為常生滅亦尒如是相者名為涅槃復次經說涅槃非有非無非有無非非有非非無一切法不受內寂滅名涅槃何以故

涅槃不名有　有則老死相　終無有有法
離於老死相

眼見一切万物皆生滅故是老死相涅槃若是有則應有老死相但是事不然是故涅槃不名有又不見離生滅老死別有定法而名涅槃若涅槃是有即應有生滅老死相以離老死相故名為涅槃復次

若涅槃是有　涅槃即有為　終無有一法
而是無為者

涅槃非是有何以故一切万物從衆緣生皆是有為無有一法名為無為者雖常法假名無為以理推之无常法尚無有何況常法不可見不可得者復次

若涅槃是有　去何名無受　無有不從受
而名為有法

若謂涅槃是有法者經則不應說無受是涅槃何以故無有有法不受而有是故涅槃非有問曰若有非涅槃者無應是涅槃耶答曰

有尚非涅槃　何況於無耶　涅槃無有有
何處當有無

若有非涅槃無去何是涅槃何以故因有故有無若无有何有無如經說

先有今無則名無涅槃則不尒何以
故非有法變為無故是故无亦不作
涅槃復次

若無是涅槃　云何名不受　未曾有不受
而名為無法

若謂無是涅槃經則不應說不受名
涅槃何以故無有不受而名无法是
故知涅槃非无問曰若涅槃非有非
無者何等是涅槃荅曰

受諸因縁故　輪轉生死中　不受諸因縁
是名為涅槃

不如實知顛倒故因五受陰往来生
死如實知顛倒故則不復因五受陰
往来生死無性五陰不復相續故說
名涅槃復次

如佛經中說　斷有斷非有　是故知涅槃
非有亦非無

有名三有非有名三有斷滅佛說斷
此二事故當知涅槃非有亦非無問
曰若有若無非涅槃者今有無共合
是涅槃耶荅曰

若謂於有無　合為涅槃者　有無即解脫
是事則不然

若謂於有無合為涅槃者卽有无二事合為解脫是事不然何以故有無二事相違故云何一處有復次

若謂於有無　合為涅槃者　涅槃非无受　是二從受生

若謂有無合為涅槃者經不應說涅槃名無受何以故有無二事從受生相因而有是故有無二事不得合為涅槃復次

有無共合成　云何名涅槃　涅槃名無為　有無是有為

有無二事共合不得名涅槃涅槃名無為有无是有為是故有無非是涅槃復次

有無二事共　云何是涅槃　是二不同處　如明暗不俱

有無二事不得名涅槃何以故有无相違一處不可得如明暗不俱是故有時無無無時無有云何有無共合而名為涅槃問曰若有無共合非涅槃者今非有非無應是涅槃答曰

若非有非無　名之為涅槃　此非有非無　以何而分別

若涅槃非有非無者此非有非無因何而分別是故非有非無是涅槃者是事不然復次

分別非有無　如是名涅槃　若有無成者
非有非無成

汝分別非有非無是涅槃者是事不然何以故若有無成者然後非有非無成有相違名無無相違名有是有无第三句中已破有無無故云何有非有非無是故涅槃非非有非非無復次

如来滅度後　不言有與無　亦不言有无
非有及非无　如来現在時　不言有與無
亦不言有無　非有及非無

若如来滅後若現在有如来亦不受無如来亦不受亦有如来亦無如来亦不受非有如来非非無如来亦不受以不受故不應分別涅槃有无等離如来誰當得涅槃何時何處以何法說涅槃是故一切時一切種求涅槃相不可得復次

涅槃與世間　無有少分別　世間與涅槃
亦無少分別

五陰相續往来因緣故說名世間五陰性畢竟空無受寂滅此義先已說以一切法不生不滅故世間與涅槃无有分別涅槃與世間亦无分別復次

涅槃之實際　及與世間際　如是二際者
無毫釐差別

究竟推求世間涅槃實際無生際以平等不可得故無毫釐差別復次

滅後有無等　有邊等常等　諸見依涅槃
未来過去世

如来滅後有如来無如来亦有如来亦無如来非有如来非無如来世間有邊世間無邊世間亦有邊亦無邊世間非有邊非无邊世間常世間無常世間亦常亦無常世間非有常非無常此三種十二見如来滅後有無等四見依涅槃起世間有邊无邊等四見依未来世起世間常无常等四見依過去世起如来滅後有無等不可得涅槃亦如是如世間前際後際有邊無邊有常无常等不可得涅槃亦如是是故說世間涅槃等無有異復次

一切法空故　何有邊无邊　亦邊亦無邊
非有非無邊　何者為一異　何有常无常
亦常亦无常　非常非無常　諸法不可得
滅一切戲論　無人亦無處　佛亦無所說
一切法一切時一切種從衆緣生故
畢竟空故無自性如是法中何者是
有邊誰為有邊何者是无邊亦有邊
亦無邊非有邊非无邊誰為非有邊
非无邊何者是常誰為是常何者是
無常常無常非常非無常誰為非常
非無常何者身即是神何者身異於
神如是等六十二邪見於畢竟空中
皆不可得諸有所得皆息戲論皆滅
戲論滅故通達諸法實相得安隱道
從因緣品來分別推求諸法有亦無
無亦無有無亦无非有非無亦无是
名諸法實相亦名如法性實際涅槃
是故如来無時无處為人說涅槃定
相是故說諸有所得皆息戲論皆滅

中論觀十二因緣品第二十六　九偈

問曰汝以摩訶衍說第一義道我今
欲聞說聲聞法入第一義道荅曰
衆生癡所覆　為後起三行　以起是行故

隨行墮六趣　以諸行因緣　識受六道身
以有識著故　增長於名色　名色增長故
因而生六入　情塵識和合　而生於六觸
因於六觸故　即生於三受　以因三受故
而生於渴愛　因愛有四取　因取故有有
若取者不取　則解脫無有　從有而有生
從生有老死　從老死故有　憂悲諸苦惱
如是等諸事　皆從生而有　但以是因緣
而集大苦陰　是謂為生死　諸行之根本
無明者所造　智者所不為　以是事滅故
是事則不生　但是苦陰聚　如是而正滅

凡夫為無明所盲故以身口意業為後身起六趣諸行隨所起行有上中下識入六趣隨行受身以識著因緣故名色集名色集故有六入六入因緣故有六觸六觸因緣故有三受三受因緣故生渴愛渴愛因緣故有四取四取取時以身口意業起罪福令後三有相續從有而有生從生而有老死從老死有憂悲苦惱種種衆患但有大苦陰集是故知凡夫無智起此生死諸行根本智者所不起以如實見故則無明滅無明滅故諸行亦

滅以因滅故果亦滅如是修習觀十二因緣生滅智故是事滅是事滅故乃至生老死憂悲大苦陰皆如實正滅正滅者畢竟滅是十二因緣生滅義如阿毗曇修多羅中廣說

中論觀邪見品第二十七　三十一偈

問曰已聞大乘法破邪見今欲聞聲聞法破邪見答曰

我於過去世　為有為是无　世間常等見
皆依過去世　我於未來世　為作為不作
有邊等諸見　皆依未來世

我於過去世為有為無為有無為非有非無是名常等諸見依過去世我於未來世為作為不作為作不作為非作非不作是名邊无邊等諸見依未來世如是等諸邪見何因緣故名為邪見是事今當說

過去世有我　是事不可得　過去世中我
不作今世我　若謂我即是　而身有異相
若當離於身　何處別有我　離身無有我
是事為已成　若謂身即我　若都無有我
但身不為我　身相生滅故　云何當以受
而作於受者　若離身有我　是事則不然

無受而有我　而實不可得　今我不離受
亦不即是受　非無受非无　此即决定義
我於過去世有者是事不然何以故
先世中我不即作今我有常過故若
常則有無量過何以故如人修福因
縁故作天而後作人若先世我即是
今我者天即是人又人以罪業因縁
故作旃陁羅後作婆羅門若先世我
即是今我者旃陁羅即是婆羅門辟
如舍衛國婆羅門名提婆達到王舍城
亦名提婆達不以至王舍城故為異若
先作天後作人則天即是人旃陁羅
即是婆羅門但是事不然何以故天
不即是人旃陁羅不即是婆羅門有
此等常過故若謂先世我不作今我
如人浣衣時名為浣者刈時名為刈
者而浣者與刈者雖不異而浣者不
即是刈者如是我受天身名為天我
受人身名為人我不異而身有異者
是事不然何以故若即是者不應言
天作人今浣者於刈者為異為不異
若不異浣者應即是刈者如是先世
天即是人旃陁羅即是婆羅門我亦

有常過若異者滅者即不作刈者如是天不作人我亦无常無常則無我相是故不得言即是問曰我即是但因受故分別是天是人受名五陰身以業因緣故分別是天是人是旃陁羅是婆羅門而我實非天非人非旃陁羅非婆羅門是故無如是過答曰是事不然何以故若身作天作人作旃陁羅作婆羅門非是我者則離身別有我今罪福生死往來皆是身非是我罪因緣故墮三惡道福因緣故生三善道若苦樂瞋喜憂怖等皆是身非我者何用我為如治俗人罪不豫出家人五陰因緣相續罪福不失故有解脫若皆是身非我者何用我為問曰罪福等依止於我我有所知身無所知故知者應是我起業因緣罪福是作法當知應有作者作者是我身是我所用亦是我所住處譬如舍主以草木泥壓等治舍自為身故隨所用治舍有好惡我亦如是隨作善惡等得好醜身六道生死皆我所作是故罪福之身皆屬於我譬如舍

但屬舍主不屬他人荅曰是喻不然何以故舍主有形有觸有力故能治舍汝所說我無形無觸故無作力自無作力亦不能使他作若世間有一法無形無觸能有所作者則可信受知有作者但是事不然若我是作者則不應自作苦事若是念者可貪樂事不應忘失若我不作苦而苦強生者餘一切皆亦自生非我所作若見者是我眼能見色眼應是我若眼見而非我則違先言見者是我若見者是我我則不應得聞聲等諸塵何以故眼是見者不能得聞聲等塵故是故我是見者是事不然若謂如刈者用鎌刈草我亦如是以手等能有所作者是事不然何以故今離鎌別有刈者而離身心諸根無別作者若謂作者雖非眼耳等所得亦有作者則石女兒能有所作如是一切諸根皆應無我若謂右眼見物而左眼識當知別有見者是事不然今右手習作左手不能是故無別有作者若別有作者右手所習左手亦應能而實不能

是故更無作者復次有我者言見他食果口中涎出是為我相是事不然何以故是念力故非是我力又亦即是破我因縁人在衆中愧於涎出而涎強出不得自在當知無我復次又有顛倒過罪先世是父今世為子是父子我一但身有異如從一舍至一舍父故是父不以入異舍故便有異若有我是二應一如是則有大過若謂无我五陰相續中亦有是過是事不然何以故五陰雖相續或時有用或時無用如蒲桃漿持戒者應飲蒲桃酒不應飲若變為苦酒還復應飲五陰相續亦如是有用有不用若始終一我有如是過五陰相續無如是過但五陰和合故假名為我無有決定如樑椽和合有舍離樑椽無別舍如是五陰和合故有我若離五陰實無別我是故我但有假名無有定實汝先說離受別有受者以受分別受者是天是人是皆不然當知但有受無別受者若謂離受別有我是事不然若離受有我云何可得說是我相若

无相可說則離受無我若謂離身有
我但身是我是亦不然何以故身有
生滅相我則不尒復次云何以受即
名受者若謂離受有受者是亦不然
若不受五陰而有受者應離五陰別
有受者眼等根可得而實不可得是
故我不離受不即是受亦非無受亦
復非無此是定義是故當知過去世
有我者是事不然何以故

過去我不作　是事則不然　過去世中我
異今亦不然　若謂有異者　離彼應有今
我住過去世　而今我自生　如是則斷滅
失於業果報　彼作而此受　有如是等過
先無而今有　此中亦有過　我則是作法
亦為是无因

過去世中我不作今我是事不然何
以故過去世中我與今我不異若今
我與過去世我異者應離彼我而有
今我又過去世我亦應住彼此身自更
生若尒者即墮斷邊失諸業果報又
彼人作罪此人受報有如是等无量
過又是我應先無而今有是亦有過
我則是作法亦是無因生是故過去

我不作今我是事不然復次

如過去世中　有我無我見　若共若不共
是事皆不然

如是推求過去世中邪見有無亦有亦無非有非無是諸邪見先說因緣過故是皆不然

我於未來世　為作為不作　如是之見者
皆同過去世

我於未來世中為作為不作如是四句如過去世中過咎應在此中說復次

若天即是人　則墮於常邊　天則為無生
常法不生故

若天即是人是則為常若天不生人中云何名為人常法不生故常亦不然復次

若天異於人　是即為无常　若天異人者
是則無相續

若天與人異則為無常無常則為斷滅等過如先說過若天與人異則無相續若有相續不得言異復次

若半天半人　則墮於二邊　常及於无常
是事則不然

若眾生半身是天半身是人若尒則

有常無常半天是常半人是無常但
是事不然何以故一身有二相過故
復次

若常及無常　是二俱成者　如是則應成
非常非无常

若常無常二俱成者然後成非常非
无常與常無常相違故今實常无常
不成是故非常非無常亦不成復次
今生死無始是亦不然何以故

法若定有來　及定有去者　生死則無始
而實無此事

法若決定有所從來有所從去者生
死則應無始是法以智慧推求不得
有所從來有所從去是故生死無始
是事不然復次

今若無有常　云何有無常　亦常亦无常
非常非無常

若爾者以智慧推求無法可得常者
誰當有無常因常有无常故若二俱
無者云何有亦有常亦無常若無有
常無常云何有非有常非無常因亦
有常亦无常故有非有常非无常是
故依止過去世常等四句不可得有

邊无邊等四句依止未来世是事不可得今當說何以故

若世間有邊　去何有後世　若世間无邊　去何有後世

若世間有邊不應有後世而今實有後世是故世間有邊不然若世間無邊亦不應有後世而實有後世是故世間無邊亦不然復次是二邊不可得何以故

五陰常相續　猶如燈火炎　以是故世間　不應邊无邊

從五陰復生五陰是五陰次第相續如衆緣和合有燈炎若衆緣不盡燈則不滅若盡則滅是故不得說世間有邊無邊復次

若先五陰壞　不因是五陰　更生後五陰　世間則有邊　若先陰不壞　亦不因是陰　而生後五陰　世間則无邊

若先五陰壞不因是五陰更生後五陰如是則世間有邊若先五陰滅巳更不生餘五陰是名為邊邊名未後身若先五陰不壞不因是五陰而生後五陰世間則无邊是則為常而實

不尒是故世間无邊是事不然世間有二種國土世間衆生世間此是衆生世間復次如四百觀中說

真法及說者　聽者難得故　如是則生死
非有邊无邊

不得真法因緣故生死往来无有邊或時得聞真法得道故不得言無邊今當更破亦有邊亦無邊

若世半有邊　世間半無邊　是則亦有邊
亦无邊不然

若世間半有邊半無邊則應是亦有邊亦無邊若尒者則一法二相是事不然何以故

彼受五陰者　云何一分破　一分而不破
是事則不然　受亦復如是　云何一分破
一分而不破　是事亦不然

受五陰者云何一分破一分不破一事不得亦常亦无常受亦如是云何一分破一分不破常無常二相過故是故世間亦有邊亦無邊則不然今當破非有邊非无邊見

若亦有无邊　是二得成者　非有非無邊
是則亦應成

與有邊相違故有無邊如長相違有短與有無相違則有亦有亦無與亦有亦無相違故則有非有非无若亦有邊亦無邊定成者應有非有邊非无邊何以故因相待故上已破亦有邊亦無邊第三句今云何當有非有邊非无邊以無相待故如是推求依止未來世有邊等四見皆不可得復次

一切法空故　世間常等見　何處於何時　誰起是諸見

上以聲聞法破諸見今此大乘法中說諸法從本以來畢竟空性如是空性法中無人無法不應生邪見正見處名土地時名日月歲數誰名為人是名諸見體若有常無常等決定見者應當有人出生此見破我故無人生是見應有處所色法現見尚可破何況時方若有諸見者應有定實若定則不應破上來以種種因緣破是故當知見無定體云何得生如偈說何處於何時誰起是諸見

瞿曇大聖主　憐愍說是法　悉斷一切見　我今稽首禮

一切見者略說則五見廣說則六十
二見爲斷是諸見故說法大聖主瞿曇
是无量無邊不可思議智慧者是故
我稽首礼

中論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

般若燈論釋序

釋慧賾述

般若燈論者一名中論本有五百偈龍樹菩薩之所作也借燈為名者無分別智有寂照之功也舉中標目者鑒亡緣觀等離二邊也然則燈本無心智也亡照法性平等中義在斯故寄論以明之也若夫尋詮滯旨執俗迷真顛沛斷常之間造次有無之內守名喪實攀葉亡根者豈欲尒哉蓋有由矣請試陳之若乃構分別之因招虛妄之果感業熏其內識惡友結其外緣致令慢聳崇山見深滄海慧火難觸詞鋒罕當聞說有而快心聽談空而起謗六種偏執各謂非偏五百論師爭興異論或將邪亂正或以偽齊真識似悟而翻迷教雖通而更壅可謂捐珠翫石棄寶負薪觀晝怖龍尋跡怯象愛好如此良可悲夫龍樹菩薩救世挺生呵嗜慾而發心閱深經而自鄙蒙獨尊之懸記燃法炬於閻浮且其地越初依功超伏位既窮一實且究二能佩兩印而定百家

混三空而齊萬物點塵劫數歷試諸難悼彼群迷故作斯論文玄旨妙破巧申工被之鈍根多生怯退有分別明菩薩者大乘法將體道居衷遐覽真言為其釋論開秘密藏賜如意珠路廣相成師資乎顯至若自乘異執鬱起千端外道殊計紛然万緒驢乘競馳於駑駕騁螢火爭耀於龍燭莫不摽其品類顯厥師宗玉石既分玄黃已判西域染翰乃有數家考實析微此為精詣若含通本末有六千偈梵文如此此翻則減之我

皇帝神道邁於羲農陶鑄侔於造化一六合而貫三才攝四生而弘十善崇本息末無為太平守母存子不言而治偏復留心釋典遐想至真以為聖教東流年淹數百而億爲所負闕者猶多希聞未聞勞於寤寐中天竺國三藏法師波羅頗蜜多羅唐言明友學兼半滿博綜群詮喪我怡神搜玄養性遊方在念利物為懷故能附杙傳身舉煙召伴冒氷霜而越蔥嶺犯風熱而渡沙河時積五年塗經四萬

以大唐貞觀元年歲次娵訾十一月二十日頂戴梵文至止京輦昔秦徵童壽苦用戎兵漢請摩騰遠勞蕃使詎可方茲感應道契冥符家國休祥德人爰降有司奏見殊悅帝心其年有勑安置大興善寺仍請譯出寶星經一部四年六月移住勝光乃召義學沙門慧乘慧朗法常曇藏智首慧明道岳僧辯僧珍智解文順法琳靈佳慧賾慧淨等傳譯沙門玄謨僧伽及三藏同學崛多律師等同作證明對翻此論尚書左僕射邠國公房玄齡太子詹事杜正倫禮部尚書趙郡王李孝恭等並是翊 聖賢日佐時匡濟盡忠貞而事 主外形骸以求法自聖君肇慮竟此弘宣利深益厚寔資開發監譯

勑使右光祿大夫太府卿蘭陵蕭璟信根篤始慧力要終寂慮尋真虛心慕道贊揚影響勸助無輟其諸德僧夙興匪懈研覈幽旨去華存實目擊則欣其會理函丈則究其是非文雖定而覆詳義乃明而重審歲次壽

昱十月十七日撿勘畢了其為論也觀明中道而存中失觀空顯第一而得一乘空然則司南之車本示迷者照膽之鏡為鑑邪人無邪則鏡無所施不迷則車不為用斯論破申其由此矣雖復斥內遮外盡妄窮真而存乎妙存破如可破蕩蕩焉恢恢焉迎之靡測其源順之罔知其末信是瑩心神之砥礪越溟渤之舟輿駁瞖識之雷霆照幽塗之日月者矣此土先有中論四卷本偈大同賓頭盧伽為其注解晦其部執學者昧焉此論既興可為明鏡庶悟玄君子詳而味之也

般若燈論釋觀緣品第一之一 一卷

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

普斷諸分別　滅一切戲論　能拔除有根
巧說真實法　於非言語境　善安立文字
破惡慧妄心　是故稽首礼

釋曰如是等偈其義云何我師聖者如自所證於深般若波羅蜜中審驗真理開顯實義為斷諸惡邪慧綱故彼惡見者雖修梵行以迷惑故皆成

不善今欲令彼悟解正道依淨阿含作此中論宣通佛語論所爲者其相云何謂婆伽婆見彼無明衆生世間起滅斷常一異來去等諸戲論網稠林所壞起第一悲發勇猛慧於无量億百千俱胝那由他劫爲利益他捐捨身命無猒倦心能積無量福慧聚積鑚般若境界海斷一切戲論網非他緣無分別得一切法真實甘露不共一切聲聞緣覺及諸外道唯爲於彼趣壽分齊性處時等攝受利益進趣第一乘者依彼世諦第一義諦施設不起等諸名字句此緣起實說中冣勝我阿闍梨亦於不起等文句開示如來如實道理得如實解生極勇猛如所通達讚歎婆伽婆故造此論又悲水適心驗已所解令彼世間同已得解故出此言如偈曰

不滅亦不起　不斷亦不常　非一非種種
不來亦不去　緣起戲論息　說者善滅故
礼彼婆伽婆　諸說中冣上

釋曰彼句義次第解無間故解此論義是故初說如是句義破壞故滅出

生故起相續死故斷一切時住故常无別不異義故一差別異義故種種向此義故来向彼義故去無此滅故不滅乃至無此去故不去彼起滅一異第一義遮彼断常者世俗中遮彼来去者或言俱遮或有說言如是一切第一義遮以彼為故彼者佛婆伽婆緣起者種種因緣和合得起故名緣起語自性執永不行故名戲論息一切災障無故或時自性空故名善滅說者開演義故正不顛倒通達人法二種無我是故名為佛婆伽婆由如此義故我作礼諸說中㝡上者此言何謂彼不顛倒緣起開示天人涅槃信樂道故教授聲聞獨覺菩薩寂勝故如所演說正不顛倒緣起勝故問曰汝向自言說緣起法若言緣起云何不起若言不起云何緣起此語自相違又生解退故語義俱壞如云一切言語皆是妄者荅曰若一切緣起皆不起者彼當作解我得此過我未曾說一切緣起皆不起故無如上過此義云何彼世諦中有緣起故非第一

義亦有緣起彼說因者此義不成猶
如檀等第一義中不說為善攝生死
故說之為善又如說識為我第一義
中識實非我如此解知是故无過又
如化丈夫起丈夫自性實无所起亦
如幻焰內入起等世俗故說非第一義
是故無咎問曰起後遮滅法相應尒
以彼先故如不斷者荅曰生死无始
故先滅後起此亦同遮非一向因過
觀義次第不觀異文若先遮起與滅
同過復次曇無德人言汝論初言不
起滅等此无為法別緣起者是義不
然何以故我法中有故汝論初言非
聲聞等共緣起者義不相應論者言
遮自性故說不起等別緣起法令汝
得解若言有彼無為緣起令他信者
是義不然驗无體故若汝意謂緣起
决定名緣起無為者此解有過何以
故由遮起故彼起无體不應名共以
无為無起有因故譬如住
復次經部師言不起等義非聲聞不
共此義云何彼異起無體名為不起
如不自在彼外道解滅此滅無體名

爲不滅辟如無我藉因果起故不斷果起因壞故不常彼摩尼珠乾牛糞木日光和合如是起火不可說彼體故不一不可說異體故不種種如是起時壞故不來不去義正如此汝論初言不共聲聞別緣起者是義不然論者言汝雖有此語違正道理此義云何彼起者不起故我欲令人解不起等別緣起義以是不共別緣起故在初讚歎佛婆伽婆方作此論先令了知起者不起餘不滅等則易可思云何令解彼不起等謂諸分別起者現前知故諸如是說或言自起體或言他起體或言共起體或言无因起體此諸說皆不然由依阿含及正道理如實諦觀起即無義故造論者自在決定說此偈曰

無時亦无處 隨有一物體 從自他及共
无因而起者

釋曰非自者彼聚安立諸起法者竟无體故如一一次第應知自者我義故彼一切體何義故遮所謂遮者家勝義故又無餘分別綱遮故无餘分

別網者謂無餘所識境界故無境界者欲成立無分別智故復次遮者遮有餘受故彼異方便說諸法不起方便不起令他解故此非大乘悉檀云何知耶如阿含說色不起行不行般若波羅蜜故復次不自起者謂不自起如是體故此正領解若異此領解而言不從自體起者此義有過有何等過謂他起過故復次汝言不從自體起者非唯有他起過及有自他共起過故此非我欲以違悉檀多故此方便語第一義中諸內入等无自起義世所不行以有故辟如思異部迴轉不令解故有故因者同非因郝以辟喻無體如是彼因迴轉非一切處无辟過故

復次僧佉人言汝所立者立何等義為果名自耶為因名自耶此有何過若立果體為自者我悉檀成若立因體為自者與義相違以因中體有故如是一切有起應名為起汝言不起者義豈然耶論者言此語無義汝不知耶起分遮故謂因自性起及他性

起此等悉遮汝不正思惟出此言者惑故無過有異釋曰諸法无有從自體起彼起無義故又生無窮故彼不相應此義云何以不說因及譬喻故又不能避他說過故此破顯示顛倒成就過云何顛倒謂從他起體過及生有果過又生有窮過故違悉檀多故復次有異僧佉作如是言諸體不自起者此不應尒何以故自欲作起還自除故如說三界有兎角起復欲屛除汝義如此我所成立因果能了無異體故猶如自我從彼因體果法自起是故義成論者言邪分別說不應道理先遮彼義是故无過如是諸法體不自起從他起者義亦不然何以故無時无處隨有一體從他起故此義云何他者異義此方便語第一義中內入不從彼諸緣生何以故以他故譬如瓶等復次第一義中他緣不能起眼等入何以故以他故譬如經等問曰汝言他者因義不成何以故立義一分故譬如無常聲聲故答曰汝不善說無常聲者是韋陁聲聲故

者如鼓聲故以見立義一分出因成
故非謂一邊
復次鞞世師人言微塵為因生諸法
果彼二微塵為初次第如是地水火
風聚實起成汝言他者為分別我求
那因義耶為分別異義耶若分別我
求那為因者則因義不成何以故若
離我體無別求那故若彼異義分別
者即為世間解所破故論者言彼說
不善揔說因故以彼法聚集能生他
覺如是覺因揔說為他非彼我及求
那異思惟故世間所解亦不破壞立
義別故第一義中地微塵初起不名
地實以微塵故譬如火塵如是第一
義中火微塵初起不名火實以微塵
故譬如水塵如是等次第應說
復次阿毗曇人言汝言他者為以果
功能空說為他耶為當彼能不空說
為他耶二俱有過何以故若以果功
能空說為他者因義不成故若彼能
不空者彼能成法空譬喻壞故論者
言揔說聚法故物邊觀故生他覺故
汝言因義不成及能成法空譬喻壞

者無此過失似光影耳復次有自部言若第一義中彼內外入皆不起者法體不成能依止據汝得因義不成過故論者言世俗言說實故執眼入等內外可得故汝說過者此不相應

復次佛護論師釋曰他作亦不然何以故遍一切處一切起過故論者言彼若如此說過即所成能成顛倒故謂自俱因起體過故或時有處隨一物起故先語相違又若異此遍一切處一切起過此語能成他起過者此不相應如偈曰

香附子苦蔘　菴摩羅除熱　石女無有兒
竹筍重有苦　兔印託月光　陽春時作樂

復次異僧佉人言彼別不別地等種子生芽等果由如此義說俱起體彼說無處有一物體從共起故彼說有過不然何以故不共者非自他義無時此復云何若謂俱起令他信者驗無體故此義不成復次此中又遮倮形部義說不共起此義云何彼謂金與非金人功火等自他力故環釧等起彼如是說為遮彼故說不共起應如

此知復次不無因者此義云何無時
無處有一物體無因起故何故無因
驗無體故若說有驗即為世間所驗
解破有此過故世間驗者其相云何
世俗欲令內入體生何以故惣別有
故辟如芽等等復次世間所解過者於
彼世間若有此物知從因生如絲成
絹如篾成筐如泥成瓶等為彼過故
復次彼惡因者亦名無因如無婦等
何等惡因所謂自性及自在天丈夫
藏時那羅延等不真實故是故此
等無因不能起體若謂從彼自性等
起令人解者癡不尒故若說有驗此
亦有過復次執自性者說如是言我
立此義自性有彼內入等生何以故
莊嚴我體故如水生花根鬚蘂葉好
色形相如大青珠因陁羅尼羅阿毗
尼羅寶等又如孔雀項邊種種纈目
光明可愛皆自性尒論者言彼立此
義自性作者不觀業因無有作者若
尒彼內入生因緣決定世智所行等
共言說成已復成過若第一義辟喻
无體何以故第一義中蓮花實等本

無生故復次汝汝欲共我立無因義一切法成我今示汝以無因故一切不成又彼立無因若說因者先執破故復次若謂我立無因不能令彼說因者解故須出因令解無因辟如共夷狄人還行彼語為此義故方便說因亦非先語破者是義不然何以故語邊轉者亦如所得相以此相義令彼得解如語夷狄彼處有煙則知有火令彼了知相覺起故此彼語異是故不成復次有異僧佉婆曾羅人言彼歌羅羅及以芽等無緣故起若飛衣等有緣故起非一切體自性起故成我所成論者言彼一切時一切物起皆悉遮故汝所說者此不相應由如是義無自性起復次外人有執自在為因者說如是言衆生无智於苦樂中不得自在善道惡道皆是自在之所使故論者言彼立是義自在令為世間起因於世俗中亦不應尒何以故或有憂喜因故如牧牛者若執自在名一切因作世間者此義不然當如是知由所量故辟如自在是故當

知於彼世俗亦非自在能起諸法若汝定謂自在為因生諸法者是因與果為自性為他性為俱性此異分別先已遮故有起無起後當廣破第一義中自在不能起諸法故或有說言衆生世間及器世間種種業因為自在故彼住起壞苦樂增減通為依止作是說者成我所成世俗言說非第一義以第一義中業不起故

復次彼執丈夫為生因者說如是言一切世間丈夫為因故是義云何如系齊纖網如月珠出水如樹生枝葉等一切衆生以彼為因亦復如是所謂彼過去未來動不動等遠近內外如是一切皆丈夫為因論者言前執自在為因中已遮此計今當復說如調達我不作調達身根聚因何以故由我故譬如耶若達多自我復次耶若達多身根等聚非耶若達多我之所作何以故由彼樂苦智起因故譬如提婆達多身根等聚若謂彼繫縛我為三界因非一切者此義不然何以故由我故如解脫我彼執不成立

義過故問曰汝言我故因者此自立義中是一分故汝出因者是義不成有過失故荅曰無過失義先已說故何故無過如上立無常聲聲故譬如鼓聲若有說言我所立義唯是一我如一虛空瓶等分別皆是其假假故无量為此義故譬喻无體驗破不成立義無過故論者言彼不善說此義云何以虛空無生故如虛空花體不可得如是而言一虛空者此義不成但有言說世俗法中揔說我者示假令識故汝立一我令他信者驗無體故此義不成問曰縛我脫我更无異體何以故由我故如解脫我荅曰无餘涅槃界中一解脫我此有不成如先說過不能避故如觀我品當廣解說

復次僧佉人言如我立義彼自性為因謂梵摩為初下至住持際諸法果生皆因自性如彼內入為苦樂癡因決定作因彼具有故若世間物彼具有者我知為因如柄檀札如瓦器片金莊嚴具如是等揔別因故由彼內

入其有樂苦癡等故說內入爲彼樂苦癡因如是應知色想行識諸陰皆是樂苦癡等自性何以故由陰故譬如受陰是故因及譬喻義皆得成論者言爲此故第一義中楠種等譬不成以無體故於世俗中癡者行陰攝故譬喻不成彼樂苦等二異外諸法非樂苦自性應如是知何以故所量故譬如覺驗不相應問曰汝第一義中無譬喻故荅曰捴說覺故世間共解取爲譬喻亦非譬喻無體以是義故彼藏不爲大等諦因由不了故譬如丈夫汝若欲說自性爲因者自驗破故外人言我立丈夫與思相應則得明了而言由不了故者此因不成又能成法不具故亦譬喻過故論者言彼語無義此復云何捴說因故立別義故處處不了捴一不成或有說言亦不無因能起諸法彼性時鄰羅延等爲因故者如遮自在中說應知復次僧佉人言汝說不自不他不共不無因有處有體能起一物者誠如所言彼實不述雖實無起以了作故論者

問言是何等物云何了作僧佉人言如燈瓶等論者言燈瓶二物本自不生云何以不生燈欲了作彼不生瓶等如無馬角豈能了耶以第一義中諸法不生故依於世諦作如是問彼燈於瓶何所作用外人言受作故論者言受本先無於後始有先無後有受即是作若言暗中眼識尒時無受由有燈明暗障等破者如前已遮是作法故又暗障破者豈非作耶若汝執言受見先有若先有者燈復何用復次云何名瓶如我法中四大及所造和合故名瓶彼燈在時與明俱起以是義故世諦法中有所作因一一物體各從自因相續而起所以者何如明與物體俱起是為了因第一義中起法皆無亦无有了非大等諸諦不了之物能令其了何以故由不了故辟如空花是故汝言未了者了此語非也復次佛護論師釋此句云亦非無因起彼物體何以故若無因者應於一切處一切物常起有如是過此義不然何以故汝此語義能成所

處分明顛倒是義云何謂彼物體從因起故或有時有體起或有處一物起有初起故與先語相違如是不相應者先已說過故若彼有異不相應義者亦如先說復次此中亦不無因起者一切諸論無如是說有時有處若自宗若他宗無有一物若染若淨從無因起者一一應如是說以是故不共外道等別緣起不起等義得成復次阿毗曇人言有四種緣能生諸法云何而言緣起不起如我偈曰

因緣及緣緣　次第增上緣　四緣生諸法
更無第五緣

釋曰因緣者謂共有自分相應遍報等五因緣緣者謂一切法次第緣者除阿羅漢最後所起心心數法增上緣者謂所作因無第五者若自宗若他宗若天上人間若修多羅若阿毗曇及餘諸論佛未曾說有第五緣復次如大眾部亦作是言先生無有等諸緣皆於四緣中攝以是義故此四種緣能生諸法汝言物體不從他起者是義不然論者偈曰

所有諸物體 及以外衆緣 言說音聲等
是皆無自性
釋曰諸物體者謂彼眼等外衆緣者謂歌羅邏等言說聲者謂和合時無自性者遮彼自體是義云何彼諸體等皆無自性亦非異處及自在等有也是故說言彼他無體復次何等為自體而言衆緣為他體彼有者如先不起義中已說驗破以是故汝於此中不能破我復次或有自心虛妄分別者作是說言若有能起諸法體者說為他起非是自體若無他緣則不能生有他緣故諸法得起緣決定故我作是解者是義不然何以故若作是語遮自起者助成我義若諸體未起他能令起是語不善同前遮故復次若言體不從他起遮彼體外有異起者助成我喻以是義故赤白緣中無有眼等以衆緣中眼法空故所以者何衆緣無自體以無他故復次是中有二種語第一義中彼眼入等不從赤白衆緣而起何以故眼等無故如瓶第一義中赤白衆緣無其功

能生眼入等何以故彼眼空故辟如織刀是故佛說第一義中因及衆緣不能生眼如是應知佛為憐愍世間住於乱慧衆因惡因諸諍論者於世諦中說有因緣次第緣緣緣增上緣以是緣故我義不破應如是知復有異分别者言體從他起論者言彼共於此復應思量是四緣中云何能生眼等諸體復有異名差别如大衆部及鞞世師等所分别者彼亦隨相於此中攝是故決定無第五緣如是第一義中眼等及他皆不應尒云何不然如偈曰

自我等諸體　內入等衆緣　一一皆不有
以無自性故

釋曰諸緣中若揔若别彼眼等體皆不可得此等聲者别因中無和合中亦無異中亦無若世諦若第一義諦未曾有時有無自性物體先起亦未曾有無自性物諸緣他體未来欲起諸他義者云何得成一向無他以他因無體故

復次若汝自心妄置諸法有體未来

當起待此體故彼緣爲他相待力故說緣爲他者但有是語何以故彼等衆緣無他性故是故不應於此生著於世諦中假說有他第一義中彼他不起先已說故僧佉人言如我意謂有微細我體彼於後時作令明了即以不了果緣而爲他義是故得成汝何能破論者言汝語非也世間愚人不作此解我等細我其義難成汝言了者先已破故

般若燈論釋卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第二　寸

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀緣品之二

復次餘僧佉言若諸果功能緣中空故緣不生果如是義者成我所成何以故汝謂果體不起是則名常汝先立義則為自破論者言汝語非也一切時起悉皆遮故不生之物亦不說常何以故不生之物於世諦中不欲有故復有僧佉說如是言雖彼眾緣不能起果由有眼色空明及作意等諸緣有作故識得生是故欲令有生有作彼作及生我今當說第一義中有彼生識自果之作何以故以有緣故辟如鬵鬲(集心反)水米及薪火等諸緣具已作能成飯以是驗故我立義成論者

偈曰　緣中無作者

釋曰我不欲令第一義中作能熟飯以無作故辟喻不成譬不成故汝則有過何以故能成立法無故由成立無故緣中定無生識之作若有若无果皆不

起如後當遮作者不起故因義不成第一義中應如是說復次若汝執言慈說作者則與義相違彼緣有者此智境界生識之作與彼衆緣體不相離佛護問中復有外人作是釋言若自起若他起者是言何謂此義於我無所用爲難然眼等諸緣作眼識生如鬻鬻等作飯熟故而彼外人作是成立言有體起佛護論師爲遮彼故引偈本云作者緣中無何以故已生未生生時識有作者是亦不然論者言彼不相應汝等前後二語唯有立義故復有異僧佉言汝將此過安置與我遮我緣中無其作義作不起故辟喩不成者是義不然今有作在云何驗知有作生彼識等自果由其作故如作能熟飯論者偈曰

離緣亦無作

釋曰緣無故亦不與緣合而獨有作者無也如先緣中有作次第說其過故復有論師釋此偈言識自體生即是作也論者言如前偈說緣中无有作離緣亦無作若言有彼生識作者是義不然何以故如識无故彼作亦

無若言无其別作但緣是作者是亦
不然若言緣無自體作有自體者佛
護論師言彼亦无緣有作過故論者
言若謂无緣得有作者是義不然何
以故若無彼緣自然有作無此義故
佛護言於世諦中云何有作自他衆
緣相因待故有作如無間剎那能起
果體是名為作如彼未來欲起法體
由作得生於世諦中非無有作不同
汝執緣中有作是語無各論者言汝
今不說因緣譬喩但有立義與他過者
此釋不成復次經部師言有異法起
如眼識等何以故由有作故譬如種
子地水火風因緣和合得有芽出以
此答故汝先驗破論者言如先偈說
緣中無有作此義云何第一義中
遮彼起故彼作无體種子等緣和合
有作者此不應尒汝言緣中定有作
者是義不成譬喩無故汝先答者不
能破我復次有外人言如稻穀等真
實是有何以故由作有故於世諦中
欲令如是隨順世諦如其所欲第一
義中亦復如是譬如兎角由譬成故

所欲義立論者言汝等如是安立作義如稻穀等於世諦中言有作者是義不然何以故如偈曰

若有若無作　諸緣作不成

釋曰於世諦中兎角无故第一義中有亦不成作亦如是以無體故汝言由辟成故所欲義立者難此二過還在於汝復次僧佉人言兎角无體即是其體云何知耶如毗伽羅論第六門中作如是說有別異故辟如青優鉢羅華與色為異論者言汝說不善何以故華色等二體別異者第一義中此皆不成無辟喻故若汝意謂如我立色等有體故不能令汝解如是汝立色等无體亦不能令我解以彼此同過故今當荅汝无同過義何以故起法有體如是已遮況不起者欲令有體而當不遮有體无體是汝意欲顯示異相我令遮汝作如此解有體無體墮在二邊我不同汝執有無故不墮二邊此義云何汝立有體无體令他信受驗無體故非我所欲是故汝執無道理故我立義成汝言同

過者此復非也

復次或有諸說起者應如是問果先未起彼諸緣等為无作耶為有作耶若諸緣無作不能起果者 云何名無作起果功能緣中空故說名无作若功能空者則非彼緣能起彼果辟如麦種無稻穀芽此不應尒若有作者驗此作有緣中无故由果起故說彼有作果未起時彼无所作由此驗故因義不成

復次經部師言彼果起時諸緣有作以是緣故手相隨攝資益果起非因不成荅驗亦立論者言汝經部師欲令第一義中穀等諸緣和合聚集果得起耶若定尒者是諸因緣乃至未能起果自此巳前此稻穀等云何不名為非緣耶无有此事如是緣故辟如乃至未從他受學云何不名無智人耶此義不成問曰若如是者果先未起則諸緣非緣我欲如此是故無過荅曰汝甚有過何以故汝意唯解果先未起諸緣非緣而不知彼果正起時緣亦非緣為此義故云何芽起

時彼稻穀等非緣自性以第一義中若一若異不可說故如彼穀等先刹那時若有說言非自非他非俱起體者此是成我所成何以故因果二法不可說一異故雖不可說要待彼緣方能生果如是說者並同前破謂云何芽起乃至先刹那時復次說有起者言第一義中彼入等緣能起內入何以故以緣故如穀等芽若不能起彼則非緣辟如兎角論者言如汝所說第一義中彼緣有者此緣於果為有為無為有无俱皆不應尒如偈曰

非定有定無　諸緣義應尒

釋曰此緣非有如其所執不應尒者今當顯示此義偈言緣非有者是何等耶此非有者如空華等何等是彼摩婁多緣故可知如是彼无一物為虛空花為兎角緣耶此釋非有緣者是何語義此驗稻穀等緣第一義中非自性有何以故果非有故如空花非有虛空无體如是芽等非有以稻穀等諸緣非有故如虛空花或有人言我不欲令彼有法起意欲令彼

可起法起先無體故論者言汝謂緣
非有者是何等耶如彼瓶等先未起
時則无體相既無自體更有何等為
彼瓶衣稻穀等緣欲令可起法起如
是則無一緣應知此義以第一義中
驗稻穀等非芽等緣何以故由先未
起無其體故辟如瓶等復次法若已
有緣亦無用何以故有自體故如是
於世諦中彼稻穀等亦非芽等緣何
以故以生作不覩故如彼已生芽者
及餘瓶衣等以是驗故因義不成僧
佉人言實有物體藉緣了作或時緣
中先有細果後時待緣令細為麁汝
言已有緣何用者此語不然論者言
彼了作者先已遮故復次先細後麁
若有非有如前說過汝語非也復次
經部師言理實諸緣非有非无言有
无者義不應尒此復去何謂第一義
中果起現前諸緣和合互相資攝能
得自體以有緣故尒時彼果不得言
无以其起故不得言有以未現起故
我欲如此以是因緣無如前過論者
言此亦自分別耳非有非無緣義應

尒有及非有二種无故皆不可說辟如餘物若有不有二俱非縁論者意尒復次此中但是有及非有俱不可說何以故有非有故非非有如是物者此是无物謂眼識或芽彼縁即眼等諸種子等不可說實何以故以彼等果有及非有不可說故辟如餘物修多羅人不能避過復次有等自性體空於世諦中生義成故復有俱說尼揵子言彼果者亦有非有以縁故我意欲尒是故無前所說過失論者言彼諸尼揵子等有無二語方便俱說者此非安隱處立義不成如是巳說捴破諸縁今當別破此中捴觀因縁故若能生異縁彼名為因如是和合自在所生法起非一能生故又遮彼起故我欲如此於世諦中建立因義第一義中因非因故應如是說若汝意謂此因有物若不有物及有无物能起果者此義不然偈曰

非有非非有　非有無法起

釋曰第一義中法相如是去何說言因能起耶故彼非因如是彼不能起

有故無故猶如自他先已驗破若有
无俱則有二過是故因體不成若謂
所生法起應說因故者此亦不然以
有等相不起故於世諦中由因有果
因亦如是果起因成故復次自部人
言有因能起彼內入等此緣起義是
如來說如如來說不可變異譬如寂
滅涅槃此能起因是因緣義心心數
法所緣是緣緣義彼次第滅心心數
法除阿羅漢最後心是次第緣義若
此法有彼法得起是增上緣義由佛
說故有因緣等為緣自體汝言無者
此因不成立義破故論者言汝所立
義於世諦中可得如是以譬喻過故
所說不然云何汝等立此因義為世
諦中佛如是說為第一義中佛如是
說若世諦中如是說者汝義自壞若
第一義中如是說者彼第一義中非
有非不有非有無法起故彼有非有
亦有非有自性果緣不可得故因不
能起若其如是云何定言彼因能起
以是義故汝因不成以相違故復有
人言愛遮方便此中論中明法無性

法無性者二俱遮故二謂名著及所
名著所名著者如前已破其名著者
今當次遮若揔說義非有非不有亦
非非有非非不有等世人盡欲因能
起果彼因若有非有俱自性
果生皆不應尒因語轉故識彼因體
因如是因故不相應或有人言第一
義中有諸體起何以故有因故者如
先說破彼因不成復次有異論師言
若有若非有若有无俱自體不起故
非是因相因義不成如是釋者是義
不然復次今當觀察彼緣緣義如其
緣緣亦不如彼憶想分別如偈曰

婆伽婆所說　真實無緣法　此法體如是
何處有緣緣

釋曰彼眼識等不名為緣何以故無
緣緣故但是自心虛妄分別第一義
中遮彼法起彼欲起時亦非能緣何
以故由欲起故辟如色法以是義故
緣緣無體但於世諦建立眼等因相
持故名之為法如識因光然後得起
故名緣緣不如財與主俱若尒者無
能緣法第一義中能緣識不成如所

分別能緣無故所緣亦無以所緣無
物故其義如是辟如造五逆者終不
見諦是故彼因不成亦與緣義相違
故復有異人言若色陰所攝色不能
緣者是義相應諸部論師亦作是說
何等無所緣法謂色及涅槃若汝意
謂心心數法無所緣者汝先所欲則
為自破何等有所緣法謂心及心數
法論者言汝語不善我所立喻令更
明顯外人言心心數法定有所緣非
如造色者无譬喻故復次所取者為
所緣論者言如彼分別心心數法有
所取者後當更破如第一義道理所
說我不欲令識有能緣如佛說復次
勇猛菩薩摩訶薩應如是行色非所
緣何以故一切法無所緣无有少法
可取故彼若是可取此則是所緣如
是勇猛非色行色乃至非識行識勇
猛一切法不行故非色見亦非識見
乃至非識知亦非可見若色至識非
知非見是名般若波羅蜜觀所緣竟
復次如汝分別次第緣者此應諦觀
其相云何第一義中彼一切種及一

切法皆遮無起以是緣故如偈曰
不起諸法滅　是義則不然　滅法則非緣
及何等次第
釋曰此義云何以無起故如第二頭
不可言滅是故第一義中次第緣者
此不相應如是彼義不成以相違故
順彼說者若汝欲得此次第滅心心數
法為次第緣者是義不然何以故彼
體滅故如久滅識亦如色法以非緣故
此將欲起心心數法彼物滅故何者
為緣以非此緣故以彼滅者及欲起
法不能隨攝故此意如是非次第緣
亦非拋緣故或有如是心起所有決
定因緣各各自在與欲起體處故緣
欲滅時作饒益故彼餘過去剎那以
無間故次第緣成是故無過者此義
不然以非色法無住處故六識次第滅
此名為意如是滅意為次第緣者不
免過故若汝意謂彼欲滅者為次第
緣汝立此緣但有是語何以故以其
同時非次第緣故復次滅法則非緣
及何等次第者有異釋云此及聲者
及未起果應如是知其義云何彼滅

未起種子芽等等二皆無體俱是无因種子及芽滅起等等二墮此過中論者言彼立此義所謂滅者因滅無體及無住當起作起分別以無因故滅起等二得如是過此說不然以无過故所成能成語義顯了以顛倒故得何過失今當立驗彼滅非緣何以故以因有故辟如未滅心心數聚又無因起以因有故說此二語彼不相應是義云何先語者因義不成後語者自義相違以一切法起者遮故此偈亦遮次第緣故彼得二過謂因義不成過自義相違過如是分別次第緣已復次增上緣者其相云何若有此法彼法得起故名增上緣汝義如是今第一義中緣法不起令他解了諸法如幻自體本空不可得故如偈曰

諸法無自體 自相非有故

釋曰以是義故自大乘中非獨第一義諦諸法無起於世諦中因有果起亦不可得偈曰

此有彼法起 是義則不然

釋曰以是義故彼因過失汝不得離

復次佛婆伽婆無分別智善巧安置教化世間不信深法者為安慰故種種稱揚涅槃寂滅等諸勝功德世諦法故非第一義以第一義中彼涅槃等自體空故辟喻無體因不成故或有欲令於世諦中諸法有體辟如涅槃寂滅故者此等如先辟喻過失說無常等諸過患者毀呰有為法不令樂着故誘引彼故為說涅槃寂滅功德世諦攝故說彼有體第一義中彼實無體汝意所欲義不成故如是諸緣遮已復有外人言第一義中有緣能起眼等內入何以故彼果得起故如穀等芽若是無者果不得起辟如龜毛不可為衣論者言汝謂有者為一一緣中有果自體為和合諸緣有果自體為一一中無和合亦無應如是問外人言汝何故作此問論者言若是有者如前已遮果若是有緣復何用若是無者亦先已遮果若是無緣復何用如偈曰

非一和合　諸緣中有果　如是則非緣
云何果得起

釋曰第一義中如是如是果等不起諸緣中無故此義如是如泥中無酪不可生酪以非因故若稻等中無其芽體如是得生於世諦分中凡夫智慧同行見故欲令第一義中有彼眼等內入生者此義不然如偈曰

若果緣中無　彼果從緣起　非緣中亦無
云何果不起

釋曰彼如是說過失起故如非緣中無果諸緣中亦無譬如彼聲作故無常有何所以瓶是作故而非无常如先巳說聲是无常何以故由作故譬如瓶此義應知若以此方便第一義中芽等現空而從穀等生彼芽等義不應尒何以故以果故譬如酪是故非有以不免先所說過故復有人言第一義中有彼內入我如是受緣轉異故如泥為瓶論者偈曰

緣及果自性

釋曰此謂彼緣轉異故偈曰

諸緣無自體

釋曰此謂緣無自性得義如是譬如生酥轉為婆羅門心彼緣自體不可

得故如先巳說偈曰
若緣無自體　云何轉成果
釋曰此明第一義中緣不轉變為彼果體偈義如是辟如提婆達多童子梵行云何耶若達多為彼見耶又如幻主化作泥團彼自體空能生瓶等如彼轉變於世諦中一切智者皆不能信是故非緣轉變為果如是辟諭無體所成能成法無故如先因義不成亦相違過故外人言若緣自體不轉為果者緣體可無而果者不失以彼不遮果自體故如我立義第一義中有諸內入何以故以果故辟如芽等論者偈曰
非無緣有果
釋曰無緣轉變而有果者於世諦中亦不能信何況於彼第一義中而可信耶此義不成外人言若第一義中緣體空者然彼非緣自體不空而此非緣是我所欲是故非緣義成論者言但遮緣體則无非緣豈以非緣令汝解耶復次闢合偈曰
何有緣非緣

釋曰諸緣非緣自體不有偈義如是復次我已先遮有及非有皆无果起以是義故果无自體果既无體緣則非緣何處有彼緣體可得如是語義本無所有但彼心聲相因起說果無自性緣體空故復次從上已來外人所說四種緣起所謂因緣緣緣次第增上等自體差別遮彼所立明無起義是故此品觀諸緣起无起義成如諸大乘經中說偈曰

若諸緣起彼無起　彼起自體不可得
若緣自在說彼空　解空名為不放逸
若人知無一物起　亦復知無一物滅
彼非有故亦非無　見彼世間悉空寂
本來寂靜無諸起　自性如是已涅槃
能為依怙轉法輪　說諸法空開示彼
有無不起俱亦非　非有非無无起處
世間因緣悉如是　但彼凡夫妄分別
常無起法是如來　彼一切法如善逝

復次如般若波羅蜜經中說文殊師利如是應知彼一切法不起不滅名為如來又如梵王問經中說彼處一切愛滅盡故彼名無起彼若无起彼

即菩提世間顛倒虛妄起著第一義中佛不出世亦不涅槃從本已來無起滅故又如梵王問經偈曰

已解彼諸陰　無起亦无滅　雖在彼世間
世法不能染

如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀緣品竟

般若燈論釋卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第三

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀去來品第二

復次初品已說一切法體無起對治令人信解今復次明不來不去緣起差別使物識知遮彼義故第二品起此義云何世間法中言說自在於所作事深起愛染令欲拔彼執著簡故遮一行相此外施爲即易可破彼所謂者外人言應有如是內入體起何以故彼境界差別可言說故若無此起彼境界差別則不可言說如石女兒不可說彼有來有去若提婆達多耶若達多則不如是由此辟喻自他諸法起義得成論者言若施戒禪等多修習故自性起成或行及住世間所解此成已復成過如在定者以慧眼觀彼施戒等行及不行第一義中體不可得彼境界差別可言說因義不成故如遮行起行亦同破復次若謂我立二種共汝同解分別俱成者

此義不然何以故彼俱成因驗無譬故如是異執有驗違彼因義故復次若第一義中謂有去者彼已去未去去處三應可得如偈曰

已去不應受

釋曰謂去法已謝故此義自他俱解不須成立偈曰

未去亦不受

釋曰由去者故如已去者義意如此復次云何未去謂彼去者未有起作以彼法未去故能成所成法自在俱得成以法體法相欲去者譬喻驗故此復云何以未去亦不受此義成立何以故以未去故譬如餘欲去者復次優樓佉弟子言何等未去為如提婆達多未去為去如是不受耶為如提婆達多去作不去令他解耶論者言何因緣故作如此問外人言若汝意欲受先分別則成我義若汝意欲受後分別則違汝因義是故非先因義不成復次我立實外別有去法汝言非者是語不然實外有去去何成立謂自體外句義和合調違境界有

去調違我意如是以緣隨轉故如和合調違應如是知論者言若世諦中有去和合提婆達多顯自體外有句義和合彼境界故生其去覺令他解者於世諦中成已復成過何以故但有處邊刹那刹那前後差別名為和合調達名者唯是行聚自既无體何有別去與彼合耶如是慧者我意所欲復次云名句義與調達合第一義中無譬喻故體不可得如是彼世諦中亦違道理何況第一義諦中耶此等過失汝不得離復次經部師言因欲起動生彼風界及四大造名為身聚處邊無間前後起滅說名為去若謂別有外去法者是義不然何以故隨所起處起者即滅故譬如火焰惑者謂去其實非也第一義中亦無去時汝於第一義中遮彼去者成所成過論者言以遮起故汝說方便此義不成何以故焰等去迷智同迷故彼去者去異亦欲遮故又世間智人於汝所執不歡喜故復次僧佉人言如我法中動塵偏增衆則轉了彼来

去者說爲去故論者言彼執了等先已遮故去義不成此唯分別復次諸說去者聞前過失心生怖畏共立義言去時去故無前過失此義决定論者偈曰

離已去未去　去時亦不受

釋曰此義云何彼去時不可得故若有去時爲已去耶爲未去耶若半去半未去二俱有過外人言汝言去時亦不受者是義不然何以故此應受故云何知耶彼處舉足下足相貌名爲去時如偈曰

非已去未去　彼處去時去

釋曰我所欲者去時有故去義得成復次有人言若有去處彼可說有去如是言說音聲有體以作與依止不相離故已去未去者不說遮去此不相應汝說去時不受義旣不成已去未去此亦不破論者偈曰

若去時有去　云何有是義

釋曰如汝所欲去時去者此義不成何以故以去者故如已去者先已破故復次若定分別去時去者爲已去

中有去為未去中有去為異此二有
去處耶如先說過復次第一義中去
時去者驗無體故此義云何偈曰
去時去空故去時去不然
釋曰如問馬㯓是誰馬㯓答彼有馬
者又問誰馬答彼有㯓者如是問何
等為去時答彼處去問何處去答彼
去時俱不明了或謂無始世諦所解
去時於彼第一義中欲成立去是義
不然何以故此一去業屬彼去時此
外何處更別有去而言於彼去時去
耶是故汝說第一義中諸內入起及
彼境界差別言說又引提婆達等為
喻立義因辟三皆不成第一義中以
无體故或謂如是去業不屬去時以
不屬故安置去名彼有體故非因不
成者如偈曰
說去時去者
釋曰去時兼去此義應介而言無去
者此執有過是故偈曰
去時中無去
釋曰於去時中若無去者則不可說
以為去時去時無去者世間不信受

是故去業攝屬去時與時和合義必定尒汝言無去有異去者是義不然有過失故若汝欲避如前過咎執言去與去時和合復如是行去者此義不然如偈曰

去和合去時　去者唯分別

釋曰第一義中去和合等皆不可得但憶想分別故若定如此得何等過偈曰

若去時中去　復及此行去　則墮二去過此義則不然

釋曰此謂於世諦中義不然故復次偈曰

若有二去法　則有二去者

釋曰何因緣故作如此遮若有二法則有二者偈曰

離去者有去　是義則不然

釋曰爲是義故此不應尒如前過咎應清淨故此復云何如是一去於世諦中觀彼去者去時得成第一義中與此相違如是彼境界差別言說及辟喻等驗無體故內入不起無來无去緣起得成復次毗伽羅論者言我

所立義无前過失何以故唯有一行自體去故彼處行時即名為去彼行作者名為去者是故汝言有二去者及二去法此過不然論者言第一義中遮彼去故時則无體時無體故去亦不成於世諦中處邊无間行聚續起名為去者觀察去時實無自體此不相應復有人言決定有去如是應知此義去何彼依止有故若此依止无彼則不有如石女兒倒行等事去依去者相貌去何謂提婆達多是故若依止有彼去則有以因得成故如是諸内入起及去來去等亦皆得成

論者偈曰

離去者無去

釋曰汝言去者為去依止以此依止有故為去因者是義不然何以故若未說因時去則不成此之過失汝不得離如偈曰

離去者有去　是義則不然

釋曰若離去者去則不成如此句義先已分別是故偈曰

若其無彼去　何處有去者

釋曰彼去者因驗無體故此意如是何處聲者謂不信去者語義得成先已廣說去者無體故如是依止因不成過及與彼義相違過故復有人言去有驗故無前執各汝應諦聽我決定立有如是去此義云何此若有合彼則可指示故此若無合彼則不可指示如兎無角不可指示言有角也今有去與合可指示言彼調達去以有調達去可指示者為欲令於第一義中有去者耶无去者耶如偈曰

彼去者不去

釋曰今當安立此義以方便說所謂第一義中彼去者不去何以故以作有故辟如住者是故應知去者不去復有人言我今成立未去者去以此方便不能破我論者言如與去合於世諦中說去者去義已不成今云何言未去者去如偈曰

未去者不去

釋曰彼未去者以無去故義意如此復次若未去者云何是去若或時去

云何名未去者此自相違復次方便說者第一義中彼未去者不名為去何以故以去空故如彼異者前來遮句應為自部諸師及食糠外道等作如是說復次僧佉人言如汝所說彼未去者名為不去汝立此義成我所成論者言云何名未去者外人言去未了故名未去者若去已了名為去者論者言汝所說了有過失故如先已遮復次若汝言先未作去名未去者是義不然何以故汝自破故謂彼去者先未去時去有自體汝義如是復次汝謂住等為未去者故去者無體如是意欲者是義不然何以故汝自立義還自破故謂未作去聲彼去者體不可得故復有人言有異門故名為去者有異門故名未去者由此義成無如上過論者言汝謂去者未去者外別有異者與彼去合是義不然何以故如偈曰

異去及未去　無第三去者

釋曰此明何義謂離去者及未去者無彼第三此是去者未去者故有如

此人難令他解復次去未去者先已破故汝言有異門故名為去者有異門故名未去者此義不成若謂去者有作故此作不適汝立因義不成以彼無作故者是義不然何以故汝言去者與去作合如是去作是我所遮辟如功用作聲是其無常作雖不遍而作故無常因義得成如是去者與去作合我遮此故非因不成若有成立未去義者亦應以此未去因荅若謂有去者 無去者住者主義辟喻無體以所成之法一分不具者是義不然何以故所成分者彼此俱解我引住者為辟喻故竟有何咎如是一人說為去者此義不然如先說因有去合故彼可指示以此為因者因義不成亦辟喻无體以所成之法具故違於因義故外人言世間眼見彼去者去見已起說雖 有聞等不勝眼見以是義故非因等不成

論者言彼如是見世諦中慧以此為實第一義中 如理諦觀何等名見若以世諦 所見為第一義者彼不可信

此云何知如偈曰
若謂去者去　此義云何成
釋曰彼去者去義不成譬如有人
自言勇健將臨戰陣望風退走此勇
若成汝義則立云何不成如偈曰
去者無去故　不成義如是
釋曰如去無體我先已說令他解故
何處令解如上偈言已去者不去故
及彼去起亦先已遮已去不去者此
是立義令他得解云何令解如上偈
言若謂去者去此義云何成等如先
分別如是第一義中無去无去者以
去不實故但彼妄置去者名去彼諍
論者如是立義得此過失云何過失
偈曰
去者去既空　何有去者去
釋曰若謂去成去者與彼去合是義
不然何以故若汝欲避如前過失第
一義中成立一去與去者合彼名為
去此執則墮二去過中如偈曰
去者與去合　則墮二去各
云何如此偈曰
一去了去者　二謂去者去

釋曰以是義故別有過失謂墮二去者此復云何偈曰

離去者有去　是義則不然

釋曰所依若無能依不有義意如此必欲無去有去者故及有二去二去者故理應有去名為去者又欲去與去者一故世諦成立非第一義以第一義中辟喻無體如彼所說驗不成故外人言定有去何以故彼初發足有故若世間無物則無初起如虛空花由世間有物彼處轉離即名初發說為行相是故有去論者言辟如漆雞後色雖異雞體是一汝亦如此語雖異前義更無別如先所問今還問汝為已行名初發為未行名初發為行時名初發耶三皆不然如偈曰

已去中無發　未去亦無發　去時中無發
何處當有發

釋曰已去中無發者謂去作用於彼已謝故未去亦無發者謂未行無去去則不然去時中無發者謂已去未去等皆無去義云何可說去時有去如是三種俱無初發是故偈言何處

嘗有發以是義故汝因不成立義亦壞如是已去未去去時初發不成令人信解語義如此云何驗耶所謂已去無初發以去者故辟如去者去已未去亦無發以未去故辟如欲去者未去去時中无發以去者故辟如已去未去者如是初發無體因義不成自謂為因有過失故外人言我有異義所謂有彼去言說故以此方便去有自體自位別故又和合句義起別語言因故此若無者彼自位差別和合句義起別語因則不得有如生盲人眼識畢竟無和合故不可說言彼生盲者已見現見及以當見令有去法及自位等和合句義起別語因故得說言彼行止息名為已去行法正起名為去時行作未發名為未去是故我說因有力故去法不空所欲義成無前過失論者言若有去法可說去時已去未去是義應尒彼去無體先已廣說汝復執有今當更破如偈曰

未發無去時　亦復無已去　彼初起去空
未去何處發

釋曰前無去合彼去不起故偈意如此先說去空令他得解驗破外人所主義故復次未去何處發者此明去無故如是第一義中分別不起此義云何偈曰

無已去未去　亦無彼去時　於無去法中
何故妄分別

釋曰妄分別者如瞖目人於虛空中或見毛髮鼓鈉蠅等皆無體故如偈曰

如是一切時　未曾見初發　而言有去等
過失則甚多

釋曰譬如那羅延擯逐彼竭株盟羯遮阿修羅王彼亦如是去等過失常隨逐汝復次有人言第一義中去法是有何以故以相違故謂處處相違相待可得譬如明暗如是與住相違有去可得而言无去者是義不然論者言立此義者是亦應問汝意為欲令誰住耶為是去者為未去者若去者住義不應然如偈曰

去者則不住

釋曰此謂第一義中立去者住驗不可得何以故以去者動作故譬如調

違正行未息若謂未去者住是亦不
然如偈曰
未去者不住
釋曰彼未去者以無去故於世諦中
彼去息故名之為住此義不成以去
無體故復次惡見所持邪執自在作
如是說欲得異住如偈曰
異去未去者誰為第三住
釋曰無一住者說之為住此義可得
偈意如是復次偈曰
去者若當住此義云何成 去者去空故
去住不可得
釋曰去住相違於一時中不得並故
偈意如此彼去空者令人得解以去
者住無體可示故外人言辟如窯師
於三時中能作不失故如是去者雖
復不去亦名去者此義成故無過論
者言汝受假法先所成立第一義者
今並失壞由如此義前所出因及辟
喻者有過失故復次有別道理顯彼
過失汝立此住其義云何為當去者
已去止息名為住耶為彼去者未去
若去時息名為住耶三皆不然何以

故偈曰
去時則無住
釋曰若去與去者合名此為住義則
不然外人言我先所說已去名 住此
義得成可信驗故論者偈曰
無彼已去故
釋曰已去住者是義不然何以故彼
已去者去已謝故言其住者無所除
故者汝意謂彼未去時名之為住是
亦不然何以故未去而息義不然故
以是因緣彼未去者亦不名 住如是
因義不成驗亦无體此義去何彼明
瞎等第一義中不可成 立以相違故
亦乖汝立義故復有人言我立住義
以相違故有 初發故又彼可除體有
起故是義不然彼有 過失如偈曰
去起作及息 其過同去說
釋曰如去者去未去者去異彼二去
義皆不然及已去未去去時去初發
者是亦不然如是已去未去去時及
彼去息皆不成故如是住者未住者
及異彼二住皆不然住不然故已住
未住住時及住初發亦不可得初發

無故已住未住住時住息義皆不成
如上廣說以文煩故今略顯示此義
去何彼住者不住何以故以去空故
如彼已住住未謝者久已住者無住
初發何以故彼已住故辟如已久住
者又已住者無住可除何以故去無
體故辟如住未謝者如已住中三句
顯示未住住時亦復如是以前方便
應當驗破如是住義不成有過失故
外人言汝言無去及无去者是義不
然何以故破壞世法故世人咸謂彼
提婆達多去或耶若達多去汝言不
尒與世相違如世皆知彼月是月復
有人云是兎非月汝亦如是論者言
汝立此因復有何義為與世間所解
相違為與自論所解相違若尒有何
過若世間所解相違者因義不成何
以故彼去去者第一義中不可得故
如是世間所解有去去者於世諦中
我不遮故若言與自論所解相違者
即所解破如是意耶汝作此說不解
義理應如是說汝所受破得此過失
是義不然何以故自論所解我亦不

者以第一義中去及去者此二自體皆不受故如先已遮復次若第一義中去及去者此二定有或一或異求應可得如是觀察二俱不然如偈曰

去法即去者　如是則不然　去法異去者

是義亦不然

此二種義云何不然偈曰

若謂彼去法　即是於去者　作者及作業

則為一體過

釋曰如是語義顛倒過咎如聲是常瓶亦是常以其作故此義不成何以故若瓶是作則不名常以是義故聲是無常以其作故譬如彼瓶此言可信如是第一義中去及去者此二不一何以故以作者作業故如能斫所斫此二顯現亦不得異何以故以去去者更互俱空故譬如餘物或有難言若去及去者更互俱空無異相體不可得汝引能斫所斫為譬喻者此義不成論者言汝不善說唯遮一故彼二相差別世間悉解如是能斫所斫更互俱空此義成立如能覺所覺二更互空於世諦中二相異故引

為辟喻非喻不成若謂能斫所斫第一義中二體無異何以故以其量故辟如所斫自體彼立一者是義不然何以故所斫自體不異者不成故何故不成以第一義中一異二邊不取受故於世諦中能所各異而言一者破世間解復次若汝意謂我遮去者及去不一故而受異邊者是亦不然如先已說第一義中一異二邊我皆不取故無受異過復有人言如我立義無前過失謂無始已來名言戲論熏習種子以為因故決定因緣各各果起虛妄分別自在力故此執欲令去及去者決定有異為遮彼故如偈曰

若謂彼去法　定異於去者

釋曰世俗分別無有遮者如實觀察義則不然云何不然如偈曰

離去有去者　離去者有去

釋曰此二去何相離　而有以其異故如瓶衣等彼說異者亦不欲令離去有去者離去者有去以能依所依相觀有故方便說若第一義中不欲令彼去及去者有差別故以差別語起

有待對故如去自體如是第一義中不欲分別離去者外別有去法何以故以差別語起有待對故譬如去者自體外人言異部迴轉不令他解汝得此過論者言彼異部無體迴轉義成外人言世間自有能依所依未必和合汝言有待對者此因義不成何以故於所驗中一分不遍故論者言彼諸物等亦有此彼相觀異故待對無過非因不成汝說驗者終是立異異先遮故不異得成異部無體亦非二邊世間所解亦不破壞云何不破令此論中真實觀察能依所依相應和合者非無漏慧所觀境界如先所說復次或有人言我異於去有彼去者可指示故譬如提婆達多及彼馬等能依所依二相異故論者言汝不善說去者自體義不成故提婆達多馬等異故此義不成以第一義中譬喻無體故若有邪慧分別諸因差別等相亦以此義答復次鞞世師言聰明智人作如是解謂去者之聲此自體外有去句義相應和合如提婆達

多為所知境界轉不轉故如言青衣
餘則非分若不如是彼去者聲應無
轉不轉異辟如大有論者言汝立此
異以為驗者是義不然何以故所依
能依相應無體去與去者此二和合
先巳遮故驗亦不成去何知耶謂多
同名人彼自體外句義不合謂若二
若三乃至無量謂達等也以此驗知
轉不轉聲因非一向故外人言有補
別故雖同一名而彼黒長謂達者去
聲於此轉餘則不轉以是義故我因
得成非非一向論者言如汝所言黒
長謂達第一義中以無體故因義不
成如青衣能及境界者第一義中皆
不可得若有說言去異去者覺差別
故如此立驗者同前因喻破復次若
汝謂我立一遮異立異遮一終不離
異故遮異不成者是義不然何以故
一異俱遮先巳說故以此驗力破者二
邊彼境界覺何因得起智人巳解故
我無過是故汝言我遮去者與去不
異立義分別受不異者我無此過復
次汝若細心觀察取我上言辟如去

者自體不異故立義不成以辟喻無體與我過失者是說不然何以故去者體外更無異法无異法故去者體成以體成故辟喻無過如是鞞世師人諸食糠等覆藏已過欲壞正理如先所説驗皆不成復有人云汝先遮去令則棄捨乃更論餘若一若異去及去者二皆不成此非善説者不然如偈曰

去者及去二　為一異故成

釋曰去者去二為一為異有彼二故可領受耶若方便説或一或異者如偈曰

彼二無有成　云何當有去

釋曰彼去已遮非欲捨故由如此義一等分別亦如是遮於世諦中彼二有故應知如汝意謂第一義中若一若異去者去成無如此義一異體無而執為有今人解者是義不然或有聰明慢人作如是說汝言第一義中無去者去以作動故如彼餘物如是住者無住以作動故如彼調達去未謝者此前二驗為何所顯作動作者

為當外動作者此作不作耶為當身
動作者此作不作耶若言外作不作
者則辟喻不成以彼異作作故若言
身作不作者則與義相違以語者語
故斫者斫故彼去亦然身既動作何
名不作如是先所說驗此義不成有
過失故論者言彼異作者不作去作
以是義故彼作者等辟喻得成如所
說過今還在汝辟喻既成亦不違義
云何不違如偈曰

因去了去者　彼去則不去

釋曰彼去者謂第一義中不作
彼去何以故以無異故如去自體此
謂說無異者自驗破故亦破世間所
共解故何以故如偈曰

如見有是人　往村等去故

釋曰彼人體外別有村等世間悉解
復次因去了去者彼去則不去此義
云何為此故如偈曰

先無有去法　故無去者去

釋曰如住者自體得為去因而作於
去無此去者故雖無去者而世諦中
意欲為因次生功用風界自在處邊

無間諸行聚起時節差別剎那剎那前後相異此等起故名為去者於世諦中實不欲令如是作者為作者因是故得言如見有是人往村等去故非以自體為自體因如是諸自部輩因去了去者彼去則不去此義應知復次借依人言由地等聚集別名身種彼塵增長故稱為去如是去異依止聚因去和合人名為去者此執不然何以故彼未去時无去者故若未去時名為去者如是住者亦應名去而實不然若謂彼已去者為彼去因是亦不然何以故如先得言如見有是人往彼村等故此義云何如是彼去不能作去應如此知有外人言有生作故說為芽生猶如智人自生智慧此執不然但妄分別以芽未生時生無所作而言生作此義不然如是去者自體去說者自言說所者自所作此皆不然何以故自體自作義不然故由彼意欲為因次起功用履作等因生彼字句音聲行聚名為語者而執有別語言自體者此則不然如

是語先名為語者無如此義復次鞞
世師言如先所說因去知去者彼去
則不去汝雖已破義又不然何以故
彼去者外別有去法以是義故無前
過失別義云何謂實覺叢覺此二不
同境界別故譬如牛與水牛二覺相
異若不異者彼二境界則無差別譬
如牛覺自體論者言因去了去者彼
去則不去此過如前說今適彼異如
偈曰
因去了去者　異去亦不去
釋曰彼立異者令他得解驗无體故
如偈曰
此物與彼物　有異者不成
釋曰第一義中法性如是故我譬喩
得成復次因去了去者異去亦不去
此義云何偈曰
去者是一故　去有二不然
釋曰何故不然立驗知故以第一義
中去者體外無異去去何以故以不
合二去故譬如住者復次食糠者言
如我立義唯有一去去與者合名為
去者由此異故能為去因以作彼去

故如有人言彼調達去又如彼燈與明為因名曰燈明如汝先說去者一故去二不然義不應介論者言汝非善說如前所說諸因力等第一義中去及未起皆已遮故復次去者不為去和合因以起聲覺別因故譬如彼業以此驗知汝言去與去者和合虛妄說耳何以故若人未與去和合時則非去者譬如住者而言與彼去者和合是義不然復次如理諦觀去及去者不可得故如偈曰

有實無有實 亦有實无實 如是三去者
各不用三去

釋曰有實去者謂與去和合故名為有去此義云何若有實去者不用三去謂有實去不去無實去不去亦俱去不去以作動故譬如餘物若无實去者亦无三去以去空故譬如住者彼俱去去者同前驗破如破去者去法亦然立義出因引譬方便應如此知由依道理阿含二種觀察於一切時三去不成故如偈曰

是故去無性 去者亦復然 去時及諸法

一切無所有

釋曰如先立驗破去去者諸餘作法亦應例遮此品中明去無自性者欲今信解無来无去別緣起義是故得成如無盡慧經中說無去无来者名爲聖去来又如金剛般若經說善男子如来者無所從來亦無所去故名如来又如無言說經曰来去无有實諸法如虛空又如般若波羅蜜經說彼微塵等亦无所從来亦无所去以彼去来不可見故又如佛告極勇猛菩薩言善男子色法去来不可見故受想行識亦復如是五陰去来不可見者是名般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀去来品竟

般若燈論釋卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第四　寸

偈本龍樹菩薩 釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀六根品第三

復次成立此品其相云何爲遮起故令人識知內六入等無自性義故說此品又遮去執欲令通達入等空義此品次生初分別者外人言有內入起第一義中如是應受何以故境界定故此起若無彼定境界則不得有如石女兒以是故知有內入起彼境定故如偈曰

眼耳及鼻舌　身意等六根　彼色等六塵
如其數境界

釋曰以是義故所說因成入起義立次分別者外人定說有如是去何以故以作果故如見色等論者言此二分別令次第遮彼眼等根各各增上聚集有作能取色等是故名根於世諦中根外亦有色等可得以作者自體可顯示故謂見故名眼乃至知故名意復次此諸根等顯示可見可聞

嗅嘗觸知諸境界故境界義云何謂根於塵有能取力故名境界有境及境世諦中有第一義中根塵定有者此執不然以違義故云何開示令彼解耶如觀眼根根偈曰

如是彼眼根　不能見自體　自體既不見
云何得見他

釋曰何故不見如是眼根第一義中能取不成何以故偈言不見自體故又有礙故亦遮色故譬如耳等又第一義中眼不見色何以故以彼色法從因起故譬如耳等又色陰所攝故譬如舌等如是第一義中色非眼境何以故以積聚故如眼自體又第一義中色非眼境何以故以有礙故亦遮色故譬如耳等又第一義中色非眼境何以故從因起故譬如鼻等又色陰所攝故譬如舌等復有人言眼不見者謂不見自體以色可見是故眼能見色論者言如汝所說眼不見者助我出因及譬喻力豈能破我所立義耶復次阿毗曇人言若無簡別如是說者眼不見色者此成我義何以

故得一門故我立義中彼無分眼不見色故若有分眼不見色者汝之所受阿含義破如我俱舍論偈曰

有分眼見色 非彼能依識

阿毗曇中作如此說豈非所受阿含義破耶論者言如汝立義此有分眼欲令見色者是義不然何以故無二過故謂非成已復成及非所欲義破云何不破如經偈曰

眼不見色塵 意不知諸法 此名最上實

世人不能度

釋曰第一義中不欲令彼眼見色故如先廣破此義得成又第一義中彼有分眼不能見色何以故以根故如無分眼又第一義中彼有分眼不能見色何以故以色根故譬如耳等又亦不破世間所解何以故立義別故謂第一義中無與過者復次迦葉孫羅毗婆沙中如是立義謂彼眼見諸色以能作見業故論者言汝出因者立義一分故驗無體故已說遮故此義不成復次若有作者則與立剎那者義相違故又與無剎那者異故

此皆不然是故迦葉孫所執義不相應復次經部師言諸行無作故眼不能見異亦不見而彼眼色為緣眼識得起修多羅中作如此說汝言眼不見者是為成已復成過論者言先已遮起故眼識不可得無成已復成過又所受義亦不破故謂如是領受修多羅義隨順世諦故第一義中驗則無體已遮眼色二見可見等彼差別者義皆不然如是欲令學人生諸覺意作少分說如先偈言如是彼眼根不能見自體若不見自體云何得見他以第一義中眼不見色何以故不見自體故譬如耳等彼有人言眼不到境而能取色何以故以彼眼根可得義故譬如使人見事名為王見論者言第一義中眼不到境能取色塵無如此義何以故以眼不能取自體故譬如耳等如是第一義中所取色塵非彼不到眼根境界何以故以所造色故譬如香等如是有礙故從因起故色陰所攝故又積聚故此等諸因並遮眼不到境色非所取立義譬喻

如前廣說二門僻執應當驗知復次
第一義中眼非不到境界何以故現
在境界故辟如鼻等或有人言眼不
到境何以故有間取色故辟如意也
又無功用時節差別能取色故又過
量取故立義辟喻如前應知論者言
此說不尒汝言不到境者即是有間
取色有間取色者即是立義一分更
无別義故此說不然又時無差別取
者義據繼實因成驗無體故彼第一
義中意亦不到而能取者此執不成
以違義故復次僧佉人言汝言眼非
不到境取者此成我所成何以故我
欲令眼到境取故論者言不到取者
欲令信知眼法空故眼法既空豈復
成立到境取耶汝於非處妄生歡喜
復次眼到境取云何不然以根故辟
如意亦不取鼻等諸根非一向過何
故不非一向過耶彼鼻根等亦如是
故如後當說復次眼到境者此有何
義為當依止所取境界如是意耶是
義不然何以故彼眼識依止實不外
去何以故以識故如鼻等識第一義

中眼識不能取彼境界何以故以曰有故譬如聲等外人言汝依二門更互相破依此遮彼二俱不成論者言二俱無體故我不取以不取故所欲義成復次僧佉人言眼光到境故能取色如是意者此亦不然彼眼根光於世諦中亦不得有何以故色識因故譬如彼色復次僧佉人言眼根有光以眼根故譬如伏翼貓狸等眼論者言眼根色者不可見故縱彼依止實有光者則譬喻不成復有人言如前所說如是彼眼根不能見自體者此有何義諸法若有自體可見彼和合時他亦可見譬如花香由如此義眼不自見亦不見他如提婆菩薩百論偈曰

彼一切諸法　若先有自體　如是有眼根
云何不自見

論者言見者何義謂色可得彼色可得若如眼不有色亦無者成已復成過如偈曰

識不在眼色　不住二中間　非有亦非無
彼識住何處

復次若言彼眼根中無見種子是故不見者須曼那花辟喻不然何故不然彼花因緣和合自在故有香起如俱蘇摩和合麻故油則有香無人立色有見作義彼遮不成復次若謂自不見故亦不見他者火花辟喻二皆無力以火花等自他不取故此不相應如是眼見義不成故彼起及去亦皆不成以辟喻無體故亦違因義故外人言汝言眼不見色者由不見自體故此義所明若於自體無力於他亦然如是義者非一向故如火自體無其燒力於他則能眼亦如是論者偈曰

火喻則不能　成彼眼見義

釋曰第一義中燒者不成於世諦中火非見性又彼火自體於世諦中燒義不成云何名燒謂薪火變異是故知火自體非燒復次火喻不成眼見義者、彼眼見火喻如前已說云何已說偈曰

去未去去時　已總說遮故

釋曰第一義中已去未去去時無去

如先已説如是第一義中已燒未燒燒時無燒何以故燒時故已燒故未燒故辟如燒時已燒未燒彼燒時者有二過故彼已燒者如文已燒説彼未燒者本無燒故如是已見未見時不見何以故已見故未見故見時故辟如已見未見見時隨其次第應當驗破有人言眼有見作何以故諸部論中皆作此説故辟如眼見諸色論者言此眼見者於世諦中以方便説非第一義云何知耶今此論中遮眼見故亦遮起故彼眼則空如偈曰

眼若未見時　不得説為見　而言眼能見

是義則不然

釋曰見義不然偈意如此以是義故如偈曰

見則無彼見　非見亦無見

釋曰能見空故如土石等偈意如此如是二種有見作者此義不然是故偈言見則無彼見非見亦无見二種俱遮辟如若有非有緣皆無用如是若有非有因亦類遮復次僧佉鞞世師等言以此眼見所作具故彼所有

眼彼名見者以彼見者自眼見見故如
所斫木斫者能斫非斧能斫是故非
眼見者此則成我所成謂彼作者有
諸作具以作具故辟如斧等必有斫
者論者言彼邪分別謂有見者此
執不然如偈曰
若巳遮於見　應知遮見者
釋曰如眼不自見彼亦復尒丈夫自
體見丈夫者此義不然以與世間所作
相違故如刀不自割等云何驗知謂
第一義中彼丈夫者無能見義何以
故不見自體故辟如耳等亦非因義
不成彼彼經中說我還見我者但於心
上施設我名世諦故說非第一義如
是物故所識境故量故如聲及耳是
等諸因及彼辟喻應當廣說復次第
一義中色非我見何以故以物故如
我自體不能自見如是所識境等應
當廣說
外人言佛法無我汝言如我自體不
能見者與教相違論者言於世諦中
假說我喻不違於教第一義中斧等
及辟皆無體故非成巳復成有人言

汝說見者不見語自相違何以故若言見者云何言不見若言不見云何名見者此是立義過論者言緣起法不起如先已答不復更說復次汝言見者為是見自體耶為不見耶若見自體者如僧佉言思是丈夫自體若彼見者是見自體自體非作離彼眼根亦應得見復次斫者離斧則不能斫丈夫離眼豈能見耶我為見者及彼斫者世諦中說非第一義為此分別故偈曰

離眼不離眼　見者不可得

釋曰眼等諸具先未有時及彼捨時即是無眼若无眼者則能所見空離能所見執有見者此則不然見無自體見者亦無義意如此復次若言如火無薪時火無體故復次僧佉人言若自性見者亦尒此義不然何以故若不離眼此色可得驗知有彼見者能見此執不然何以故無見者故彼色可得者謂眼色空明及以作意此等有故有色可得又此等諸緣具足聚集說彼調達名為見者無如僧佉所

計丈夫名為見者何以故無有盲人能見色故彼眼能見說為見者如燈无思亦為明因眼見亦尒以是義故於世諦中亦無見者復次辯世師言見者無體由四種和合色識起故名見者見論者言彼同前過四種和合別有見者世皆不知而言有者此義不然是故偈言離眼無見者無彼自體故以離眼見則無見能捻名見者此是隨汝意說復次辯世師所立第一義中見者見色是義不然何以故異眼故如瓶等以前二門見者不成故復次分別丈夫以為見者无自體故如偈言離眼不離眼見者不可得彼見者自體有眼無眼不可見故若謂見者有眼能見此亦不然何以故由眼有體見色得成如火能燒眼見亦尒世諦中說如此應知若離彼眼別有見者盲人無眼亦應能見此義不然復次辯世師云見者合作能見於色如是應知彼具業有故此若無作彼業具則無辟如虛空由有眼具見色為業知有見者及彼見作論者

言第一義中於一切時眼無有故而立見者是則不然如偈曰

見者無有故　能所二皆空

釋曰見者無體則無所取而言眼為彼具以此眼見者是義不然是故汝言具業有故者彼因不成亦違義故過失如是復次自乘人言諸行因緣依他故空眼及彼我俱不能見是義應介而言所見能見都无體者此義不然何以故彼識等果四種有故此若無者彼識觸受愛不名為果如生盲人論者言所見及見此義不成如先已破今所謂者如偈曰

見所見無故　識等四種無

釋曰何故無緣无故以是義故識等不成能所既不成辟喩亦无體有人言第一義中有是識等以彼取等果有體故論者言此應如是答偈曰

彼取緣等果　何處當可得

釋曰識等無故取亦不成偈義如此攝受是取義彼有幾種謂欲取戒取我語取見取彼取緣有及生老死如是過失常隨逐汝外人品初舉辟喩

等成立眼見如先已遮彼耳聲等例
同前破如偈曰
耳鼻舌身意　聞者所聞等　應知如是義
皆同眼見遮
復次外人品初說有是去以作界者是亦不然如先偈說是故去無性去者亦復然去時及諸法一切無所有以是義故外人分別有彼入起及去義者此皆不成如先說過以入等體空令生信解品義如此是故得成如無言說經偈曰
內外地界無二義　如來智慧能覺了
彼無二相及不二　一相無相如是知
又如金光女經言文殊師利語彼童女應觀諸界童女答言文殊師利辟如劫燒時三界等亦尒又說偈曰
眼不能見色　意不知諸法　此是無上諦
世間不能了
又如般若波羅蜜經說彼一切法無知者無見者彼說法師亦不可得不可以心分別不可以意能知又如佛母經說阿姊眼不見色乃至意不知法如是菩提離故眼色離　乃至菩提

離故意法離等又如佛告極勇猛菩薩言善男子色不為色境界受想行識不為識等境以境界無故極勇猛色不知色色不見色若色不知不見是為般若波羅蜜乃至受想行識不知不見亦復如是　釋觀根品竟

般若燈論釋觀五陰品第四

復次欲令識知陰無性義故有此品有人言第一義中有諸入等何以故以陰攝故若其無者彼色入等則非陰攝如虛空花由有諸入彼陰攝故如十種色入一色陰攝法入三陰謂受想行及彼一分色陰所攝彼意入識陰攝以是因故第一義中有諸入等論者言謂色陰者略說二種四大及所造若三世等一切差別捴說色陰彼眼等陰攝外人欲爲因者色麁易解先分別說如偈曰

若離於色因　色則不可得

釋曰何等是彼色因謂地等四種大第一義中若離此等色不可得而於世諦依四大因假施設色第一義中驗色無實自因不受故彼覺無體故

若自因不受覺無體者彼實非有如軍衆等色因不可取色覺無自體亦復如是復次第一義中色覺境界體非實有何以故以覺故譬如林等覺復次第一義中色聲句義境界无實何以故以聞故譬如軍等聲若言受等諸陰非一向者此義不然何以故識等心數亦同遮故非非一向或謂第一義中有彼實色何以故彼色變異覺无別故若物變異覺亦別者此世俗有譬如瓶等如青色別時彼覺无異以是義故知有實色論者言第一義中驗無體故已觀因色次遮四大如偈曰

若當離於色　色因亦不見

釋曰色聲香味觸等此諸因色皆相離故彼色因地等不可見取爲此義故今造論者初遮彼地遮彼地等有何所以有大義故云何大義如世諦中從因起者第一義中體實無生此無自體如楞伽經偈曰

離積聚無體　彼覺無可取　故知緣起空
我說無自性　無物從緣起　無物從緣滅

起唯諸緣起　滅唯諸緣滅

釋曰以此方便第一義中地非實有如是決定彼曰不可見不見彼故若不可見故不見彼者第一義中彼不實有如軍衆等復次第一義中地覺境界體非實有何以故以覺故如林等覺復次第一義中地聲句義境界無實何以故以聞故譬如軍衆等聲復次第一義中自和合分無彼異色何以故彼不可取彼覺無體故譬如地等自體復次僧佉人言汝言色等不異地等者此成我所成論者言遮異故非以不異令汝得解汝邪分別言不異者我不受故復次鞞世師言汝出因者非一向過何以故如不取燈則無瓶覺彼亦異故論者言汝不善說我但遮彼自和合支不可取故彼覺無體不論餘事燈雖无體而有實珠藥草日月等光彼瓶覺起自和合支已外更无異色可得以是義故汝喻非也燈非彼瓶自和合支故異門無體非非一向過如偈曰

此物與彼物　異者則不然

釋曰此義如後當說復次第一義中燈與朋異此亦不成以是義故非非一向過復次辯世師言彼軍衆等捴實以初起有故汝言地等無實立驗令解者辟諭不成論者言軍衆諸枝非彼軍衆捴實初起之因何以故以捴故如樹根莖枝葉等諸分彼軍衆為等諸分非彼軍衆初起之因何以故彼非分故辟如經等亦非辟諭無體如偈言若當離於色色因亦不見如前立義出因辟諭驗彼色等无異地等及彼地等無異色等異如前遮不異後破若不異者乳即是酪酪亦為乳以不異故以是義故此證得成如楞伽經偈曰

不異無有體　東蘆及別處　若一若異等
凡夫妄分別

釋曰如色入等彼欲成立說因有故以為因者此因不成亦違義故復次若汝分別離彼色因而有色者此亦不然何以故有過失故如偈曰

離色因有色　色則墮無因

釋曰諸說無因者言欲令無因有色

彼應如是問縱令汝說與理相應隨何等物是汝所說無因種耶不欲令尒如偈曰

無因而有物　終無有是處

釋曰此義云何以無辟喻顯彼體故若撥無因有大過失此執不成如觀緣品中已破僧佉言第一義中實有地等色等無異故如色自體論者言汝因不成喻亦无體色等無異及色自體前已遮故復有人言第一義中有彼地等何以故彼果有故此若無者彼果不有如虛空花令有果色故地等不無此執不然如偈曰

若離色有因　此因則無果　无果而有因
云何有是義

釋曰若離色等果有色因者即是無果有因何以故以其異故如竹葦等又彼因者亦色等聚故由如此義因果不成如汝所說果有故為因違於義故此執不成復次分別此色若有若無二俱不然因無用故如偈曰

色若已有者　則不待色因　色若先无者
亦不待色因

釋曰色若先有則不須因何以故以其有故如彼執衣色若先無即是未有如彼餘物義意如是復次執無因者謂因無體是義不然如偈曰

無因而有色　是義則不然

釋曰於世諦中色無因者義亦不尒復次毗婆沙師言未來色有者同前偈荅復次於世諦中因未取果色則无體而言有者是義不然以是因故於一切時執有四大及造色者與義相違如偈曰

是故於色境　不應生分別

釋曰云何分別謂有實色或因不異及果不異地等色因如是色等形相差別於此境界不應分別以不免前所說過故欲得真實无分別智聰慧眼者應善諦觀如夢所見覺則不然彼智亦尒復有人言先因功能次第相續後果起時彼因功力相亦可見如紫鑛汁染白疊子以熏習故次第相續至後果時彼色可得為遮此執故如偈曰

若果似因者　此義則不然

釋曰此驗彼非果因語義如是何以故第一義中不欲令彼青等色經爲青等疊因以相似故如餘青疊等僧佉人言汝說彼餘青疊因亦無若不然何以故汝立譬喻以無體故論者言汝不善說彼疊起時此因非分以不成彼疊故如是譬喻得成復次自部人言有相似因果不相似因果彼前後剎那世雖有異於物類中如風燈焰剎那起滅此名相似因果如燒木成灰變乳爲酪等此名不相似因果論者言彼相似因果如先已遮不相似者此如今破偈曰

若果不似因　義亦不應尒

釋曰第一義中驗此穀子不爲芽因何以故不相似故譬如砕瓦或謂稻穀是彼芽因以穀有體彼芽得有可指示故如大鼓聲及麦芽等論者言汝不善說諸有起者一切遮故以譬喻無體能成不足有此過故若謂彼眼等根生識等果此不相似非一向故者是亦不然何以故如破諸法彼眼識等亦如是遮更無異門故非非

一向過如前所說有實地等彼果有故者二皆不成以違義故復次毗婆沙者言所作因有故謂有為法起時一切相似不相似法為彼因故譬喻無體論者言汝不善說有簡別故彼自分生不共等所作因能起者已遮故品初已來此諸文句已遮四大及彼因色令他解知色陰無體餘受陰等者如偈曰

受陰及心陰　想行一切種　如是等諸法
皆同色陰遮

釋曰如遮色陰受等亦介已說第一義中色非實有自因不取故彼覺無體故如軍衆等如是第一義中受心想觸及作意等皆非實有自因不取故彼亦不取如軍衆等一切亦應如此類知復次受等諸因所謂觸也及色明虛空作意等如其所應當如是遮復次如色等諸因不別已令他解如是第一義中受等諸因亦无別異自和合支不可取故彼不應取如自因自體此亦與過應如先說若外人與過者應如先避復次如是等諸法

者謂彼陰外有為諸法所有分別如
衹衣等實有故異故者如其所應同
彼色遮如色等陰攝故為因者此因
不成辟亦无體陰義壞故彼陰攝者
世諦中攝非第一義以違因義故此
諸道理應如是知或復有人妄想分
別第一義中隨何等物自體不空及
起滅等此諸諍論義皆不然何以故
如實諦觀彼相空故以第一義中諸
入不起體非實有如是觀察令人識
知若執不空與空作過者此亦不然
何以故同前遮故一切不能與空作
過如偈曰

若觀一物體　則見一切體　如是一物空
一切皆空故

釋曰自前文句遮諸入起以陰無自性
曉亦行人品義如此是故得成如佛
告極勇猛菩薩言善男子色無無起滅
故受想行識亦無無起滅若彼五陰無
起無滅此是般若波羅蜜善男子色
離色自性如是受想行識離識自性
若色至識諸性離者此是般若波羅
蜜善男〻〻色無自性故受想行識亦

無自性若色至識無自性者是為般若波羅蜜又如勝思惟梵天所問經偈曰

我為世間說諸陰　彼陰為彼世間依
能於彼陰不作依　世間諸法得解脫
世間如彼虛空相　彼虛空相亦自無
由如是解無所依　世間八法不能染

又如金剛般若經中說須菩提菩薩不住色布施不住聲香味觸法而行布施又如楞伽經偈曰

三有假施設　物無自體故　但於假設中
妄想作分別　以覺分別時　自體不可得
以無自體故　彼言說亦無

如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀五陰品竟

般若燈論釋觀六界品第五

復次諸法無體由空所對治故今復欲明地等諸界無自性義有此品起此義云何觀陰中說若離於色則無色因此中自部復引佛語為證如經言佛告大王界有六種地水火風及空識等彼各有相謂堅濕煖動容受了別此六種界說名丈夫如無空花

施設為有取名丈夫者此義不然是故論者先所立義地等色因體非有者彼所立義則為破壞亦與阿含相違故論者言為世諦故如來說此地等六界以為丈夫非第一義復次毗婆沙師言第一義中有地等界何以故彼相有故此地等界若實無者如來不應說有彼相如虛空花令有堅等為地等相以相有故地等非無論者言虛空無自體少功用生他解彼無物故解空界已自餘諸界即易可遣如偈曰

先虛空無有　毫末虛空相

釋曰虛空與彼無障礙相此二無別偈意如是復次毗婆沙師言我立此義無障礙者是虛空相彼相有故論者言此無障礙立為有者他不能解此義云何如無常聲是其立義以无常故將為出因如是有此虛空以虛空有故此則唯有立義無因及喻義則不成若汝意謂無障礙相為虛空者於世諦中隨人悉解不須說彼令他解因者以於第一義中此不成故

决須說彼令他解因彼若說者則有
因及辟喻過失以唯有立義故復次
毗婆沙師言實有虛空是無為法為
荅彼故如偈曰

此中驗虛空 無毫釐實體

釋曰第一義中虛空無實何以故以
無生故辟如兔角如是因無體故无
果故無有故等諸因應如是廣說復
次鞞世師言所相能相二法異故論
者言若尒彼等則有先後如瓶衣等
為荅彼故如偈曰

若先有虛空 空則是無相

釋曰虛空無相偈意如是此中說驗
虛空非彼相之所相何以故先已有
故如隨一物復次無障礙者非虛空
相何以故以彼異故如隨一物復次
若謂所相能相無相者是亦不然何
以故異分別者我亦捨故復次若汝
言世諦說因非因不成者違義過失
汝不能避是故別不別相二皆不成
故知虛空定是無相若言無相有體
者人不能知知為是故如偈曰

无處有一物 無相而有體

釋曰第一義中若自分若他分此體
成者義則不然或有人言所相虛空
如是有體於彼有能相轉者此亦不
然如偈曰

無相體既無　相於何處轉

釋曰所依無體故能依亦無體義不
成故復是因過復次所相能相若不
異者豈以所相還相所相彼異相無
體故以是義故無異門中虛空无相
若異門說相者彼亦非相所相異故
譬如隨一物等如是相既无體空亦
无相故偈言无有無相體者謂虛空
也相於何處轉者以不於彼轉故此
義應知復次偈曰

无相相不轉　有相相不轉

釋曰如汝所說能相所相義皆不然
何以故无彼物體而有相者此則不
成有體亦尒偈曰

離有相無相　異處亦不轉

釋曰第一義中有一物體相於中轉
此皆不然何以故以譬喻無體外人
所欲義不成故復次如虛空花等以
无相故彼相亦尒以无體故不可說

轉世間恚解是故偈言有相相不轉以第一義中如實驗彼無障礙者非虛空相何以故以相故如堅等相復次有人言有相無相物相於中轉此無過咎為遮彼故如偈言離有相無相異處亦不轉此二俱不然彼定觀者然可然品後當廣遮先令他解二分過者今還屬汝此不相應以有二過故復次有人言第一義中虛空是有以彼相故此若無者不說彼相如虛空花如經言佛告大王此六種界名為丈夫是故彼有及為相故論者言所相不成我先已破如偈曰

所相不成故　能相亦不成

釋曰能相亦墮所相相中故相亦不成辟喻無體為是義故以慧諦觀所相能相二皆不立如偈曰

是故無所相　亦無有能相

釋曰彼令他解無體可驗故以是驗知彼實无體此義得成復次毗婆沙師言如我立義虛空有體何以故彼為境界欲染斷故辟如色又三摩鉢提所緣故辟如識亦無為故辟如涅

槃論者言汝若欲令第一義中有此虛空者為是所相為是能相二皆不然如先已說令人得解是故偈曰

離所相能相　是體亦不有

釋曰自部義如是餘涅槃等隨一物體能成辟喻皆不成故復次別部人言虛空是有領受自體故亦有為故此義及因二皆不成如前驗過應如是說復次經部人言如我立義實礙無處說為虛空虛空无體唯是假名我義如此論者言如毗婆沙師所說三摩跋提所緣故彼為境界欲滌斷故立空有體欲令人解令經部執言實礙無處說為虛空唯是假名遮前有體如是計者令我辟喻轉更明顯令說此義如偈曰

離色因有色　是義則不然　色本無體故無體云何成

釋曰如先觀陰品說第一義中有礙名色者無此道理如經部分別虛空无體驗令解者此義不成有人言虛空有體不令人解無辟喻者欲令立義令人易解應如是說色等有體

觀彼無體有故此若是有觀彼體无
辟如色味二無體故法若无體無則
不觀辟如馬角論者言色法有體我
先已遮不欲令汝受彼無體如偈曰
無有體　　釋曰色名偈曰
何處　　釋曰味故偈曰　無體當可得
釋曰彼色無故辟喻無體所欲義據
應知外人言有體無體二皆是有彼
解者有故若解者有彼物則有論者
言汝謂解者解體無體此之解者為
是有體為是无體俱亦已遮解者有
體此義不成又與有體無體不相似
故異此之外分別解者此義不然如
偈曰
與體無體異　何處有解者
釋曰解者無體偈義如是外人復言
我有異門作此分別如是解者與彼
有體無體不相似故論者言彼不相
似體是一物有二分者是義不然以
相違故觀亦不立彼無可驗令人信
知如是虛空諦觀察時不應道理如
偈曰
是故知虛空　非體非無體　非所相能相

餘五同虛空

釋曰如遍虛空無有毫末令人信受

餘五亦然如偈曰

先地等無有微毫相可得

釋曰彼地水等亦應如是廣分別說

乃至偈言非體非無體非所相能相

應當同作如虛空遍去何名界藏義

是界義如彼金界彼虛空等能為愛

若等藏義故復次無功用自相持義

是界義說彼界者為教化衆生憐

愍故說彼佛語者世諦所攝第一義

中界無體也入亦不成以界有故所

欲不破復有人言若第一義中一切

句義皆撥無者此是路伽耶陁法邪

見所說與佛語相似此應棄捨以非

佛語故論者言汝起過增贅不真竅

毛致納繩等妄作遍故是義去何我

說遍入有者遍有自體不說無體如

楞伽經中偈曰

有無俱是邊乃至心所行彼心行滅已

名為正心滅

釋曰如是不著有體不著无體若法

無體則無一可作故又如偈曰

遮有言非有 不取非有有故 如遮青非青不欲說為白

釋曰此二種見名為不善是故有智慧者欲息戲論得無餘樂者應須遮此二種惡見此復云何若三界所攝若出世間若善不善及無記等如世諦種諸所營作彼於第一義中若有自體者起勤方便作善不善此諸作業應空无果何以故以先有故譬如先有若衲衣等如是樂者常樂者常若如壁上彩畫形量威儀相貌不變一切衆生亦應如是復次若無自體者彼三界所攝若出世間善不善法起勤方便則空無果以無有故如是世間則隨斷滅譬如磨瑩兎角令其銛利終不可得是故偈曰

若慧見諸法　若有若無等　彼人則不見滅見第一義

復次如實聚經中佛告迦葉有者是一邊无者是一邊如是等彼內地界及外地界皆無二義諸佛如來實慧證知得成正覺無二一相所謂無相又如上金光明女經文殊師利問善

女人言姉去何觀界女人荅言文殊師利如劫燒時世界空虛無一可見

又如偈曰

世間如空相　虛空亦無相　若能如是知
於世得解脫

如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀六界品竟

般若燈論釋卷第四

偙

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第五　寸

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀染染者品第六

復次一切法空何以故彼染染者瞋瞋者等本無自性欲使了知無自性義有此品起有人言第一義中有陰入界何以故婆伽婆說彼為染汙過惡因故若此非有佛則不說彼為染因辟如龜毛云何驗知經中偈曰

染者不知法　染者不見法　若人安受此

名為極盲瞎

釋曰如染染者乃至癡等盲瞎亦然是故當知有彼陰等論者言彼陰等行聚增長染因過惡顯現如是染者及彼染等於世諦中如幻焰夢乾闥婆城非第一義如是諦觀汝此分別為欲染先有染者為染者先有染為染及染者此二俱時三皆不然如偈曰

若先有染者　離染染者成

釋曰染是愛著異名若染者離染彼名染者此則不然何以故如熟无異

云何名熟如偈曰
因染得染者　染者染不然
釋曰若各別異此是染法此是染者
是則離染亦名染者又染者起染終
无得義云何驗知非無染體得名染
者以有觀故如染自體復次阿毗曇
人言如我偈曰染汙名遍因自地中
先起是故染者得為染因阿毗達磨
相義如是論者偈曰
染者先有故　何處復起染
釋曰如無染人後時起染乃名染者
若彼染者先已得名說此染者復起
於染無如此義驗無體故義意如是
復次猶如調達相續中染彼調達染
者不作證因何以故以染者故譬如
耶若達多外人言別不別相續染非
因故染者門作成已復成過亦譬喻
無體及違義故論者言彼說不善不
別相續染非因故染者門作非成已
復成過彼別相續染及染者亦應同
遮亦非譬喻無體所成相似及遮異
門非違義故外人言有所作因謂他
相續染者亦為染因故譬喻無體論

者言此不相應遮不共因故此過非實

復次若汝定謂染者之先有染法者

是亦不然如偈曰

若有若無染　染者亦同過　染者先有染

離染者染成

釋曰此復云何若染者先有彼染法

此則有過謂此是染此是染者故有

所染故名之為染非所依先有譬如

飮熟故若汝欲得不觀染者而有染

法此亦不然如偈曰

離染者染成　不欲得如是

釋曰如熟不觀熟物起故此云何

驗非染者無體而有染法何以故以

有觀故如染者自體外人言如父子

二體非一向故此義得成論者言彼

亦如是遮故無過外人言如先剎那

起染巳離而為當起染剎那因是故

無過論者偈曰

有染復染者　何處當可得

釋曰如是別時起染剎那无間次生

染者剎那此不可得以染者不成故

如彼異熟是異熟是異熟者事則不

然如是過去起染剎那立為現在染

者之因義亦不尒去何不尒如謂違染不為調達染者之因何以故以其染故辟如別相續染復次鞞婆沙師言我所立義無如上過所以者何彼染及染者同時起故無各論者言此亦有過汝今當聽如偈曰

染及染者二　同時起不然　如是染染者
則不相觀故

釋曰何因緣故起此分別以觀無故而可分別此是染者彼為染法此是染法彼為染者而不欲尒此復云何欲有觀故此中立驗彼染與染者無同起義何以故以有觀故辟如子芽復次鞞婆沙師言汝出此因有何等義為觀生故名為有觀為觀別語名為有觀若觀生故名有觀者心心數法此恒相隨亦同時起共有因故又如燈炷光明亦同時起非一向故若觀別語名有觀者如牛二角亦同時起一左一右有別語故現見如此亦非一向論者言是心心數及燈光等和合自在同時共起彼二牛角觀別語等於世諦中欲令如此第一義中

皆不成故汝所說過我無此各復次
染及染者若一若異同時分別二皆
不然如偈曰

染及染者一　一則無同時

釋曰若言同時即有二體偈意如是
此中立驗染及染者不同時起何以
故以一體故如染者自體若汝意欲
染及染者一體同時義則不可以相違
故我今染與染者別體同時無如上
過者此亦不然如偈曰

染及染者異　同時亦叵得

釋曰別體同時無有此義以驗破故
復次彼立別體而欲同時令他解者
驗無體故此中立驗染染者二不得
同時何以故以有觀故如染自體復
次今當更破別體同時如偈曰

若別同時者　離伴亦應同

釋曰若汝意謂染及染者此二同時
而不欲令隨一離伴者此中立驗第
一義中不欲令彼染及染者別體同
時以有觀故如因果二復次餘論師
言若汝別體欲得同時今處處別體
彼彼同時如馬邊有牛說為同時如

是獨牛無伴亦得同時此如先答義無少異復次偈曰

若別同時起 何用染染者

釋曰染及染者若同時起是義不然以其別故譬如染及離染復次偈曰

若染染者二 各各自體成 何義强分別
此二同時起

釋曰若染及染者我體各別以體別故則不相觀復次若有所用此是染者染此是染染者有觀相貌說同時起汝意尒耶此說有過何以故如偈言染及染者二同時起不然如是等同時起不應尒有觀故不即此法說同時起以不異故若欲別體同時起者此亦不然如偈曰

如是別不成 求欲同時起 成立同時起
復欲別體耶

釋曰如是義者長老應說如偈曰

有何等別體 欲同時起耶

釋曰同時起者有何等義為有別體次第起故說同時起為无別體同時起耶若言次第同時起者是則不然如染及離染先已說過若同時起者

此亦不然以有觀故如因果二亦先
已說是故偈曰
由染染者二　同不同不成　諸法亦如染
同不同不成
釋曰彼瞋癡等若內若外同以不同
亦皆不成如是第一義中彼染等不
成故如外人品初作如是說喻等是
有以染汙過患故者彼因不成又世
諦說因及違義故如先所說因過失
故品內所明染及染者無其自體令
他得解此義得成如般若波羅蜜經
佛告極勇猛菩薩言善男子色非
染體非離染體如是受想行識非染
體非離染體復次色受想行識非染
體空非離染體空此是般若波羅蜜
如是色非瞋體非非瞋體亦非癡體
非非癡體受想行識亦復如是此名
般若波羅蜜極勇猛色非染非淨受
想行識非染非淨復次色非染法性
非淨法性受想行識亦復如是此名
般若波羅蜜如是等諸修多羅此中
應廣說
釋觀染染者品竟

般若燈論釋觀有為相品第七

復次成立此品其相云何陰等諸法本無自性惑者未知取相分別令欲顯示令彼識知無自性義有此品起

外人言第一義中有是陰等有為自體何以故以彼起等諸有為相共相扶故此若無者彼有為相无相扶義辟如兎角由起等諸相與陰等相扶因有力故彼法不無所謂有為諸陰等也論者言汝說起等有為相者彼起等相為是有為為是無為外人言是有為也論者言今當次第分別此義先驗起者如偈曰

若起是有為　亦應有三相

釋曰第一義中不欲令彼起等諸相是有為相何以故以有為故辟如法體外人言起住滅體各有作用是故欲令起等諸相是有為相論者言此驗無體唯有立義故外人言起住滅等各有功能汝撥無者義則不然論者言起等作相不可得故又世諦中起亦非彼有為法相何以故以起作故如父生子住亦非彼有為法相何

以故以住作故如食持身又有為相非彼住作何以故以住作故譬如丈人置瓶於地滅亦非彼有為法相何以故以破壞故如捧破物如是彼立起等有為相者此義不成以因不成及與義相違有此過故起非有為是故說起有為相者義則不然復次若汝欲避先所說過成立起等是无為者義亦不然如偈曰

若起是無為　何名有為相

釋曰若起是無為而為有為相者无如此義以無為自體無所有故義意如此復次第一義中起是無為而作有為諸法相者是義不然何以故以無為故譬如虛空住滅亦尒不復廣遮復次若汝分別起住滅等是有為相有所作者為是次第為復同時二俱有過何以故若次第者如偈曰

起等三次第　無力作業相

釋曰於誰無力謂於有為復次欲得起等隨次第者如法體未起住滅二種則無力為相以法體无故又已滅之法滅則無體起住二種則於滅无

力又已起之法起則無力又法體若住滅復無力若謂住時無常隨逐者是義不然如百論偈曰

離住無法體　無常何有住　若初有住者
後時不應故　若常有無常　一切時無住
若先是常者　復不得無常　若無常與住
共法體同時　有住無无常　有无常無住

復次若謂起等諸有爲相同時有者是亦不然如偈曰

云何於一物　同時一相

釋曰此相如是不同時有語義如此云何不有謂彼一物於一時中有起住滅義則不然以畢竟相違故復次經部師言諸法各別有定因緣自在相續於一時中當可起者得自體時此名爲起初剎那相續住此名爲住先剎那不相似此名爲老已起者壞此名爲滅如是等決定有觀於一剎那同時有故汝作方便與我作過者我無此咎論者言是相續者亦非實有又有觀故住分別者是世諦三相非第一義汝言住時違住滅者此不應然以不免先所說過故復次鞞婆

沙師言如先體未起者於後得自體時此名為起起者樹立此名為住住者朽故此名為老老者滅故此名為壞由起等次第得不離有為體以是義故彼相體成如先所說起等三次第無力作業相者此為不善論者言汝語非也云何名相謂與所相未曾相離譬如堅相不離於地及大人諸相不離大人若言起等第一義中是彼有為諸法相者此義不然何以故有次第故次第云何如以泥團置於輪上運手旋已如小塔形次拍令平次轉如蓋後攏如圖此諸位別非彼瓶家有為體相起等諸相亦不離彼有為法者假施設耳真實起者此中遮故此云何遮彼未起者住滅无體故若謂當來起時應有住滅作此分別者唯世諦言說不免如先所說過咎如是起等諸有為相次第同時彼體不成因有過故復次偈曰

若諸起住壞　有異有為相　有則為無窮

釋曰若彼有異彼亦有異者如是則無窮而不欲尒復次若起等諸相更

无相者復得如先所說過失如偈曰

無則非有為

釋曰此義云何如汝意欲有為諸法非有為相以有為故如是起等亦非有為相以是義故第一義中不應分別起等諸相若是有為若是無為如所說過今還屬汝復次犢子部言起是有為而非無窮云何知耶由此自體和合有十五法捴共起故何等十五一此法體二謂彼起三住異四滅相五若是白法則有正解脫起六若是黑法則有邪解脫起七若是出離法則出離體起八若非出離法則有非出離體起此前七種是法體眷屬七眷屬中皆有一隨眷屬謂有起起乃至非出離非出離體此是眷屬眷屬法如是法體和合捴有十五法起彼根本起除其自體能起作十四法起起能起彼根本起住等亦然以是義故無無窮過如我偈曰

彼起起起時　獨起根本根　根本起起時
還起於起起

阿闍梨言汝雖種種多語而於義不

然云何不然如偈曰

若謂起起時 能起根本起 汝從本起生
何能起本起

釋曰不如是生以未起故如前都未起時外人言根本起者能起起起如是起起能起本起義正如此論者偈曰

若謂根本起 能起彼起起 彼從起起生
何能起起起

釋曰不如是生以未起故義意如是外人言彼根本起及以起起此二起時各自作業是故無過論者偈曰

汝謂此起時 隨所欲作起 若此起未生
未生何能起

釋曰第一句謂根本起第二句謂起起第三句謂起時未起第四句謂根本起無起功能何以故以未生故亦起時故辟如前未生時又如當起法體外人言如共有因於法起時及已起者共起諸法有起功能故非謂一向汝言起時故因及未生故因者此義不成論者言前涤涤者中已遮共起亦遮彼因汝言非一向者說我有過又言無有无窮過者此不能避復

有人言有別道理避無窮過道理云何如偈曰
如燈照自體　亦能照於他　起法亦復然自起亦起彼
釋曰以是義故無无窮過論者偈曰
燈中自無闇　住處亦无闇　彼燈何所照而言照自他
釋曰如是燈無毫末照用因語意尒復次此中立驗燈體於彼第一義中不能自照亦不照他何以故以闇無故譬如猛熾日光復次第一義中燈不破闇何以故以其大故譬如彼地以是義故譬喻無體外人言燈初起時即能破闇如偈言如燈能破闇　謂自體作明能除外闇義意如是如先所說闇無故者此因不成亦譬喻无體以燈及光義可得故論者偈曰
云何燈起時　而能破於闇
釋曰云何破者謂不能破故語義如是偈曰
此燈初起時　不到彼闇故
釋曰以起時故譬如闇燈外人言智非智等非一向故論者言汝執此義

墮前成立分中攝故如是亦遮非非一向也復次起時未生故如未生子無所作業燈亦如是不能作明復次如前偈說云何燈起時而能破於闇此燈初起時不到彼闇故者此中立驗第一義中彼燈起時不能破闇何以故以不到故譬如無明世界中間黑闇復次第一義中燈不破闇何以故以不得所對治故譬如彼闇外人言現見燈不到闇而能作明故論者言汝立此門增我破力令我譬喻轉更明顯故我無過彼若如是今當觀察為如所見為復異耶我亦不見燈不到闇而能除闇若燈不到闇而能除闇者是義不然如偈曰

若燈不到闇　而破彼闇者　燈住於此中
應破一切闇

釋曰燈破遠闇汝既不許近亦如是云何能破復次如偈曰

若燈能自照　亦能照他者　闇亦應如是
自障亦障他

釋曰闇自他二不欲令者燈自他二豈欲得耶復次此中立驗第一義中

燈於自他不壞所治何以故有能治
故譬如彼闇如是燈體自照照他先已
遮故譬喻無體是故外人引彼燈喻成
立起義能起自他者是則不然以不免
前無窮過故復次若謂自起亦起他
者云何能起起爲已起起爲未起起若
尒有何過若未起起者如偈曰

此起若未起　云何生自他

釋曰未起無生以未生故如前未生
時如是意者先已分別復次偈曰

此起若已起　起復何所起

釋曰由已起故生於彼起則無功用
如是觀察汝言起者能起自他義則
不尒以不免前無窮過故又彼起等
成其無爲以無爲故彼諸起等非有
爲相汝言相故者因義不成又復當
問說有起者云何起耶爲起時起爲
已起起是皆不然如偈曰

起時及已起　未起皆無起　去未去去時
於彼已解釋

釋曰如彼已驗此中亦應如是廣說
以第一義中起時不起何以故異世
向前故如欲滅時復次若謂彼法心

起少未起說為起時者是亦不然何以故若少起者彼更不起起無用故若未起者起亦不起以未起故譬如未來外人言決定起者來向現在此名起時論者言如是義者亦應觀察如偈曰

由起時名起　此義則不然　云何彼起時
而說為緣起

釋曰彼起時者為有為無為亦有亦無此等過失如上已遮外人言譬如有人善解鉤術起不善心行惡逆行自害其母以為隨順汝亦如是何以故大仙為彼聲聞獨覺說深緣起以汝久習妄想行非法行自破所欲害正道理此執不然論者言汝不知耶有惡見人撥無因果破壞白法不肯信受為欲教化彼惡見人洗滌不善垢穢義故佛婆伽婆作如此說此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行諸如是等為世諦故非第一義如是意者是我所欲汝言自破所欲害正理者此語不然如偈曰

由諸法無性　自體非有故　此有彼得者

如是則不然

復次如佛說偈若從緣生則不生彼緣起者體非有若屬因緣此則空解空者名不放逸如是等諸經此中應廣說由如是觀若生亦生悉皆如幻是故起時齊滅則無起相如彼外人所說起時以為緣起者第一義中驗不成故彼為不善復有人言世間現見種種因緣各各果起謂瓶衣等更無異驗勝現見者如前偈說起時及已起未起皆無起者此不相應以𢦏等起故論者言彼𢦏等聚隨順功德誰能違者而是世諦非第一義彼如是等為捨執著為實義故有此論起是故無過若汝意謂瓶衣有起者亦是世諦非第一義我所欲者若瓶若衣現起可得非彼未起若已起者有起不然瓶衣等起未起故如此執者是義不然何以故若瓶未起安立妄覺緣彼瓶名謂有瓶起如是意若此但世諦安置妄覺以瓶未生不可得故復次鞞婆沙師言三世有故彼瓶等起我義如此論者言此亦不然

如偈曰

隨處若一物　未起而不體

釋曰一物者或瓶衣等若於諸緣若和合中及於餘處體先有者偈曰

已有何須起

釋曰彼若已有起則無用故為是曰緣偈曰

體有起無故

釋曰以此義故先起有體者驗起則無有體起者立義有過復次執時異者說如是言諸法有體云何驗知來現世故此執不然何以故若來現在則破現在如是體異相異及位異者如先過失皆以此答復次僧佉人言諸法體有可顯了故我無過失論者言可顯了者先已遮故此不相應復次未起有體云何可信僧佉復言以世攝故如現在物論者言現在物者第一義中無自體故汝辟不成所欲義壞復次雖無自體亦不壞世諦以現在時色等諸法猶如幻等亦可得故彼世諦中色等諸法但假施設應如是知偈言起時及已起未起皆無

起如是等先雖已答今當更說如偈曰

若謂起起時 此起有所起

釋曰彼意若謂起於起時能有所起此執不然有過失故如偈曰

彼起能起作 何等復起是

釋曰彼起不然以起作故譬如父子起無自體偈義如是復次若如是說更有異起能起此起是亦有過得何等過偈曰

若起更有起 此起無窮過

外人言不起起故無無窮過我欲如是論者偈曰

若起無起起 法皆如是起

釋曰法既不尒起亦應然是故不應強作分別復次此有起者若有體若無體若有無體起悉有過如偈曰

有體起無用 无體起無依 有無體亦然
此義先已說

釋曰何處先說如觀緣品中偈說非有亦非無諸緣義應尒又如偈言非有非不有非有非無法起如先已遮不復更釋復次如偈曰

若滅時有起 此義則不然

釋曰以滅時故譬如死時外人言未滅時起是故無過論者偈曰

法若無滅時　彼體不可得

釋曰以彼體相不相應故如虛空花偈意如是外人言住非一向故論者言彼亦無常隨故未滅時不成我无過咎如前廣說外人言有如是起彼所起法有故此若無者彼所起法則不得有如用龜毛為衣二皆无體以起成故住法則有是故如所說因起非無體論者言起無體故所起不成雖世諦中說有此起第一義中則無住相今問此體為未住體住為已住體住為住時體住第一義中三皆不然如偈曰

未住體不住　住體亦不住　住時亦不住
無起誰當住

釋曰第一句者由非住故譬如滅第二句者以現在世及過去世二世一時不可得故住義則空第三句者離住未住更無住時有者不然廣如前破第四句者無一物起無一物住偈意如是復次第一義中無一物體起

相可得從前已来廣引道理令人解了起既不成誰為住者由此義故汝先說言所起之法起有因者此皆不成復次如偈曰

滅時有住者　是義則不然

釋曰以相違故若相違法則不同時如烈日光不與暗並偈意如是外人言彼未滅時體可得故論者偈曰

若法無滅時　彼體不可得

釋曰以諸有為法無常隨逐故復次彼體不可得何以故無滅時故如虛空花偈意如是復次若汝意謂已起刹那住相有力當於介時法體不滅亦不是常以住無間次即有老無常隨逐故此執不然何以故若此色等住相用時無无常者後時亦無無常隨逐如火處無水火於後時亦不作水住義亦然外人言世間現見法體滅盡去何言無論者言此應觀察汝見滅者是滅與體為恒相隨為各別處若與相隨即無住義若在別處體无滅時既無滅時體不可得二俱不然復次有聡慢者或如是言譬如有

人先無佛體後時得佛住亦如是先雖無滅後時滅者竟有何咎此執不然何以故無無佛體者謂無一切智相用凡夫智後時得佛者無如此義於世諦中此方便語亦不成立如是斷煩惱障及彼境障家後剎那智相起時說名得佛彼智與佛體無差別如汝所言無實道理如是老住若一若異者亦同此過由此不成故阿闍梨偈曰

彼一切諸法　恒時有老死　何等是住法
而無老死相

釋曰若有起者隨是體處有住可見起可得成今則不尒是故彼立因義不成復次汝等欲得彼住住者為住能自住為假異住住二俱不然如偈曰

住異住未住　此義則不然　如起不自起
亦不從他起

釋曰云何起者自起不然如前說偈此起若未起云何得自生若已起能生生復何所起故云何不從他生如先偈言若起更有起此起无窮過故住亦如此偈曰

此住若未住　自體云何住　此住若已住
住已何須住　住若異住住　此住則無窮
住若無住住　法皆如是住

釋曰此二偈是釋義偈非論本偈前遮自住住如遮自體起後遮他住住如遮從他起應如此知是故當知住無自體如汝先說有如是起彼有體故法有體者此因不成外人言第一義中有此起住何以故共行諸法彼體有故此若無者彼共行法體應不有譬如馬角由起住有故彼共行滅有是故第一義中說因力故起住是有論者言滅亦如是謂此體已滅未滅滅時欲令有滅者一切不然如偈曰

未滅法不滅　已滅法不滅　滅時亦不滅
無生何等滅

釋曰第一句者以滅空故譬如住第二句者如人已死不復更死第三句者離彼已滅及未滅法更无滅時有俱過故是故定知滅時不滅復次第一義中滅時不滅以世傳流故如當起法來現在者第四句者其義云何一切諸法皆不生故言無生者生相

無故無生有滅義則不然如石女兒
如是彼欲起者及不起者於一切時
有滅不然復次法住無住彼分別滅
二俱不然如偈曰
法體若住者　滅相不可得
釋曰以住故無滅世間患解若汝言
無住有滅無過失者是亦不然如偈曰
法體若無住　滅亦不可得
釋曰以無住故如彼滅相復次此法
為當即住此位滅耶為住異位滅耶
外人言此言何謂論者偈曰
彼於此位時　不即此位滅　彼於異位時
亦非異位滅
釋曰不即此位滅者以不捨自體故
譬如乳住乳位亦不於彼異位時滅
何以故此中說驗第一義中乳不於
彼酪位時滅以彼異故如異瓶等復
有人言有如是滅依止體故譬如彼
熟論者偈曰
若一切諸法　起相不可得　以無起相故
有滅亦不然
釋曰諸法不起如前已說未熟已熟
此執不成譬喻無體復次汝言滅者

為有體滅耶為無體滅耶二俱不然
如偈曰
法若有體者　有則無滅相
釋曰以相違故辟如水火由如是故
偈曰
一法有有無　於義不應介　復次偈曰
法若無體者　有滅亦不然　如無第二頭
不可言其斷
釋曰偈辟喻者以其無故以此無體驗有滅者是義不然法體壞故復次汝等若言第一義中有彼滅相及隨滅者為是自滅為是他滅二俱不然
如偈曰
法不自體滅　他體亦不滅　如自體不起
他體亦不起
釋曰自體起者此不相應如前已說此起若未起云何能自生此起若已生生復何所起他體起者如偈言此起若異起起則無窮過故起既如此滅亦類然滅類偈者此滅若未滅亦何能自滅此滅若已壞滅復何所壞此滅若異滅滅則無窮過滅若无滅滅法皆如是壞此釋義偈應知如自

他起前已廣遮自他滅者類同起破有人言得壞因時壞法方壞者應如是若汝立壞因是義不然何以故彼法非是此法壞因以彼異故辟如餘物品初已來廣遮彼說如是起住以第一義中起因不成辟亦無體若世諦中說因辟喩者違汝義故如前立驗已廣分別道理自在故如偈曰

起住壞不成　故無有有為

釋曰如外人所說有彼陰等諸有為法以有為相和合故者彼為已破復有人言第一義中有彼生等諸有為法何以故以角犛垂頡　等相有故此亦應遮汝立此等有為相者為更有相為更無相若更有相此角犛等則非生體有為相也何以故以有相故辟如生實廣如前破若更無相者以无相故此等諸相自然不成以能相無力故所相亦无又有相者相无窮過此等一切如先廣遮復有人言第一義中有是有為何以故有待對故此若无者應無待對如石女兒以彼有為无為二法相待由此因故第一

義中有是有為論者言若有為法得
成立者除有為故可說無為彼有為
法如理諦觀體不可得是故偈曰

有為不成故　云何有無為

釋曰如兎角無生於世諦中亦不作
實解應知此意以是義故因等无體
若尒云何分別有諸相等為世諦故
如偈曰

如夢亦如幻　如乹闥婆城　說有起住壞
其相亦如是

釋曰諸仙知彼有為起等能生覺因
開實知見如彼智人所說起等是我
所欲由無智者覆慧眼故於无實境
起增上慢如夢中語說彼諸法起住
滅等此由染汙熏習各執異因分別
三種謂有實義為示彼故說夢幻等
三種譬喻應知有人言起等是有何
以故現前覺取故譬如色又作者有
故亦相續同取故如是說者此執不
然何以故非一向故為開示彼如其
數量說夢等譬喻應知復次佛婆伽
婆見真實者為聲聞乘對治惑障故
作如是說色如聚沫受喻水泡想同

陽焰行似芭蕉識譬幻事此意欲令知我我所本無自性猶如光影亦為大乘對治煩惱障及智障故說有為法本無自體如金剛般若經說一切有為法如星翳燈幻露泡夢雷雲應作如是觀欲令他解有為無為無體是此品義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色非有為非無為受想行識亦復如是若色受想行識非有為非無為者此是般若波羅蜜又如楞伽經說有為無為無自體相但彼凡夫愚癡妄執分別有異猶如石女夢見抱兒又如金剛般若經說須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀有為相品竟

般若燈論釋卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第六

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀作者業品第八

復次空所對治欲令驗知陰無體義有此品起有人言第一義中有陰入界婆伽婆說以此為因起作者作業故此若無者佛不應說與彼為因有作者及業辟如馬角由有作者及作業故修多羅中說是偈曰

應行善法行　惡法不應行　此世及後生
行者得安樂

釋曰如此經中說有作者及以作業彼業有三種善不善無記彼善業者分別有四一自性二相應三發起四第一義不善亦尒無記四種謂報生威儀工巧變化是故如所說因有勢力故第一義中陰等是有論者言若汝欲得第一義中以彼為因知有作者及以作業說此為因者此義不成若世諦中欲得尒者則辟喻無體如此無體第一義中婆伽婆說以彼為

因有實作者及有作業如此解者於義不然如其不然應如是觀今此作者爲有實无實亦有无實能作業耶業亦如是有實無實亦有无實爲作者所作耶此皆不然如偈曰

若有實作者　不作有實業

釋曰若彼作有則作者有實與作相應業亦有實由斷此義二皆無實彼無實者亦不能作如偈曰

若無實作者　不作無實業

釋曰所作名業能作名者此中先觀立有實者如偈曰

有實者無作

釋曰若汝意欲不觀作業有作者體若定如此則無作業作既無體則作者不成復次有實無作者此言何謂立驗驗釋有實作者彼五取陰但假施設又如外道所計提婆達多名若善業若不善業復次第一義中謂達相續不能作業何以故以作者故辟如耶若達多復次若有實作者非假施設如食糠外道我爲作者如彼意欲此義不然爲彼執故此中立驗第

一義中彼調達我不能作業何以故
以物故辟如業復次第一義中彼業
亦非提婆達多相續我作何以故以
業故辟如餘物復次若彼外人作如
是意汝此立義有何所以如提婆達
多彼相續業為是他作耶為當無作
耶二俱不然何以故若他作者汝立
義破若無作者則辟喩無體論者言
彼執不然何以故耶若達多彼相續
業提婆達多我不作故由如是義立
辟得成彼如是說不觀作業有實作
者虛妄分別於義不然以作者無體
故如偈曰

業是無作者

釋曰業亦如是不觀作者自然而有
由無作者作是業故若彼分別業有
實者業即無作有此過失又作者及
業互不相觀世無能信是故彼二必相
因待應如是知此中立驗第一義中
提婆達多相續作者不作提婆達多
定業何以故以有觀故辟如耶若達
多復次第一義中提婆達多相續作
者不作調達定受報業何以故觀作

者故辟如耶若達多相續作業復次
今更立義遮前所說如偈曰
業及彼作者　則墮於無因
釋曰此後半偈欲顯業及作者墮無
因過此義云何謂業離作者故作者
離業故亦不相待故墮無因以無因
義開示他者一切世間所不能信復
次第一義中提婆達多相續不作提
婆達多業因何以故以有觀故辟如
耶若達多復次第一義中調達相續
不作調達定報業因何以故觀作者
故辟如耶若達多相續作業是故
偈曰
無因義不然　無因无果故
釋曰云何名果謂為各各決定因緣
力起故名為果云何名因謂近遠和
合同有所作由此有故彼法得起是
名為因如汝分別因則無因果亦無
果觀無體故是義不然應知此意復
次若不相觀則無彼體此執不然無
何等體如偈曰
作及彼作者　作用具皆無
釋曰於世間中瓶衣等物亦有作者

欲作彼業若謂作者不觀業業不觀
作者彼瓶衣等則不藉人工善巧方便
自然成就又彼瓶等種種技因之所
成就彼勝分具若不觀者具等亦無
如是一切斫者斫具及所斫物亦皆
無體又如偈曰
法非法亦無　作等無體故
釋曰何故無有法非法二彼法非法
作者作具所成就故又彼作者作具
了故法與非法二亦無體復次或有
自部生如是心諸行空故作者無體
彼作者空於我無咎何以故勝身口
意自體能作法與非法由如此義故
我無咎論者言汝立因者但有聚集
饒益於世諦中彼名作者以觀法非
法故若無作者則無所觀業不成故
法等無體汝不免過以無相觀道理
故道理云何如偈曰
若無法非法　從生果亦無
釋曰彼二為因從生為果人天等善
道為可愛地獄等惡道為不可愛彼
身根受用皆無自體復次於善道中
彼修行者受戒習禪三摩鉢底八聖

道支正見為首離諸煩惱此義悉空如是分別無實作者無實作業此諸過聚皆屬於汝難可療治知過失已應信作者及彼作業相觀道理以是義故所說無過以因有故無實作者無實作業此執不然此不然義如先已說復次或有人言我立異門如是作者亦有非有彼所作業亦有非有由此異門無如上過論者偈曰

有無互相違　一法處無二

釋曰於一物體一剎那中有及非有互相違故二不可得云何相違法若是有云何非有法若非有云何言有猶如一火冷煖同時世所不信若汝意謂有實體故名之為實無所作故名為不實一物一時觀自在故二義俱立無過失者是義不然何以故彼二門者前已遮故無過相觀道理如後當遮外人言如耶若達多亦有作者亦無作者汝立譬喻無體驗不能破論者言彼耶若達多自相續中無提婆達作者作業分故我意欲尒非譬不成是故無過廣如前說如是等分

別依止第一義中作者及業建立不
成復次有人言我有作者無彼作業
是故無過論者偈曰
有者不作無　無者不作有
釋曰此誰不作謂作者業何故不作
偈曰
此由著有過　彼過如先說
釋曰如上所說實不實門第一義中
無實作者作不實業亦無實作者能
作實業此二句立義有別因及譬喻
廣如前說復次偈曰
作者實不實　亦實亦不實　不作三種業
是過先已說　作業實不實　亦實亦不實
非俱作者作　過亦如先說
釋曰此諸過失如前廣明唯有立義
為差別耳由如是觀偈曰
緣作者有業　緣業有作者　由此業義成
不見異因故
釋曰於世諦中作者作業更互相觀
離此之外更無異因能成業義如是
外人品初已來說因立譬義皆不成
及違義故不免過失復次或有人言
第一義中有陰入界以彼取故佛婆

伽婆作如是說為遮彼故偈曰

如業作者離　應知取亦尒

釋曰如先已遮作者緣業業緣作者如是取緣取者取者緣取第一義中不可得故此義云何由作者業二俱離故彼取取者亦如是離復次此中分別第一義中無實調達取者實取何以故以觀取故辟如耶若達多如是第一義中亦無無實取者取無實取亦實不實取立義應知復次第一義中無實可取為實提婆達多取觀彼取者故辟如耶若達多取如是第一義中亦无不實取為不實取者取亦實不實取為亦實不實取者取立義差別因及辟喻如先已說如是不等分別亦應類遮復次由業作者及取取者第一義中以性離故如偈曰

及餘一切法　亦應如是觀

釋曰何等餘法謂自他所解若果若因能依所依能相所相或捴別等如是諸法亦應觀察果緣於因因緣於果此義得成是世俗法非第一義何以故或有人謂第一義中因果等法

皆有自體今欲拔彼執著箭故少分開示非第一義中乳實作酪何以故以觀果故譬如經等若言世間悉見乳作於酪汝說無者即為破壞世間所見此執不然何以故我立義言非第一義故我無過或有人言第一義中乳不作酪而世諦中作由此義故汝譬不成立義亦壞若言諸法不作自果者譬亦不成何以故彼一切法各有定因果故論者言汝語不善何以故初分別者非我所受次分別者譬喻亦成何以故以此經等非彼酪因前立義中已簡別故非譬喻無體復次僧佉人言如我立義因中有果因能起作無不作故此若無者無彼因則無如龜毛衣是何等因謂酪瓶等是故有果復次若無果者是義不然何以故如乳中無酪草中亦無彼求酪者何故取乳而不取草由彼取故知因有果又如乳中無酪亦無三界等是無者何因緣故從乳因緣而生於酪不生三界由彼乳中不生三界非一切物從一因起是故定知因中

有果又若無者何故決定如窯師見
土堪作瓶者取以為瓶非取一切由
此功能能有起作知因有果若無果
者因亦無體終無一物無果有因而
無此事是故當知因有體故彼果亦
有論者言如汝立因無不作者非立
義法以是果故因義不成汝言無果
有因義則不尒由有此故彼得成者
此於世諦中成非第一義以第一義
中因及辟喻二皆無體若物彼處有
者彼物不於彼處起故如因自體由
此法體二種差別彼義不成有過失
故如破初因彼取乳等諸因亦應以
此道理答遣復次如毗婆沙師所執
因中無果而因能起果者此因無力
亦不能起作彼無體故辟如兎角又
如犢子兒執果有非有皆不可說而因
能起作如此意者於世諦中作者因
成第一義中若因若果有及非有皆
不可得故我無過復次異僧佉人言
因中果體不可得者由果細故此執
不然何以故因中無麁故麁先無體
後時可得者即是因中無果汝立義

破若汝意欲細者為麁是亦不然何以故不見細者轉為麁故後時麁果異細相違法體顛倒立義過故復次異僧佉人言因作果者是義不然由了作故應如是問此了作者其相云何彼荅如燈了作瓶等此執已如觀緣品破復次第一義中燈不了作彼瓶衣等何以故以眼取故有礙故色故觸故說故因等辟如土塊復次異僧佉言果若未起及已滅功能自體有不名為了是故我說有如是果而言因能作果者此云何作謂因自體轉為果體語意如此論者言若汝過去未來受為因者依止不成若謂現在受為因者則無辟喻彼果不成有此等過又汝因果不異若不異者則此非彼因以不異故如因自體以非因故因義不成因不成故法自性壞立義過故現在果者亦無實體以無起故彼有不成辟喻無體如是諸不異門亦應隨所執破已說實因不能作果於世諦中若無因者亦不作果以彼無故如無龜毛不可為衣如是若

無果者因亦不作此立義有異因喻同前彼并有半無執者二俱過故亦如先說復次自部及解世師等言因有果無此因能作以未起無果我不受故如虛空華已生果者因無力用未生果者因有功能由如此義因中無果論者言如汝立因未起無果我不受者此意云何汝為現見故不受耶為立驗故不受耶為一切量不受耶如是分別因義不成立因有過非一向故彼未起果有故者此驗不能令他信解汝言無果起者此無果起無譬喻故云何可知復次第一義中乳不生酪何以故以觀因故譬如緰起復次泥實名求耶假稱名求泥第一義中泥不成稱何以故觀求泥故譬如餘物復次第一義中垂頓等相非牛體相何以故以觀體故譬如馬相復次別名阿婆也婆捻名阿婆也毗第一義中無實經等成緰何以故以觀阿婆也毗故譬如餘物如是作者及業無自體性品義如此是故得成如佛告極勇猛菩薩言善男子色非

作者使作者如是受想行識亦非作者使作者若色至識非作者使作者此是般若波羅蜜又如摩訶般若波羅蜜經中舍利弗言婆伽婆無作是般若波羅蜜佛言作者不可得故又如佛告極勇猛菩薩言善男子色非善非不善受想行識亦復如是若色至識非善非不善是名般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀作者業品竟

般若燈論釋觀取者品第九

復次為令諦觀取者無體有此品起

如偈曰

眼耳等諸根　受等諸心法　此先有人住

一部如是說

釋曰一切自部皆無此執唯有婆私弗多羅立如是義眼等諸根受等心法此若有者則有先住道理如是若不尒者偈曰

若取者無體　眼等不可得　以是故當知

先有此住體

釋曰我見有是取者先住何以故以取者故由此取者可得故在諸取先

住辟如織者在經緯前復次取者之先有眼等取何以故以有取故如竹葉等如是取及取者二俱得成以是義故我先說言第一義中有是陰等取及取者婆伽婆說不可破壞論者

偈曰

若眼等諸根　受等諸心法　彼先有取者
因何而施設

釋曰眼及受等以無體故異取更無一物可得有何取者而施設耶如是彼於尒時不有以取無體故此中立驗眼等取前無彼取者何以故以施設故如經緯等是故取者不成由取者不成故因義則壞由因壞故彼經緯等譬喻無體以第一義中取及取者體不成故復次有異婆私弗多羅言如先生天上生天業盡天上取者得如是住後取人等諸陰故彼取者阿含得成論者言彼生天者天上取體天施設故又汝揔說阿含無別驗故令生疑惑不應定信　如偈曰

若無眼等根　先有彼住者　亦應無取者
眼等有無疑

釋曰汝意如是義則不然何以故若不觀取者眼等諸取體則不成此意如是若此二法互不相觀如此次第義不應尒所謂此是眼等諸法取此是調達名取者此是調達名取者此是眼等諸法取由此偈曰

或有取了人　或有人了取　無取何有人無人何有取

釋曰或有取了人者謂眼等諸法或有人了取者謂見者聞者由取取者更互相觀世諦中成非第一義後半偈者由彼無體彼因過失汝不得離復次婆私弗多羅言汝今何故自生分別言有先住在彼眼等諸根之前後還自破我等法中亦作此說如偈曰

一切眼等根　先無一人住

釋曰無一人住者謂彼眼等一一根先各有人住何以故偈曰

由彼眼等根　異異了彼異

釋曰眼等者謂耳鼻舌身受等由眼至受各各有異故得說言此是見者此是觸者由觀異取故彼取者得成汝言因不成者無如此義論者偈曰

若眼等諸根　先無一住者　眼等一一先
彼別去何有
釋曰由諸外道一一取先立有取著謂眼耳等先各有人住是義不然何以故若不觀眼等取者無體故此意如是由前立驗眼等取先一一取者義亦不成復次汝若定執有彼取者今當問汝為此見者即是聞者乃至受者為見聞者乃至受者各各異耶若受先說者是義不然如偈曰
見者即聞者　聞者即受者　一一若先有
是義則不然
釋曰彼如是說則同外道此義云何外道所說彼身根處積聚法者如草土成舍而有別人於中受用如是人者不可識知謂見者等此義不然何以故彼一體故立義有過復次非第一義中彼見者體不異聞者何以故聞者故如別體聞者由相續異故見聞不同汝言體不異者此立義過復次見者欲見不觀於眼色應可得何以故不異聞者故辟如聞者由與聞者不異驗故不觀於眼彼色可得若

其不介見者異法此皆不成立義過故復有異僧佉言我若是一丈夫則隨餘根去過如歷諸牕牖由彼處處眼等為因起色等覺以我既不遍則有別方所若不依彼眼等諸根則見聞者等皆不得成由我遍故則不至餘根是故無過論者言汝立因者有大過失由一一根中皆先有我是義不然何以故道理無有如此我故若人欲得異陰入界有一丈夫為見者等論主教彼如先觀入品遮當如此解不復廣釋或有欲避如先過失說有取者其相云何彼謂見者聞者各各差別而是一我如此執者是亦有過如偈曰

若見聞者異　受者亦差別

釋曰如汝分別得何等過今當示汝如偈曰

見聞者不同　是我則多體

釋曰若世間物異彼物者則彼此俱有以其異故如瓶鉢等見聞者異亦復如是由見聞者異故嗅嘗觸者亦各差別以是義故於一相續中有無

量義而不欲尒是故第一義中見者聞者有別相續此異不然此中說驗見者取者不異聞者以彼取者因果合有故如見者自體復次如前偈言見者聞者異此言見者為緣則聞者可得以如是義我成多體又過去時等各差別故復次此中說驗第一義中取者無體何以故以緣起故如取自體復次第一義中調達眼等不名調達取者之取何以故以眼等故譬如耶若達多眼等自體是故取者及取二皆不成以不免前過故婆私弗多羅言取及取者若一若異俱不可說是故無過論者言可說有故豈非過耶復次於一身根聚若果若因諸聚食者我則無量而不欲尒以是故我則不一此義得成以識別故如多相續見者不一多我得成復次有異人言有如是取如佛所說名色緣六入彼色是四大為取者取是故有實取者由六入具足次生受等非眼等先有彼取者因施設故譬如瓶等此是如來所說道理汝違此理是故汝

先所立義破論者偈曰
眼耳及受等 所從生諸大 於彼諸大中
取者不可得
釋曰由彼取者無實體故依第一義
名色位中取者無體然世諦中名色
為因施設取者是故不違阿含所說
以彼眼等及大唯是聚故汝立取者
為因此義不成有過失故如理諦觀
彼無實體如偈曰
眼先無取者 今後亦復無 以無取者故
無有彼分別
釋曰眼等諸取取者不然彼異取故
如別相續四大取者如是驗知前不
可得以實體不成故譬如四大實體
由第一義無故取及取者一異俱壞
異不成故彼分別滅云何滅耶以
無實有故有分別滅因施設故無分
別滅復次汝立有故欲令我解我於
第一義中驗無體故有分別滅有既
滅故無亦隨滅如婆伽婆摂伽經中
偈曰
以覺觀察時 物體不可得 以無自體故
彼法不可說

如前人言有取取者彼皆不成取爲
因過已如上說取及取者皆無自性
故有此品以是義故此證得成如般
若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩
言善男子色無見者使見者受想行
識無見者使見者若色至識無見者
使見者此是般若波羅蜜復次色無
知者見者受想行識無知者見者若
色至識無知者見者此是般若波羅
蜜如是等諸修多羅此中應廣說
釋觀取者品竟

般若燈論釋卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第七　寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀薪火品第十

復次前品已遮取及取者除其執見令復令解不一不異緣起法故有此品起外人言第一義中有取取者何以故由此二法互相觀故辟如火薪云何知耶如佛所說第一義中有陰等取及以取者此因成故我義得立論者言摠遮起故薪火亦遮汝令未悟猶言有實如觀陰品說若離色因色不可得因亦如此雖先已破令當復遮汝應諦聽此遮方便火薪二種欲令有者為是一耶為是異耶若尒有何過薪火一者是義不然何以故如偈曰

若火即是薪　作者作業一

釋曰由彼地等辟喻無故此不相應有人言四大是薪煖界是火復有人言彼諸大中煖界增故名為火論者此中更方便說第一義中薪火二

事不為一體何以故作者作業故譬如斫者所斫有異火為作者燃為作業以作者業異故薪火不為一復次若火即是薪作者作業一若定介者汝不應言是薪是火薪外有火者一體義壞以不爆不燒火即無用法體無別故立義有過汝言薪火一者是義不然復次薪火異者是亦不然何以故如偈曰

若火異於薪　離薪應有火

釋曰以其異故譬如餘物而不欲介此中說驗第一義中火薪不異何以故以有觀故如薪自體如是第一義中火薪不異何以故以有觀故如火自體若言火薪別物皆有相觀一切有觀故因非一向者是義不然何以故彼一切等觀義相似亦同遮故無過若定欲得火薪異者有過失故如偈曰

如是常應燃　以不因薪故

釋曰不觀薪故彼應常燃縱無薪時火亦不滅以其異故又乾薪投火亦无焰起義皆不然如偈曰

復無燃火用　火亦無燒業

釋曰無可燒相業無體故而不欲尒何以故幼男小女盡知有因皆欲有業故此中立驗第一義中火薪不異何以故以有因故有起作故有業故如薪自體廣如前說薪門亦尒以薪為燃因有起有業皆同火說是故非因辟喻不成若汝意謂火正燃時名為薪者是亦不然如偈曰

若火正燃時　汝謂為薪者　彼時唯有火
誰是可燃薪

釋曰於世諦中未燃時名薪正燃時名火以薪是火緣於正燃時唯說火故此起亦唯聚唯是獨自故能為燒煑照明果因故說為火第一義中起不可得先已遮故復次若汝意謂四大齊等火界不增說名為薪或說三大名之為薪彼三或四是其所燒火亦如是大聚和合故說為火如是說者今當立驗第一義中火不燒薪何以故以真大故辟如水大如是色故有故麁故色陰所攝故外故有生故有因故如是因驗此應廣說如彼意

謂第一義中火能燒者是則不然復次如前偈說彼時唯有火誰是可燃薪者唯是何義謂唯大積聚故起別覲故於世諦中說為薪火汝謂於正燃時說為薪薪等者是義不然問曰地等和合中有火能燒故汝立喻者此喻不成答曰成立相似者彼亦同破地等自相我引為喻汝言喻不成者我無此過以第一義中遮故不壞世間所解故復次鞞世師言火薪微塵我之一分此一分塵與後塵合此業作和合依止二塵彼二微塵和合起作名陀膈脾（此云依及唐言實）如是三塵已去漸次起已作光明故名為火陀膈脾如是薪塵與薪塵合彼薪火二更互相觀以相觀故得成因果論者言彼亦如前偈說若火異於薪離薪應有火如是等執前已廣遮此中應說復次非第一義中火作光明何以故以其大故譬如餘大及遮彼起第一義中火大微塵不能起作火陀膈脾何以故以微塵故如餘微塵問曰汝前立義有何所以為起餘塵為都無起若起

餘塵立義則壞若都不起則辟喻無
體荅曰汝語不善如先分別非我所欲
後分別者辟喻亦成何以故如火微
塵不能起火地等諸塵一一皆尒復
次第一義中彼火微塵不能起火何
以故以異故辟如水如是作故壞故
起故等諸因此應廣說復次僧佉人
言如我立義彼薩埵唐言明揭遏邏闍唐言塵
諸綱色增時說名為火若多摸唐言暗增
時說名為薪是故定以薪為火因以
薪為因故觀薪說火論者言彼亦有
過以第一義中煖非火體何以故以
大故如前辟遮復次偈曰
若異則不到
釋曰若火異薪者異故則不到辟如
未到火薪由作者喻火作業喻薪此
二和合名為作相義正如是復次偈曰
不到故不燒　不燒故不滅　不滅住自相
釋曰由此火無因離薪得成故則住
自相住自相故名之為常既無此義
故知火薪不異若立異者如先已遮
此應廣說如後偈曰
此物共彼物　異者則不然

外人言若異不到者得如是過如前
偈言異則不到不到不到不燒等由異有
到無如上過云何驗耶如女人丈夫
異故相到世間所解無能破者如偈曰
然異於可燃　此二能相至　如女至丈夫
如丈夫至女
論者偈曰
若然異可然　此二相到者
釋曰汝意立異譬彼男女縱如是者
則互不相觀以薪火處同而起到相
復是異故不相觀者可言我得因非
一向如偈曰
火薪既有異　則不互相觀
釋曰互不相觀者此義云何謂作者
作業和合則空如薪火異意不欲令
何以故彼二無到故汝說作者作業
和合相異者是義不然執法別故立
義有過何等過耶汝說異故而能相
到如男女者二不可得以異門不成
故非非一向因過但彼外人自遂於
義智慧輕薄作如是說品初成立薪
火一異譬喻無故二皆不成外人言
第一義中有薪有火何以故互相觀

故此若無者彼二相觀則不得有辟如兎角由有薪火更乎相觀故得說言此是火薪此是薪火以是義故辟喻得成論者偈曰

若火觀於薪　若薪觀於火　何等體先成　而說相觀有

釋曰若相觀者為薪先成為火先成汝應分別如是此二無一先成別相觀者以第一義中觀不成故因義不成亦辟喻過若汝言於世諦中立此因者與義相違又無辟喻成立有過若汝意謂彼薪先成故無過者是義不然如偈曰

若火觀薪者　火成已復成　薪亦當如是　無火可得故

釋曰汝若定作如此分別者火已先成後觀薪故此義云何由薪不觀火薪先成故語意如是而不欲然此中說驗第一義中薪在火先無如此義何以故以有觀故如火自體前已廣說外人言若薪與火無一先成者今薪火相觀一時而有如牛左右角同時起故此義得成論者偈曰

若此待得成 彼亦如是待 今無一物待
云何二體成

釋曰此謂火體相彼謂薪體相外人意欲薪火俱成一有故此義不然何以故由彼自因更互相觀生不成故語義如此復次牛角前者亦如是問彼二角中何等是左何等是右世人所解由相觀故第二得成無如此義復次如偈曰

若體待得成 不成云何待 不成而有待
此待則不然

釋曰謂彼物不成此無所待語義如是此中說驗第一義中薪不觀火何以故火體不成故如地水等復次偈言不成而有待者外人若作如此說者有過失故云何過失偈言此待則不然何以無待故如虛空華復次此待不然何以故薪體無故辟如餘物火門亦應作如是說復次觀察彼者如偈曰

無火可觀薪 薪非不觀火

釋曰薪不觀火薪體不成如此道理如先已說亦遮異體彼別相續異不

成故偈曰

無薪可觀火　火非不觀薪

釋曰遮相待故及遮異體應知復次

偈曰

火不餘處來　薪中亦無火

釋曰遮異體故及遮去實并薪火故或有人言無薪有火或言有待或言無待二俱不成何以故若無薪體火無所依依止無故去則不成薪中亦無火者是義云何由有起故辟如識復次已破薪火餘亦同遮偈曰

如薪餘亦遮　去來中已說

釋曰如第一義中已去未去去時無去已燒未燒燒時無燒義亦如是何以故以燒故如火自體諸如是等此中應說復次如去者不去未去者不去離亦無去令亦第一義中燒者不燒未燒者不燒離亦無燒如是等驗先已廣說何以故二作空故無燒者故二俱過故辟如土塊應如是說復次如偈曰

即薪非是火　異薪亦無火

釋曰遮一體故遮異體故如其次第

先已解說偈曰

火亦不有薪 火中亦無薪 薪中亦無火

釋曰如有牛者如水中華如器中果彼如是故火薪不成譬喻無體如品初立義有取取者互相觀故如火薪者此譬無故不免過失薪火一異遮無體故由如此義根本不成如偈曰

已遮火及薪 自取如次第 一切淨無餘
瓶衣等亦尒

釋曰云何方便遮自取耶此中立驗第一義中彼自取二不得一體何以故作者作業故如斫者所斫彼自及取亦不異體何以故以有觀故亦餘物故如取自體取門亦應如是廣說此復云何第一義中取與自我不得異體何以故以有觀故亦餘物故譬如自我如是第一義中調達之取若成不成不為調達我之所取何以故以有觀故亦以我故譬如餘調達我復次第一義中調達之我不取調達之取何以故以取故如耶若取如是調達之取若成不成不觀調達我何以故以取故如耶若取如是火薪我

取次第已說一切無餘者法喻不成
故瓶衣等者彼瓶等物若果若因捻
實別實應如是知云何驗耶如瓶土
二第一義中不得一體何以故作者
及業故如斫者所斫亦不異體何以
故有觀故如果故如土自體如遮薪
火色非色法亦應類遮此復云何如
佉陁羅樹根莖枝葉與佉陁羅樹不
得一體何以故斫一枝時非斫一切
故辟如棗樹復次第一義中佉陁羅
樹與佉陁羅根莖枝葉不得異體何以
故根等壞時樹亦壞故如根等自體
復次第一義中彼經緯等與綃體不
異何以故以有觀故此等壞時彼亦
壞故如經自體如一體異體及一異
俱如前過失此應廣說由如是故第
一義中如理諦觀若一若異此體不
成於世諦中自在說者不違世所解
隨順戒定慧世諦中說世人執為第
一義諦 為遮此故如偈曰
若計我真實諸法各各異 應知彼說人
不解聖教義
釋曰云何不解聖教義耶現見及驗

義皆不成而執為實故名不解此意如是以是義故此品中明不一不異別緣起義開示行者是故得成如梵天王問經中偈曰

離身不見法　離法不見身　不一亦不異　應當如是見

釋曰如是見者謂不見彼見如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀薪火品竟

般若燈論釋觀生死品第十一

復次前品已遮諸法無性空所對治自性無故今欲令他解悟生死無自體性有此品起外人言第一義中有是五陰何以故由婆伽婆作別名說及為盡彼故勤方便說此若無者如來不應作別名說亦不為盡彼故作如是說如無第二頭不可言眼病由此有故作別名說及為盡彼故說如是言諸比丘生死長遠有未無際諸凡夫人不解正法不知出要是故汝等為盡生死故應隨順行應如是學由如是義說因有力是故當知有彼陰等論者言汝雖引聖言而未詳聖

言是義云何由佛世尊見諸凡夫無始已來於生死中未起對治無對治故流轉不息從煩惱生業從業生生由生相續感受諸苦如世庫藏佛見此已故說是言生死長遠猶如幻焰又生死苦種種無量如來為欲盡生死故建立衆生於勤精進若諦觀察生死涅槃於第一義中無毫釐差別若汝欲令第一義中生死涅槃有差別者因義不成若世諦中分別因者譬喻無體如佛先說生死無際者為對破彼說無因輩明有因為初能生諸法言有起者如來為彼一分衆生作如是說有諸外道欲求過失問佛世尊如偈曰

生死有際不　佛言畢竟無　此生死無際
前後不可得

釋曰未起聖道對治已來由生老死相續不息展轉為因初起無定是故無際無邊成立世諦中　說非第一義有信心人信婆伽婆不顛倒語非不信者何以故顛倒心人說相似驗為對彼故作如是說彼劫初衆生身根

覺聚皆由前世善不善業集因所成何以故能為苦樂法等起因故如今現在身根聚等如是不共取境因故可饒益長養故能為他作饒益故作他眞喜因故可散壞法故為共取境界因故如此等因立義譬喻如前廣說應如此知外人言生死有初何以故以有邊故法若有邊非謂無始譬如瓶等由正智起時見生死邊如我所說因有力故是故定知生死有初

論者偈曰

非獨於生死　初際不可得　一切法亦然
悉無有初際

釋曰瓶等無初何以故展轉因起故初既不成譬喻則壞立義過故汝言有邊為因者義亦不然何以故虛妄分別生死有因佛不記故此義如後當說外人言若汝欲得生死無始者如是生死亦應無終何以故以無始故譬如丈夫及彼虛空論者言汝言丈夫及餘法無起者於世諦中亦不應尒何以故法體不成譬喻無故彼稻穀等世諦門中雖復無始而見滅

壊汝立難者與義相違復次有異聡愓者言汝婆伽婆無一切智何以故彼說生死無初際自欲顯已無智故辟如死屍無所覺了論者言遣執著故作如是說此義云何諸外道等分別生死謂有初際是故佛言無有初際無初際者即說生死無始云何無始以其無故如是生死無始故初際不可見非婆伽婆於彼無智復次生死無際者此中立驗第一義中諸陰似先不如是有何以故無前際故辟如幻主作幻丈夫外人言由無分別識取彼幻主所作幻人色等為境彼諸色等於後時中亦如是有故辟喻無體論者言幻主所作幻丈夫者自無實體見亦如是由無分別識色境界中幻作丈夫自體空故辟喻得成無無體過是故汝言生死是有及為盡彼故引佛說為因者此皆不成外人言第一義中有陰相續是名生死何以故彼中有故此若無者彼中亦無辟如兎角由生死中有染有淨故生死是有我所欲義既成立故汝言為因

不成及違義者是則不然論者偈曰

此既無前後　彼中何可得

釋曰如彼中體不可得故語義如是譬如幻師幻作丈夫於彼相續求中體者無如此義何以故以前後不成中無體故汝諭非也如所說過今還在汝如是諦觀生死無體偈曰

是故前後中　次第此不然

釋曰前中後者謂生老死外人若言生死有自體何以故生老死有故如石女無兒不可說有生老死者此執不然何以故彼石女兒生老死初中後不成故因義不成譬諭無體以第一義中一物生等自體不成故復次云何生等初中後次第不成應審觀察如偈曰

若謂生是先　老死是其後　生則無老死
不死而有生

釋曰若汝意謂生為先者應離老死獨自而生若定有物離彼生者如此物體終不可得譬如火馬自體無起何以故馬非火故語意如此先無今起名生新新變異名老老命根斷壞名

死復次不死而有生者謂前世不死如是而生故然非所欲復次此中立驗老死之先不得有生何以故彼自體故辟如火在煖先復次若汝欲避如此過失作如是言先有老死後有生者是亦不然如偈曰

若先有老死　而後有生者　未生則無因
云何有老死

釋曰無法未生而有老死以依止無體故語意如是復次此中立驗先生老死是則不然何以故以彼為體故辟如住外人言老死隨著生故無如是過論者偈曰

生及於老死　俱時則不然　生時即死故
二俱得無因

釋曰何故不然生時即死無如此義何以故生無無體故此義世間所無生無體者得何過失二俱得無因過二謂老死同時故以共生故如老死非生因今生亦非老死因是故老死同時起者此義不然由此觀察故偈曰

若彼先後共　次第皆不然　何故生戲論
謂有生老死

釋曰以是義故第一義中不應起戲論如品初所說以生老死爲因成立生死者此義不成以不免前所說過失如生老等約前後中觀察不成自餘諸法皆亦類破此復云何令當顯示如偈曰

如是諸因果　及與彼體相　受及受者等
所有一切法　不但於生死　前際不可得
如是一切法　悉亦無前際

釋曰一切法者謂能量所量知及所知如得解脫者解脫行等如彼所立因果體相是皆不然其義云何今說少分謂第一義中彼稻穀等芽先不有何以故以其果故如芽自體若汝欲得因先果者是亦不然何以故第一義中因先無果以無因故僧佉人言有如是因能了彼果論者言汝謂有因能了果者是亦不然何以故彼因種種果亦別故譬如泥團作彼瓶等復次能了之物及所了物彼有別異此無別異如日實珠燈及藥草光有差別瓶等無別故若謂因果同時者是亦不然以第一義中稻芽二種不

得同時何以故一時起故如牛二角復次垂頡等相在牛體先無如此義何以故依止無體故如壁與畫如是相先有體是亦不然何以故以其體故辟如大丈夫體不在丈夫相先又如地不先堅復次體相二法同時起者是亦不然何以故同時起故辟如香味如前廣破如品初成立及與彼過所說若空令人了達是品所明以是義故此證得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色不生不死如是受想行識不生不死若色受想行識無生無死是名般若波羅蜜復次極勇猛如涅槃無際一切法亦無際如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀生死品竟

般若燈論釋卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第八　寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩
大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀苦品第十二

復次苦無自性所對治空遮定執故有此品起外人言第一義中有是諸陰何以故由苦故此若無者則無彼苦如第二頭陰是苦者如經偈曰

苦集亦世間　見處及彼有

以是義故第一義中有是諸陰論者言虛妄分別於苦不然如偈曰

有人欲得苦　自作及他作　共作無因作
彼果皆不然

釋曰第一義中種種無量如理觀察彼皆不然云何觀察苦非自作如偈曰

苦若自作者　則不從緣生

釋曰由自作故則不藉因緣是故苦從緣起即無此義而彼不然復欲得故此義云何謂從緣起如偈曰

由現陰為因　未來陰得起

釋曰第一義中諸陰相續名調達者

非調達作何以故藉緣起故譬如一
有由現陰為因牽後陰起義正如此
復次鞞世師言身等諸根覺聚雖別
而我無異彼一遍任亦是作者彼作
此苦故是自作若言諸行剎那剎那
生滅無常者此說有過得何等過此
心剎那俱生之苦不即此苦剎那心
作故非自作亦非他作何以故他所
作業自受果者此義不然汝意若欲
令他作者則違自悉檀論者言此中
立驗汝言丈夫即是作者是義不然
何以故以其常故譬如虛空以常驗
故知非作者丈夫作者法自體破立
義過故復次若汝定謂我作此苦即
不從緣起有如是過與義云何以我
法中名苦為我義意如是復次若言
丈夫作業即是自作非不藉餘因緣
共作後得起者是義不然何以故由
無量因共我作苦應如是知如彼乾
草及牛糞等為火作緣義意正尒復
次調達之苦非調達我作何以故由
苦故如耶若苦汝前說言若剎那諸
行等無別作者彼業所作即是自作

若今當答汝第一義中若不可說故我無過彼世諦中相似相續因果不別世間咸見作如是說如言彼處燈来此菴羅樹是我所種此亦如是後時有相與彼前思相續因果不別前有相思此剎那作名為自作由前剎那思所積集善不善業彼業滅時與後為因如彼燈焰前為後因如是展轉相續乃至得果故非不作而得亦非作已失滅若汝意謂諸行剎那先所集業不受後果何以故以其異故如別相續者是義不然如偈曰

處處緣起法　不即是彼緣　亦不異彼緣
不常亦不斷

釋曰我意禮如是汝立異故為因者此義不成何以故由先心剎那所傳來業對治未生相續與果以功能勝異故譬如以紫鑛汁浸摩多弄伽子種之後時花中有紫鑛色不違世諦復次說有丈夫者言一邊作業一邊受果無如上過論者言彼一邊者不作而得此一邊者已作失壞以作業邊永不得果有此過失外人言我是

一故無過云何知一與一數相應故
論者言我與一數相應無如此義何
以故由有故辟如一數以是義故苦
非自作亦不他作此義云何如偈曰
若前陰異後 後陰異前者 此陰從彼生
可言他作苦
釋曰若人欲得他作苦者法體不成
立義有過而實不然云何不然此中
立驗第一義中調達後陰於先陰非
他何以故調達陰故辟如後自陰體
又彼苦體相續不別故立義辟喻如
前應知復次執有人者說如是言他
所造業自受果者是義不然何以故
諸位差別皆人作故名自作苦亦名
他作二家所立者我無此過論者言
汝但有此語是亦不然如偈曰
若人自作苦 離苦無別人 何等是彼人
言人自作苦
釋曰何等是苦謂五陰相離彼苦陰
無別有人云何而言人作於苦復次
若汝執言人與五陰不一不異者是
義不然何以故但於五陰施調達名
無人可得以緣起故辟如瓶等如是

第一義中彼人不成人既不成無作苦者復次他人作苦是義不然如偈曰

若他人作苦　特與此人者　離苦何有他　而言他作苦

釋曰離苦無人前已遮故人有別體令證知者以無驗故如是自作苦不可得先已立驗曉諸未解是故偈曰

自作若不成　何處有他作　若他人作苦　彼還是自作

釋曰無自作苦而指示言他作苦者此語不然如別相續決定報業言他作者無如此義是故偈言何處有他作語意如是汝言位有差別人無異老此為妄語以是義故若自作苦若他作者此皆不然復次異尼揵子作如是言人自作苦故苦是自作而苦不即人名為他作是故自作他作二門得成論者偈曰

自作苦不然

釋曰無人作苦此義如是由苦無自體人無體故若謂苦體是人者義亦不然何以故偈曰

苦不還作苦
釋曰如先偈言苦若自作者則不從緣起此之二句如彼已遮語意如是復次若苦還作苦者即是果還作果又若自起不待因緣此之二種世所不見汝前說言苦不即人此人作苦名他作者此說不善如偈曰
若他作苦者
釋曰外人意欲以人為他此人無體不能作苦何故不作以其空故空則無物云何起作無起有體者智人所不欲是故偈曰
無他誰作苦
釋曰無此他義語意如是以是義故自作他作此皆不然俱作者言二作苦故無過為遮此故阿闍梨偈曰
若一一作成　可言二作苦
釋曰一一不作如先已遮苦非自作亦非他作是故汝言二作苦者此義不然亦不無無因何以故此無因執如無起品已遮此中偈曰
自他二不作　無因何有苦
釋曰此品前來所說遮苦若無因者

則亦無苦無因有苦無如是義由第一義中苦不可得語意如此如是種種觀察彼苦無體外人品初言有諸陰以苦故為因者第一義中此執不成如偈曰

不獨觀於苦　四種義不成　外所有諸法
四種亦皆無

釋曰如前所說道理彼外色等觀察亦無此義云何色不自作何以故若有若無因不然故如前已說又從緣起故如芽自體不名自作若言從諸大作名他作者是義不然云何不然諸大於色不名為他何以故以其外故如色自體又遮實有故色無自體他義不成亦非共作以一一不成故亦不無因何以故此無因執前已遮故如是聲等亦應類破是故品初說因由苦故者有過失故此義不成今此品中為欲顯示苦是空義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色非苦非樂如是受想行識非苦非樂若色受想行識非苦非樂是名般若波羅蜜又如梵

王問經中說云何名聖諦若苦若集若
滅若道不名聖諦彼苦等不起乃名
聖諦如是等復次聲聞乘中婆伽婆
說有比丘問佛言瞿曇苦自作耶佛
言不他作耶佛言不俱作耶佛言不
無因作耶佛言不如是等諸修多羅
此中應廣說

釋觀苦品竟

般若燈論釋觀行品第十三

復次為令他解一切諸行種種差別
皆無自性有此品起此中外人引經
立義如偈曰

婆伽婆說彼　虛妄劫奪法

釋曰云何知彼諸行等法是虛妄耶
彼諸行等自體無故誑凡夫故邪智
分別謂為可得故是虛妄又能為彼
第一義諦境界念等妄失因故是虛
妄法婆伽婆說者謂於諸經中告諸
比丘作如是說彼虛妄劫奪法者謂
一切有為法寂上實者謂涅槃真法
如是諸行是劫奪法是滅壞法聲聞
法中作如是說大乘經中亦作是說
諸有為法皆是虛妄諸無為法皆非

虛妄此二阿含皆明諸行是虛妄法此義得成論者言此中立驗第一義中內諸法空何以故劫奪法故如幻化人外人言立義出因無差別故汝言第一義中諸法空者是無所有劫奪法者亦無所有出因闕故立義不成有過失故論者偈曰

若妄奪法無　有何名劫奪

釋曰汝謂立義出因皆無所有若尒此既是無竟有何物可名劫奪以無體故譬如兎角是故虛妄劫奪此之二語非是無義復有何義分別境界彼自體空是虛妄義不如實有喻若光影是劫奪義因與立義此二不同是故我無立義闕因過失無二過故所欲義成復次劫奪語者佛婆伽婆拔煩惱障及智障根永盡無餘故作此說如偈曰

婆伽婆說此　為顯示空義

釋曰劫奪語者與空無別體如言彼處有煙此說彼處有火外人言虛妄語者非是無義此有何義謂如來不說諸法無我若尒云何說虛妄語如偈曰

見法變異故 諸法無自體

釋曰此偈說何義謂見諸法變異故知諸法無體云何無體以非常住故婆伽婆說虛妄語者 道理如是又如偈曰

有體非無體

釋曰云何名有自體有故如汝道理者諸法則無體而此不然偈曰

由諸法空故

釋曰諸法無我我所故汝義如是是故應信諸法有體若不如此者偈曰

自體若非有 何法為變異

釋曰現見此體有變異故是故定知有變異法此中立驗第一義中諸法有體何以故體變異故此若無體則無變異如石女兒由有體變異謂內入等是故第一義中 法有自體論者偈曰

若法有自體 云何有變異

釋曰法有自體而變異者是義不然何以故以自體者不可壞故而今現見彼體變異是故當知彼變異體與無自體不得相離汝所立因則自相

違有人言虛妄法義者謂不如實見
法無自體者此謂說無我義何以故
言自體者即是我名見法變異者此
謂諸法轉變滅壞是故虛妄語者與
其無我不得相離此虛妄語即說無
我非謂說空是故聖道未起我見山
未崩內外諸法我及我所光影顯現
聖道起時於此諸法不復分別我及
我所若言諸法無自體者如外道所
執我此我無體成立此義者則成我
所成如是因者成立無我不成立空
及無自體論者言汝等分別法無體
者謂如兔角無體如是故生怖畏譬
如小兒夜見自影謂是非人失聲驚
怖汝亦如是如汝所言外道執我立
此無我則成我所成者汝今諦聽若
以虛妄之言為成立無我及外道執
我亦無自體作此解者如是如是我
令成立法空為因開示汝者此亦成
立人無我義何以故此人無我與彼
法空不相離故如是此因令人信解
如立義者聲是無常云何出因謂彼
作故言作故者苦空無我亦得成立

如是成立虛妄法者無其自體即亦成立人無我義以不相離故如外人言虛妄義者此明諸法自體不住令呑此義若法可取者偈曰

彼體不變異　餘亦不變異　如少不作老

老亦不作少

釋曰此二辟喻如數次第相似相對此中立驗法住自體變異者不然何以故不捨自體故辟如少老若言彼前剎那異相老住名變異者此亦不然何以故異相已去故辟如老若外人言如乳不捨自體而轉成酪以是義故因非一向者是義不然今當問汝何者是酪彼言乳是若乳是酪不捨自體云何分別此名為酪若定分者偈曰

若此體即異　乳應即是酪

釋曰由乳乳不捨色味力用利益等故乳不為酪異亦不然何以故如偈曰

異乳有何物　能生於彼酪

釋曰無酪可起故餘體亦無變異汝言因非一向者是義不然有異人言我亦不說乳不生酪酪相異乳乳然以

和合自在力故乳生於酪論者言汝言和合自在力者此乳為捨自體能生於酪為不捨自體而生酪耶若介有何過若捨自體則不得言乳生於酪若不捨自體此則相違云何相違若是乳者云何名酪若是酪者云何是乳於彼世間悉如是解若有人言乳不生酪但變為酪如此義者亦同前遮如是觀察第一義中諸法異者此皆不成汝言諸法有體以此為因者此因不成外人言第一義中諸法不空何以故此相違法有故如顛倒智及不顛倒智此若無者則無違法如虛空花由違不空故有空法以是義故如所說因諸法不空論者言若第一義中有陰等者除此有物立於空法而第一義中實無一法是不空者如偈曰

若一法不空　觀此故有空　無一法不空
何處空可得

釋曰空不空者於世諦中依止法體如是分別此義云何如有舍宅有人住故名舍不空人不住故則名舍空

令第一義中無一法不空何處得有空法可得如汝向言有相違法分別為因者此因不成但為遮執著故假言空可復次十七地論者言如所分別自體無故分別體空此諸法空真實是有云何真實不觀作者故論者言汝此見者名著空見外人言何故名我以為著空論者言由一切法無體故空空非實法不應執著為遮此故如前偈中若有一法是不空者此是有分別智境界此是無分別智境界若有一物是空此名空智境界而無此物以無一物是不空者此謂一切法皆空是故偈言何處空可得復次無一法不空者此言何謂不空見者空火所燒分別空者此亦燒故是故偈言何處空可得復次行二行者作此分別如幻馬等無體故空如實馬等有體不空此覺差別無二行者以無分別行般若波羅蜜時第一義諦境界真實觀一切法猶如虛空一相無相見無所見偈言無一法不空何處空可得以是義故彼因不成外人

言縱令不成及與相違汝一切時恒遮於空我意亦尒以是義故所欲得成論者言非空智起諸法乃空法體自空智了空故如燈照知無執非作何以故彼執無體不可令有故是故汝說不善思量復有人言汝說空者與他作過而依止空見空無力復言無空是故汝等所欲義破亦違自悉擅云何自違如梵天王問經偈曰

若有解空者　皆是見法性

又如楞伽經偈曰

若離於和合　無有如是體　是故空無起

我說無自性

如是違汝阿舍論者言汝不聞耶如金剛般若波羅蜜經中說解我法門如筏喻者是法尚應捨何況於非法又如摩訶般若波羅蜜經中說不觀色空不觀色不空此謂空見亦是執著故須遮止若復有作不空分別者此亦應捨以此二執大過失故非捨空者有過如是種種諸見過患壞乱於心如来為彼未離苦衆生斷苦種子故起第一大悲如偈曰

如來說空法　為出離諸見

釋曰見謂身見等空謂對治內入空等若有衆生善根未熟未得無生深法忍者不解正道如偈曰

諸有見空者

釋曰云何名見空者謂執著於空言有此空此執著空有何過失如偈曰

說彼不可治

釋曰如來說彼空見衆生不可療治此義云何如服下藥動作諸病而復不泄反成重病如是說空法為捨諸惡見若還執空者說彼不可治以是義故捨空無過又如有人車沒泥中為出車故語異人言與無所有為我出車而彼異人為出車巳從其車主索無所有由彼不解此語意故為諸智人之所輕笑是故汝等不應執空以之為有以是義故彼因不成過不離汝由汝所說因義不成我立自因無前過失及有力故云何有力說諸行空令人信解品義如此是故得成如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩薩言善男子彼一切法從顛倒起不

實無所有虛妄不如實實極勇猛若有人行一法者此顚倒行不如實行又如梵王所問經說世間愚人執著諸諦此法非實亦非虛妄如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀行品竟

般若燈論釋觀合品第十四

復次為令信解空所對治諸有合法皆無自性有此品起外人言汝說一切法自性皆空如是說者違正道理何等道理如佛所說有根塵識三種和合名之為觸以是義故汝先所說則為相違如我所立第一義中諸法有體何以故以此為因說名為合故此若無者如來不說此因名合譬如不因龜毛說為衣服由佛說有貪瞋癡等如是三結名之為合由我說因符正道理是故諸法非無自體論者言汝雖有此說義則不然如偈曰

見可見見者　此三各異方　二二不相望

一切皆不合

釋曰見與可見及彼見者二二相望更互不合又一切不合由如是故

偈曰

應知染染者　及彼所染法　餘煩惱餘入

三種皆無合

釋曰染謂欲相煩惱者謂能染汙衆生相續故說染等爲煩惱餘謂瞋等此亦三種謂瞋瞋者及所瞋等餘入者眼前已說此中餘者謂耳鼻舌身意云何名入謂心心數法所起處門故名爲入此亦三種謂聞可聞聞者乃至知可知知者彼染煩惱等及以餘入二二相望更互不合又一切不合如可見等無合應知令爲令他解無疑故偈曰

異共異有合　此異不可得　及諸可見等

異相皆不合

釋曰可見等者謂見可見見者如是染染者可染皆不相合此中說驗第一義中見者不與可見及見相合何以故彼不異故若物不異者終不相合譬如自體有人言異共異合者此中染等相續若在別處則不相合由彼別處及別相續無間隨轉故名爲和合此因得成論者言若可見等先

在別處後在一處名為合者此因不成亦無驗故汝語不善彼如是故偈曰

非獨可見等　異相不可得　及餘一切法　異亦不可得

釋曰如前所說道理彼聞可聞聞者瞋可瞋瞋者等皆無合義外人言汝言我及可見眼等無異者此義不成因不成故論者言非因不成何以故如偈曰

異與異為緣

釋曰待異故名為異偈曰

離異無有異

釋曰以種為緣起者待此種子故名芽為異偈曰

若從緣起者　此不異彼緣

釋曰非第一義中可見異眼何以故差別語有觀故譬如可見自體若法從緣起者不異彼緣若言異者應離此種芽從餘出如火不觀異體自性是煖如是見者不觀可見聞者不觀可聞染者不觀染等如火不待於叅而自體是煖者此異不成何以故於世諦中無此義故外人言見者與眼

等異不須相觀何以故以相別故譬如牛馬此中境界顯現者名為識相此是見者此見者所有行聚眼識所依清淨色以為境此名為眼形色及顯色此名可見如我所說因有力故見者眼等異義得成論者言此語不然第一義中牛馬二體不可得故復有人言想差別故果因別故見者眼等異義成者還同前荅復次鞞世師人言有異法體與物和合故論者言若汝欲令有異法體與物合者亦應無第二物自然有異以彼立異有別體故此中作驗無有異法與物和合何以故物體故譬如未有言說已前物體復次第一義中異無自體何以故由捴別故譬如色體復次第一義中異非起說及覺智因何以故由是差別覺智言說因故譬如色體復次此異為在異中為在不異中此有何過若在異中者如偈曰

異中無有異

釋曰若彼異法先已是異而言此異向彼異中是則無義異法空故鞞世

師所立異義不成若於不異中有若此亦不然如偈曰

不異中亦無

釋曰此謂自體而有異過如彼所說因義破故異法不成外人言一異者是二邊汝令遮異異法則無此異若無應受不異是故汝得違悉檀過論者言如異法無已令他解不異無者如偈曰

由無異法故　不異法亦無

釋曰觀異故有不異已遮異故不異亦無云何遮令說驗第一義中見者可見不得為異何以故差別言語觀故譬如可見自體如是有故果故因故疑智境界故是等諸因此應廣說彼如是一異俱遮由一等不成故此如偈曰

一法則不合　異法亦不合

若有人言有如是染與染者合何以故由合時故如水乳二復次第一義中有染者合何以故差別言說觀故譬如食者與食相合論者偈曰

合時及已合　合者亦皆無

釋曰如前所說方便異法相合無如是義由彼外人品初說因已與其過為令他解合無自體是品中義是故得成如般若波羅蜜經中說佛告極勇猛菩薩言善男子色不合不散如是受想行識不合不散若色至識不合不散此是般若波羅蜜如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀合品竟

般若燈論釋卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第九　寸

偈本龍樹菩薩 釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀有無品第十五

復次空所對治若有若無為令他解緣起諸法不斷不常故有此品起外人言汝說諸法無自體者是義不然何以故違汝自言亦立義過故云何違言如有人說我母是石女我父脩梵行他人難曰若汝父母審如是者云何有汝汝若從生則石女梵行義皆不立汝亦如是若無自體云何名諸法既云諸法云何無自體故是違言亦立義過論者言汝謂諸法有自體者第一義中如何等物以無辟故汝語非也復次若我先於第一義中忍有諸法後立無者可違自言而實不尒故不相違又世諦中安立諸法如幻等者我所不遮無立義過或有聰明邪慢者言何等諸法是無自體若如虛妄分別諸法有體汝言此法無自體者此則成我我所成若此諸法

從因緣起而汝意欲此無體者則違現見及與世間所解相違論者言於眞實中無分別識緣色起者不可得故此物有故者如前已遮世諦所說者我不遮故不違現見及世間所解是故汝所說者義則不然復次第一義中若有一法有自體者則無起義如偈曰

法若有自性　從緣起不然

釋曰若謂諸法有自性者得如是過若汝定謂見法有起不能破我者此中應問汝言見法有起者是依他因緣耶如偈曰

若從因緣起　自性是作法

釋曰若是作法者此則無自體因緣相云何若法不共無間自分生唯一能起自果者此是因相翻此名緣去何名作若法有自體者則不須作然今有作故知無體此中立驗第一義中內入無體何以故因緣起故譬如幻師幻作牛等法若有自體則不從因緣起復次有人不解此中譬喻作如是言幻呪藥力泥草木等是有非無

由此有故彼爲馬等形像顯現以是義故汝譬喻中無成立法論者言汝不善說我引喻者以爲馬等無體爲喻不取草木有體爲喻復次若謂草木地等有起有實者前已遮故有人言所有諸法從緣生者皆有自體如虛空等不從緣起而是有法汝所出因此非一向論者言汝不善說因緣生法如幻夢焰世諦中有非第一義

此義云何如偈曰

若有自性者　云何當可作

釋曰若是作法者不離無自性由所對治自體無故是故出因非非一向於世諦中虛空等者亦是無生猶如兎角豈是有耶諸有爲法皆無自性前已觀察令他信解令復立驗第一義中諸法無體何以故由作故又是差別言說觀故如幻人等若是一物有自性者則與上相違復次此中外人立驗第一義中彼内入等皆有自體何以故由起自他差別言說因故譬如因長有短長爲短因令言自者與他差別言說爲因論者言諸法無

體先巳立驗由汝執故今當復說如偈曰

法旣無自性　云何有他性

釋曰若法有自性者觀自性故得說他性自性旣無觀何說他汝言自性與他爲因者此因不成及違義故又第一義中短長無故譬喻不成外人言第一義中眼等有體何以故由體故譬如火煖論者言火無自體如觀陰品巳破有及起滅第一義中亦前巳遮火不成故譬喻無體又如偈曰

自他性巳違　何處復有法

釋曰體義巳遮故諸法無性由法無故因義不成語意如是外人偈曰

若人見自他　及有體無體　彼則不能見如來真實法

如汝所言自他性巳違何處復有法如偈所說此語則違復次有如是體由相違故如烏角鷄論者言第一義中巳遮起故如偈曰

有體旣不立　無法云何成

釋曰爲遮有執是故言無无更無體雖不言無无非我欲何以故以無別

法可執取故是故亦非因義不成復
次偈曰
此法體異故　世人名無體
釋曰法無體故名之為無更無一法
名為無體是故汝立因義不成及違
義故云何違義汝立相違法為因由
相違破故所立有法此亦不成故是
相違又第一義中烏鷄無體故譬喻
不成由此觀察自他無體三皆不成
菩薩摩訶薩以無着慧不見諸法若
自若他及有無等云何不見以昇無
分別智車故復次諸淺智人前世未
起深大法忍於彼自他有無等法言
說熏習故覆障實慧如前偈言若人
見自他及有體無體彼則不能見如
来真實法此義云何見自他等違正
道理及阿含故偈意如是違道理者
如先已說違阿含者汝今當聽如偈曰
佛能如實觀　不著有無法　教授迦旃延
令離有無二
釋曰云何教授如佛告迦旃延世間
多有依止二邊謂若有若無有深智
者不著有無如是等又如佛告阿難

若言有者是執常邊若言無者是執
斷邊復次或有人言若第一義中諸
法悉無有者去何得有見諦法由世
諦中法從緣起故以智觀察從緣起
法無自無他無有無無遮如是見名
為見諦去何見諦此緣起法是見實
因故何人見實謂諸佛子得緣起智
日光所照以此為因故論者言怖畏
空者作如是說猶如世人怖畏虛空
執著有對實物依止故生心欲得遠
離虛空遠離空者由彼依止自他等
見如偈言若人見自他及有體無體
彼則不能見如來真實法此義去何
如是見者名為邪見是故佛教迦旃
延中若有若無二邊俱遮是正道理
由此道理不應見彼自他等法此復大
何如偈曰

法若有自體　則不得言無

釋曰先未起時及後壞時皆無體故
又若諸法有自性者偈曰

法有自性者　後異則不然

釋曰如火以煖為相後時冷者不然
為此故說不相似喻如法是常而是

起作者義則不然此中立驗如證得實法內入等體則不顯現何以故由內入等後時異故如水得火故煖非煖為水自性復次經部師言如我阿含木中有種種界由如是義水亦有煖汝去煖非水自性者此譬不成論者言彼阿含中作此說者謂有比丘獲得神通及心自在隨其所緣草木等物欲變為金若水火等如意則成故言木中有種種界種種界者此謂木中有多界功能若彼物中有功能者此物功能非彼物體若諸功能是彼體者如地大中有四功能亦應具以濕煖動等為地大體不唯取堅復次毗婆沙師言世位雖別而體有不異應如是知何以故由是識境界故如現在者以是義故汝先出因言體異者非我我所受若汝欲不異者則自義不成論者言第一義中現在物者有亦不成汝喻非也若謂有法經歷於世及諸位中者是義不然何以故已遮起故復次於去來中無現在法非現在故如虛空花又世諦中過去

未来體亦不成若僧佉人作如是言汝先出因言異體者此義不然何以故我立諸法有二種義一為覆蔽二入自性藏中為成此義更須立驗定有如是不滅諸法何以故由覆蔽故辟如日焰翳彼星光又是識境界故時節說故如現在世是故汝立因義不成應如是答現在物者第一義中有亦不成何以故無辟喻故汝立覆蔽以為因者義亦不成此中應說云何驗耶彼未了者終是不了何以故以不了故如虛空花復次不入自性藏者終無入義何以故以不入故辟如思又如自性藏由此執法有過失故如偈曰

若有是自性　則不得言無　自性有異者

畢竟不應然

釋曰由是自性不變異故辟喻則無若是無法則無變異如石女兒從小至大以此變異令人信者終不可得如偈曰

若無自性者　云何而可異

釋曰二邊有過智者不受外人言汝

說自性有體無體皆無變異意欲耶是故汝先所立義破因亦不成太何不成若有自性而變異者此不然故論者言此說不然何以故我言無者明自性空非欲說有彼自性法如偈曰

實無有一法　自性可得者

釋曰有自性者不然而汝為彼煩惱習氣自在力故作此分別如先偈說若無自性者云何而可異此變異過如先已說遮止二邊及式立者皆是世諦非第一義是故我先立義不破於世諦中有變異故亦非所出因義不成復次鞞世師言第一義中眼等諸入定有自體何以故此等能為有覺因故譬如涅槃論者言汝說有覺因者此因不成何以故如焰中水亦為覺因是故因非一向今當更說如偈曰

有者是常執　無者是斷見　是故有智者
不應依有無

釋曰彼斷常執有何過失法若常者樂應常樂苦應常苦亦無猒苦求樂起於聖道先已有者不須因故法若

斷者則無染淨及苦樂等雖復受持禁戒空無果故是皆不然有無俱者名為惡見由此惡見能閉天人趣涅槃門是故欲出生死曠野者欲共諸天婇女遊戲受樂者欲斷一切受樂欲受一切戲論息樂者不應依止有無二見何以故依止彼者得斷常過故云何二見是斷常過如偈曰

若法有自性　非無即是常　先有而今無
此即是斷過

釋曰由如是等斷常過故說中道者應正思惟依世諦故色等法起是有覺因色若未起及已滅者是無覺因第一義中覺自體空以無起故非是有見如幻所作故不著無見由如是故不墮二邊此中為遮諸法自性令人信解從緣起法不斷不常品義如此是故得成如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩薩言善男子色不斷不常如是受想行識不斷不常若色至識不斷不常此是般若波羅蜜又如月燈三昧經偈曰

有無是二邊　淨不淨亦尒　是故有智者

離邊不住中

如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀有無品竟

般若燈論釋觀縛解品第十六

復次已遮有無離斷常過此中為明空所對治繫縛解脫無自性義此品次生有人言第一義中諸內入等定有自體何以故由彼入等有縛解故此若無者則無縛解如石女兒不可言說是故定知第一義中諸入有體論者言諸行相縛如幻焰夢而彼無智極盲暗者無始已來為我我所執之所吞食貪等煩惱相械所拘是故如來為令出離生死囹圄愛見關鑰故於世諦中假名相說正智起時於彼極重貪等結使得遠離故名為解脫非第一義作此施設何以故第一義中有縛解者義不然故如來所說有生死者但假施設而無於中實流轉者有涅槃亦尒但假施設而無於中般涅槃者見是經故阿闍梨言若定分別有縛解者今此繫縛為是諸行為是衆生若是諸行者為是常耶是

無常乎二皆不然何以故若是常者
如偈曰
若諸行是常彼則無流轉
釋曰諸行是常令人信者驗則無體
若立常者則無縛无解縛解無故法
體顛倒立義有各復次諸行是常無
流轉者是義云何諸趣往來先後相
續名為生死若是常者諸行則無先
後差別而言流轉者義則不然復次
鞞世師及自部人言若諸行常則無
起滅先後差別無流轉者令諸行無
常應有流轉此亦不然何以故如偈曰
無常無流轉
釋曰若無常者滅不復起是故諸行
五種往來者是則不然復次無常不
流轉者如外諸行此中立驗第一義
中內諸行等流轉者不然何以故由
無常故如外瓶等如諸行二種若常
若无常流轉者俱不然若汝分別有
衆生流轉者亦如前荅為此衆生常
而流轉為無常流轉若俱立者亦如
先說過是義云何衆生常者則無流
轉何以故不變異故亦無先後差別

故眾生無常亦無流轉何以故彼已
滅者無起法故如偈曰
眾生亦同過
釋曰是故眾生若常無常有流轉者
亦如前所立諸行驗過復次佛法中
人欲令諸行及人是無常者作如是
言未起對治道者前滅諸行以此為
因後起諸行相續為果眾生亦然如
是諸行流轉義成故我無過論者言
彼語不善已滅諸行及與眾生為後
剎那作其緣者如先次第緣中已遮
立義及辟有過失故此亦如是故我
無咎復次路伽耶陀者言汝說諸行
若常無常皆無流轉者此成我義云
何知耶如我論中偈曰
舍摩唯眼見　一種名丈夫　多聞說後世
如人言獸跡　汝今極端正　恣食任所之
過去業皆無　此身唯行聚　死者竟不還
此事汝應信
是故當知無一法從此世至後世亦
無人從後世來入胎若有人言此胎
已前更有前世云何驗知謂此入胎
初覺次前滅心為次第緣何以故由

覺故如後起覺此辟不然何以故唯有一覺故由此一覺乃至未終常如是住故無先世復次亦無後世以何道理作是說耶如調達命終心不作後世初入胎心何以故命終心故如阿羅漢命終之心論者言諸行流轉者世諦中不遮諸行是常計流轉者此亦俱遮故非成汝所成復次調達色覺與調達聲覺此非不異何以故境界別故辟如他人身相續覺由如是驗有辟喻故非世諦中先世不成復次非無後世云何驗耶謂彼有漏命終之心能續後世初受胎心何以故由有漏故與彼命終因心別故於世諦中義不相違復次路伽耶陀者言第一義中彼調達覺與一切人覺亦不異何以故由是覺故如調達覺論者言汝語非也彼調達覺第一義中前已遮故又汝言第一義中與一切人覺不異者此執不成於世諦中立不異者則與世相違復次彼阿羅漢命終之心有續念無續念者第一義中此皆不成辟喻無故成立有過若立無漏心

不續後世者於世諦中成我我所成復次犢子部言如我立義陰入界等若一若異若常無常皆不可說人亦如此汝先所說二種過失不能破我何以故如是人者有流轉故論者偈曰

若人流轉者　諸陰入界中　五種求盡無　誰為受流轉

釋曰無流轉故云何驗知第一義中無人可得何以故離五陰外無別體故猶如兎角雖實無人而汝謂有此人我執覆障實慧如瞖眼人見毛輪等復次偈曰

若從取至取　則招無有過　無取復无有　其誰當往來

釋曰若從此取向後取者取體則空本由取故施設於有取體既空有無所寄無取無有則無無質礙无質礙故無可流轉而汝定謂有往来者是則不然外人言我中有中有取陰故取義得成無前過失異部破言汝捨中有趣生有時此二中間無取無有如前過失汝不得離復次經部等人言汝此言者不解我義何以故此捨及

取先後刹那同一時故而言無取无有者是義不然如汝前言五求盡無誰流轉者今當荅汝有如是人何以故向後取住故此若無者不可說向後取中住如石女兒由有此人從於前取向後取住去何驗知如佛言曰我於往昔作頂生王及善見王故知有人從此至彼論者言如先偈說若從取至取則名無有過此義云何初有之取不作後有依止之因何以故離有自性有無體故譬如調達從此一房到彼一房如汝所言有彼諸取能成人者是義不然何以故由取故如餘人取是故偈言無取復無有其誰當往來如是諸行及以衆生第一義中有流轉者是皆不然復次執有解脫者亦應觀察此解脫者為是諸行為是衆生為當是人若言諸行得解脫者令此諸行為是常耶是無常乎若汝欲令第一義中諸行常者是則不然如偈曰

諸行涅槃者　是事終不然

釋曰第一義中以無起故諸行常者

於世諦中亦不成故若第一義中諦行無常得涅槃者是亦不然何以故由无常故如外地等若謂衆生得解脫者是亦不然如偈曰

衆生涅槃者 是事亦不然

釋曰若常無常若有分別若無分別得涅槃者是皆不然云何衆生是常不得涅槃無視聽等諸根具故譬如虛空若非質礙又無視聽而是有者世所不信如石女兒若謂無常得涅槃者是亦不然何以故若無常者無解脫義如外地等已驗無常不得解脫外人所立法體差別得解脫者是皆不成立義過故復次婆私弗多羅言如我立義言有人者不可說常亦非無常由如是故解脫義成無如上過論者言汝謂第一義中人是實有不可說常及以無常得解脫者是亦不然何以故藉因施設故譬如救等如是則破若實法者亦是無常譬如色等由此驗故汝立實人者則為可說體是無常汝言法體差別不可說者此言則壞立義過故復次無餘涅槃

一剎那時人若有體即是常過人若無體即是斷過若言無餘涅槃彼剎那時不可說人有體无體者此則與我中論義同如經偈說

解脫若有我　有我即是常　解脫若无我
無我即無常

復次此中立驗第一義中緣人之覺無實境界何以故由覺故譬如緣瓶等覺由驗彼人無一物故第一義中則無解脫若汝定言人是實法何以故由可識故譬如色等者此義不然無常等物同是可識無別體故如兎角等因非一向復次自部人言由因緣故展轉相續諸行增長若與貪等煩惱共起障礙善趣貪等有故縛義得成若被縛者聽聞正法正念思惟發生明慧除無智暗得離貪等名為解脫以是義故縛脫得成汝云何言無縛無解論者偈曰

諸行生滅相　不縛亦不解　衆生如前說
不縛亦不解

釋曰如先已說諸行是常諸行無常皆無流轉如外地等今亦如是諸行

衆生若常無常有縛解者此皆不然如外地等是故諸部如所分別第一義中一切諸行流轉涅槃者此皆不然其執去何彼謂諸行新新滅壞或初如是住乃至後時方有壞者或謂不可說常及無常者此諸行等皆無流轉及般涅槃何以故是起滅故偈如瓶等如先偈言諸行起滅者不縛亦不解衆生如前說不縛亦不解諸行無住何以故剎那剎那別時而起此相住中有縛解者此義不然如前已說汝言諸行與貪俱起者此已滅故已滅之法得解脫者是則不然未來當起諸行剎那得解脫者此亦不然以相違故偈言諸行起滅者無縛解故復次阿毗曇人言如我俱舍論偈曰無學心生時諸障得解脫汝云何言都無縛解論者言彼生時者若有染汙若無染汙俱無解脫有過失故不可說者彼染汙時亦如上生時若有染汙若無染汙俱無解脫不可說故復次經部人言相續道中有縛解故無過論者言彼相續者無實體

故相續道中若有染汙若無染汙亦無解脫如前已破於世諦中縛解成故無斷滅過若執衆生有縛解者今荅此義如前偈說衆生無體故縛解法亦無又如偈說諸行常無常皆無縛无解衆生常無常亦無縛无解此意正介復有人言有彼衆生沒在諸取故名為縛此縛息故名得解脫然此衆生常以無常皆不可說先言諸行若常無常皆有過者我無此咎論者偈曰

若為諸取縛　縛者無解脫

釋曰因諸取故說為取者此人正為諸取縛故名解脫者義則不然縛解二法性相違故復次第一義中調達之取此取不作彼調達者何以故由取故如耶若取若定如此先無其取而有彼者義則不然如偈曰

無取故無縛　何位人可縛

釋曰若離取位無別人位以是義故無人可縛偈意如此復有人言定有衆生是其可縛何以故由有縛故如有杻械枷鏁等具幽禁彼人由此諸

取為能縛故知有衆生是其可縛 論
者偈曰
若縛者先縛 可言縛能縛 而先實無縛
去来中已遮
釋曰汝謂先有縛具故有可縛衆生
而縛者之先實無縛具去何驗耶 由
調達無縛何以故以同時故如調達
體復次已縛者不縛何以故已被縛
故已被縛者不復更縛如不解脱未
縛者亦不縛何以故以無縛故如解
脱者縛時亦不縛何以故彼縛時者
一分已縛一分未縛有二過故復次
不可説者亦無縛義何以故不可説
故如解脱時是已脱者此則不然復
次去来品中已廣分別已去未去及
以去時有初發者三皆不然此亦如
是已縛未縛及以縛時有縛初起者
三皆不然去何不然彼已縛者有更
縛初起義則不然何以故由已縛故
辟如久已縛者彼未縛者有縛初起
是亦不然何以故由未縛故辟如久
解脱者若謂縛時有縛初起者是亦
不然何以故二俱過故及不可説故

如解脫時問曰我意定謂有如是縛何以故有相違故譬如智慧對治無知縛對治者所謂解脫由解脫故縛則非無荅曰若汝定謂有解脫者為已縛者為未縛者為正縛時有解脫耶三皆不然如偈曰

縛者則無脫

釋曰縛對治道未起之時此名為縛不得名脫何以故無對治故如具縛者偈曰

未縛者無脫

釋曰由縛空故縛空者於世諦中縛無體故如久解脫者若謂脫時名解脫者誰是脫時汝應定說若已縛者名為脫時是亦不然偈曰

縛時有脫者　縛脫則一時

釋曰縛脫同時不欲如此是故彼人復欲取縛復欲取解若如此者有縛解過不能避故由如是故第一義中有解脫者此義不然如汝上言有相違故及對治者此因譬喻二皆不成立義有過外人言第一義中解脫是有何以故求解脫者有悕望故杲若

無者終不為彼起怖望心辟如乇度
婆虵頂珠由定有故求解脫者起怖
望心如偈曰
我滅無諸取　我當得涅槃
釋曰汝何當知有涅槃耶辟如薪上
火滅是故定有涅槃可得論者言汝
謂我滅無諸取我當得涅槃者此執
不然如偈曰
受如是執者　此執為不善
釋曰若起如是緣取我當得涅槃者
此非善執何以故此不善執障解脫
故偈意正介復次取無自體而計取
為境緣此所起邪分別智名不善執
是故汝言求解脫者有怖望故以此
為因者此因不成如是諦觀諸行衆
生及彼人等有縛脫者此皆不然如
阿闍梨教諸學者說此偈曰
不應捨生死　不應立涅槃　生死及涅槃
無二無分別
釋曰第一義中生死涅槃一相無差
別如虛空相故無分別智境故不集
不散非實法故是故不應作是分別
捨離生死安置涅槃若立若謗者皆

分別智自在可得物境界故若是可得物境界者此等皆是集散法故復次或有衆生堪以涅槃而教化者誘引彼故說有涅槃云何安立但於未来不善諸行分別不起煩惱息相是則名為寂滅涅槃故名安立又為令彼猒離生死作如是言生死苦多汝應捨離何以故諸行展轉從縁起者自體無實如幻夢焰即說此等名為生死捨離此故名為涅槃世諦門中作如是說非第一義何以故第一義中諸行空故煩惱息相名涅槃者此等亦無不應置立別有涅槃由彼諸行自體無起本来寂滅如涅槃故而欲安立為涅槃者此義不然捨生死者亦不應介如前偈言不應捨生死不應立涅槃生死及涅槃無二無分別應如是解生死涅槃第一義中無差別故若謂此二境界差別由境別故慧亦別者二俱不然如彼外人品初所說第一義中有是生死有縛解故以為因者此義不成由彼說驗成立法者論者前来已與彼過令他解

悟生死涅槃空無所有是此品義是故得成如般若波羅蜜經中佛告極勇猛菩薩言善男子色無縛无脫受想行識無縛無脫若色至識无縛無脫是名般若波羅蜜又如梵王所問經說佛言梵王我不得生死不得涅槃何以故言生死者但是如來假施設故而無一人於中流轉說涅槃者亦假施設而無一人般涅槃者如是等諸修多羅此中應廣說

釋觀縛解品竟

般若燈論釋卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第十　寸

偈本龍樹菩薩釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀業品第十七

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解業果無自體義故說

阿毗曇人言彼於前品中說諸行流轉衆生及人等亦皆流轉者不然而彼驗中立義言諸行若常若無常者是斷常過故有流轉者不然而說諸行畢竟無有流轉彼先作此說故我今此中說常無常无如是過而有諸行流轉作是說者欲令物解第一義中定有如是內諸入諸行生死與業果合故此若無者不見諸行與業果有合譬如石女兒令有諸行與業果合故而有生死是故我今觀察業果其義如阿毗曇中廣說故彼偈言自護身口思及彼攝他者慈法為種子能得現未果所言思者謂能自調伏遠離非法與此心相應思故名為思攝他者謂布施愛語救護怖畏者以

如是等能攝他故名為攝他慈者謂心心即名法亦是種子種子者亦名因為誰因耶謂果之因是何等果謂是現在未來之果云何名心為種子耶謂能起身口業故名為種子云何名非法違法故名為非法非法者謂惡及不善等云何名無記謂違法非法名為無記无記者有四種業一者報生二者威儀三者工巧四者變化又無記者不記善不善故名為无記又無記者不起善不善果亦名無記有如是等差別俱舍論中亦有二種其義云何故論偈曰

大仙所說業　思及思所起　於是二業中
無量差別說

釋曰云何名大仙聲聞辟支佛諸菩薩等亦名為仙佛於其中最尊上故名為大仙已到一切諸波羅蜜功德善根彼岸故名為大仙復次前偈列名今當別釋其義云何故論偈言

如前所說思　但名為意業　從思所起者
即是身口業

釋曰云何說思但是意業謂思思與意

相應名為意業復次此思於意門中得究竟故名為意業非身口業云何名從思所起謂知已知已作作者名思所起業此業有二種謂身及口若於身門究竟口門究竟者名身業口業說二業已次說無量種差別云何名無量種差別耶故論偈言

身業及口業　作與無作四　語起遠離等
皆有善不善

釋曰語起者謂以文字了了出言名為語起云何名遠離謂運動身手等運動者謂起念言我當作此善業從初受善業思後受善業思所起之人若作善業若不作業遠離無作色體恒生不遠離者亦如是念言我當作此不善業若身若口若意從初不善業剎那所起之人若作惡業若不作從不善因名不遠離無作色體恒生云何名作無作色以身口色令他解者名為作色不以身口色令他解者名無作色故論偈言

受用自體福　罪生亦如是　及思為七業
能了諸業相

釋曰云何名受用自體謂檀越所捨房舍園林衣服飲食臥具湯藥資身具等云何名福謂撈漉義見諸衆生沒溺煩惱河中起大悲心漉出衆生置涅槃岸故名為福非福者謂作種種不善之事能令衆生入諸惡道云何亦是受用自體謂違背福故名為非福解福非福已次解思義以何法故名之為思謂功德與過惡及非功德與過惡起心所作意業者名思彼論如是以七種業說為業相乃至坐禪誦經聽聞記念等亦名為業皆攝在七種中故而不別說有此業故見業與果合與果合者謂於五趣中有五陰起相是故品初說業與果合為出因者第一義中有生死義得成以有縛有解故有生死體論者言今此業者為一起已乃至受果已來恒住耶為一剎那起已即滅耶是皆不然其過如論偈說

若住至受果　此業即為常　業若滅去者
滅已誰生果

釋曰若業自體起已無間不壞後方

有壞者不然隨墮常過故阿毗曇人言如芭蕉竹葦等等於後與果已即壞是故無過論者言竹葦等一一刹那隨壞不住後時相似相續斷者於世諦中說壞耳若第一義中說業如竹葦等相續至受果者不然若言有業法自體先後俱不壞者難令物解汝非無過阿毗曇人言初未得壞因故不壞後時得壞因來方壞有何過耶論者言此義不然汝立有壞因者而彼物不是壞因與此物異故是因故辟如餘物如阿含中說身及諸根等一刹那起已不住此義與經相違若汝欲避此過而受起已無間即壞者是亦有過業若滅者即無自體若汝意謂業正滅時能與果者而此滅時名半滅半未滅能與果者不然同前所答過若汝言不可說滅已與果不滅與果者此名不可說業若不可說業於第一義中能與果者不然不可說故辟如欲生時汝所見者不能堅固出因不成亦違汝義

阿毗曇人言有相續故我義無違云

何知耶故論偈言
如芽等相續 而從種子生 由是而生果
離種無相續
釋曰此謂從芽生莖乃至枝葉花果
等各有其相種子雖滅由起相續展
轉至果若離種子芽等相續則無流
轉以是故其義云何故論偈言
種子有相續 從相續有果 先種而後果
不斷亦不常
釋曰云何不斷謂有種子相續住故
云何不常 謂芽起已種子壞故內
法亦尒如論偈說
如是從初心 心法相續起 從是而起果
離心無相續
釋曰此謂慈心不慈心名為業此心
雖滅而相續起此相續果起者謂愛
非愛有受想故若離心者果則不起
今當說相續法其義云何故論偈言
從心有相續 從相續有果 故業在果先
不斷亦不常
釋曰云何不斷謂相續能起果故云
何不常不至第二剎那住故此中作
驗第一義中有如是業果與衆生名

字諸行合諸有欲得勝果衆生如來為說得果方便故此若無如來不說得樂果方便辟如虛空花驢今說有方便者其義云何故論偈言

求法方便者　謂十白業道　勝欲樂五種

現未二世得

釋曰法者謂果法方便者謂得果法因因者謂白業果者謂現在未來得五欲樂得何等果謂得報果依果白謂善淨能成就福德因緣者從是十白業道生十者謂不殺不盜不邪行不妄語不兩舌不惡口不無益語不嫉不恚不邪見等名十白業亦名十善業道皆從身口意生云何名勝果謂於人天趣中得最勝人天其義云何故論偈言

能降伏心　利益於衆生　是名為慈善

得二世果報

釋曰以是故佛說有此得果方便如所說者其義得成論者言汝說業果有相續故而以種子為喻者則有大過如論偈說

作此分別者　得大及多過　是如汝所說

於義則不然
釋曰云何不然此謂如汝向分別有種子相續相似法體者不然何以故種子有形有色有對是可見法得有相續令思惟是事尚不可得何況心之與業無形無色无對不可見刹那刹那生滅不住欲與為驗者是驗不成又從種至芽者為滅巳相續至芽為不滅相續至芽若滅巳至芽者芽則無因若不滅而至芽者應從初種子常生於芽若尒者一種子中則生一切衆芽是事不然有大過故正量部人謂阿毗曇人言如汝所說有人相續能起天等相續業者是義不然何以故種性別故譬如莽婆子不生菴羅果等若善善心次第能起善不善無記心無記心次第能起善不善心不善心次第能起善無記心者義皆不然乃至欲界繫心次第能起色界無色界繫心及起無漏心無漏心復展轉起欲界色界無色界繫心亦如上說芽起者今悉不然如前所立驗中已揔破故有作善者是亦不然義

今當說順業果報正分別義是何分別如前分別種子相續相似者如我所說無彼過故過垢不能染說何等耶謂說正分別義是誰說耶如阿含經中偈言諸佛及緣覺聲聞等所說一切諸聖衆所共分別者分別何等故論偈言

不失法如券　業如負財物　而是無記性
約界有四種

釋曰此謂不失法在如債主有券主雖與財而不散失至於後時子本俱得業亦如是能得後果業雖已壞由有不失法在能令行人得勝果報亦如債主既得財已於負債人前毀其本券如是如是不失法能與造業者果已其體亦壞不失法者有幾種耶約界有四云何為四謂欲界色界无色界及無漏界不失法者是何性耶是無覆无記性无覆者亦名不隱沒無記此謂不說善不善故名為无記此不失法何道所斷故論偈言

不為見道斷　而是修道斷　以是不失法
諸業有果報

釋曰此謂見苦集滅道所不斷何時斷耶謂修道進向後果時斷復次見苦所斷不善業雖斷由此不失法在見苦時不斷者是不失法能與果故如目揵連被外道辱離波多比丘被梵摩達王十二年禁目揵連等雖獲聖果由不失法在故受宿不善業報故論偈言

若見道所斷　彼業至相似　則得壞業等
如是之過咎

釋曰此不失法若為見道所斷若共業俱至後世者是則有過有何過耶若不失法同見道所斷隨眠煩惱業亦俱斷者即壞業果壞何等果謂壞見道所斷不善業果是義應知修道若不斷者聖人應具足有凡夫業以是故煩惱業為見道斷不失法不為見道斷是故言如業見道斷不失法修道進向後果時斷彼度欲界向色界時度色界向無色界時斷者亦如是故論偈言

一切諸行業　相似不相似　現在未終時
一業一法起

釋曰相似者謂同類業於現在命終時有一不失法起攝持諸業不相似者謂業種差別如欲界業色界業无色界業有無量種復次有幾種業爲不失法持耶故論偈言

如是二種業　現在受果報　或言受報已
與業猶故在

釋曰二業者謂思及從思生或有人言業受報已而業猶在者以不念念滅故又如前說無量種差別者亦一一有一不失法起持故何故不失法與果已猶在而不更數數與果耶謂已與果故如已了之券已還財訖縱有券在更不復得不失法亦如是已與果故更不數數得果此不失法於何時滅耶故論偈言

度果及命終　至此時而滅　有漏無漏等
差別者應知

釋曰此謂修道時斷者如前命終時相似不相似業共有一不失法持者是也如須陁洹等度果已滅阿羅漢及凡夫人死已而滅此不失法復有差別云何差別由漏無漏業別故不

失法亦有漏無漏彼如是故不失法亦從種種業起能令衆生受方土受趣受色受形受信受戒等差别果與果已然後方滅以是故其義云何故論偈言

雖空而不斷　雖有而不常　諸業不失法
此法佛所說

釋曰空者誰空謂諸行空如外道所分别有自性法者無也而業不斷者有不失法在故云何爲有有謂生死生死者謂諸行於種種趣流轉故名爲生死云何不常業有壞故云何名不失法謂佛於處處經中說作此分别者應尒以是故如我先說業與果合爲出因者義非不成論者言汝所說者是皆不然今爲汝說正業因緣其義云何如論偈說

業從本不生　以無自性故　業從本不滅
以其不生故

釋曰我宗中業無有生如是種子相續者第一義中亦无有生是故汝所立譬喻無體而有闕譬喻過諸業云何不生以無自性是故不生今且荅

正量部人說種子有相續過汝謂有業與果合而無斷常過者云何無過謂由有不失法在我今推求畢竟無故如上偈說業從本不生是不失法第一義中亦不成若有業生者為業故可有不失法業既無體不失法亦無體因不成故違汝義宗云何違耶謂業與果合者翻成世諦令物解故如汝前謂阿毗曇人有種子相續過者此義不然如阿毗曇人先作種子相續辟喻者有何意耶令為汝說此阿毗曇人有如是意謂種子相續展轉因果隨起不壞故而以種子相續種性別故為因者因義不成由有心及心數法相續起無別故又汝出因非一向有別過云何非一向令現見有別相續能起別果云何知耶如牛毛生萈角生設蘿似荻而堅中生於陸地安厥西胡用為蓆苛余稗云䕭堅中蓋竹之類也正量部人言阿含經中佛如是說有不失法以此法故不斷不常諸體得成彼言以業不起不失法亦不起為出因而道我因義不成者

此語不然論者言如佛所說若無起者彼即無壞汝今欲得受此義者成就我所欲然汝宗中不受此法故若汝立自宗義謂無起无壞者其義不成復次汝立諸法有自體者決定應受業無自體若諸法有自體者即為有過其過云何如論偈說

業若有自體　是即名為常　而業是無作
常法無作故

釋曰此謂有自體者即為是常若常即是不可作業何以故常法不可作故亦無變壞相復次若業是無作有何過耶其過如論偈說

若業是無作　無作應自來　住非梵行罪
今應得涅槃

釋曰梵者謂涅槃若行涅槃行者名為梵行住此行者名住梵行翻此者名不住梵行何等是住梵行謂作善業已而得涅槃名住梵行何等是住非梵行謂不作善業者名住非梵行若此業不作自得涅槃者一切行非梵行人皆應得涅槃非獨行梵行者得涅槃有如是過咎然於世諦作瓶

作縛等亦有是過其過如論偈說

破一切世俗　所有言語法　作善及作惡
亦無有差別

釋曰此謂如世間言彼是造罪衆生彼是造福衆生者不然以汝言不作罪福自然得故其過云何如論偈說

以有業住故　而名不失者　亦應與果已
今復更與果

釋曰住者云何謂自體在故更與果者由業住故雖與作者果已如有券在已償之債重須償故業亦如是由有體在還得與果阿毗曇人復言第一義中有如是諸業彼因有故此業若無而有因者不然譬如龜毛衣令有業因謂諸煩惱是故如所說因第一義中定有諸業論者言此語不善如論偈說

煩惱若業性　彼即無自體　若煩惱非實
何有業是實

釋曰性者謂因此說煩惱是業因譬如泥為瓶體如是煩惱為業體云何非實謂煩惱無自體故云何无自體謂先所觀察已遮起法亦遮諸體有

自體此謂煩惱非是業因以是故因
義不成及違汝義云何違耶謂於世
諦中以煩惱為業因非第一義是故
言違復次如先觀煩惱品中偈說愛
非愛顛倒而為所起緣彼既無自體
故煩惱非實先已廣遮故阿毗曇人
言第一義中有如是煩惱以有果故
非無而愛果辟如聾者耳根果及耳
識今有此煩惱果云何名果果謂業
也如是第一義中有煩惱故非因義
不成亦非違義如我所欲之義得成
復次有業以有果故非無如虛空花
由有業果是身非無業而有果以是
義故當知有業論者言是義非也汝
不正思惟邪見所惱虛妄分別作是
說耳其過如論偈說

說業及煩惱　而為諸身因　業煩惱自空
身從何所有

釋曰何處說耶謂諸論中諸賢聖等
約世諦說若於第一義中觀察者是
皆不然如我宗中先已說方便故此
謂諸法上中下貴賤好醜等種種果
報無有自體如說業及煩惱無自體

身亦無自體以是故煩惱為業因業為身因者是皆不然所說之過今還在汝所立譬喻皆亦不成復次向毗曇人言第一義中有如是業有受果者故此若無則无彼受者譬如虛空花鬘今有業故有受果者其義云何故論偈言

為無明所覆　為愛結所繫　而於本作者

不一亦不異

釋曰明所治者名為无明覆者謂翳障慧眼云何為名名謂衆生何故名衆生謂有情者數數生故云何名愛愛謂貪著著者即是結與誰為結謂繫衆生云何名繫謂與貪等相應故如無始經中所說衆生為無明所覆愛結所繫於無始生死中往來受種種苦樂如是諸衆生等自作惡不善業還自受不善果報此受業果者即是我所欲得作者然此作者不可說一異故是有受果者由第一義中有彼業故論者言汝所說者義皆不然此論初已來一切諸法皆已觀察无有從緣起果亦無不從緣起果以是故

其義如論偈說

業不從緣生　不從非緣生　以業無自體
亦無起業者

釋曰此謂業等無起業有三種一謂業二謂果報三謂受果者今推求業無起故作者亦無起作及作者先皆已遮無有實體如我所說無業及無作者方便其義云何如論說偈

無業无作者　何有業生果　旣無有此果
何有受果者

釋曰以是故汝言第一義中有業有受果者其義不成亦違汝義云何違耶謂翻以世諦令物解故阿毗曇人言撥無業无果者是邪見過能障慧眼彼說中論是真實見者不然論者言汝語非也其義云何如論偈說

如佛神通力　現作化佛身　於是須臾間
化身復起化　此初化身佛　而名為作者
化佛之所作　是即名為業

釋曰此謂作者與化相似展轉從緣起無有我體故而此所作業者亦如化人無有自體辟如化佛復起於化如是身口業等所作之事雖無有實

而可眼見應如是知煩惱者名為三毒九結十纏九十八使等能起身業口業意業分別今世後世善不善无記苦報樂報不苦不樂報及起現報生報後報等如是諸業一一皆空設有所作亦無自體其義云何如論偈說

業煩惱亦尒　作者及果報　如乾闥婆城
如幻亦如焰

釋曰此謂業等從因緣和合生如幻化無實但可眼見是世諦中有非第一義復次欲得善趣及欲得涅槃者亦是世諦所說如汝謂我撥無業果是邪見過者過亦無體阿毗曇人言彼雖欲得於世諦中有一切法而於第一義中誹謗無一切法者還不免過論者言如經中偈說有體既不成無體亦不成又如經偈說有者是常見無者是斷見是故有及無智者不應依汝言撥無業果者我不欲尒以是故汝先謂我不免過者我無此過復次汝聞第一義中諸體無自體業果及業果合作者及受者皆空無體

而謂虛住梵行空無所獲者是愚癡心爲欲開發愚癡障故以業等有而令物解云何解謂解如佛以神通力現作化佛等事故此品初與外人所說過而以業果無自體義令衆生解是品義意以是故如梵王所問經說佛告梵王若无業無果者即是菩提如是菩提無業无果得菩提者亦無業無果彼得授記及聖種性亦復如是若無業无業報者彼聖種性亦不能起身口等業復次如觀緣品中說所有諸物體皆無有自性已遮眼等非是異處及自在等有何以故眼等不從赤白衆緣起衆緣亦不能生眼入等亦如觀本際品已遮生死本際無自體故如無第二頭不可說第二頭眼有病如觀行品偈說大聖說空義令離諸見故若復執有空諸佛所不化此已遮諸見及無明等煩惱故說空若復執空云何可化亦如以水救火若水中有火起者則不可救如觀苦中已遮苦四義不成亦遮外方物等四義不成何以故苦不名自作

法不自作法法以無自體故何有人作苦若說有我法各異相當知是人不得法味若言諸法是善是不善是無記是有漏無漏有為無為等別異者是人於甚深寂滅法中為無義利如本住中已遮本住不可得故亦遮三世無有戲論分別以是故諸法則空如作作者中說決定有作者不作決定業決定無作者不作無定業何以故決定業無作是業無作者如刀不自割指不自觸以是故定作者無作作者亦無業如是先後俱等不可得故復次若無作等法則無有罪福罪福等無故罪福果報亦無若無罪福果報亦無涅槃以是義故於世諦中說有諸業非第一義如夢所見不應於中妄生憂喜如幻所作而無實體如乾闥婆城日出時現但誑人眼而無所有如佛告諸比丘生死無際諸凡夫人不解正法故為說生死長遠又如佛言諸比丘為欲盡生死故應隨順行亦如無上依經說佛為憐愍世間住於亂慧無因惡因諍論者故

於世諦中說有諸法有我有人有衆生有命者復次佛婆伽婆見彼衆生生死相續未起對治故說生死長遠所以者何為欲盡彼生死際故建立衆生於勤精進善觀察者了彼生死及與涅槃無少差別可得以是故無有生死亦無涅槃又如觀緣中說是作緣中無非緣中亦無彼中遮作不可得故亦不與緣合而言有作不然如觀三相中已遮生故若生等不成則無彼有為有為法無故何得有无為又如遮去與去者若謂去法即是去者作者作業是即為一若言去法異於去者則離去者而有去法亦離去法而有去者二俱有過如觀聖諦亦說第一義中空無體義如彼偈說諸佛以是故迴心不說法佛所解深法衆生不能入何以故第一義中無有空執若言空者是執著相如遮見中已遮邊等四見若說有邊則無後世若說無邊亦無後世何以故第一義中諸法空故如偈說何處何因緣何人起諸見若言有見起者不然如

遮合中言物果不從緣合不合生以果無故合法亦無如遮成壞有體不生體亦不生無體无體不生體亦不生无體亦破三時無有相續以是等義應知如遮縛解無有自體以無衆生往來陰界諸入五種推求無往來者以是故第一義中不說離生死外別有涅槃如實勝經偈言涅槃即生死生死即涅槃實相義如是云何有分別如遮有無中已遮諸法若有若无若有人言見有見无見自他性是則不見真實道理如金光明女經中說無明體相本自不有妄想因緣和合而生善女當觀諸法如是何處有人及以衆生本性空寂無所有故

般若燈論釋卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第十一　陰

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀法品第十八

釋曰今此品者亦爲遮空所對治令解諸行我我所空故說諸外道等雖說我見有無量種亦以五受陰爲所緣是故今當次觀諸陰如佛所說若有沙門婆羅門等言見我者但見五陰實無有我有異僧佉人作是說言身相形色及四大聚諸根諸根聚諸識等爲我論者言汝於四大諸根陰相若惣若別起我分別者是事不然如論偈說

若我是陰相　即是起盡法　我若異諸陰
是則非陰相

釋曰我者是世諦義起於言說稱去我者以陰爲境僧佉人復言隨有陰處我義得成即是我所立義得成論者言如汝意者我是諸陰若我是陰即起盡法此中說驗第一義中四大及造色聚諸根諸根聚諸識及識身

等非我我是起盡法故辟如外四大等果故因故可識境界故亦果報故以是等因廣為作驗有自部論師言我若是陰一身中有多陰故亦有多我復次我若是陰即起盡法以彼諸陰起盡法故即自破汝無起無盡差別我也差別法體破故汝立義有過復次我若是陰即起盡法然外人不欲令我是起盡故其所計我無起無盡者亦復不能令我信解以是故我令說驗第一義中畢竟無我何以故無起無盡法故辟如兔角復次我者若是陰即起盡法以是故我令說驗第一義中色等五陰決定非我何以故起盡法故辟如瓶如是陰者果故因故數有故憂喜因故邪智正智疑智因故非我是諸因義廣如前驗釋即陰已我異陰者鞞世師人言身及諸根覺等之外而別有我能與苦樂等作依止是作者是無心是常是遍作如是說復有僧佉人言有如是我云何有耶因果之外別有於我然非作者是受食者是淨是遍無聽聞等

具借佉鞞世師等謂論者言如彼所說立驗方便我無此過復有以丈夫為因者亦言無如上過以是義故鞞世師等言諸陰外別有我者亦復不能令物信解論者知故說偈答去我異諸陰則非陰相非者言無非陰相者陰無我故言無陰相令當說驗第一義中色陰等外無別有我無陰相故譬如石女兒鞞世師人言如彼涅槃非陰相而是有我體如是雖非陰相而亦是有論者言如經偈言亦無有一處一法是無為此言無為涅槃等並已遮故一向是無然常遍我非苦樂等依止有起故譬如色等汝所立我亦非是遍何以故是實故譬如瓶應如前驗鞞世師人言如虛空是實是遍我亦如是如彼所立驗者不然非一向是實者皆不遍論者言汝立虛空是實者前已遮故如遮我是遍故亦遮虛空是遍不非一向是實者皆遍復次我亦如是非是作者何以故非質㝵故譬如思業我亦非常是實法故譬如瓶我者是可知故非常

是一物故非常是等諸因須廣出驗
復次我者亦非無因以有體故辟如
瓶第一義中思不是我是一物故辟
如柱我者非常非遍亦不無因是一
物故或為正智邪智疑智因故有時
為喜為怒因故辟如柱有是等驗次
破僧佉人別執有我是受食者於第
一義中無我受食所言疑智因者如
夜見杌我是一物故如瓶應如是說
復次有外人作如是意謂論者言彼
物是體是無常是不遍是疑智等作
是說者其義不然亦如有人自生分
別辟如石女實自無兒何得示他青
黃色耶汝令所說令物解者是則虛
妄論者言汝語非也取後有識者謂
施設我是故說識為我如般若經中
偈言調心為善哉調心招樂果又如
阿含經偈言我與已為親不以他為
親智者善調我則得生善趣此謂世
諦中假說有我是諸外道分別所執
悉皆遮故我無過咎復次身及諸根
非常遍我不共取境因可取故辟如

柱如是諸根是可量故應廣說驗僧佉人言以何義故陰中無我若彼陰中定無我者汝爾無體何以故柱等諸物亦有我故論者言我亦不論有我但遮諸陰及身根等非常遍我不共取境因此是我立義意如汝妄說不能依我所立驗解復次諸脩行者自於此陰當善觀察如此我者為是陰相為非陰相如上偈說若我是陰即起盡法以是故言彼陰非我以起滅故辟如諸陰復次非陰相者如上偈說我若異諸陰是則非陰相以是義故無有我也無陰相故辟如空華其義如是復次若我非陰相我則無生如空華如石女等若言是陰相者是亦無我何以故是起是因是果是物故辟如瓶行者如是觀察已即得通達無我復次鞞世師人言有如是我見境界故我若是無衆生身中則無有我根等無心猶如聡牖而得見物者是事不然由我與根相異故和合乃見彼見是我故知有我論者言以見境界言是我者義亦不然何以

故我見境界者此驗無體如是若無我者先所見物後見還識是先所見知有我者無如是因及辟喻若立身中得有我者無如是因及辟喻若以能憶先所更事知有我者無如是因及辟喻若以有業有果報可得故知有我者無如是因及辟喻如是等因悉當廣遮鞞世師中有聰慢者謂論者言說我之聲由其身中有實我境界聲於彼轉有處假設故辟如突人為師子復次緣我境界名為正智緣異境界名顛倒智辟如丈夫丈夫智云何為異境界謂身及諸根因果聚等名異境界云何為顛倒智謂緣陰為我名顛倒智故言異境界顛倒智隨實境界如其義智彼即是我是故有我論者言汝所計我如我法中不遮世諦汎說有我汝若作是立義者反成我義云何成我義我佛法中名識為我聲如其義名為實我若於色等諸陰名為我者是則為假如阿含經中所說依衆分故得名為車我亦如是以陰為因假說為我有如此經

又復識能取後有故說識為我若外人意謂聲召實我境界不召於識是作故辟如身智緣實我境界不緣於識是作故辟如身如是證有我者論者言若第一義中召我之聲及緣我智皆以心為境界汝意謂不如實義者反成我義云何成我義於一切時一切處我見等先已遮故若世諦中遮是事不然有假設聲有召實體聲智亦如是有緣假境界有緣實境界我佛法義得成我所欲者亦成若於第一義中無召實我之聲亦無我為境界如汝所說

師子聲義是假設故彼師子境界不如其義復次聲於假施設處起彼處但見衆緣聚集境界如師子等聲若外人意謂我聲及智非衆緣聚集境界作是執者此即自壞以是故汝差別法壞是立義有過復次若外人有未深解道理者謂我言如彼所說五陰及諸根等非是不共取境因但欲遮差別法不遮我體彼燋我者自違本宗論者言我者是世諦中假名字耳如汝所分別者是常是遍是受食

者我法於世諦中遮故汝令欲令他信解者是我無體若第一義中一切時有我悉皆遮故不但獨遮差別法也以是故汝之所說如罰虛空僧佉人言有處有如是我故於彼可遮猶如遮此井無水即知餘井有水如是遮身及諸根中無我定知餘處有我復次由身根中有我故遮不以身諸根中無我故遮以是故知有我論者言先已遮故內諸入等非自在天作非自性藏作非時作非那羅延作如是亦遮有處我不作內入等無起故辟如兎角第一義中水等不成辟喻無體是故此說不然僧佉人復言有如是我有我所故辟如自體有則有我所物謂我舍宅卧具衣服及眼耳諸根等故知有我論者言我若是有我所之物得成然我是無先已令汝解故其義如論偈說

我既無所有　何處有我所　無我無我所
我執得永息

釋曰此中言無我以是故因不成辟喻無體第一義中有我自體不成復

次若有人言有如是我果有故能依有故作如是因者亦以前過咎諸行者應如是觀察實義所說道理者即是已說修行果也復次僧佉人言有如是我在彼無我我所身根識中何以故彼法中修行者真實智起時言我得無我無我所者由見實我故如石女無兒不可得說住於解脫言我得無我無我所智由有住解脫者言我得無我無我所智故故知有我論者言雖諸行聚等剎那剎那壞相續法起得見無我無我所而無實我二乘之人得無我故唯見有此法生此法滅起如是見然我境界無故緣我之心亦不起我無體故無有我所內外等法以緣我之心不復起故乃至得無我之念亦不起唯除世俗名字菩薩摩訶薩住無分別智能見諸行本來無生其義如論偈說

得無我我所　不見法起滅　無我我所故

彼見亦非見

釋曰此謂唯有假施設我其義如是第一義中無有我與法如翳眼人以

眼病故不見實法無實毛輪妄見毛輪汝亦如是實無有我妄見有我以邪見故起取著意以是故我為因義不成若謂我得無我我所由見實我為因者無我我所自體不成體不成故即是因義不成汝得如是過故修行者欲得見內外入真實者當勤觀察內外法空問曰得空者有何義利荅曰如論偈說

得盡我我所　亦盡內外入　及盡彼諸取
取盡則生盡

釋曰取謂欲取見取戒取我語取行者見無我故得我語取盡我語取根本盡故餘取自盡諸取盡故則生盡生盡故得解脫二乘之人見無我故煩惱障盡乘彼乘去是名說斷煩惱障說斷煩惱障方便已次說斷智障方便其義如論偈說

解脫盡業惑　彼苦盡解脫　分別起業惑
見空滅分別

釋曰此謂生因諸有煩惱未離欲衆生不緣境界而起煩惱是諸煩惱從何而起謂從可意不可意諸分別起

有分別故則有有煩惱是故分別為煩惱因如有種子則有芽生如是非聖者有不正思惟分別故起業煩惱若無分別則無諸業煩惱譬如聖相續體彼染汙心起作意故名為煩惱由染汙心起身口所作故名業云何名煩惱謂貪瞋等能令衆生垢汙相續是名煩惱當知起業煩惱皆因戲論分別彼應斷者是世諦相云何滅分別謂見空則滅云何見空則滅謂空智起時則無分別是故說滅復次有聲聞人言見人無我故則無可意不可意分別煩惱及纏是等俱斷煩惱纏斷已成就聲聞果果得成已何用法無我耶論者言汝不善說為拔煩惱根蔓熏習令無餘故若離法無我終不能得煩惱根蔓熏習盡無餘以此事故用法無我復次不染汙無知者諸佛世尊於一切法境界

得不顛倒覺了此覺所治障是不染汙無知若不見法無我則不能斷是故法無我非是無用以如是故戲論寂滅無餘相者所謂空也如實見空

故即是解脱解解脱者謂脱分別如經偈言佛為殺生者略說不害法小說空涅槃為大二俱說此謂如来為殺生者略說不害物命為寂上法為諸聲聞說人空及涅槃為寂上法為大乘者說二無我為寂上法說斷智障方便已有外人言彼上引佛經中偈說我與已為親不以他為親智者善調我則得生善趣以是故汝言無我者自違汝先所立之義是故遮我者不成論者言復有衆生起如是見撥無因果覆障正智作如是言畢定無我無此世無後世故亦無作善惡業果報亦無衆生受彼化生一切時中作不善事必墮惡道如臨嶮岸以是故諸婆伽婆為欲攝取諸衆生故勤行大悲依世諦中施設有我其義如論偈說

為彼說有我　亦說於無我　諸佛所證法
不說我無我

釋曰諸佛世尊見諸衆生心心數法相續不斷至未来世以是因緣為說假我復有衆生計言有我為常為遍

自作善不善業自作受食者有如是
執然彼衆生為邪我繩縛其心故於
身根識等無我境界迷而起我雖有
禪定三昧三摩跋提之力將其遠去
乃至有頂如繩繫鳥牽已復墮於生
死苦猶不生猒諸佛世尊知衆生已
為息彼苦斷我執繩於五陰中為說
無我復有衆生善根淳厚諸根已熟
能信甚深大法甚得一切種智為彼
衆生宣說諸佛所證第一甘露妙法
令知有為如夢如幻如水中月自性
空故不說我不說無我問曰何故不
說我無我耶荅曰我無我分別境界
無故以是故世諦之中假說有我如
汝所言謂我違於先所立義然我亦
不違先所立汝若言第一義中欲令
有我違宗之過今還在汝論者引經
偈言衆生墮生死不脱如是苦無我
無衆生唯有法與因此經明第一義
中畢竟無我令有我者我無是驗已
說遮我力故復次令當解異分別者
有二種外道各執不同一者言諸行
聚刹那刹那壞乃至後時命終分諸

行壊是故無我若無我者業果所為是則無體此諸外道見是事故即生怖畏生怖畏故亦有施設我施設我者謂執說有我二者復有盧迦耶蜜迦（唐言無後世外道即路伽耶）言唯有身及諸根無我自體於諸行中假名衆生而實無我受持諸行言有生死流轉者是事不然何故作此言耶彼諸外道愚於因果所為但眼見身相諸根等即是丈夫更無別我如前偈中亦說無我云何無我謂於身根聚中無我諸佛於一切法得了了智如前偈中佛不說我不說無我何故不說我無我耶由證解一切法真實無戲論故無戲論已斷我無我執我無我執斷已起我無我境界亦無何以故妄置色等為我無我種是執不起故如般若經中說極勇猛色非是我非是無我受想行識非我非無我若色受想行識非我非無我是名般若波羅蜜如上說見空戲論滅者今還重釋云何得戲論滅謂一切體自相不可得如虛空相如是不見是名見空若見一

切諸法空不可說者其義云何如論偈說

為說息言語　斷彼心境界　亦無起滅相　如涅槃法性

釋曰此中明言語起不可得云何起不可得謂心境界斷故云何為心境界謂色等是心境界第一義中色等不成就故云何色不成就謂無起滅相故云何如涅槃法性謂如涅槃法性無所有相如是觀者名為見空復次云何見空謂體無體不見二故是名真見或有人如是疑云何名真見耶我今為說如無盡慧經偈言於第一義中云何有二相彼智亦不行何況諸文字此經謂心意識等於第一義中畢竟無體何以故一切諸法寂靜相故心及諸法一切皆如無人能作如寶積經中說非空令諸法空如是等法各各自空等真如同涅槃故是義應知如經說佛坐道場知諸煩惱無體無起從分別起自性不起佛如是知以是故此義得成如經偈言識是諸有種彼識行境界見境無我

已有種子是滅此中明有種寂滅是故言如涅槃云何如涅槃謂見一切法無生平等見平等已心境界斷心境斷已言說亦斷言說斷已世諦相所執戲論得寂滅是故言見空戲論滅有人言寂滅相者即是涅槃真如法中性云何言如涅槃法性耶論者言戲論分別者謂是世間是涅槃或說涅槃無為是寂滅法執說世間是生死法此中論者說一切諸法若世間若出世間無生性空皆寂滅相為著法衆生不知生死即涅槃相以是故令何闍梨以涅槃等為齋者令知諸法從本以來空無相無作寂滅無戲論故自部及外人等謂我言彼中道說無一切句義與路伽耶說無則無差別應如是荅我言一切句義無者亦有差別汝不解故出是言耳有人言如以智慧知而捨不以智慧知而捨豈無差別若言說無同者是則凡夫與羅漢不異生盲與有目不異平地與丘陵不異若如是說中道路伽則無差別作此說者不解差別是

為無智着路伽說無與中道說無是同者於何時同耶為世俗言說時同為見真實時同且論世諦時同撥無因果執者則拔自法善根行一切不善道壞世諦法故復次中道說無者則不如是所謂說因果相續如幻如焰行善業道以有漏陰相續故其義云何過去有陰相續滅現在有陰相續起現在有陰相續滅未來有陰相續起辟如夢是名中道說無與路伽說無非世諦時同亦非見真實時同汝說無者此說無之識緣無境起一切時以執無為相然是邪智以破戒垢自塗其身非是息苦因而是起苦因說中道者未見真實已前有此色等境界覺此色等境界覺見真實時得空解已色等境界執覺不起由見道理故直言無者是事不然無有彼色境界覺者非第一義中如實義覺故辟如有覺以此驗與彼路伽說無者過復次中道說無與路伽耶說無著所釋不同云何不同佛法遮有不執無而令物解辟如須弥芥子巨

細殊遠汝言說無同者亦復如是第一義中一切法遮如涅槃相為隨順福德聚所說諸行於世諦中是實如佛言所有內外諸物世間說實說不實我亦如是順世間法說實說不實其義云何如論偈說

一切實不實　亦實亦不實　非實非不實
是名諸佛法

釋曰如佛所說世間欲得及不欲得我亦如是於世諦中說欲得說不欲得復次內外諸入色等境界依世諦法說不顛倒一切皆實第一義中內外入等從緣而起如幻所作體不可得不如其所見故一切不實二諦相待故亦實亦不實修行者證果時於一切法得真實無分別故不見實與不實是故說非實非不實復次實不實者如佛所說為斷煩惱障故說內外入我我所空是名一切皆實不實者謂佛法中說識為我世不解者妄執有我有我所指示他去我是作者是聞者是坐禪者是修道者是名不實摩訶衍中一切不起無一切物是

有可為分別無分別二智境界故非實非不實復次云何名佛於一切法不顛倒真實覺了故名為佛云何名法若欲得人天善趣及解脫樂佛知衆生諸根性欲不顛倒故為說人天道及涅槃道故名為法復次自他相續所有熏習及無熏習煩惱怨賊悉能破壞故是名為法真實道理不與外道等共為拔一切執著箭故應勤脩習復次自部及外人同謂我言汝若分別自體盡捨無餘得真實者此真實相云何若不說其相不立自宗云何但與他過是汝之失論者言實如所言若實相可說我能分別而彼實相非是文字不可言說為欲安慰初脩行者以分別智而為解釋其義云何如論偈說

寂滅無他緣　戲論不能說　無異無種種

是名真實相

釋曰無他緣者是真實法不以他為緣故名無他緣所謂不從他聞亦無保證自體覺故寂滅者自體空故非差別分別物境界故名為寂滅戲論

不能說者戲論謂言說見真實時不可說故而不能說無異者謂無分別無分別者謂無一境界可見分別以分別無境界故名無分別無種種義者謂一味故無無體義故無差別故是名無種種義此謂真實相也復次由無分別故戲論所不能說由寂滅故是無分別智境界復名無他緣由無他緣是故過言語道真實自體我不能說復次此遮一切體自體言說能得真實自體能起無分別智能令行者解自覺真實方便如是語言是得第一義方便如汝所言云何為真實相若不說其相不立自宗獨與他過是汝之失者我無此失以此偈答即是說真實相如是且約第一義說真實相今復約世諦說之其義云何如論偈說

從緣所起物　此物非緣體　亦不離彼緣
非斷亦非常

釋曰此明從緣起果此果不即因是中說驗因果不一起異覺境界故譬如覺及境界從緣所起果者亦不離

彼緣若離者果起則墮無因過復次此中立驗因與果不別藉緣方起故譬如因自體以如是因果不一亦不異故不斷亦不常復次雖因壞已果起之時由有因類相續住然非因壞故果亦壞以不異故而體不斷由果時因已壞故而不是常如經偈言以有體起故彼斷不可得以有體滅故彼常不可得云何不斷不常謂緣起法尒刹那刹那相續起是故不斷有為法體念念滅故不常今當為汝開演其義如論偈說

不一亦不異　不斷亦不常　是名諸世尊
最上甘露法

釋曰甘露者謂得無分別智因故如諸佛以已所得智於一切衆生界以佛日言說光隨衆生機令開慧花復次諸聲聞人以習聞思修慧得真實甘露法現證涅槃息一切苦或為福智聚未滿足故雖不證解脫後世決得其義云何如論偈說

諸修真實者　今雖未得果　將來決定得
如業不假勤

釋曰諸修真實行者若此世若後世而不得果者因熏習諸行未來世中自然得真實智亦無他為緣如論偈說

諸佛未出世　聲聞已滅盡　然有辟支佛依寂靜起智

釋曰如三齋經說辟支佛依寂靜故起實智慧者由身心寂靜為因故智慧得起是名甘露法若令世若後世有能修真實者必定得甘露法是故欲得解脫應當修行是真實法此品中破外人立驗亦說自驗無過而令信解諸陰我我所空是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非是我非是無我乃至受想行識非是我非是無我若色受想行識非我體非無我體是名般若波羅蜜如經偈言無我無衆生無人無受者但衆緣名身佛得如是解此中明我人衆生及諸行聚是等皆空無有因起又如空寂所問經說一切衆生豎我見幢張無明帆處煩惱風入生死海諸佛大悲張大教網撈漉天人置

涅槃岸如上偈說不二安隱門能破
諸邪見諸佛所行處是名無我法

釋觀法品竟

般若燈論釋觀時品第十九

釋曰今此品者亦為遮空所對治解
諸體無自體故說

為了因故譬如燈若無時去何得有
了因譬如龜毛衣由有物體故以時
辯世師人言第一義中有時法自體
為了因是故有時論者言世諦之中
諸行若起即名為作此起但是諸物
體起更無別起此諸行因果已起名
過去時因滅果起名現在時因果俱
未起名未來時作有分齊故約物為
時無有別時世諦中亦假說有時如
言構乳時來然外人分別執言有時
第一義中應作如是觀察辯世師人
言有為法外別說有時而是常論者
言今遮此時故第一義中有為法外
不別有時有體故譬如有為自體第
一義中無有常時可識故譬如叛辯
世師人言如虛空等非是一向無常
論者言彼虛空異分無體亦如是遮

故鞞世師人言色體外有時與色和
合緣現在時有識起故辟如人與杖
合如識見提婆達多境界與杖合者
亦如是於色上起現在現在識此色
之外有別體者名為時是故別有時
論者言汝言有識起為因者緣杖之
識於非時相境界起故時相則壞執
杖者非常故常義則壞自體法差別
法如是等皆破故是汝立義出因等
過與杖和合者辟喻無體第一義中
執杖者不成故為喻不然緣色之覺
與時和合此覺不能顯了是故無時
復次三時別成者為有相待為無相
待若立時有待成者其過如論偈說
現在及未來　若待過去時　現在及未來
過去時已有
釋曰此謂時有待時有待故辟如過
去時復次若待過去時有現在未來
時者應過去時中有現在未來時何
以故因過過去時成現在未來時故亦
應現在未來時住過去時中如是現
在未來盡名過過去時若一切時盡名
過去時者則無現在未來時盡過去

故若無現在未來時亦應無過去時何以故現在未來時已在過去時中故復次若時有待者或彼同時有不與待相違故譬如父子異若不立時有待者現在未來有別起過其義如論偈說

現在與未來　過去時中無　現在與未來
待何而得有

釋曰此謂過去時中無現在未來時若謂過去時中無現在未來時而因過去時成現在未來時此二云何得成若無現在未來時有何等過此下說驗第一義中無現在未來時自體時有待故譬如過去時復次鞞婆沙人言現在未來於過去中得同時故而有相待論者言亦有別時相待如兄弟非是一向汝語非也如是有時相待不成復次若無時相待得成者其過如論偈說

不待過去時　彼二則不成　現在及未來
是則無有時

釋曰彼二者謂現在未來為二不待過去時則不成現在未來時何以故若不待過去時有現在未來時者於何處有

現在未來時以無相待故現在未來
時亦不成其義云何如論偈說
與過去無別　餘二次第轉　及上中下品
一體等應觀
釋曰以此方便應展轉說其義云何
如論偈說
未來及過去　若待現在時　未來及過去
現在時中有　未來及過去　現在時中無
未來及過去　待何而得有　不待現在時
彼二則不成　未來及過去　是則無有時
現在及過去　若待未來時　現在及過去
未來時中有　現在及過去　未來時中無
現在及過去　待何而得有　不待未來時
彼二則不成　現在及過去　是則無有時
釋曰此是釋論偈如前自成立與外
人過云何為上中下品次第乃至一
體等辟如人類同名為人於中而有
差別功德具足名上品人稍減者名
中品人全無者名下品人如是等為
待故成為不待故成且有上者非上
自體有相待故辟如中自體如是中
亦非中自體有相待故辟如下自體
下亦非下自體有相待故辟如上自

體復次以有相待為因欲令汝解上中下等無自體故汝不欲得無自體耶若欲得有自體者待中故奚為上是亦不然如是一數體及一二等亦如前遮一數者今當說第一義中一非一數體何以故是數有待故辟如二數等如是二非二數體多非多數體應如一數說第一義中不欲於法體外而有彼數云何欲得謂一者無二及無異故名為一無一及無異故名為二無二及無異故名為三自三已後惣名為多亦如前遮而令開解今當更說第一義中一亦非一是可數故辟如異如是二亦非二多亦非多亦如一數說應作是驗等者云何謂一塵非一塵是可數故辟如異如是二塵非二塵多塵非多塵亦如上說及長短遠近前後因果非長短遠近前後因果乃至有為無為非有為非無為亦如是說鞞世師人言第一義中有如是時何以故有分量故若無時則無分量如馬無角不可說有分量由有時故則有剎那羅婆摸呼

多晝夜半月一月時行年雙等分量
若有分量是則有時譬如稻穀等有
故則有分量故知有時論者言汝之
所說義不相應何以故如論偈說

不取不住時　住時亦不有　可取不可取
云何可施設

釋曰不住者謂諸行聚是起滅法名
為不住世諦中行聚等名時是時名
不可取住時者亦不於法體外有非
色時可取是名住時云何可取不可
取云何施設時者可取即能施設時
不可取不能施設以是故諸行如是
日行等作有分齊諸行生住滅摸呼
嘌多等法有分量故名為時如汝所
說因者其義不成何以故無所依故
譬如無體鞞世師人言有常時以有
剎那羅婆摸呼嘌多過去未來等種
種差別譬如淨摩尼珠因彼衆色而
有種種相現論者言此體待彼體得
有剎那等名我義如是如論偈說

此彼體相待　世諦法如是　第一義無體
離體何有時

釋曰相待者謂外人於世諦中立有

相待我義亦尒第一義中無有常時如我所說過者汝不能免鞞世師人言第一義中有實時體如非他及他一時及非一時遲疾等即是時相非無體而有相論者言第一義中無少許體世諦之中有諸行差別相待相續非他及他等識起一時者謂諸行無差別剎那相待非一時者有遲有疾遲者謂後時相續隨轉疾者謂下相續隨轉非他識起者但是諸行無別有時汝所立因無體何處有時體可得若外人意謂他等識起緣諸行法非是時者何處可得時耶論者言汝以時是常是一令他解者此驗無有我今說驗於世諦中常一之時非是起他等識因識故譬如色等識鞞世師人復言定有實時有假設體故論者問言以何等物鞞世師荅言如色等論者言第一義中色等體不成如先已說能令物解色相無體色相無體故譬喻無體譬喻無體故時亦不成我亦無而說有譬如車軍林等雖無實體而有施設故非是一向有人

意謂依諸行法施設有時如說晝日住摸呼喋多住作此說者應如是答

如論偈說

因物故有時　離物無有時　亦無少物體

何處時可得

釋曰此謂因物生故則名為時離此行法無別時體執有時者言定有時有起差別言說因故不見無法能起言說因見有已作今作當作瓶故即知有時論者言汝語不善已作瓶等能起言說因者是諸行法亦非是時汝因不成有相違過能起言說因者是世諦法汝種種說時皆不成故如先說了因者義亦不成此品初已來與外人成立過自說成立無過遮空所對治時無有自體為令信解此品義意如是以是故此下引經顯成如放光經佛說佛告須菩提時非色法非無色法非受想行識法非無受想行識法非生法非無生法非住法非無住法非異法非無異法非壞法非無壞法非受法非住法非出法非無受無住無出法乃至非老相非病相

非死相非青相非聚相非壞相非散相非無老無病無死無青無聚無壞無散相須菩提若非色非生非住非異非壞相者是名般若波羅蜜復次須菩提若非色非非色乃至非受想行識非非受想行識者時即非時亦非非時若時非時非非時不可言說者是名般若波羅蜜又如妙臂經中所說菩薩摩訶薩了知三世所有諸行已起故說名過去世未起故說名未來世起時故說名現在世此現在世陰界入等住者了知不住何以故一刹那時不住故此一刹那即有起時住時差別以刹那不住速滅故定無有時

釋觀時品竟

般若燈論釋卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第十二　陰

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀因果和合品第二十

釋曰今此品者亦為遮空所對治以鞞世師等於前品中立時不成故說鞞婆沙人及僧佉人等言第一義中有如是時果有生滅故如種子與水土和合以時節有體故而芽得生若無因者果則不生以是故如前所說因有力故當知有時論者言若有說言因緣和合有果生者今當荅之如論偈說

若謂衆因緣　和合而果生　是果先已有
何須和合生

釋曰和合中若有果者得如是過何以故有不生故若有而從和合中生者有去何生若言生者和合中則無何以故有之與生二法相違復次若有果則不生已有故果若已有不須更生何以故生與不生此二相違若有言因緣和合中無果而能生果者

今當荅之如論偈說

若謂衆因緣　和合而果生　和合中無果

何須和合生

釋曰此謂果不生無有生故譬如兎角若無生者生法體壞是汝立義等過若立因緣和合中有果者今當重破如論偈說

若謂衆因緣　和合而有果　是果應可取

而實不可取

釋曰此謂果不可取何以故一心欲取而不能取以果無故此下作驗和合中有芽名果亦不可取何以故和合中無果故不可取若不可取者是中則無譬如種中無有瓶絹如是於和合中無芽名果故不可取僧佉人言彼說和合中不可取者亦有是義所謂極遠極近及諸根損患心迷悶時有隣障等能障於取雖有物體而不可取非一向無故不可取若言無者是彼出因立義之過復次更有異僧佉人言如前所說過者今當更說彼上出因言不可取者此因有何等義為是現量不可取耶如諸根識而

實是有亦不為現量所取故彼立因者非是一向若以驗量不可取者因義不成猶如驗因中果有取可量故若可量者因則不空譬如有果體如是苦樂二種能為貪瞋諸見三煩惱因色聲五種亦能為貪瞋等三煩惱因以是因等有驗量故因中果有取汝雖言現量不可取然今驗量有可取故彼出因義不成若現量及驗量俱不可取者此違我義及因不成論者言我道不可取者謂於因緣和合中畢竟無果故不可取汝言極遠等亦不可取非一向無者世諦之中亦無此理何況第一義耶於第一義中亦無極遠等物如上苦樂色聲等於第一義中亦無是則因義不成所言果者果亦自體空故若因中無果者世諦中果亦不生譬如拒不能生拒世諦中亦已被破復有異僧佉人言因亦不能生因汝言因能生果者於若因未生時先無因體果亦先無而後方生論者言今當說驗若先無因後亦不生無有故譬如空華石女等

廣如前說驗令更愸吾修多羅人及
鞞世師等計因中無果者如論偈說
若謂衆因緣　和合無果者　是則衆因緣
與非因緣同
釋曰此言無果者謂果空故因之與
果云何差別因相者謂自果生無間
生自分生等差別是為因相緣相者
謂通生種種果能長養他令他相續
乃至遠處通生諸果非自分生能廣
饒益如是等名為因緣差別相與非
因緣同者謂非因緣不生於果何以
故果空故以是故因緣與非因緣同
復次令為執因中無果者出驗第一
義中種子等諸因緣不能生果何以
故果空故譬如非因緣復次修多羅
人言緣能生果何以故有决定緣能
生果故若果空者義不相應論者言
第一義中無如是驗還同上非因緣
過欲令他信解者汝驗無力修多羅
人復言見麦種子能生麦芽以是故
彼出因者無有義理論者言世諦之
中實見麦種能生麦芽非第一義若
於第一義中麦生芽者是義不然如

是觀察有果生者不然如先荅汝立果生滅以為因者果有生義不然復次今問執因中無果者因為生果已而滅為未生果而先滅耶執者荅言我有何過為此二問論者言義不相應如論偈說

與果作能已　而因方滅者　與因及滅因
則便有二體

釋曰此謂於世諦中亦不欲令與者滅者一法有二體過復次若未與果作能而先滅者今當荅如論偈說

若因未與能　而因先滅者　因滅而果起
此果則無因

釋曰此謂不欲無因而有果以是故非因滅已而果方生何以故已滅故譬如久已滅者此義一切世間之所共解亦復不須更令物解修多羅人復言和合法起有同時能生果如燈與光同時而起是義應尒論者言若謂同時而生果者是亦不然如論偈說

若同時和合　而能生果者　能生及所生
墮在一時中

釋曰此謂有同時過而不欲令能生所生二法如父子二同時而起有如上過復次云何別時起謂所生及能生因果為二令次作驗非果與因和合同時俱起何以故所生及能生二故辟如父子二如先所說有器炷油等和合有力故世諦中燈共光同時起非燈與光相壁為因果是故汝說不善復更有異僧佉人言未和合前果已先起後和合時方乃顯了論者答言無有是義如論偈說

若未和合前　已有果起者　離彼因緣已
果起則無因

釋曰此謂離和合因緣而先有果者世諦之中實亦不見有如此事以是故我佛法中無果先起汝言後顯了者先已答訖更有異僧佉人言因法雖已滅至果起時猶有因體住論者言若因滅已而體不捨即住為果體者無如是義何以故如論偈說

若因變為果　因即有向去　先有而復生
則墮重生過

釋曰此謂因體為果而體不捨如提

婆達多不捨此宅而至彼宅何以故因體已有而復更起則為重生既不生果全無所作復次若謂即因變為果者即是不名變變不名即是如泥團不即是瓶泥團滅已而有瓶生不得稱變不變故辟如泥自體借使人復言因能生果我義如是無如上過論者言若不捨因體而名果者但名字有差別而無果體如上說過汝不能免若捨因體果體起時而因還住果體中者是義不然汝不思量作如是說復次令問執有異僧佉汝言因能起者為因已滅能起果耶為未滅能起果耶二俱不然如論偈說

為已滅生果　為未滅生果　因滅者已壞
云何能生果

釋曰此謂已滅者不復是因何能生果若因起已而體不滅何能生果汝之所說義不相應復有異僧佉人言實法恒住而前物體滅後物體起有此變異以是義故因體不滅而能生果論者言是亦有過前體滅時實法亦滅何以故實法與物體不異故辟

如已滅法體後法體起時實法亦起何以故實法與物體不異故譬如已起法體如汝所說與世諦道理相違若依第一義道理有何法體滅有何法體生而言有變異耶何以故一切時無有譬喻汝所說者是義不然復次汝言前法體滅者此體為是因體為非因體若是因體者前法體滅因體亦滅偈言因滅者謂非是已滅因有能起果力復次若前法滅非因體者如論偈說

因果和合住　云何得生果　不與果和合
何物能生果

釋曰此謂因不生果何以故因果體不異故如因自體不自生因若因與果和合共住既不生果因則無用法體有顛倒故是汝立義之過若有人言因不與果和合者亦如上答物不生果何以故果空故譬如餘果且已憋遮因能生果今當別說遮彼眼識等果若此眼識以眼為因者此眼為見已取境為不見而取境二俱不然若眼見而取然後識起者識則無用

若眼不見而取者色之境界則為無用復有人言第一義中因能生果何以故因與果作因故若因不生果者是則乳非酪因譬如乳與瓶論者言汝說不善何以故如論偈說

無有過去果　與過去因合　亦無未來果
與已生因合

釋曰此謂因果俱無故譬如兎角復次過去因以時別故則不與果和合復次已生未生果與已生未生因不和合者如論偈說

已果及未因　畢竟無和合　未果及已因
亦復無和合

釋曰此謂時別因果二故已生果與已生未生因已壞果與已壞未壞因不和合者如論偈說

無有已生果　與已未因合　亦無已壞果
與已未因合

釋曰此謂因果二得同時者先已壞故由時有別汝義不成作是觀察因之與果永無和合如論偈說

因若不和合　云何能生果　因若有和合
云何能生果

釋曰此下作驗第一義中因不生果不和合故譬如種子在地芽不出高山復次今有道理與彼執稻種中無果及有果者過如論偈說

因中果若空　云何能生果　因中果不空
云何能生果

釋曰此謂種不生果以果空故如先所荅譬如餘果因中果不空者謂果已有故因不生果譬如因不生因先已荅故鞞婆沙人言果未起前此果先有論者言無如是義今為遮此過故如論偈說

未起果不空　不空則無滅　以無起滅故
果得不空過

釋曰此謂果不從緣起以果有自體故若有而起者無如是義已有故不須更起若謂不起而有果者是則果體應常不滅以是故果得不空過而執者不欲令果有不空過如論偈說

果不空不起　果不空不滅　以果不空故
無起亦無滅

釋曰果若空則無起滅若定有者不須復起無起故無滅以是故果若下

空去何起滅復次去何欲得如此果
者是起滅法故果若已有則不見有
起滅法譬如現在相復有路伽耶言
果未起前果無自體何以故果體空
故果已起者亦無他法體論者言是
說虛妄無有義理我今荅汝何以故
如論偈說
果空去何起　果空去何滅　以果是空故
無起亦無滅
釋曰此謂第一義中果空而有起者
不然何以故果無體故譬如空華第
一義中於稻芽上有麦芽無體體滅
者是亦不然無體故譬如非稻芽滅
復次從緣起者自體皆空是我法中
第一義觀故若謂有少許物而不空
者此等之物則不從因緣生世諦之
中亦無是事譬如空華如上偈說未
起果不空果得不空過此謂果不空
者得無起滅過令令汝解第一義中
果空而有起故譬如幻等第一義中
果空以有滅故亦如幻等果亦如是
若果以無他體為體者此果則無起
無滅世諦之中亦無果故譬如空華

亦如上說果空去何起果空去何滅此謂起滅俱無體故此果既空則無起滅然外人不欲令果無起滅故此中立驗內入等果非無自體而有起故譬如幻等以此無起無滅之驗即破汝果有起有滅汝差別法破故是汝立義之過復次能生之因此因與果爲一耶爲異耶其過如論偈說

因與果一者　終無有是義　因與果異者

亦無有是義

釋曰何故因果不得一異耶是中過咎如論偈說

因果若一者　能所則爲一　因果若異者

因則同非因

釋曰此謂汝不欲得能生所生二如父與子去何爲一亦如火與薪去何得一此之二喻世間共見以是故我今說驗因之與果不得爲一何以故能生所生有異故譬如父子二此謂計一者過復次執異者去何謂因與果異故譬如一切非因法而汝不欲因同非因汝意欲得因果二法相續不異復次今問執因中先有果者此

果為先有已生為未有而生是皆不然其過如論偈說

果若已有者　何用從因生　果若未有者因復何能生

釋曰此謂果若有自體者何假因生世諦之中亦復不能令人信解果若無自體者如虛空華於世諦中而亦不能令人解也如上偈說果空云何生以此觀察第一義中因能生果者不然若因不生果者則不是因如前外人所立能生果者因應處處為因故令為破此因義不成汝亦違先所說於第一義中成立因生果義復次令言違者謂於第一義中因不生果世諦之中有如幻化等生故辨世師人復言第一義中因能生果何以故世人咸言此果之因故當知因能生果若因不生果者終不指示言此是果之因譬如馳角弓無故不說令以有故說如說眼是因識是果稻是因芽是果以有故說若說識與芽齊得成者即是我所立義得成其驗如是論者言若曾有少許果生是第一義

者可得言此是因此是果可作如是指示令能生因無故汝上所引世人咸說是果之因者所立不成亦違汝義復有僧佉人言得和合法故果生此和合法由得時節故能生於果而此品初彼遮我言果有生滅為因故因不成者非是不成亦非獨因能生果復由和合及得時節而能生果如彼所言因因不生果者正成我義論者言因緣和合者非是實法自體能生若自體生已可能生果今則不然何以故其過如論偈說

自體及衆緣　和合不能生　自體既不生

云何能生果

釋曰此謂和合不生於果何以故非實法故譬如幻等亦如提婆百論遮和合偈中說一和合者無諸和合亦無若言是一者　應離因緣有今當為汝分別正義如論偈說

是故果不從　緣合不合生　以果無有故

和合法亦無

釋曰此謂離諸緣無和合法復次如先已遮因不生果今遮和合亦不生

果去何不生謂此和合非是近生亦非遠生第一義中不生者如先遮因緣中已令信解如是和合法不生果非和合法亦不生果又如百論中說世間名字由和合有法體非有體非有故亦無和合以是故品初外人所說因者與出因過遮彼時法為令信解因果無自性故是此品義意以是故我義得成如般若經中說極勇猛色非因非果若色非因非果乃至受想行識非因非果何以故色無和合故若色無和合乃至受想行識亦無和合不見色不見受想行識無所行者是名般若波羅蜜如佛於識趣後世經中說偈言若說和合憂是說方便門為趣第一義智者如是解

釋觀因果品竟

般若燈論釋觀成壞品第二十一

釋曰今此品者亦為遮空所對治如前品以因果無自性故已令信解今為顯示諸法無成壞故說

僧佉人言第一義中有時何以故時是成壞因故若無時者則不是因譬

如勉足由有時故成壞一法隨時而轉是故說時為因因得成故即是我所立義得成論者言成壞二法為離成有壞為不離成有壞為與俱有壞是皆不然如論偈說

離成無有壞　與俱亦無壞　離壞無有成
與俱亦無成

釋曰我佛法義如是如是如汝所說時為因者其義不成何以故若離成有壞者則不因成有壞壞則無因又無成法可壞故云何為成謂衆緣合云何為壞謂衆緣散復次若離成有壞者無成誰當壞故譬如無瓶是故離成無壞若謂與俱而有壞者是亦不然何以故法先別成然後有合是合法不離於異若離異者壞則無因是故與俱亦無壞如是若離壞共壞無有成者何以故若離壞有成成則為常常是不壞相而實不見有法是常以是故離壞亦無成若謂與俱有成者是亦不然成壞相違云何得一時俱僧佉人言何有與他立過自義得成自若成者應說道理論者荅言

汝義非也其過如論偈說

離成則無壞　云何得有壞　離死則無生

無壞何有成

釋曰此謂離成無有壞法世間之人皆共解故不須廣說釋離成無壞已復次與俱亦無壞者如論偈說

若成與壞俱　云何當可得　亦如生與死

不可得同時

釋曰此中說驗壞之與成非同時有何以故成是壞緣故辟如死與生不可得俱釋不俱已復次第二分別離壞無成者如論偈說

若離壞有成　云何當可得　諸體上無常

一切時中有

釋曰此謂離壞無成何以故如立義中諸體無常者　謂色法等自體無常故辟如無常自體復有正量部人言法雖無常得壞因來法體即壞非一切時皆有無常論者言若尒者辟如有人服漏藥已便漏乃語他言是天漏我不言藥漏汝亦如是無常之法一切時中能壞法體而言待壞因來者是事不然若得壞因無常始能壞

法體者但是壞因能壞法體何得從言無常能壞令問外人法體為是壞性得壞因來壞耶為非壞性得壞因來壞耶此法體若是壞性得壞因來壞者不然何故不然法體起時無間即壞亦起便滅不到第二剎那云何得待壞因來壞若法自體非壞者譬如涅槃亦不待彼壞因來壞復次壞無有因壞無因故法則不壞譬如無為以此驗故破彼壞因彼因既破即破法體是汝立義之過且成壞二法前後而有者不然釋離壞無成已復次同時有成壞者義亦不然何以故如論偈說

成與壞同時　云何而可得　亦如生與死
同時者不然

釋曰此謂作是觀時義同前解復次互不成者如論偈說

成壞互共成　此二無有成　離此二互成
二法云何成

釋曰此謂成壞二法不可得成如外人先說有時而為成壞因者因則不成薩婆多鞞婆沙人復言此自性壞

法非起而即滅由起無間有住故此
住無間而有滅論者言是事不然其
義如論偈說

盡者無有起　無盡亦無起　有盡者無壞
無盡亦無壞

釋曰此謂若法有無常者名為盡有
盡者則無起起盡二法相違故譬如
生與死若言起已而無間不滅者此
非盡法以是故如向所說起盡法者
於世諦中不成故有盡法者不須思
惟分別無盡者非壞自體故譬如解
脫辯世師人言應有成壞體法有故
若無成壞亦無體法譬如驢騾毛而
成壞是物體法故必有成壞故論者
言第一義中若有一物實有成壞者
應說成壞法然無成壞可說故其義
如論偈說

若離彼成壞　則無有物體　是成壞二法
離物體亦無

釋曰物體者以成為體故成既無體
汝向說體法有故為因者不成何以
故所依無體故能依亦不成復次汝
以物體為因者今說其過脩多羅人

言物體無實自性是空然於物上有成壞法薩婆多人復說言物有實體自性不空於此物上而有成壞今愍咎彼二部成壞如論偈說

有成壞二法　物體空不然　有成壞二法
體不空不然

釋曰此中立驗如上體法有故　若言自體有者則應不壞以是故汝等立因不成復次更有與過道理此成壞法為一耶為異耶二俱不然是義去何如論偈說

是成壞二法　一體者不然　是成壞二法
異體者不然

釋曰此謂相違故辟如愚與智　然此二法同依一物辟如餘物體此亦因義有不成過鞞世師人說偈言

我常見物體　有成亦有壞　是故知體法
定有而不空

論者言汝實見者但是同凡夫智非第一義今當為汝分別其意如論偈說

起者先已遮　無起法亦遮　見成者愚癡
見壞者亦尒

釋曰此謂無成壞體外人若言見成

壞者云何知是愚癡非第一義耶論者言此先已答汝若意由不足今更為說於第一義中若見有物體者此成與壞可依彼體然此物者為有體能生體為無體能生體是皆不然何以故其義如論偈說

有體不生體　亦不生無體　無體不生體
亦不生無體

釋曰有體不生體者第一義中無體故譬如已生體若外人言如種子體後時能生芽故謂是體能生體者是亦有過何以故芽未生時亦無芽體以稍體不生故芽未生時無有名字此謂未有言說故譬如餘未生物體不生無體者體無故譬如兔角無體不生體者謂無因體體無生故亦如兔角無體不生無體者先已說驗破故今問體等為自生耶為他生耶並有過故其義如論偈說

法體不自生　亦不從他生　亦無自他生
今說何處生

釋曰如是不生前已廣說故此謂畢竟無生以成壞無有體故汝根本因

義不成若第一義中欲得有體者今當說過如論偈說

諸法有體者　即墮斷常見　當知所受法
若常若無常

釋曰何故尒耶謂此法若常若無常故何以故常者不壞故是常見過無常者壞故是斷見過有外人言我無是過其義云何引上偈本云諸法有體者非常亦非斷論者明言何故尒耶外人復引論偈答曰

起盡相續者　由果及與因　因滅而果起
不斷亦不常

釋曰外人意謂因始滅時有果起故不斷果始起時有因滅故不常亦如經說五陰無常苦空無我而不斷滅以是義故因之與果非斷非常論者言若如是者義不相應前滅後起今說其過如論偈說

是起盡相續　由因及果者　因滅而果起
若斷及若常

釋曰此謂因滅更不生故則墮斷過已滅者不起故辟如燋種鞞世師等謂論者言如彼論中偈說若物從緣

起此果不即緣亦不離彼緣非斷亦非常此謂論者先所欲得今復說為過者不然論者言此語不善何以故此偈於世諦中說不斷不常非第一義何以故第一義中一切法無斷常過僧佉人言因變為果住果故得說有體無斷常過論者言是義不然汝轉變無驗不令人解轉變義者先已遮故汝今復起轉變分別者今更說驗若物不可變者終無有變何以故不可變故譬如兎角復次若諸體有自體者義不應尒其過如論偈說

先有自體者　後無則不然　涅槃時便斷
即有斷滅過

釋曰今現見此體有起有滅是故諸體無自體所以者何起滅法故此義先已說復次若諸體先有自體者阿羅漢心心數法後時更不生故即斷滅過此過汝不能避若汝意言涅槃時是斷者亦從是斷未涅槃前諸有相續時我何有斷滅過而謂相續無斷過者汝不善說我前說涅槃時斷者正遮汝言未入涅槃前諸有相續

如前言涅槃時便斷者此巳令解是斷見過故若後時是斷者障於解脫何故介耶由此斷見不得解脫故如是答汝汝心猶不足者今當復聽此現在有未後命終時是名死有未來有中初受生心者是名初有此中義意如論偈說

死有者是滅　取初有不然　死有未滅時
取初有不然

釋曰此中說驗第一義中死有是滅者不取未來有是滅故是死有故譬如阿羅漢死有復次死有名過去有初有名現在有若死有滅次起初有者是則無因若言此死有未滅時能取初有是有故得無過者此中說驗死有未滅者不能取初有未滅故譬如現在有外人復言死有欲滅能取初有論者言亦不善說其過如論偈說

是死有滅時　能生初有者　滅時是一有
生時是異有

釋曰此謂滅時生時二有各異故云何能取耶外人答言如彼所說有相續而體異者我亦如是論者言提婆

達多死有不取提婆達多初有有異故辟如耶若達多死有又復汝謂已滅未滅滅時取初有者不然如上二有過又復汝謂若滅未現前能取初有者同前二有過如是生時及已生取初有者亦不然還如前過以是故如論偈說

滅時及生時　取初有不然　而此滅陰者
後復還生耶

釋曰此謂外人不欲得已滅之陰還復重生如一人一時有二自體者無也若謂初有滅時即後有生者令應隨在何陰中死即於此陰中生不應餘陰中生如是死有滅已能取初有者不成已令信解死有滅時能取初有者亦不成以是故已滅及滅時俱不成如我所說道理死時諸陰滅已還用此陰相續生者亦不然其過如論偈說

如是三時中　有相續不然　若無三時者
何有有相續

釋曰此謂死有續生初有有者不然相續不斷不常語者是世諦非第一義

諦是故我所立者不破以是故如品初外人說有如是時爲成壞因者今廣說此因過故立時不成以成壞無自性令物信解是品義意是故此下引經顯成如般若中說佛告極勇猛色不死不生受想行識不死不生若色受想行識無死無生是名般若波羅蜜　釋觀成壞品竟

般若燈論釋卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

般若燈論釋卷第十三 陰

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅　譯

觀如來品第二十二

釋曰今此品者亦為遮空所對治令決定解第一義諦如來身故說

修多羅人及鞞世師等言有自體色等諸體是體故辟如如來何等是如來謂金剛三昧解脫道同起無閒第十六刹那心彼差別門初起刹那即名為智此智是第一義諦如來智所依陰亦名如來論者言若依止世諦智諸體及如來有自性汝欲得取此成我義今依第一義諦觀如來若此智是陰自體者已攝入諸陰中令遮如來亦遮彼智如論偈說

非陰不離陰　陰如來互無　非如來有陰

何等是如來

釋曰陰者謂積聚義陰非如來者如來自體非是陰故此中說驗第一義中陰非如來陰是起盡法故辟如凡夫諸陰又如外四大等如是以作故

為因者當廣說驗復次諸陰非如来已遮此陰起法亦遮實法及遮色等陰故復次今將智為一門別遮第一義中智非如来是起盡法故是智故譬如凡夫智諸外道等謂陰外有如来以此方便成立於我今荅此故若離陰外有如来者無驗可令信解如是離陰有如来者不然乎無者謂如来中無陰陰中無如来如来中無陰者譬如雪山中無藥不得言有藥陰言有師子非如来有陰者如具足財中無如来者譬如林中無師子不得者名為有財不以不具足者名為有財如是以五種觀察如来不成如所說觀察方便時無有如来譬如叔賊多獲衆人謂言是賊及其撿驗還是好人無有實賊如是離陰之外何等是丈夫何等是自在汝所說如来不成所說不成故亦闕於譬喻譬喻闕故是立義有過修多羅人復言因陰故假設名如来我等所說無過論者言是義不然汝所說者則為有過如論偈說

因陰有如來　則無有自體　若無自體者
云何因他有
釋曰此謂有自體者得如是過應作是知如來無自體此中說驗於第一義中如來無自體以假設故譬如旋火輪無實故譬如瓶何毗曇人言第一義中瓶有實體可識故譬如色論者言瓶等是實者亦不成無有譬喻故然瓶及水等是世諦中有色者第一義中無實何以故若法分別無者是世諦乃至最後不無者亦是世諦阿毗曇人復言如五陰是假設如來亦是假設而言如來自體是作者以如是解成立如來無自體者反成我義何以故諸陰是作故若言以他為緣有如來起者如是成立亦無譬喻可為譬喻如是一切以他為緣者悉有自體亦如火輪色等是無分別眼識境界故如是一切以他為緣者皆有自體我宗立義如是論者言火於空中上下遍轉而無輪體以輪體空而為譬喻者不然火等有起先已遮故如是實法及眼識等諸識色等境界

先皆已遮如眼乃至色等一切法亦如是遮故若待因緣而起者有自體義不成何以故如論偈說

法從他緣起　有我者不然　若無有我者

云何有如來

釋曰此謂以他為緣者是假設故譬如幻人若如來無自體者何能成立諸體有自體譬喻以如是意先所譬喻則為有過復次汝言如來有自體故一切諸體得有自體者是亦不然外人言雖無一物可為如來而如來是有我喻得成無如上過論者言是義不然何以故如論偈說

若無有自體　云何有他體　若離自他體

何等是如來

釋曰此謂畢竟無有如來若言自體他體之外別有如來體者第一義中不成汝非無過犢子部言因陰施設有如來不可言與陰一異何以故非陰自體故不一非無陰自體故不異若如是說如來者其義得成論者言為第一義如來取陰施設耶為非第一義如來取陰施設耶彼若取陰為

如来者取則無義若非如来者今問其義如論偈說

彼未取陰前　已有非如来　而今取陰故
始是如来耶

釋曰此謂未取陰前已有我者外人意言如此論者言若尒者如論偈說

彼未取陰時　則無有如来　未取無自體
云何後取陰

釋曰此謂離取如来不成何以故如来無自體故如外人所執我無陰體我後時取如来陰為如来論者言今遮此我不取如来陰我非如来故辟如餘物不取如来陰為如来若如来取陰已後為如来者汝等欲得尒耶如上偈說過今問如来者為是陰體為非陰體若是陰體已如前荅若異陰體則無如来何以故非陰自體故辟如兎角亦如前說第一義如来未起已前非如来不取如来陰未起已前無如来故辟如非如来如論偈說

猶如未有取　不得名為取　若離於彼取
無處有如来

釋曰此謂離取無如来體今當說驗

五陰中無丈夫是作故辟如瓶如是從緣起法無丈夫是作故辟如瓶無常法無丈夫是作故辟如瓶正智邪智疑智中無丈夫是作故辟如瓶憂喜因中諦所攝中無丈夫是作故辟如瓶如是諸因當廣說驗犢子部復言第一義中有如來若言無者佛所不記如外道所執丈夫如來即記言無然未曾說無如來若言無者何緣復記有人問言死後無如來耶佛亦不荅以是故有如來論者言如經中說有一國王來問佛言世尊我有所疑請問世尊唯願世尊為我直荅不須廣說身中我者為大為小為長為短色相方圓各似何等為在一處為遍身中佛言大王王得自在今還問王大王宮中菴羅樹果作何氣味形狀色相復似何等王言世尊我所住宮無菴羅樹云何問言氣味形色佛言大王身中有我王可問言大小長短然此身中本無有我云何令我荅王所問如是荅者即是如來記於無我多摩羅跋外道說言第一義中有

如来取施設故此謂若言無者不於取上而有施設去何有取謂取無上解脫熏修諸陰相續故名如来如經所說佛之名者非父母作乃至非諸天作其義如是復次去何名佛謂寂後得解脫時乃名為佛以如是等故有如来論者言如上偈說不即不離陰陰中無如来如来中無陰非如来有陰何等是如来此謂如来於此第一義中畢竟不可得故如論偈說

一異無如来　五種求不得　去何當以取
施設有如来

釋曰此謂第一義中有自體者去何可施設耶若可施設則非第一義中有自體者若言如瓶是假施設欲得介者汝所立義便為不成如汝所言以施設有如来者此立因驗第一義中不成亦與因義相違去何相違謂取施設而有瓶等但是世諦中有故非第一義復有自部人謂論者言彼向說偈若無有諸取去何有如来者為不善說我今說言有取者取若無取者亦無有取辟如龜毛聚去何

若取謂無漏解脫不共法等以為五陰有所任持是故如所說因云何名取者謂如来身此如来有故我所立義得成論者言是義不然何以故如論偈說

如来所取取　此取不可得　取及取者空
及一切種空

釋曰此謂取無自體無自體義先已令解不復更說一切種者謂自體種他體種等見真實者一切種門觀察之時於第一義中不可施設隨順世諦而有施設云何施設謂不可思議未曾有十力無畏不共等諸功德海熏修如来為一切世間之所供養中論者因彼五陰作是施設如經言一人出世多人利益多人安樂以是義故名假施設如佛言曰我是衆生真善知識一切衆生有生苦等令得解脫又如佛言應知者我已知應識者我已識應修者我已修阿含經中作如是說我所立義不與相違如来於世諦中作是施設非第一義外人復言第一義中不欲得者自違彼宗論

者言若第一義中有如来令人信解者汝不出驗而亦不能破我所立我非先受第一義故然後說遮諸外道等甚可憐愍何以故如經偈說

十力無垢輪　一切三有日　無量衆所歸

普照無明闇（衆所歸有本作言說光）

此謂如眼病者不信有日或有說言如来無一切智是人故譬如餘人復有說言如来智者非一切智是智故譬如凡夫智復有說言如来身者非一切智所依止處是身故譬如凡夫身論者言是等所說非也若第一義中如来無一切智而令信解是人故是凡夫智故是凡夫身故而為因者此等因義咸皆不成法身者永離人故智故身故諸有戲論故三界所不攝故是出世間無漏法聚故名為法身復次若更有人說言如来無一切智是作故廣說如是諸因者如前所立與其過各若復有人作譬喻言如来身者非一切智所依止處是屍故譬如凡夫死屍此喻過失亦同前遮智門譬喻出因等若言是能取及有

所緣亦以此過說之復次汝言如來
無一切智者此有何義為一切不知
少有所知耶為一不知耶若外人受
初問者即應問言何故不知若外
人意謂不能知諸根境界是故言不
知者論者言此諸根等亦能有知何
以故可知境界故辟如自手等若受
後問者汝先立義則為自破何以故
汝先以人故為因者豈有人一事不
知耶又復世間悉知故去何知耶謂
知如來有真解故汝以凡夫等為喻
者是皆不然世間凡夫亦少有所知
故復次如諸天等能知過去未來現
在三界所攝及不攝等事謂如來不
知此事耶若不知者反成我義去何
成我義謂汝天等以邪智所知故與
如來不同又復以此智悪故名為無
智耶如汝所事大師等為有一切智
為無一切智耶若是一切智者如來
亦是一切智若汝師無一切智而說
如來無一切智者如是之言不可信
也何以故為汝師非一切智故復有
外道号聡慢者說言如來無一切智

何以故如来不記十四難故又復説言如来無一切智何以故如来不記孫陁利死故又復説言如来無一切智何以故如来不記旃遮女婆羅門作毀謗事故又復説言如来無一切智何以故如来不定記華氏城壞故又復説言如来無一切智何以故如来不知生死前際自障其無知故又復説言如来無一切智何以故如来不知提婆達多壞僧等事度出家故是等不記不知者如来無一切智故論者言汝聡慢等虚妄所説立義出因及以譬喻令與其過汝何不説尼乾外道計有我人衆生壽命汝何不説鞞世師人計有實法汝何不説僧佉人計有自性汝何不説韋陁中所説丈夫如此等事不能記不能説故名為無一切智耶為是等皆無故不記耶又復汝言惣不知故名為不知者此即是知何等是惣謂一切諸法皆無自體而已令物解故佛涅槃後當来之世諸弟子等亦以無自體義令衆生解復有弥息伽外道言佛家所説

十二部經者非一切智人所說有作者故譬如鞞世師等論論者言若有作者汝出因義不成何以故見有可化衆生故如来無功用自然出言說猶如天鼓空中自鳴如我法中作者受者皆無故汝立有作者義是因不成汝違隨有作者誦習故譬如鞞世師等論汝所立因則非一向若外人如是意韋陁文句無有作者其義去何作者時遠不能憶故論者言是說不善汝但說因無有譬喻又汝韋陁中言一力山中造一力毗陁三摩山中造三摩毗陁迦逋處（唐言白鵠地）造阿闥毗陁去何言無作者耶是故汝立宗義不成若言是了非作者此了義先已遮汝立了義不能成就何以故文句是作法如人受學次第披讀文字章句譬如僧佉論文句復次汝文句是作法有樂欲故譬如僧佉論文句復次文句是作法有受持故譬如僧佉論文句復次文句是作法有誦習故譬如僧佉論文句以是等因應廣為驗如弥息伽外道所計韋陁賛是

常者今遮此義汝所分別聲者非聲自體何以故為根所取故譬如色復次聲非了出法是可依行因故如言提婆達多將執來即依聲將執來不將餘物來譬如頭語手語等如是有故復次聲非了出法是所召法故譬如頭語等如是有故復次聲非了出法是能成立法故譬如頭語等如是有故復次聲非出法是喜怒因故譬如頭語等如是有故以是等因當廣為驗。若有人言劫初諸天子故者亦同前遮又復韋陁是破戒惡人所作說殺生祀天觀處邪行飲酒等故譬如波西目伽論外人言韋陁中說殺生者不是非法以呪力橾不畏殺罪故譬如以呪毒不害人論者言不與取邪行等是極惡法然非一向是故作此殺生罪是趣惡道因故作意殺非以狂亂時殺故譬如不入祭祀羊又復若言羊等梵天遣來為祭祀者此義不然非為祭祀而來生也何以故是受食物故譬如業報果如是有故等諸因廣如上說彼如是不顛倒

一切法無自體者如來所說一切天人之所供養如來有一切智十力無畏等諸功德具足故且置是事令還說我本宗如論偈說

彼所取五陰　不從自體有　若無自體者
云何有他體

釋曰此謂若不從自體有云何從他體有何以故無自體故亦無他體其義如論偈說

法體如是故　取及取者空　云何當以空
而說空如來

釋曰思惟觀察取及取者是二皆空云何以空說空如來無是事故外人言彼先所說一切諸法皆無戲論令復說言一切法空者還是戲論違本所說論者言實如所問何以故如論偈說

空則不應說　非空不應說　俱不俱亦然
世諦故有說

釋曰若有人言離於聞慧而能於一切境界得第一義空者則不說一切法空無如是人故為欲隨順所化衆生福智聚故說空等語但以世諦施設

故說爲欲洗濯不善分別垢故爲破邪見癡眼膜故說一切境界不空何以故若爲說空增長邪見又爲破執我等膜故說一切境界空第一義中如幻如焰自體無生故二俱不說爲遮異人立驗故爲息於境界起二見過故爲得第一義故說言無二如是爲洗濯不善分別垢故說空無相無作夢幻等語是故說空滅一切見

如論偈說

若法有自體 見空有何益 諸見分別縛 爲遮此見故

釋曰此謂物有自體見空無益爲破彼見故讃於空外人言若言二俱不說者此語即有戲論過論者言汝語非也爲遮異人分別故而言二俱不可說不可說故無過譬如以聲止聲復次若以第一義令信解者無如是驗若住第一義心以世諦智說第一義中一切法空作是說者無過如後偈說若不依世諦不解第一義此謂爲遮不空故說空然不取空是故無過如是如來自體亦空若有人言如

来若常若無常亦常亦無常非常非
無常世間有邊世間無邊亦有邊亦
無邊非有邊非無邊若如来義得成
我義亦如是成者今當荅之荅如論
偈說
於寂滅法中　無常等四過　亦於寂滅中
無邊等四過
釋曰此謂如来自體空能依無體所
依分別亦無體若外人意欲以如来
出因引喻成立我者其義不成以是
故因喻不同亦違先義如文殊所問
經說佛告文殊師利不生不滅名為
如来若有人言第一義中如来滅後
不記有無是故有如来不如石女無
兒說言無兒我令荅彼汝以種種分
別習氣重熏習智慧故執說如来是皆
不然如論偈說
麁重執見者　說如来有無　如来滅度後
云何不分別
釋曰此謂如来滅後如来有耶如来
無耶亦有亦無耶非有非無耶是義
不然正習智眼開者如論偈說
如来自體空　不應起思惟　滅後有如来

及無有如来
釋曰此謂境界無體慧無分別以是故汝先出因辟喻有過何以故有無常無常色身言教身法身能相所相因果能覺所覺空無相無作無願如幻如夢等悉是分別如論偈說

戲論生分別　如来過分別　為戲論所覆
不能見如来

釋曰辟如生盲者不見日輪不見如来亦復如是何故不見戲論分別覆慧眼故是名不見云何為見能見法性如来是名為見復次如經偈言能見緣起者是名為見法若能見法者即為見如来復次色身是如来言教身及法身亦是如来者如前偈說戲論生分別如来過分別又如金剛般若經中偈言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如来作如是觀察時外人所立諸體自體言有成立引如来為辟喻者不然如論偈說

以如来自體　同世間自體　如来無體故
世間亦無體

釋曰此謂觀如来時諸陰界等無有

自體分別一切自體皆無體故云何分別謂陰界入能相所相若因若果有體無體一異等法如上廣分別者悉皆無體諸陰入等云何無體如觀陰品中說若離彼色因有色者不然如彼所觀道理陰無體故如来亦無體又如觀界品中說無物是虛空彼中如虛空等觀察六界時非自體非他體非能相非所相一切諸體悉皆無故已說色無自體次觀識界如是識界等分別為如来者觀彼識界非體非無體非能相非所相無自體故亦無如来又如觀入品說入無自體已令開解離此諸入無別見者得成如是以諸入境界為如来者義皆不成又如然可然品已明一異俱遮薪之與火皆無自體如是若以智為如来及以三十二相八十種好慈悲喜捨十力無畏三十七道品六波羅蜜諸功德聚為如来乃至法性法界法住實際真如涅槃如是等法與如来身為一為異非一非異此等無自體故如来亦無自體又如觀緣品說無

起中已遮起故亦遮如来起無自體又如觀去来品已遮去来無自體故如来亦無自體以是故外人立義皆無自體亦違先出因義故如向偈說如来無體故世間亦無體是故品初說外人立義等過而令信解自說法身有成立義亦令信解以是義故我義得成如楞伽經中說佛告大慧菩薩如来身者非常非無常非因非果非有為非無為非覺非界非相非無相非是陰非離陰非言說非所說物非一非異悉無和合乃至無所得無所緣出過一切戲論者名為如来又如如来三寂經說佛告寂慧菩薩如来身者等虛空身無等身勝一切世間寂勝身過一切衆生如身無譬喻身無相似身清淨無垢身無染汙身自性清淨身自性無生身自性無起身不與心意識等和合身如幻如焰如水中月自體身空無相無願所觀察身遍滿十方身於一切衆生平等身無邊無盡身無動無分別身於住不住得無壞身無色體身無受想行

識身非地界非水界非火界非風界等所合成身如是身者非實非生亦非大等所成非實非實法一切世間所不能知不從眼生不依耳聞不為鼻識所知非舌所成亦不與身相應

又如舍利弗陁羅尼經所說唯修一心念佛不以色見如来不以無色見如来不以相不以好不以戒定慧解脫解脫知見不以生不以家不以姓不以眷屬乃至非自作非他作若能如是名為念佛又如佛地經中偈言

無起等法是如来　一切法與如来同
雖凡夫智妄取相　而常行於無法中
無漏根力衆德鏡　於中顯現如来像
而實無有真如體　亦未曾有如来身
世間所見如鏡像　從本無於往来相

又如楞伽經偈言

佛以陰緣起　無處有人見
若言無人見　去何可觀察

釋觀如来品竟

般若燈論釋卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若燈論釋卷第十四　陰

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀顛倒品第二十三

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解顛倒無自性故說

自部人言有分別故起諸煩惱如是煩惱從顛倒起以顛倒故則有貪等彼若無者義不相應故論偈言

分別起煩惱　說有貪瞋等　善不善顛倒　從此緣而起

釋曰諸論中說貪瞋等隨次第起善不善者謂愛非愛從此緣起非不從緣應知不正思惟分別能為起煩惱緣此中立驗第一義中諸陰等有自體是第一義中陰等從因緣起故譬如貪等若無自體不從緣起譬如虛空華論者言是義不然如論偈說

愛非愛顛倒　皆從此緣起　我無自體故　煩惱亦非實

釋曰非實者謂貪等煩惱非第一義中起以是故汝闕譬喻是立義有過汝

若言我以世諦為俞非第一義者無有所成立法若於世諦中有成立者亦成我義如論偈說

我若有若無　是二皆不成　因我有煩惱
我無彼不起

釋曰此謂我者非世諦得成亦非第一義中得成以是故若離於我則煩惱不有所以者何能依無體故所依亦無體為關此義故如偈說因我有煩惱者煩惱是我法亦是所受用故然我自體不成如觀我品中觀煩惱無能依處故其驗如是第一義中貪等皆無我依止無體故辟如石女不生子何得說言子色白黑耶自部人言雖無有我但心與煩惱和合故有煩惱起而煩惱是心上法汝立無我義者其因不成論者言汝語非也其過如論偈說

誰有彼煩惱　有義則不成　若離衆生者
煩惱則無屬

釋曰此謂煩惱是衆生者於一切處推求衆生不可得若離衆生煩惱無屬心起者先已遮故亦除識自體故

亦遮有實故汝心義不成非我因義不成自部人言彼受無煩惱義者則以無為體無體之體成故諸體更互無體相論者言汝今欲得諸體若瓶若絹及餘物等有者為是體為是無體而言能起有覺因耶欲令瓶是無體者則不應說此瓶與青黃黑色等和合亦不應說青黃等色示人若有無瓶絹處不可說青黃等色亦不可指示於人無依止處故是諸煩惱畢竟無主無體義者如石女兒無青黃相可說故是故以無為體義不成今當次答自部人等如論偈說

身起煩惱見　緣於我我所　煩惱與染心

五求不可得

釋曰名色聚集因名為身緣於自身起染汙見是名身見貪等三種與此義同如觀如來品中偈說非陰不離陰陰中無如來如來中無陰非如來有陰諸煩惱亦如五種中無煩惱者能起苦故名為煩惱染者非煩惱令為遮不異義故若染者即煩惱能燒所燒同得一過亦不異煩惱有染者

此義已如先遮復次若異煩惱得有染者則離煩惱獨有染者過是故異體不成染者中亦無煩惱煩惱中亦無染者亦非染者有煩惱如是五種求煩惱無體以煩惱無體故則無能成立法是汝譬喻有過如論偈說

愛非愛顛倒　本無有　以何等為緣
而能起煩惱

釋曰如我法中愛非愛顛倒本來無體以是故第一義中煩惱非是從緣起法無能成立法故是汝立義之過復次有自部人言色等六物能起顛倒云何無耶彼謂無者其義不尒故論偈言

色聲香味觸　及法為六種　愛非愛為緣
於物起分別

釋曰此謂緣六種物能起諸煩惱此中說驗第一義中有愛非愛顛倒為緣能起貪瞋癡等第一義中物有體故若言無者非六物體譬如生盲者眼識又貪瞋等能起顛倒分別如我所說因有力故有諸顛倒以是因緣譬喻無過論者言汝語非也皆是虛

妄如論偈說

色聲香味觸 及法體六種 如乾闥婆城

如焰亦如夢

釋曰如是等自體皆無自體勢分亦無乃至世諦誹謗之過亦無無何過耶以無此物故去何如乾闥婆城以時處等衆人共見故是名如乾闥婆城去何如焰如焰辟如愚者見熱時焰謂言是水逐之不已徒自疲勞竟無所得如是一切諸法自體皆空著法凡夫亦復如是故言如焰去何如夢有時有所思念因果體及一切法無自體故是名如夢若色中有者如論偈說

若愛若非愛 何處當可得 猶如幻化人

亦如鏡中像

釋曰第一義中愛非愛皆不可得何以故第一義中色像等自體空故去何如幻化人於不實境界顯現相似故去何如像不待人工而能起現與形相似故以是因緣汝上出因立義等不成何以故第一義中物體不成故亦違汝義如論偈說

若不因彼愛 則無有不愛 因愛有不愛

是故無有愛　無不愛待愛　無愛待不愛
若以愛爲縁　施設有不愛
釋曰愛無自體其義如是以是故不應有不愛不愛無體故愛不待不愛而言有愛者是亦不然如論偈說
無有可愛者　何處當起貪　不愛若無體
何處當起瞋
釋曰彼二無體故癡亦無體是故如所說過今還在汝修多羅人言第一義中有如是愛非愛顛倒如佛經所說若經中說者當知是有譬如說無我定是無我今經中現有此語所謂無常計常無我計我無樂計樂不淨計淨是名顛倒以是義故第一義中有如是愛非愛顛倒論者言於世諦中有愛非愛顛倒非第一義中有是故我說無過如論偈說
於第一義中　畢竟無顛倒　如來終不說
是我無我等
釋曰第一義中亦不說我無我故汝譬喻及出因無體復次若修多羅人意言第一義中不欲得有顛倒何以故顛倒者有二種一者隨順生死二

者隨順涅槃去何名隨順生死所謂無常常倒無我我倒無樂樂倒無淨淨倒去何名隨順涅槃所謂於空執空於無常執無常有如是等故名顛倒若欲得無分別智者當断此二種顛倒為是智障故自部人言若於無常之物起無常見是顛倒者其義不然論者言顛倒者是何義耶自部人言實是無常謂是常者可名顛倒論者言是說不善其過如論偈說

無常謂常者　名為顛倒執　無常亦是執
空何故非執

釋曰謂彼智所緣顛倒境界故此言即是顛倒義譬如人言離三界欲巳何故不名解脫如此之言即是解脫自部人言汝今復說無常亦空去何不是第一義耶論者言無起故此無起義道理如先巳遮譬如涅槃無起亦無無常復次此無常體能起常分别智若言是顛倒執常覺所緣境界則無有體是故如前偈說無常亦是執空何故非倒者即是顛倒何以故有分別故譬如常執者此中立驗第

一義中色無常者即是顛倒是分別故辟如執色為常自部人言智分別者言諸行空其智非一向顛倒論者言亦是顛倒我說無過自部人言若如是者此空智非是得解脫因是倒故辟如內入是苦樂等智之境界論者言汝立義中是何義耶自部人言緣眼空智非是得解脫因耶論者言若尒者反成我義云何成我義以無分別智得解脫故若言眼空眼空之智是有分別故且置是語令還為汝說我本宗如執無常為常即是顛倒無我為我無樂為樂不淨為淨亦如是說有自部人立義分別言有如是執以有能執所執故然其起執凡有三種而不是無論者言汝義不然如論偈說

執具起執者　及所執境界　一切寂滅相

是故無有執

釋曰執有三種謂具起及境界等執具者是能執惣緣物體智起執者謂所執心或妄置或非撥等又須執者謂起執人所執境界者謂所計常樂

我淨等境界此之三法皆自體空如
我所說道理欲令開解執具等一切
皆寂滅相是故無執而彼執者以有
有之言令物解者無有辭喻以是故
如論偈說
執性無有故　邪正等亦無　誰令是顛倒
誰是非顛倒
釋曰第一義中誰是顛倒誰是非顛
倒菩薩摩訶薩住無分別智不行一
切分別無正無邪無顛倒無不顛倒
復次若人言定有顛倒有具足顛倒
者故辭如有蓋則有持蓋者凡夫有
顛倒亦如是由有顛倒者是故有顛
倒論者言是義不然如上偈說執性
無有故邪正等亦無此二道理先已
令開解故有起者亦不成如是如是
顛倒及顛倒者亦不成故如上偈說
誰是顛倒誰非顛倒此言謂無顛倒
無顛倒故顛倒者亦無復次若有顛
倒即有非顛倒以是故汝因義不成
第一義中辟喻無體亦違汝義復次
世間人言與顛倒合者名顛倒人此
之顛倒為與已起倒者有合耶為與

未起倒者有合耶為與起倒時有合耶今荅此三種與顛倒合者是皆不然如論偈說

已起者無合　未起亦無合　離已未倒者
有合時不然

釋曰此謂已有倒者更與倒合則為無用何以故倒者空故辟如餘不倒者若言有倒與時合者此有俱過離倒不倒與時合者不然作是觀時悉皆不然若言有者汝今當荅此之顛倒與誰合耶是故無有與倒合者以是義故汝得如先所說過復次如第一義中一切諸體皆無自性說此道理已令開解以是故如論偈說

無起未起者　云何有顛倒　諸倒悉無生
何處起顛倒

釋曰此謂偈意顯無生故無有顛倒汝出因等皆是有過如論偈說

常樂我淨等　而言實有者　彼常樂我淨
翻則為顛倒

釋曰此謂第一義中有常我等應知亦是顛倒如論偈說

我及常樂等　若當是無者　無我苦不淨

而應是可得

釋曰此謂無我等自體能除我等倒以有相待故無我等亦不成無無我故何處有我是顛倒見故譬如無無人終不於杌起人想顛倒如是因等其過難免以是觀察常無常等顛倒及不顛倒無有因故無因者如論偈說

以彼無因故　則無明行滅　乃至生老死
是等同皆滅

釋曰此謂無明行識名色六入觸受愛取有生及老死等由無顛倒因故證得無自體息諸煩惱其義得成諸說有自體者是諸煩惱為有實體為無實體今何所問如論偈說

若人諸煩惱　有一自實體　云何能斷除
誰能斷有體

釋曰此謂有自體者不可壞故若諸煩惱無實如兎角者亦如此偈說過云何不能斷謂無者不可捨故如虛空華不可捨無自體故如馬體無不可令捨此無復次若作是意謂有實煩惱聖道起時能斷故謂此說無過者此實煩惱似何等相對治道起而

能斷耶汝之立義難令物解以是故起有實體無實體煩惱分別而能斷此分別者不然是中立驗第一義中煩惱無自體是斷故譬如幻作女人雖是幻化而諸凡夫起染欲心後知非實染心自捨煩惱無實亦復如是此中已說外人所成立驗有過顯我自成立驗無過令解顛倒無自體故是品義意以是故此下引經顯成如金光明女經中偈說言語非是色一切處無有畢竟無有故煩惱亦如是如語無實體不住於內外煩惱體無實亦不住內外佛告舍利弗若解染汙即如實義無一染汙顛倒可得衆生起染若無實者即是顛倒若彼顛倒是無實者於中無真實相故舍利弗如是解者說為清淨以煩惱無實體故如來成正覺時所說煩惱非是色非是無色非受想行識非無受想行識非非識非非無識不可見故不可取故解者無所斷除證時亦無所得不以證不以得無證無得無相無為但假名字猶如幻化於諸法不動

相非取非不取如影如響離相離念
無生無滅

般若燈論釋觀聖諦品第二十四

釋曰今此品者亦為遮空所對治令
解四聖諦無自體義故說
自部人言若謂聖諦空無自體是義
不尒故論偈言
若一切法空　無起亦無滅　說聖諦無體
汝得如是過
釋曰如彼所說道理令物信解者是
事不然空故如虛空華以是故彼招
此過起滅無體故即無苦諦體苦諦
無體故能起集諦亦無體集諦無體
故滅諦亦無體滅諦無體故向苦滅
道以正見為首道諦所修即為無體
如上得說彼得此過以是故諸有怖
畏生死衆生於四諦境界勤行精進
苦應知集應斷滅應證道應修此等
皆無去何無耶故論偈言
若知及若斷　修證作業等　聖諦無體故
是皆不可得
釋曰四聖諦者謂能作聖人相續體
故名為聖諦又復諦者謂真實義若

説無者是義不然故論偈言

聖諦無體故　四果亦無有　以果無體故
住果者亦無

釋曰此謂身見疑戒取等衆過為薪聖諦為火須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢等見聖諦火能燒煩惱住果者謂得須陁洹道須陁洹果又名不為他緣和合故所有天魔不能破壞又與戒定慧解脫解脫知見等和合故名僧是僧名為無上福田彼若無者其義不尒故論偈言

若無有僧寶　則無有八人　聖諦若無體
亦無有法寶

釋曰若無僧寶不應有四道四果差別復次無僧寶故亦無法寶法寶無故亦無佛寶故論偈言

若無法僧者　云何有佛寶　若三寶皆空
則破一切有

釋曰佛者謂自覺聖諦復能覺他故名為佛云何為寶謂難得故如經偈言應解我已解應修我已修應斷我已斷由是故稱佛此謂於一切法有自體中得平等覺是故名佛如修多

羅中偈言於無體法中覺了盡無餘
諸法平等覺是故名為佛此謂諸佛
所覺境界若言無體者不然如上偈
說若三寶皆空則破一切有是義有
過故論偈言

若因果體空　法非法亦空　世間言說等
如是悉皆破

釋曰此謂作是說者而不欲得有過
此過云何免耶若不立空而有起滅
諸體有自體者彼得無過是中作驗
諸體有自體有起滅故若言諸體無
自體者不應見有起滅譬如空華論
者言汝所引者義皆不然如論偈說

汝今自不解　空及於空義　能滅諸戲論
而欲破空耶

釋曰空者能滅一切執著戲論是故
名空空義者謂緣空之智名為空義
汝今欲得破壞真實相者如人運拳
以打虛空徒自疲極終無所損汝若
作是言如上偈說若一切法空無起
亦無滅汝作如是說者亦徒疲勞不
解中意何以故如論偈說

諸佛依二諦　為眾生說法　一謂世俗諦

二謂第一義

釋曰世諦者謂世間言說如說色等起住滅相如說提婆達多去来吠師奴塞多羅喫食須摩達多坐禪梵摩達多解脫如是等謂世間言說名為世諦是等不說名第一義第一義者云何謂是第一而有義故名第一義又是㝡上無分別智真實義故名第一義真實者無他緣等為相若住真實所緣境界無分別智者名第一義為遮彼起等隨順所說無起等及聞思修慧皆是第一義慧者云何是第一義能為第一遮作不顛倒方便因緣故是故復名第一義也如論偈說

若人不能解　二諦差別相　即不解真實
甚深佛法義

釋曰此謂若人不解二諦差別不錯亂境界相者不正思惟多者此人不解甚深佛法而起有體無體執實深者云何難涉渡佛者如先已解法者為令天人證得甘露法故行者於如是等甚深境界應知應斷應證應修

復次說不顛倒教者名甘露法是人

於第一甚深無分別智道理不解故雖行不顛倒住真法境界而於無起無滅法體說衆生於非境界起境界見作如是說者不解中論道理而言世諦中起滅等法一切皆無作是分別者其過亦如上偈說若一切法空無起亦無滅有如是分別者不解諸佛如來隨順世諦說有持戒修定生住滅等諸法體無智之人謂第一義中亦有是事作是虛妄分別者墮在諸有曠野之中無有出期。自部人言若以第一義諦得解脫者不應宣說二諦論者言以是事故如論偈說

若不依世諦　不得第一義　不依第一義
終不得涅槃

釋曰世俗諦者一切諸法無生性空而衆生顛倒故妄生執著於世間為實諸賢聖了達世間顛倒性故知一切法皆空無自性於聖人是第一義諦亦名為實佛為衆生依二諦說法何為第一義諦謂普過一切言語道故一切小乘所分別者令離一切分

別因故復次若無世諦不能證得第一義諦以是故煩惱及生等滅者是涅槃相若不依第一義諦涅槃之道終不可得復次外道中若有聰慧者作如是分別有空不空云何為空謂見諸陰空以彼執見無體故云何不空謂見諸陰不空而言我已見我今見我當見如是諸陰空不離諸陰有空空中見諸陰諸陰中見空作是見者是不正思惟名增上慢如論偈說

少智愚癡者　以惡見壞空　如不善捉蛇
不如法持呪

釋曰此謂與無分別慧命作障导故如是等為惡見所壞復次於諸無體起有體見亦名壞空譬如不善捉蛇之人自害其命於空執有體者亦能害解脫命如持呪人不依呪法而自損壞以是故不善解空者能作種種不饒益事如論偈說

諸佛以是故　迴心不說法　佛所解深法
衆生不能入　汝今若如是　於空生誹謗
謂法無起滅　乃至破三寶

釋曰誹謗者謂言一切是空汝瞋忿

故欲與空作過者空終不被汝過何以故諸體無自體者於第一義中空故無體無體義者我亦不用以有執者相故復次為遮自部人所分別空者今遮此空故而言空無自體亦不執空作是分別空者今應捨故如寶積經中說佛告迦葉寧起我見如須弥山亦不作增上慢者起於空見以是義故不見色空不見色不空如論偈說

若然於空者　則一切皆然　若不然空者
則一切不然

釋曰此謂正見空者何等為一切皆然謂有起等云何然耶謂有無等及眼等皆自體空如幻丈夫丈夫自體空何以故一切藉眾緣聚集為體故云何為體體謂苦也云何為苦謂此起者名苦見苦等行名為苦諦云何為集謂起苦因者名集復次集者謂從此起苦故名集若見集等行名為集諦滅苦因者名之為滅見滅等行名為滅諦為得滅苦因方便故而名為道若見道等行名為道諦彼聖諦如是

有故其法得成以自然智覺於一切
行故乃名為佛隨順聲聞說者如經
言佛告諸比丘如是苦者我於往昔
不聞諸法中得眼起智起明起覺起
是等諸體自體皆如幻故第一義中
見無起等名見聖諦如文殊道行經
說佛告文殊師利若見一切諸法無
起即解苦諦若見一切諸法無住即
能斷集若見一切諸法畢竟涅槃即
能證滅文殊師利若見一切諸法無
自體即是修道以是義故摩訶行中
聖諦道理得成道理成故智慧得成
智慧成故一切皆可然若誹謗空者
如上得說若不然空者一切皆不然
如論偈說
汝今持自過　而欲與我耶　亦如人乘馬
自忘其所乘
釋曰若汝不欲令空有過失者今當
說之如論偈說
汝若見諸法　皆有自體者　諸體無因緣
還成自然見
釋曰若見諸體有自體者則無諸體
從因緣生不待因緣而有體故復次

若見諸體有自體者今當說過如論
偈說

若因果無待　作者及作業　及至起滅等
一切法皆壞

釋曰此謂不待因緣者因果等義皆亦不成汝云何於空義妄生分別辟如小兒見畫夜叉而生怖心發聲大叫若色等是空無有自體如虛空華作是分別者不應於此而生怖畏以是故如論偈說

從衆緣生法　我說即是空　但為假名字
亦是中道義

釋曰眼等諸體從緣起者諸緣中眼等非有非無非亦有亦無非非有非非無非非異非一非自非他亦非俱非不俱所有從緣起者第一義中自體無起依世諦故有眼等起我說此起空者謂自體空故如經偈言從緣不名生生法無自體若有屬緣者是即名為空世間出世間但是假施設其有解空者名為不放逸如楞伽經說自體無起體無起者如佛告大慧我說一切法空若言從緣生者亦是空

之異名何以故因施設故世間出世間法並是世諦所作如是施設名字即是中道如摩訶般若波羅蜜經說等邊故名為中道所謂諸體無起無云何名中道謂離有起無起及有無不起非有非無非常非無常非空非不空脩中道者觀察之時不見眼有體不見眼無體乃至色受想行識不見體不見無體又如寶積經說佛告迦葉有是一邊無是一邊離二中間則無色無受想行識如是中道名為得證實相方便以是故如論偈說

未曾有一法　不從因緣生　如是一切法
無不是空者

釋曰此謂從緣所起物譬如幻等丈夫畢竟無體僧佉人言如虛空等不從緣生從緣生法為出因者於彼宗中一分之義此義不成是彼出因之過論者言虛空之過已如先說大過咎者令聚汝身難可逃避云何過咎如論偈說

若一切不空　無起亦無滅　無四聖諦體
過還在汝身

釋曰此義云何若苦非空有自體者則無作者無作者故不從緣生孰是有者世諦之中亦所不信何況第一義耶以是故如論偈說

不從緣生者　何處當有苦　無常即苦義
彼苦無自體

釋曰此謂若不從因緣生者即是常常則非苦修多羅人言若無常故苦苦故無我若無我者則無自體以如是故苦無自體論者言汝所說者義不相應如論偈說

苦既無自體　何處當有集　以集無有故
是則破於空

釋曰此謂苦體無起何以故若有自體者不待因緣有如論偈說

苦若定有性　先來所不見　於今云何見
其性不異故

釋曰若先不見苦性得聖果時亦應不見何以故性若定者云何可見如論偈說

苦若有體者　不應有滅義　汝著有體故
即破於滅體　苦若有定性　則無有修道
道若可修者　即無有定性

釋曰此謂若有滅體即有苦體修者去何數數起正見等故名為修若此道體先已成就而有起者不然若欲避此等過而說道可修者如論偈說

若道是可修 即無有自體 苦集乃至滅 是等悉皆無

釋曰此謂道有起義若成亦不離無自體以是故如上偈所說道理無起苦者以苦無故滅則無體若言是滅苦之道者如論偈說

為滅苦者道 何有道可得 不解苦自體 亦不解苦因

釋曰此謂如汝所說道理苦有自體有自體者則不可解亦不解苦因之過斷義不成不斷因體故斷即無體愛體無盡者有盡義不成滅名無體無體故證滅義不成若無證滅趣滅之道有自體者則無有修若無修道亦無證四果人若欲得有證果人而執有自體見不捨者今問何故不捨若所證之果有自體者去何復說有能證人以是故如論偈說

既無果自體 住果向亦無 以無有八人

則無有僧寶

釋曰八人者　謂四道四果人有差別故人者去何謂人中勝人士夫等若四聖諦無自體者非獨無僧如論偈說

若無四聖諦　亦無有法寶　無有法僧故
去何當有佛

釋曰佛者能以法覺弟子故名佛復次今問執有自體者佛婆伽婆為有自體為無自體問曰此有何過而作是問耶荅曰若汝欲得佛有自體者則不藉覺了真如而名為佛如論偈說

不以覺為緣　佛墮無緣過　不以佛為緣
覺墮無緣過　佛有自體者　諸菩薩修行
為佛勤精進　不應得成佛　是法及非法
無人能作者　不空何須作　有體作不然

釋曰此謂若法有自體而起作者不然又汝意謂亦不長小令大亦不了闇令明此過已如前說自部入言去何作者皆無自體論者言處處作者皆見無自體故辟如幻所作事內入等有作亦如是而此內入亦無自體若有一物有自體者即違先義此謂

無有所作體故汝執有自體義體若有者汝可分明為我說之若言有作及有體者似何等物是故汝所說者皆是邪見如論偈說

無法非法因　果得無因過　若離法非法
汝得無待果

釋曰若汝意謂不違世論作如是說欲得有法非法者如論偈說

若汝欲得有　法非法因果　從法非法起
云何不是空

釋曰此謂凡有起者皆空故譬如幻所作事非獨違汝自宗今更有餘過各如論偈說

一切言說事　世間皆被破　若壞緣起法
空義亦不成

釋曰言說者謂作是言作瓶作衣提婆達多言將白牛來我欲飲乳若瓶等有自體須作者不然若不欲得從緣起者如上偈說若壞緣起法空義則不成汝壞空義得何等過如論偈說

一物不須作　亦無人起業　不作名作者
則壞於空義　無生亦無滅　是則名為常

種種諸物類　皆住於自體

釋曰云何為物類辟如畫壁有種種色種種形種種性種種量等差別云何名住自體謂無作者名住自體以不壞故而名為常若言常者如論偈說

未得者應得　及盡苦邊業　一切煩惱斷
以無空義故

釋曰此謂世間出世間所證勝法者及盡苦邊者不須修對治法所說之相而不欲得如是故欲得從緣起法如幻如焰自體無起為有體無體等有過失故醫慧眼者妄見諸法不從緣起此見是世諦見妄執為第一義其見何等如論偈說

所謂苦與集　乃至於滅道　見有生滅者
是見名不見

釋曰云何不見謂不見如實緣起法故自部人言若離見苦等諸行無有別見諦法論者言見諦者有何義耶自部人言謂見內諸入等有自體不顛倒故論者言汝所說起等道理先來已遮見苦等無起是見諦義者得

成汝向說見内入等有自體不顛倒者是語顛倒汝之所欲其義不成應細觀察云何見苦非如子從母索歡喜丸指手言得此品中為自部人所說有過遮空對治明聖諦無體令物信解是品義意以是故此下引經顯成如梵王所問經說佛告梵王以此門應知苦非聖諦知集滅道亦非聖諦復次云何是聖諦耶梵王若苦無起是名聖諦集無能起是名聖諦見一切法畢竟如涅槃無起滅者是名聖諦若知諸法平等無二修於道者是名聖諦是故經說若見因緣法是人能見佛亦見聖諦能得聖果滅諸煩惱

釋觀聖諦品竟

般若燈論釋卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若燈論釋卷第十五　陰

偈本龍樹菩薩　釋論分別明菩薩

大唐中印度三藏波羅頗蜜多羅譯

觀涅槃品第二十五

釋曰今此品者亦為遮空所對治令解涅槃無自體義故說鞞婆沙人言彼先言若一切非空則無有起滅此謂無自體義無自體者如石女兒則無起滅煩惱無自體故非是起滅而煩惱及名色因亦非起滅者如上偈說無斷若證滅復誰得涅槃彼先已作此說者我今欲得有所斷故證於涅槃如經所說染與染者共起煩惱此盡滅故名為涅槃如是涅槃心得解脫譬如燈滅得涅槃者由煩惱有自體故如彼上說無自體者若無煩惱體亦無涅槃譬如石女兒復次若以無自體為驗無得涅槃者亦破得涅槃義即是破於差別法體是彼立義出因之過論者言汝說不善諸法無自體者如幻燈滅是亦不違世諦智境界故無自體者從

無始因緣展轉而起如幻如焰諸行無起即是涅槃證得涅槃亦復如是無有自體我亦不立無體體故非立義過上引石女為喻者於第一義中得成汝執有自體義者不可壞故有所斷者不然以是故若不見真實理而說有自體者得涅槃義不成法自體壞故是事云何汝向出因立義辟喻三法皆不成故有過復次鞞婆沙人言如彼偈說若一切非空則無有起滅無斷苦證滅復誰得涅槃者不然我今立有涅槃云何為涅槃謂第一義中諸行有自體斷諸煩惱及滅名色而得涅槃故非如驢角涅槃不尒有體有斷有滅有得故論者言如先偈說若一切非空則無有起滅無斷苦證滅云何得涅槃者此謂有自體不可壞故自體者若是自宗出因立喻有相似者所成能成則為有力而今無此力故因與喻義亦不成又亦違汝先所立義我今問汝所立涅槃為是第一義諦為是世諦若欲得是第一義諦者我今荅之如論偈說

無退亦無得　非斷亦非常　不生亦不滅
說此為涅槃
釋曰此謂如是涅槃我所欲得如汝所說斷故滅故為出因等斷諸煩惱得涅槃者此等因義今皆不成顛倒心故作如是說義皆不然復次諸執有涅槃者或說涅槃是真實法或說涅槃是施設法二俱不然以是義故次須觀察如論偈說

涅槃有自體　即墮老死相　涅槃是體者
即是有為法

釋曰此謂涅槃有自體者無驗可令信解若令涅槃有體即墮老死相何以故無有體離老死相亦無老相死相離體小乘之人不欲涅槃有老死相以是故如我出驗第一義中涅槃非是體無老死相故譬如石女兒是故汝宗因義不成因不成故亦與正義相違故復次令更與過若汝不欲涅槃是有為而欲得涅槃是無為者不然無處有一物是體復是無為者令當立驗涅槃非是體無為故譬如空華復次更說其過如論偈說

涅槃若有體　云何是無因　亦無有一法
離因而得有
釋曰此謂體者皆藉因得有施設涅槃是體不得無因以是故此中出驗涅槃非是體無因能施設故譬如兎角多摩羅跋及俢多羅人等言（多摩羅跋者唐言亦銅葉）如鞞婆沙師說涅槃如燈滅我今說涅槃者但是無起於世諦中施設有故我所立者其義相應論者言今答此者如論偈說
汝涅槃非體　云何是無體　若涅槃無體
云何是無因
釋曰鞞婆沙等分別涅槃是第一義善以息煩惱為因令汝義非如是體故而言涅槃無體者為無善等耶義皆不然譬如空華者言涅槃無實無自體者無如是驗能令開解涅槃非無體者汝之所說難令人解復次鞞婆沙分別涅槃先有體後無體以燈為喻者此是顯示世間所解以燈未滅時有體滅已是無體若汝計無體同彼已滅燈者如向偈說若涅槃無體云何是無因此謂如燈無體而有

因施設作燈如是諸陰煩惱無體而有
因施設為涅槃如論偈說
涅槃非無體　而不藉因者　若無因無緣
是名為涅槃
釋曰如汝所說涅槃無體是第一義
以是故因有來去流轉相而施設有
生死涅槃有體無體者是世諦中所
說非第一義如論偈說
大師所說者　斷有斷非有　是故知涅槃
非無亦非有
釋曰如經說或有人以有求出有或
有人不以有求出有是皆不然若言
涅槃是體者不然犢子部言我今立
涅槃者與彼不同有是體義有非體
義有二義故無如上過是義應尒論
者言汝所立者其義不然如論偈說
若汝說涅槃　是體是非體　涅槃是體故
解脫者不然
釋曰此謂體非體相違故若是體則
非非體若是非體則不是體若相待
者則有體非體相如是說者義不相
應何以故有分別執著過故犢子部
言涅槃者云何非體謂身及諸根無

體故名為非體云何是體謂有畢竟無上樂故名為是體論者言此語不善身諸根及覺等已遮故亦即是遮無起等畢竟無上樂者如遮有為起亦遮彼樂若欲以無為樂令物解者無此驗體汝之所立義不相應復次若言涅槃有自體者如論偈說

若汝說涅槃　二俱有自體　涅槃是無為
二體是有為

釋曰此偈顯何義耶謂顯體非體外別有涅槃相若彼法與此法有別相而是法體者不然譬如水與火如是體非體為涅槃相者不然復次修多羅人言涅槃者非體非非體故俱不可說彼向言有二體過及有為者不然論者言亦無是事今荅此語如論偈說

汝若說涅槃　非體非非體　體非體若成
二非體亦成

釋曰此謂如明與闇有明故可說闇如是有體非體故有非體非非體得成復次如論偈說

非體非非體　若是涅槃者　如是二非體

以何法能了

釋曰此謂若言以智能了者此智先已遮故如論偈說

如来滅度後　不言有與無　亦不言有無　非有及非無　如来現在世　不言有與無　亦不言有無　非有及非無

釋曰此謂身中有神神與身一神與身異離身有神即身是神諸不記中皆不說是故第一義中涅槃不成汝出因義亦不成其過在汝鞞婆沙人復言第一義中有涅槃怖畏生死者為求彼故起勤精進不見求者為得無法故起勤精進論者言如我宗中不見有人得彼涅槃第一義中生死及涅槃俱無差別故如論偈說

生死邊涅槃　無有少差別　涅槃邊生死　亦無少差別

釋曰此謂生死涅槃同無所得是二俱不可得故亦如分別性無故生死涅槃皆不可得已令信解是故如汝所說為得涅槃而起精進為因者其義不成亦違於義令以涅槃生死令開解者如論偈說

生死際涅槃　涅槃際生死　於此二中間
無有少許法
釋曰涅槃者真如法界空之異名真
如無別異故譬如虛空雖有方之殊
別而無異相鞞婆沙人言彼說一切
悪見皆以空能出離及欲得涅槃是
空者若謂涅槃是無能對治諸見者
不然是故有涅槃是對治故譬如明
對治闇論者言此中燈光能照及有
體者不成故汝喻無體是能成立之
過我言空者謂一切諸法不可得也
即是說有所得對治然彼有所得境
界一切時不可得故而空非是有體
無生故譬如空華亦非是无先已說遮
故執著空者亦是邪見是故智者應
捨此執若無智者執空有體空有體
故則無利益如寶積經說佛告迦葉
若有人言能見空者我說彼人不可
治也如是故空義不成汝言對治為
因者因義不成復次若第一義中有
此見者彼對治法可然今觀此諸見
無故如論偈說
滅後有無等　及常等諸見　涅槃前後際

諸見所依止

釋曰此謂如來滅後為有如來為無如來為亦有如來亦無如來為非有如來非無如來世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊乃至世間常世間無常亦常亦無常非常非無常如是四見有十二種如來滅後依涅槃起世間邊等依未來起世間常等依過去起如是等見云何起邪由有虛妄分別習氣過故然此分別無有自體已令開解以是故如論偈說

諸體悉皆空　何有邊無邊　亦邊亦無邊
非邊非無邊　何有此彼物　何有常無常
亦常亦無常　非常非無常

釋曰如是等分別所依止境界無體彼依止無體故分別心亦無體所以者何一切法一切時一切種從衆緣和合生畢竟空故無自性故如是法中何者有邊誰為有邊亦邊亦無邊非邊無邊乃至何者是身誰為有身身一神一身異神異如是等六十二見於畢竟空中皆不可得以是故如修多

羅中偈說所分別既無分別何處起能分別滅故所分別亦亡論初已來推求諸法有亦無無亦無亦有亦無亦無非有非無亦無是名諸法實相平等性空滅諸戲論得安隱道若依世諦中出因者已如前說過修多羅人言第一義中有涅槃佛為令衆生證得故觀根觀心觀法觀時觀方而為說法若無涅槃者佛不應作此說法乃至說八万四千諸行煩惱對治門為得涅槃而有所說故有涅槃論者言若第一義中以說法為因汝欲得尒耶如論偈說

有所得皆謝　戲論息吉祥　如來無處所
無一法為說

釋曰有所得皆謝者謂有所得境界無體故有所得心亦無體復次有所得境界無為故有所得心亦不起如是一切有所得皆謝戲論息者謂有所得境界無體彼境界言說相亦不起以是故名戲論息吉祥者謂一切災殃悉無體故名為吉祥由彼所起分別性一切法不成及一切法不可

說故第一義中以說法爲因者如上偈說如來無處所無一法爲說復次因自覺所得真實法者不可言說然此言說者同分別境界故所證真實法者不可言說如上偈說如來無處所無一法爲說復次如來說法者云何爲攝諸有故無量千劫積集福智聚佛身從此福智聚生辟如如意珠悉能顯現一切色像以一切衆生心自在願力故如來無功用有聲出攝於三乘佛身力故所有聞者迷故謂言如來爲我說法爲說法者於世諦中施設而有復次陰非如來離陰亦無如來先已觀故如來名者無有一物無能說者亦無聽者亦無說處以無實體故如上偈說如來無處所無一法爲說復次諸行無所造作及諸行聚是無漏二障俱斷爲不共佛法等作依止具此四法故名如來彼諸行聚無所造作故有說法者不然乃至聽法者是有漏行聚而言聽者受者皆是言說無有實體第一義中如幻如化誰說誰聽以是故如來無

處所无一法為說復次如来行菩
薩道時種宿願力自在以四攝法攝
諸衆生是諸衆生以種定報善根因
緣力故由信樂諸根心願自在為令
一切衆生歡喜故六十種具足無功
用說法聲依如来起然如来常定心
無功用力所作無覺觀體而言有聲
出者是皆不然以如是故如来無處
所無一法為說復次於先佛所說法
自解自證故一切諸法皆先佛已說
今佛隨順而說不加一字以是故如
来無處所無一法為說復次第一義
中一切諸法畢竟空故無有一法為
想相智為別相智可取以是故如来
無處所無一法為說如金剛般若經
說如来為菩薩時定光佛邊無一法
可受何以故不可取不可說故諸外
道等甚可憐愍我今以此無體自體
空寂上乘所說道理破其邪辯然彼
外道依止惡見道理而自覆藏巴宗
之過執其所見說是偈言
彼第一義中　佛本不說法　佛無分別者
說大乘不然　化佛說法者　是事則不然

佛無心說法　化者非是佛　於第一義中
彼亦不說法　無分別性空　有悲心不然
衆生無體故　亦無有佛體　彼佛無體故
亦無悲愍心

外道等謂論者言彼佛法中若言世諦中有悲愍者猶如石女兒論者言此中明第一義者一相故所謂無相無佛亦無大乘第一義者是不二智境界汝說偈者正是說我佛法道理令當為汝說如來身如來身者雖無分別以先種利他願力為大擔莊嚴業修故能攝一切衆生於一切時起化佛身因此化身有文字章句次第出聲不共一切外道聲聞辟支佛故而為開演二種無我為欲成就第一義波羅蜜故為欲成就乘乘上乘者故名為大乘有第一義佛故依止彼佛而起化身從此化身起於說法由第一義佛為說法因故不壞我所立義亦不壞世間所欲復次薩婆多人言如來所說法者皆是有分別故說法以他衆生心自在願力起說法因故辟如為聲聞等說法論者言是

義不然化佛說法者是無分別非如汝語一向分別薩婆多人言佛無分別而為說法者不然無分別故辟如土塊論者言化佛與第一義佛不可說異故世諦中有佛者不遮世諦中彼第一義佛為說法因者亦不遮第一義中如来無戲論故分別如来若有悲若無悲皆是戲論如是戲論悉皆無體所悲愍衆生及能起悲者亦皆無體如汝先說若世諦中有悲謂如石女夾兒者是喻不然悲云何相謂見他有苦起憂苦心是名悲相辟如慈母憐極愛子諸佛菩薩於諸衆生起憐愍心亦復如是縱令石女有悲憐心於我何妨而復不尒辟如龜毛空與太虛空而不相似是故設有悲者諸佛悲心與石女悲心亦不相似諸佛悲者無量劫来積集㝡修究竟具足遍滿一切諸衆生界若石女無此悲者更莫復言世諦有悲者與石女悲相似以此品初辯婆沙等所立驗者論主已說其過顯示涅槃無有自體以是故此下引經顯成如梵天

王所問經偈言實無有涅槃如來說涅槃如虛空自結如虛空自解梵王白佛言若有分別衆生欲得一切法有起有滅者佛於其人亦不出世若於涅槃起分別相言是有體者然彼衆生決定不能出於生死世尊涅槃者其義云何一切相皆寂滅是為涅槃一切所作皆已謝是為涅槃世尊愚癡衆生於佛法中雖得出家而墮外道見中求涅槃體如於麻中求油指手言得何異乳中求覓生酥若於一切法畢竟寂滅中求涅槃者乃至邪慢外道中聲聞非佛法中聲聞若是正見成就行者不作一法有起有滅亦不欲得證獲一法亦不見聖諦理如摩訶般若中說佛告須菩提涅槃者如幻如夢如影如焰如鏡中像如水中月如乾闥婆城

釋觀涅槃品竟

般若燈論釋觀世諦緣起品第二十六

釋曰今此品者亦為遮空所對治而以世諦緣起故說

自部人謂我言彼先言如來無處所

無一法為說者其義不然論者言我今當說如来為欲驚怖一切外道及人天等衆生令息諸悪見過患故說緣起法佛由覺了緣起法故名稱高遠遍一切世間以是因緣故名為佛汝今與緣起法作過者自違所欲如論偈說

無明之所覆　造作彼三種　後有諸行業
由此往諸趣

釋曰明所對治名為無明而此無明能覆障衆生智慧造作後有諸行云何名後有謂未受生者與不相離和合因果共趣向後有故名為後有云何名諸行行有三種一謂無我法二謂剎那三謂三種業云何為三業謂福非福不動等復有三種謂身語意無明者非獨為諸行緣亦能與識等後支展轉為緣體亦非獨無明覆障衆生更有諸餘煩惱行者謂造作有為法故名之為行如論偈說

以諸行因緣　識託於諸趣　識相續託已
尒時名色起

釋曰云何為識於一一物分別取境

界故名識託者言生行緣者謂行與識為緣故名行緣亦非獨諸行與識為緣彼識生時亦有諸心數法共生以是故亦以諸心數法為緣復次行緣識者如何羅漢亦有諸行何故不與託後有識為緣以彼愛繩斷故不與託後有識為緣是故愛等諸煩惱亦與受後世識作緣何故獨言諸行耶為諸行有勝力故辟如王者鬪戰得勝非獨王勝一切兵衆亦名為勝由王為主故言王勝復次或有人起如是意言無明為不善諸行因可然但愚癡者是不善故云何得與善法諸行為因耶此謂未斷無明者為欲受天女眷屬樂故而造諸福德行以是故無明亦與福德行為展轉因復次生死者是第一義不善所有福德諸行繫屬生死者皆名不善以是故無明能惣與諸行為緣復次善趣不善趣不動趣三種業者各有上中下差別是等諸行名為往諸趣業往諸趣者諸師各執不同如薩婆多人說言有彼中陰以有名色相續往託生

處故正量部人曇無毱多部人等說
言無彼中陰但以行為緣而識得起
介時名為託生復次計有中陰者言
有色諸衆生等於一處滅是有色衆
生還相續生無間前後起至彼異趣
名為託生相續隨生故辟如燈以是
故名色依止陰而有相續從死刹那
至受生刹那無間生故名為受生辟
如現在人從此到彼復次無中陰者
言色界死有生有二有中間更無中
有有漏故辟如無色界死有生有而
无中有何以故死有中間有身起者
非是中陰身是報故辟如現在所受
得身復次有身起者是苦諦所攝故
辟以意體為身往至異處刹那刹那
相續隨起故而無中有非一向有陰
汝立中陰義者是義不成復次有中
陰者言若無中陰去何得至後受生
處耶復次無中陰者言從死有相續
至生有時如授經如傳燈如行印如
鏡像現如空聲響如水中日月影如
種子生芽如人見酢口中生涎如是
後陰相續起時無有中陰往来傳此

句彼是故智者應如是解如上偈說識相續訖足介時名色起云何為名色耶名有二種一謂自往諸趣二謂為煩惱所使強令入諸趣中復次名者謂無色四陰惣名為名云何為色色者可變異故名色謂四大及四塵等非獨識為名色緣無明行等亦為彼緣復次識緣名色者識及無明等非是定與名色為緣有處有化生者而亦與彼六入為緣如無色界生者此識但與名為緣如論偈說

從於名色體　次第起六入　情塵等和合而起於六觸

釋曰云何為內六入謂眼入耳入鼻入舌入身入意入等眼入者以色為境界故彼彼清淨色是眼識所依止處故名清淨色以為眼入如是以聲等為境界彼清淨色是耳等識所依止處故名清淨色為耳等入意入者以無間次第滅為彼意入云何為入謂識及心心數法等從清淨色中起故名之為入何故名觸謂與苦受樂受不苦不樂受等各和合故名觸如論

偈說

因彼眼與色 及作意三種 與名色為緣

尒乃識得生

釋曰識得生者如眼以色為緣識緣色故而識得生如是耳以聲為緣耳識得生乃至意以法為緣意識得生云何名觸如論偈說

彼色識眼等 三種共和合 如是名為觸

從觸起於受

釋曰境界與根意等三種為一體故而名為觸觸為緣故起三種受如論偈說

受為起愛緣 為受故起愛 愛又為取緣

取者有四種

釋曰此謂求欲之相而名為愛無間凡夫為樂受故起貪求心如䑛刀蜜不覺後時傷舌過患若為樂受起貪者可尒云何於苦受不苦不樂受而起貪耶謂以苦受不苦不樂受亦為愛緣故受苦受時亦有求離心生亦是愛也是故無過四取者謂欲取見取戒取我語取云何為取謂積集義復次愛增長故亦即是取為得五欲

樂故起追求心亦名為取如論偈說

由取諸有故　取者起於有　以無取者故
脫苦斷諸有

釋曰有者是業相復次有者是生異名而生之因法亦名為有若介者云何即因是果耶令現見因受果名故譬如佛出世樂彼識等五支果分是現在世所攝故而言從無明行生若得值善知識聽聞正法起正思惟於苦樂等諸行能見無常苦空無我等行復次諸行無生自體空彼起真實智者不復起愛不起愛故無復追求如上偈說若無有取者脫苦斷諸有此義云何謂有取故有有若無取則無有有云何相如論偈說

五陰是有體　從有次起生　老病死憂悲
哀泣愁苦等

釋曰此謂亦說五陰因為有支體復次五陰因名有者謂非獨五陰因名有無色界四陰因亦名有生者謂先無陰體今有陰起老者謂變壞相死者謂無陰體病者謂身為苦所逼憂悲者謂從愛別離怨憎會等內被燒

然有相起故哀泣者謂喪失所愛及有福德眷屬因此發聲稱其德行而哀泣之苦謂身受愁謂心受勞倦者謂身心疲極如是廣說生等皆名為苦者去何如論偈說

愁及勞倦等　皆以生為因　獨此苦陰起畢竟無樂相

釋曰獨苦陰起者謂不與樂和合故陰者謂聚起者謂生陰相續者是世諦所攝緣起非第一義如先品中已說無起令信解故我所立者不破若言生死行流轉者去何是不起耶我今荅之如論偈說

是謂為生死　諸行之根本　無智者所作見實者不為

釋曰諸行生死根無智所作者此謂無智者不見諸行無始已來展轉從緣起如幻如焰過患故而求於樂為求樂故造福非福不動等諸行見實不作者謂聖道已起見真實故智障煩惱體無明已斷故如論偈說

無明若已斷　諸行不復生　修習智慧故無明乃得斷

釋曰此謂諸行不生關於緣故如種子無體故芽則不生令修習何智得斷無明如此論中所說照緣起智遮一切諸體有自體解人法二無我境界空智修者謂數數習如論偈說

二支滅者　彼彼支不起　唯獨苦陰聚
名爲正永滅

釋曰此謂行等一一有支對治道起故則滅此等有支更不起者由行滅故行滅則識滅乃至生老死憂悲等滅唯獨苦陰正永滅者是世諦所攝故若第一義中是無明等無起無滅云何復名緣起耶佛依世諦故說第一義我義如是如前偈說不依於世諦不能說第一以是故不壞我所立義此品初自部人謂我言立義有過者今說無此過故而以世諦緣起令物信解是品義意如佛說無起者名爲緣起此謂不起者說爲緣起若彼無起云何有滅若能於無滅覺無滅者名解緣起法等

釋觀世諦緣起品竟

般若燈論釋觀邪見品第二十七

釋曰今此品者亦為遮空所對治令
解諸見空故說
自部人言有自體五取陰是見處故
陰若是無而為見處者不然五陰是
見處者如俱舍論中說彼五陰者是
若是集是世間是見處如是等是有
故論者言不然今當觀察諸見此中
如論偈說

往昔過去世　我為有為無　是常等諸見
皆依先世起

釋曰此謂我於過去為是有為是無
為亦有亦無為非有非無如是諸見
依過去世起世間常世間無常亦常
亦無常非常非無常等四見因待現
在世陰故說過去世陰常等諸見皆
依此起依者謂緣為誰緣謂諸見緣
見有何義謂執著於取等如論偈說

復有異諸見　執未來不起　未來起等邊
皆依未來起

釋曰此諸見依過去世起世世間有邊
世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非
無邊等四見因現在陰故未來當起
陰者名為後邊今且觀察依止先世

起諸見者如論偈說
過去世有我　是事則不然　彼先世衆生
非是今世者
釋曰去何不然謂時別故異業所生
故譬如餘衆生復次身及諸根亦別
故若言根等雖異而我是一者此亦
不然如論偈說
還是昔我者　但是取自體　若離彼諸取
復有何我耶
釋曰此謂如提婆達多過去世我還
是今日我者不然取別故譬如耶若
達多我以是故前世生還是今日生
者不然復次若欲得我相異取相者
如上偈說若離於諸取復有何我耶
無如是我故離陰有我先已廣遮計
有我者若作是意不欲令我無體即
以取爲我體者作是分別如似說無
我者亦以取體爲我如論偈說
若取是我者　何處更有我　由取起滅故
去何是取者
釋曰第一義中取不是我取有起滅
法二體先已說無我令信解故去何
爲取謂取及取者取是業取者是作

業人譬如薪火二種復次如先巳遮我故我義不成去何不成如先偈說取非即是我以有起滅故我者亦非是有亦非是無如是我者世諦中亦不能令物解令當更答計離陰有我者如論偈說

若異於彼取　有我者不然　離陰應可取
而不可取故

釋曰此謂我若異取者不然何以故若離取有我者去何可說取是我相若無相可說則離取無我若謂離取無我但取是我者是亦不然離取無有我異故譬如餘物此中立驗不異取有我取是可取法我不可取故譬如取自體何以故取有起滅則不尒復次云何以取即為取者若謂離取而有取者是亦不然若不取五陰而有取者應離五陰別有取者彼義如是我今說道理者如論偈說

我不異於取　亦不即是取　而復非無取
亦不定是無

釋曰此謂我不離取亦不即取取而非無取亦不是無巳令物解若言過去世有我者不然如論偈說

今世無過去 是事亦不然 過去前生者
與今世不異 若今與前異 離前應獨立
如是應常住 不為現陰緣
釋曰此謂問者不欲得如此去何欲
得謂欲得前世五陰與今世五陰為
緣我今立驗如提婆達多今世五陰
與過去五陰不得有異相續不異故
過去陰為因故譬如提婆達多過去
五陰非但有此離前應獨立過亦更
有餘咎如上偈說如是應常住不為
現陰緣去何為緣耶謂後陰不起故
若介者則不從死有生而彼前世所
受生陰仍在過去今別更有異陰於
現在生以是故則有大過去何為過
如論偈說
諸業皆斷壞 此人所造業 彼人當受報
得如是過咎
釋曰若介者即有斷過失於諸業果
報故又彼人作罪此人受果復次若
言業之與生一時起者不然如論偈說
非生共業起 此中有過故 我是作 如淛
先無而後起
釋曰我者去何是造作耶謂先無後

有我者先不起煩惱業應如衆以外
法為生因不以先世所集業為生因
如是能生後陰因者則為無體非有
非不有復次過去世亦同前二種過
非有非不有者無如是法故觀察過
去世有無等四句已今當次觀未來
四句如論偈說
或有如是見　来世有我起　来世無我起
同過去有過
釋曰此謂来世一異俱不俱等令亦
如是遮故如論偈說
若天與人一　我則墮於常　天旣是無生
常不可生故
釋曰如是我者即墮常過自部人言
一異等義有何過耶論者言若未生
天即是天者我則無起無起者即是
常以是故我未生天時應能起天所
作業而無是事若謂我是常未生天
時已能起天所作業者世人所不信
故復次若我無常此人中我天中生
時昔人中我今即壊故若汝意謂欲
得有異而無如上所說一過者是事
不然計異者亦有過故如論偈說

若天與人異　我則墮無常　天與人異故
相續者不然
釋曰其過云何謂有異故譬如提婆
達多與耶若達多二我相續則爲有
過復次若有人言我相續是一有是
天義有是人義今當荅之如論偈說
若天在一分　人又在一分　常無常共俱
一處者不然
釋曰云何不然謂有天處有天即是
常天處無人故無人即是無常若有
人處有人即是常人處無天故無天
即是無常猶如一物一處亦白亦黑
者其義不然若有人言我非是常亦
非無常者如論偈說
若常與無常　二義得成者　非常非無常
汝意亦得成
釋曰此義難令人解故復次第一義
中者如論偈說
有處有人來　從住處有去　生死則無始
而無有是事
釋曰有處者若天世處人世處有人
者謂若天若人住處者謂住天等世
界處有去者謂有人向異趣處去若

尒者此我無始巳来恒有而即是常而無是事云何無耶謂衆生及人先已遷故以是義故無有常我若言雖無常我而有無常我者是亦不然如論偈說

若無有常我　誰復是無常　亦常亦無常
非常非無常

釋曰此謂待常故說無常本無有常待何說無常復次常無常等皆巳不成今當觀察邊等四句如論偈說

世間若有邊　云何有後世　世間若無邊
云何有後世

釋曰邊者云何謂究竟處盡處等名邊如似阿羅漢涅槃陰而今有後世在者謂前世陰為因後世陰為果展轉無終如是依前陰因起後陰果故然今有此諸陰展轉相續起如論偈說

此諸陰相續　猶如然燈焰　以是故世間
非有邊無邊

釋曰此中立驗有無明煩惱未盡諸陰相續不斷此陰有果故辟如燈焰相續以是故世間有邊者不然此相似果起不壞者非前陰不壞有後果

故譬如燈前焰以是故世間無邊者不然如所說驗義者應如論偈說

前世陰已壞　後陰別起者　則不因前陰
是名為有邊

釋曰此謂前陰起已即滅不為後陰相續因者即是有邊如論偈說

若前陰不壞　後陰不起者　既不因前陰
而即是無邊

釋曰云何無邊謂一切時常住故是義不然如論偈說

一分是有邊　一分是無邊　離彼有無邊
更無復等邊

釋曰此謂無世間最後邊等四句所以者何如論偈說

云何一取者　一分是有壞　一分是無壞
如是者不然

釋曰云何不然如前二種燈譬驗中已破故是為不然如論偈說

有邊及無邊　是二得成者　非有非無邊
其義亦得成

釋曰此謂若一人是亦有邊亦無邊成者以相待故非有邊非無邊亦成而無是事如第一義中惣說一切見

皆不然作如是令物解者如論偈説

是第一義中　一切法空故　何處何因緣

何人起諸見

釋曰此謂若第一義中一切諸體皆空者有何人緣何境以何為因起何等見以彼人空境空因空見空故有人有境有因有見起者不然以是義故品初自部人言第一義中有如是五取陰自體是見處者此出因義不然云何不然第一義中已令物解一切諸見悉皆空故不然若依世諦中而立因者自違汝義佛婆伽婆為世親者見一切衆生虛妄分別起種種苦種子諸見故而起憐愍如論偈説

佛為斷諸苦　演説微妙法　以憐愍為因

我今礼瞿曇

釋曰斷苦者謂斷一切衆生生死等一切諸苦妙法者謂清淨故名為妙法能滅煩惱黨習火故名為清淨復次一切功德因增長圓滿故亦名清淨妙法者所謂大乘如勝鬘經説世尊攝受妙法者謂守護大乘何以故世尊一切聲聞辟支佛乘皆從大乘

中出生故乃至一切世間出世間善
法亦皆從大乘中出生故世尊譬如
阿耨達池出四大河如是如是世尊
大乘者能生聲聞辟支佛乘如是乘
者以慈悲喜捨為為因不以世間名利
為因令礼瞿曇者謂能開示無上妙
法實故名為瞿曇復次姓瞿曇故名
為瞿曇礼者云何有二種礼一謂口
言稱歎二謂屈身頭面著地如梵王
所問經偈言深解因緣法則無諸邪
見法皆屬因緣無自定根本因緣法
不生因緣法不滅若能如是解諸佛
常現前此品初說自部人立驗有過
又以諸見空故而令開解是品義意
如般若中說佛告勇猛極勇猛菩薩
摩訶薩知色非起見處亦非斷見處
乃至受想行識非起見處亦非斷見
處若色受想行識非起見處亦非斷
見處者是名般若波羅蜜令以無起
等差別緣起令開解著所謂息一切
戲論及一異等種種見悉皆寂滅是
自覺法是如虛空法是無分別法是
第一義境界法以如是等真實甘露

而令開解是一部論宗意問曰諸佛所說初中後皆真實此論中何須廣立諸驗耶答曰或有愚鈍諸衆生等於佛阿含不能正信為欲攝取彼衆生故廣立諸驗我今頂礼龍樹阿闍梨故而作頌曰

牟尼法王子　大智阿闍梨　以般若妙理
開演此中論　善解利他行　為照世日月
顯了甚深法　說得佛道因　闍梨所作者
我今悉解釋　息諸惡見故　造般若燈論
此般若燈者　深妙無比法　然我今所作
若有少福德　以此般若燈　願攝衆生類
見法身如來　遍滿十方剎　得自所覺法
息諸見戲論　寂滅無分別　無比如虛空
復願般若燈　普照於世界　為闍所覆者
建立於涅槃

般若燈論釋第二十七品竟

一切論到彼岸者深大智慧者乘於大乘者分別照明大菩薩造此釋中論長行說而發願言

願以一念善　隨喜迴向等　與一切衆生
命終見弥勒

般若燈論釋卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十二門論品目

十二門論序

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也十二門者總衆枝之大數也門者開通無滯之稱也論之者欲以窮其源盡其理也若一理之不盡則衆異紛然有惑趣之乖一源之不窮則衆途扶疏有殊致之迹殊致之不夷乖趣之不泯大士之憂也是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門

以正之正之以十二則有無兼暢事無不盡事盡於有無則忘功於造化理極於虛位則喪我於二際然則喪我在乎落筌筌忘存乎遺寄筌我兼忘始可以幾乎實矣幾乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無際則能忘造次於兩玄泯顛沛於一致整歸駕於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可謂運虛刃於無間奏希聲於宇內濟溺喪於玄津出有無於域外者矣遇哉後之學者夷路既坦幽塗既開真得振和鸞於北冥馳白牛以南迴悟大覺於夢境即百化以安歸夫如是者慧復知羅靈之方盛玄陸之未希也哉叡以鄙倍之淺識猶敢朋用誠虛關希懷宗極庶日用之有宜冀歲計之能殖況才之美者乎不勝敬仰之至敢以鈍辭短思序而申之并目品義題之於首豈其能益也庶以此心開疾進之路耳

觀因緣門第一

龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

說曰今當略解摩訶衍義問曰解摩訶衍者有何義利荅曰摩訶衍者是十方三世諸佛甚深法藏為大功德利根者說末世衆生薄福鈍根雖尋經文不能通達我愍此等欲令開悟又欲光闡如來無上大法是故略解摩訶衍義問曰摩訶衍無量無邊不可稱數直是佛語尚不可盡況復解釋演散其義荅曰以是義故我初言略解問曰何故名為摩訶衍荅曰摩訶衍者於二乘為上故名大乘諸佛最大是乘能至故名為大諸佛大人乘是乘故故名為大又能滅除衆生大苦與大利益事故名為大又觀世音得大勢文殊師利彌勒菩薩等是諸大士之所乘故故名為大又以此乘能盡一切諸法邊底故名為大又如般若經中佛自說摩訶衍義無量無邊以是因緣故名為大大分深義所謂空也若能通達是義即通達大乘具足六波羅蜜無所障㝵是故我今但解釋空解釋空者當以十二門入於空義初是因緣門所謂

衆緣所生法　是即無自性　若無自性者
云何有是法
衆緣所生法有二種一者內二者外衆
緣亦有二種一者內二者外外因緣者
如泥團輪繩陶師等和合故有瓶生
又如縷繩機杼織師等和合故有疊
生又如治地築基梁椽泥草人功等
和合故有舍生又如酪器鑽搖人功
等和合故有酥生又如種子地水火
風虛空時節人功等和合故有芽生
當知外緣等法皆亦如是內因緣者所
謂無明行識名色六入觸受愛取有
生老死各各先因而後生如是內外
諸法皆從衆緣生從衆緣生故即非是
無性耶若法自性無他性亦無自他亦
無何以故因他性故無自性若謂以他
性故有者則牛以馬性有馬以牛性有
梨以柰性有柰以梨性有餘皆應尒而
實不然若謂不以他性故有但因他故
有者是亦不然何以故若以蒲故有
席者則蒲席一體不名為他若謂蒲
於席為他者不得言以蒲故有席又
蒲亦無自性何以故蒲亦從衆緣出

故無自性無自性故不得言以蒲性故有席是故席不應以蒲為體餘𣼵酥等外因緣生法皆亦如是不可得內因緣生法皆亦如是不可得如七十論中說

緣法實無生 若謂為有生 為在一心中為在多心中

是十二因緣法實自無生若謂有生為一心中有為衆心中有若一心中有者因果即一時共生又因果一時有是事不然何以故凡物先因後果故若衆心中有者十二因緣法則各各別異先分共心滅已後分誰為因緣滅法無所有何得為因十二因緣法若先有者應若一心若多心二俱不然是故衆緣皆空緣空故從緣生法亦空是故當知一切有為法皆空有為法尚空何況我耶因五陰十二入十八界有為法故說有我如因可然故說有然若陰入界空更無有法可說為我如無可然不可說然如經說佛告諸比丘因我故有我所若無我則無我所如是有為法空故當知無

為涅槃法亦空何以故此五陰滅更不生餘五陰是名涅槃五陰本來自空何所滅故說名涅槃又我亦復空誰得涅槃復次無生法名涅槃若生法成者無生法亦應成生法不成先已說因緣後當復說是故生法不成因生法故名無生若生法不成無生法云何成是故有為無為及我皆空

觀有果無果門第二

復次諸法不生何以故

先有則不生　先無亦不生　有無亦不生
誰當有生者

若果因中先有則不應生先無亦不應生先有無亦不應生何以故若果因中先有而生是則無窮如果先未生而生者今生已復應更生何以故因中常有故從是有邊復應更生是則無窮若謂生已更不生未生而生者是中無有生理是故先有而生是事不然復次若因中先有果而謂未生而生生已不生者是亦二俱有而一生一不生無有是處復次若未生定有者生已則應無何以故生未生共相

違故生未生相違故是二作相亦相
違復次有與無相違無與有相違若
生巳亦有未生時亦有者則生未生不
應有異何以故若有生生巳亦有未
生亦有如是生未生有何差別生未
生無差別是事不然是故有不生復
次有巳先成何用更生如作巳不應
作成巳不應成是故有法不應生復
次若有生因中未生時果應可見而實
不可見如泥中瓶蒲中席應可見而實
不可見是故有不生問曰果雖先有以
未變故不見荅曰若瓶未生時瓶體未
變故不見者以何相知言泥中先有瓶
瓶耶若泥中無瓶相者亦無牛相馬
相是豈不名無耶是故汝說因中先
有果而生者是事不然復次變法即是
果者即應因中先有變何以故汝法
因中先有果故若瓶等先有變亦先
有應當可見而實不可得是故汝言
未變故不見是事不然若謂未變不
名為果則果畢竟不可得何以故是
變先無後亦應無故瓶等果畢竟不

可得若謂變已是果者則因中先無如是則不定或因中先有果或先無果問曰先有變但不可得見凡物自有有而不可得者如物或有近而不可知或有遠而不可知或根壞故不可知或心不住故不可知障故不可知同故不可知勝故不可知微細故不可知近而不可知者如眼中藥遠而不可知者如鳥飛虛空高翔遠逝根壞故不可知者如盲不見色聾不聞聲鼻塞不聞香口爽不知味身頑不知觸心狂不知實心不住故不可知者如心在色等則不知聲障故不可知者如地障大水壁障外物同故不可知者如黑上墨點勝故不可知者如有鍾鼓音不聞捎拂聲細微故不可知者如微塵等不現如是諸法雖有以八因緣故不可知汝說因中變不可得瓶等不可得者是事不然何以故是事雖有以八因緣故不可得荅曰變法及瓶等果不同八因緣不可得何以故若變法及瓶等果極近不可得者小遠應可得極遠不可得

者小近應可得若根壞不可得者根淨應可得若心不住不可得者心住應可得若障不可得者變法及瓶法無障應可得若同不可得者異時應可得若勝不可得者勝止應可得若細微不可得者而瓶等果麤應可得若汝細故不可得者生已亦應不可得何以故生已未生細相一故生已未生俱定有故問曰未生時細生已轉麤是故生已可得未生不可得答曰若尒者因中則無果何以故因中無麤故又因中先無麤若因中先有麤者則不應言細故不可得今果是麤汝言細故不可得是麤不名為果今果畢竟不應可得而果實可得是故不以細故不可得如是有法因中先有果以八因緣故不可得先因中有果是事不然復次若因中先有果生者是則因因相壞果果相壞何以故如疊在縷如果在器但是住處不名為因何以故縷器非疊果因故若因壞果亦壞是故縷等非疊等因因無故果亦無何以故因因故有果成因不

成果去何成復次若不作不名果縷等因不能作疊等果何以故如縷等不以疊等住故能作疊等果如是則無因無果若因果俱無則不應求因中若先有果若先無果復次若因中有果而不可得應有相現如聞香知有華聞聲知有鳥聞笑知有人見烟知有火見鵠知有池如是因中若先有果應有相現今果體亦不可得相亦不可得如是當知因中先無果復次若因中先有果生則不應言因縷有疊因蒲有席若因不作他亦不作如疊非縷所作可從蒲作耶若縷不作蒲亦不作可得言無所從作耶若無所從作則不名為果若果無因亦無如先說是故從因中先有果生是則不然復次若果無所從作則為是常如涅槃性若果是常諸有為法則皆是常何以故一切有為法皆是果故若一切法皆常則無無常若無無常亦無有常何以故因常有無常因無常有常是故常無常二俱無者是事不然是故不得言因中先有果生復次

若因中先有果生則果更與異異果作
因如疊與著為因如席與障為因如
車與載為因而實不與異果作因是
故不得言因中先有果生若謂如地
先有香不以水灑香則不發果亦如
是若未有緣會則不能作因是事不
然何以故如汝所說可了時名果瓶
等物非果何以故可了是作瓶等先
有非作是則以作為果是故因中先
有果生是事不然復次了因但能顯
發不能生物如為照闇中瓶故然燈
亦能照餘卧具等物為作瓶故和合
衆緣不能生餘卧具等物是故當
知非先因中有果生復次若因中先
有果生則不應有今作當作老別而
汝受今作當作是故非先因中有果
生若謂因中先無果而果生者是亦
不然何以故若無而生者應有第二
頭第三手生何以故無而生故問曰
瓶等物有因緣第二頭第三手無因
緣云何得生是故汝說不然答曰第
二頭第三手及瓶等果因中俱無如
泥團中無瓶石中亦無瓶何故名泥

團為瓶因不名石為瓶因何故名乳為酪因縷為疊因不名蒲為因復次若因中先無果而果生者則二物應生一切物如指端應生車馬飲食等如是縷不應但出疊亦應出車馬飲食等物何以故若無而能生者何故縷但能生疊而不生車馬飲食等物以俱無故若因中先無果而果生者則諸因不應各各有力能生果如須油者要從麻取不笮於沙若俱無者何故麻中求而不笮沙若謂曾見麻出油不見從沙出是故麻中求不笮沙是事不然何以故若生相成者應言餘時見麻出油不見沙出是故於麻中求不取沙而一切法生相不成故不得言餘時見麻出油故麻中求不取於沙復次我今不但破一事皆揔破一切因果若因中先有果生先無果生先有果無果生是三生皆不成是故汝言餘時見麻出油則墮同疑因復次若先因中無果而果生者諸因相則不成何以故諸因若無法何能作何能成若無作無成云何名為因如是作

者不得有有所作使作者亦不得有所作若謂因中先有果則不應有作作者作法別異何以故若先有果何須復作是故汝說作者作法諸因皆不可得因中先無果者是亦不然何以故若人受作作者分別有因果應作是難我說作作者及因果皆空若汝破作作者及因果則成我法不名為難是故因中先無果而果生是事不然復次若人受因中先有果應作是難我不說因中先有果故不受此難亦不受因中先無果若謂因中先亦有果亦無果而果生是亦不然何以故有無性相違故性相違者云何一處如明闇苦樂去住縛解不得同處是故因中先有果先無果二俱不生復次因中先有果先無果上有無中已破是故先因中有果亦不生無果亦不生有無亦不生理極於此一切處推求不可得是故果畢竟不生果畢竟不生故則一切有為法皆空何以故一切有為法皆是因是果有為空故無為亦空有為無為尚空何況我耶

觀緣門第三

復次諸法緣不成何以故

廣略衆緣法　是中無有果　緣中若無果
云何從緣生

瓶等果一一緣中無和合中亦無若二門中無云何言從緣生問曰云何名為諸緣荅曰

四緣生諸法　更無第五緣　因緣次第緣
緣緣增上緣

四緣者因緣次第緣緣緣增上緣因緣者隨所從生法若已從生今從生當從生是法名因緣次第緣者前法已滅次第生是名次第緣緣緣者隨所念法若起身業若起口業若起心心數法是名緣緣增上緣者以有此法故彼法得生此法於彼法為增上緣如是四緣皆因中無果若因中有果者應離諸緣而有果而實離緣無果若緣中有果者應離因而有果而實離因無果若於緣及因有果者應可得以理推求而不可得是故二處俱無如是一一中無和合中亦無云何得言果從緣生復次

若果緣中無　而從緣中出　是果何不從
非緣中而出
若謂果緣中無而從緣生者何故不
從非緣生二俱無故是故無有因緣
能生果者果不生故緣亦不生何以
故以先緣後果故緣果無故一切有
為法空有為法空故無為法亦空有
為無為空故去何有我耶
觀相門第四
復次一切法空何以故
有為及無為　二法俱無相　以無有相故
二法則皆空
有為法不以相成問曰何等是有為
相荅曰万物各有有為相如牛以角
峯垂頡尾端有毛是為牛相如瓶以
底平腹大頸細脣麤是為瓶相如車
以輪軸輮軛是為車相如人以頭目
腹脊肩臂手足是為人相如是生住
滅若是有為法相者是有為是
無為問曰若是有為有何過荅曰
若生是有為　復應有三相　若生是無為
何名有為相
若生是有為者即應有三相是二相

復應有三相如是展轉則為無窮住滅
亦尒若生是無為者云何無為與有
為作相離生住滅誰能知是生復次
分別生住滅故有生無為不可分別
是故無生住滅亦尒生住滅空故有
為法空有為法空故無為法亦空因
有為故有無為有為無為法空故一
切法皆空問曰汝說三相復有三相
是故無窮生不應是有為者今當說
生生之所生　生於彼本生　本生之所生
還生於生生
法生時通自體七法共生一法二生
三住四滅五生生六住住七滅滅是
七法中本生除自體能生六法生生
能生本生本生還生生生是故三相
雖是有為而非無窮住滅亦如是答曰
若謂是生生　還能生本生　生生從本生
何能生本生
若謂生生能生本生本生不生生生
生生何能生本生
若謂是本生　能生彼生生　本生從彼生
何能生生生
若謂本生能生生生生生已還生

本生是事不然何以故生生法應生
本生是故名生生而本生實自未生
云何能生生生若謂生生生時能生
本生者是事亦不然何以故

是生生生時　或能生本生　生生尚未生
何能生本生

是生生生時或能生本生而是生生
自體未生不能生本生若謂是生生
生時能自生亦生彼如燈然時能自
照亦照彼是事不然何以故

燈中自無闇　住處亦無闇　破闇乃名照
燈為何所照

燈體自無闇明所住處亦無闇若燈
中無闇住處亦無闇云何言燈自照
亦能照彼破闇故名為照燈不自破
闇亦不破彼闇是故燈不自照亦不
照彼是故汝先說燈自照亦照彼生
亦如是自生亦生彼者是事不然問
曰若燈然時能破闇是故燈中無闇
住處亦無闇荅曰

云何燈然時　而能破於闇　此燈初然時
不能及於闇

若燈然時不能到闇　若不到闇不應

言破闇復次

燈若不及闇　而能破闇者　燈在於此閒
則破一切闇

若謂燈雖不到闇而力能破闇者此處然燈應破一切世間闇俱不及故而實此閒然燈不能破一切世閒闇是故汝說燈雖不及闇而力能破闇者是事不然復次

若燈能自照　亦能照於彼　闇亦應如是
自蔽亦蔽彼

若謂燈能自照亦照彼闇與燈相違亦應自蔽亦蔽彼若闇與燈相違不能自蔽亦不蔽彼而言燈能自照亦照彼者是事不然是故汝喻非也如生能自生亦生彼者今當更說

此生若未生　云何能自生　若生已自生
已生何用生

此生未生時應若生已生若未生生若未生而生未生名未有云何能自生若謂生已而生生已即是生何須更生生已更無生作已更無作是故生不自生若生不自生云何生彼汝說自生亦生彼是事不然住滅亦如是

是故生住滅是有為相是事不然生住滅有為相不成故有為法空有為法空故無為法亦空何以故滅有為名無為涅槃是故涅槃亦空復次無生無住無滅名無為相無生住滅則無法無法不應作相若謂無相是涅槃相是事不然若無相是涅槃相以何相故知是無相若以有相知是無相云何名無相若以無相知是無相無相是無無則不可知若謂如衆衣皆有相唯一衣無相正以無相為相故人言取無相衣如是可知無相不可取如是生住滅是有為相無生住滅處當知是無為相是故無相是涅槃者是事不然何以故生住滅種種因緣皆空不得有有為相云何因與知無為汝得何有為決定相知無相處是無為是故汝說衆相衣中無相衣喻涅槃無相者是事不然又衣喻後第五門中廣說是故有為法皆空有為法空故無為法亦空有為無為法空故我亦空三事空故一切法皆空

觀有相無相門第五

復次一切法空何以故

有相相不相　無相亦不相　離彼相不相

相為何所相

有相事中相不相何以故若法先有相更何用相為復次若有相事中相得相者則有二相過一者先有相　二者相來相是相是故有相事中相無所相無相事中相亦無所相何法名無相而以有相相如象有雙牙垂一鼻頭有三隆耳如箕脊如彎弓腹大而垂尾端有毛四脚麤圓是為象相若離是相更無有象可以相相如馬豎耳垂騣四脚同蹄尾通有毛若離是相更無有馬可以相相如是有相中相無所相無相中相亦無所相離有相無相更無第三法可以相相是故相無所相相無所相故可相法亦不成何以故以相故知是事名可相以是因緣故相可相俱空相可相空故万物亦空何以故離相可相更無有物物無故非物亦無以物滅故名無物若無物者何所滅故名為無物物無物空故一切有為法皆空有為法空故無為法

亦空有爲無爲空故我亦空

觀一異門第六

復次一切法空何以故

相及與可相　一異不可得　若無有一異

是二云何成

是相可相若一不可得異亦不可得若一異不可得是二則不成是故相可相皆空相可相空故一切法皆空

問曰相可相常成何故不成汝說相可相一異不可得今當說凡物或相即是可相或相異可相或少分是相餘是可相如識相是識離所用識更無識如受相是受離所用受更無受如是等相即是可相如佛說滅愛名涅槃愛是有爲有漏法滅是無爲無漏法如信者有三相樂親近善人樂欲聽法樂行布施是三事身口業故色陰所攝信是心數法故行陰所攝是名相與可相異如正見是道相於道是少分又生住滅是有爲相於有爲法是少分如是於可相中少分名相是故或相即可相或相異可相或可相少分爲相汝言一異不成故相

可相不成者是事不然荅曰汝說或相是可相如識等是事不然何以故以相故可知名可相所用者名爲相凡物不能自知如指不能自觸如眼不能自見是故汝說識即是相可相是事不然復次若相即是可相者不應分別是相是可相若分別是相是可相者不應言相即是可相復次若相即是可相者因果則一何以故相是因可相是果是二則一而實不一是故相即是可相是事不然汝說相異可相者是亦不然汝說滅愛是涅槃相不說愛是涅槃相若說愛是涅槃相應言相可相異若言滅愛是涅槃相者則不得言相可相異又汝說信者有三相俱不異信若無信則無此三事是故不得相可相異又相可相異者相更復應有相則爲無窮是事不然是故相可相不得異問曰如燈能自照亦能照彼如是相能自相亦能相彼荅曰汝說燈喻三有爲相中已破又自違先說汝上言相可相異而今言相自能相亦能相彼是事不然又汝

說可相中少分是相者是事不然何以故此義或在一中或在異中一異義先已破故當知少分相亦破如是種種因緣相可相一不可得異不可得更無第三法成相可相是故相可相俱空是二空故一切法皆空

觀有無門第七

復次一切法空何以故有無一時不可得非一時亦不可得如說

有無一時無　離無無有亦無　不離無有有　有則應常無

有無性相違一法中不應共有如生時無死死時無生是事中論中已說若謂離無有有無有無過者是事不然何以故離無去何有有如先說法生時適自體七法共生如阿毗曇中說有與無常共生無常是滅相故名無是故離無有則不生若不離無常有有生者有則常無若有常者初無有住常是壞故而實有住是故有不常無若離無常有有生者是亦不然何以故離無常有實不生問曰有生時已有無常而未發滅時乃發壞是有

如是生住滅老得皆待時而發有起時生為用令有生生滅中間住為用持是有滅時無常為用滅是有老變生至住變住至滅無常則壞得常令四事成就是故法雖與無常共生有非常無咎曰汝說無常是滅相與有共生生時有應壞壞時有應生復次生滅俱無何以故滅時不應有生生時不應有滅生滅相違故復次汝法無常與住共生有壞時應無住若住則無壞何以故住壞相違故老時无住住時無老是故汝說生住滅老無常得本来共生是則錯亂何以故是有若與無常共生無常是壞相凡物生時無壞相住時亦無壞相尒時非是無無常相耶如能識故名識不能識則無識相能受故名受不能受則無受相能念故名念不能念則無念相起是生相不起則非生相攝持是住相不攝持則非住相轉變是老相不轉變則非老相壽命滅是死相壽命不滅則非死相如是壞是無常相離壞非無常相若生住時雖有無常不能

壞有後能壞有者何用共生為如是應隨有壞時乃有無常是故無常雖共生後乃壞有者是事不然如是有無共不成不共亦不成是故有無空有無空故一切有為空一切有為空故無為亦空有為無為空故眾生亦空

觀性門第八

復次一切法空何以故諸法無性故如說

見有變異相　諸法無有性　無性法亦無　諸法皆空故

諸法若有性則不應變異而見一切法皆變異是故當知諸法無性復次若諸法有定性則不應從眾緣生若性從眾緣生者性即是作法不作法不因待他名為性是故一切法空問曰若一切法空則無生無滅若無生滅則無苦諦若無苦諦則無集諦若無苦集諦則無滅諦若無苦滅則無至苦滅道若諸法空無性則無四聖諦無四聖諦故亦無四沙門果無四沙門果故則無賢聖是事無故佛法僧亦無世間法皆亦無是事不然是

故諸法不應盡空荅曰有二諦一世諦二第一義諦因世諦得說第一義諦若不因世諦則不得說第一義諦若不得第一義諦則不得涅槃若人不知二諦則不知自利他利共利如是若知世諦則知第一義諦知第一義諦則知世諦汝今聞說世諦謂是第一義諦是故墮在失處諸佛因緣法名為甚深第一義是因緣法無自性故我說是空若諸法不從衆緣生則應各有定性五陰不應有生滅相五陰不生不滅即無無常若無無常則無苦聖諦若無苦聖諦則無因緣生法集聖諦諸法若有定性則無苦滅聖諦何以故性無變異故若無苦滅聖諦則無至苦滅道是故若人不受空則無四聖諦若無四聖諦則無得四聖諦若無得四聖諦則無知苦斷集證滅修道是事無故則無四沙門果無四沙門果故則無得向者若無得向者則無佛破因緣法故則無法以無果故則無僧若無佛法僧則無三寶若無三寶則壞世俗法此則不

然是故一切法空復次若諸法有定性則無生無滅無罪無福無罪福果報世間常是一相是故當知諸法無性若謂諸法無自性從他性有者是亦不然何以故若無自性云何從他性有因自性有他性故又他性即亦是自性何以故他性即是他自性故若自性不成他性亦不成若自性他性不成離自性他性何處更有法若有不成無亦不成是故今推求無自性無他性無有無無故一切有為法空有為法空故無為法亦空有為無為尚空何況我耶

觀因果門第九

復次一切法空何以故諸法自無性亦不從餘處來如說

果於衆緣中　畢竟不可得　亦不餘處來
云何而有果

衆緣若一一中若和合中俱無果如先說又是果不從餘處來若餘處來者則不從因緣生亦無衆緣和合功若果衆緣中無亦不從餘處來者是即為空果空故一切有為法空有為法空故無為法亦空有為無為尚空

何況我耶

觀作者門第十

復次一切法空何以故自作他作共作無因作不可得故如說

自作及他作　共作無因作　如是不可得
是則無有苦

苦自作不然何以故若自作即自作其體不得以是事即作是事如識不能自識指不能自觸是故不得言自作他作亦不然他何能作苦問曰衆緣名為他衆緣作苦故名為他作云何言不從他作荅曰若衆緣名為他者苦則是衆緣作是苦從衆緣生則是衆緣性若即是衆緣性云何名為他如泥瓶泥不名為他又如金釧金不名為他苦亦如是從衆緣生故衆緣不得名為他復次是衆緣亦不自性有故不得自在是故不得言從衆緣生果如中論中說

果從衆緣生　是緣不自在　若緣不自在
云何緣生果

如是苦不得從他作自作他作亦不然有二過故若說自作苦他作苦則

有自作他作過是故共作苦亦不然若苦無因生亦不然有無量過故如經說裸形迦葉問佛苦自作耶佛默然不荅世尊若苦不自作者是他作耶佛亦不荅世尊若尒者苦自作他作耶佛亦不荅世尊若尒者苦無因無緣作耶佛亦不荅如是四問佛皆不荅者當知苦則是空問曰佛說是經不說苦是空隨可度衆生故作是說是裸形迦葉謂人是苦因有我者說好醜皆神所作神常清淨無有苦惱所知所解悉皆是神神作好醜苦樂還受種種身以是邪見故問佛苦自作耶是故佛不荅苦實非是我作若我是苦因因我生苦我即無常何以故若法是因及從因生法皆亦無常若我無常則罪福果報皆悉斷滅修梵行福報是亦應空若我是苦因則無解脫何以故我若作苦離苦無我能作苦者以無身故若無身而能作苦者得解脫者亦應是苦如是則無解脫而實有解脫是故苦自作不然他作苦亦不然離苦何有人而作苦

與他復次若他作苦者則爲是自在
天作如此邪見問故佛亦不答而實
不從自在天作何以故性相違故如
牛子還是牛若万物從自在天生皆
應似自在天是其子故復次若自在
天作衆生者不應以苦與子是故不應
言自在天作苦問曰衆生從自在天生
苦樂亦從自在所生以不識樂因故與
其苦荅曰若衆生是自在天子者唯應
以樂遮苦不應與苦亦應但供養自
在天則滅苦得樂而實不尒但自行苦
樂因緣而自受報非自在天作復次
彼若自在者不應有所須有所須自
作不名自在若無所須何用變化作
万物如小兒戲復次若自在作衆生
者誰復作是自在若自在自作則不然
如物不能自作若更有作者則不名自
在復次若自在是作者則於作中無有
障㝵念即能作如自在經說自在欲
作万物行諸苦行即生諸腹行虫復
行苦行生諸飛鳥復行苦行生諸人
天若行苦行初生毒虫次生飛鳥後
生人天當知衆生從業因緣生不從

若行有復次若自在作万物者為住何處而作万物是住處為是自在作為是他作若自在作者為住何處作若住餘處作餘處復誰作如是則無窮若他作者則有二自在是事不然是故世間万物非自在所作復次若自在作者何故若行供養於他欲令歡喜從求所願若苦行求他當知不自在復次若自在作万物初作便定不應有變馬則常馬人則常人而令隨業有變當知非自在所作復次若自在所作者即無罪福善惡好醜皆從自在作故而實有罪福是故非自在所作復次若衆生從自在生者皆應敬愛如子愛父而實不尒有憎有愛是故當知非自在所作復次若自在作者何故不盡作樂人盡作苦人而有苦者樂者當知從憎愛生故不自在不自在故非自在所作復次若自在作者衆生皆不應有所作而衆生方便各有所作是故當知非自在所作復次若自在作者善惡苦樂事不作而自来如是壞世間法持戒修梵行

皆無所益而實不尒是故當知非自在所作復次若福業因緣故於衆生中大餘衆生行福業者亦復應大何以貴自在若無因緣而自在者一切衆生亦應自在而實不尒當知非自在所作若自在從他而得則他復從他如是則無窮無窮則無因如是等種種因緣當知万物非自在生亦無有自在如是邪見問他作故佛亦不荅共作亦不然有二過故衆因緣和合生故不從無因生佛亦不荅是故此經但破四種邪見不説苦爲空荅曰佛雖如是説從衆因緣生苦破四種邪見即是説空説若從衆因緣生即是説空義何以故若從衆因緣生則無自性無自性即是空如苦空當知有爲無爲及衆生一切皆空

觀三時門第十一

復次一切法空何以故因與有因 法前時後時一時生不可得故如説

若法先後共　是皆不成者　是法從因生
云何當有成

先因後有因是事不然何以故若先

因後從因生者先因時則無有因與誰為因若先有因後因者無因時有因已成何用因為若因有因一時是亦無因如牛角一時生左右不相因如是因非是果果非是因果一時生故是故三時因果皆不可得問曰汝破因果法三時中亦不成若先有破後有可破則未有可破是破破誰若先有可破而後有破可破已成何用破為若破可破一時是亦無因如牛角一時生左右不相因故如是破不因可破可破不因破答曰汝破可破中亦有是過若諸法空則無破无可破我今說空則成我所說若我說破可破定有者應作是難我不說破可破定有故不應作是難問曰眼見先時因如陶師作瓶亦有後時因如因弟子有師如教化弟子已後時識知是弟子亦有一時因如燈與明若說前時因後時因一時因不可得是事不然答曰如陶師作瓶是諭不然何以故若未有瓶陶師與誰作因如陶師一切前因皆不可得後時因亦如是不可得若未有弟子誰為是師是

故後時因亦不可得若說一時因如燈明是亦同疑因燈明一時生云何相因如是因緣空故當知一切有爲法無爲法衆生皆空

觀生門第十二

復次一切法空何以故生不生生時不可得故今生已不生不生亦不生生時亦不生如說

生果則不生　不生亦不生　離是生不生
生時亦不生

生名果起出未生名未起未出未有生時名始起未成是中生果不生者是生生已不生何以故有無窮過故作已更作故若生生已生第二生第二生生已生第三生第三生生已生第四生如初生生已有第二生如是生則無窮是事不然是故生不生復次若謂生生已生所用生生是生不生而生是事不然何以故初生不生而生是則二種生生已而生不生而生故汝先定說而今不定如作已不應作燒已不應燒證已不應證如是生已不應更生是故生法不生不生法

亦不生何以故不與生合故又一切不生有生過故若不生法生則離生有生是則不生若離生有生則離作有作離去有去離食有食如是則壞世俗法是事不然是故不生法不生復次若不生法生一切不生法皆應生一切凡夫未生阿耨多羅三藐三菩提皆應生不壞法阿羅漢煩惱不生而生兎馬等角不生而生是事不然是故不應說不生而生問曰不生而生者如有因緣和合時方作者方便具足是則不生而生非一切不生而生是故不應以一切不生而生為難答曰若法生時方作者方便衆緣和合生是中先定有不生先無亦不生又有無亦不生是三種求生不可得如先說是故不生法不生時亦不生何以故有生生過不生而生過故生時法生分不生如先說未生分亦不生如前說復次若離生有生時則應生時生而實離生無生時是故生時亦不生復次若人說生時生則有二生一以生時為生二以生時生無有二法云何言有二

生是故生時亦不生復次未有生無生時生於何處行生若無行處則无生時生是故生時亦不生如是生不生生時皆不成生法不成故無生住滅亦如是生住滅不成故則有為法亦不成有為法不成故無為法亦不成有為無為法不成故衆生亦不成是故當知一切法無生畢竟空寂故

十二門論一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十八空論 亦十六 亦十八 亦十四 亦十七 陳

龍樹菩薩造

陳天竺三藏真諦 譯

問空無分別云何得有十八種耶

荅為顯人法二無我是一切法通相令約諸法種類不同開為十八何者一內空二外空三內外空四大空五空空六真實空七有為空八無為空九畢竟空十無前後空十一不捨離空十二佛性空十三自相空十四一切法空十五無法空十六有法空十七無法有法空十八不可得空合此十八為十六空凡有兩義故立十六空一體二用第一內空亦名受者空凡夫二乘謂六入為受者以能受六塵果報故今明但有六根無有能執以無執故言受者空也

第二外空亦名所受空離六外入無別法為可受者也若諸衆生所受所用但是六塵內既無人能受外亦無法可受即人法俱空唯識無境故名外空以無境故亦無有識即是內空

六入無識即是無人無有根塵即是無法故內外二空兩義相成也

第三內外空謂身空也此身四大為內外所依內依即六根若五根皆有淨色及意根並依此身故名內依外依者謂外六塵若已身四大唯除五根淨色所餘色香等屬外六塵攝持於五根故稱為外非謂離身之外也此身能持根塵故名為依根塵所依也此根及非根皆悉是空故名內外空也

第四大空謂身所栖託即器世界十方無量無邊皆悉是空故名大空

第五空空能照真之相會前四空從境得名呼為空智空智亦空故立空空

第六真實空謂真境空行者見內外皆空無人無法此境真實立真實名由分別性性不可得名分別性性空即真實空也此六空辯空體自成次第一受者空二所受空三自身空四身所住處空五能照空六所觀境空也前四皆是所觀境空第五能觀智空

第六所分別境界相貌空又前四所知第五能知第六所知相貌第五智空治前四境四境是空第六真空治第五智故智成空若無第五智空治前四境則有人有法是分別性由此智見前境是無人無法即治前境若無第六境空治第五智此智既但真解還成分別性故言第六真實空名為治智也

第二義明空自有十二一者行空二非行空菩薩學此兩空為得二種善法一謂善道二謂善果道即三十七品等善果即是菩提等也行空者明三乘諸道無人法非真實非虛妄離此四種心是名善因為得此善因是故菩薩學觀行空非行空者謂二種善果即餘無餘涅槃若有餘除集此果則離四種顛倒非是常樂我淨若無餘滅苦即是常樂我淨此第七第八兩空是淨菩薩自度初得道後一得果

第三畢竟空為恒利益他菩薩修空畢竟恒欲利他至衆生盡譬恒教化

此心有著今此觀心此心定令捨畢竟之心自然利益方是真實智名畢竟空也若作畢竟心能為利益不作不益不復自然恒利益不空此畢竟之心是智第九名畢竟空

第四無前後空亦名無始空為成畢竟空利益他故不前後即無始終菩薩若不解其是空則生疲猒之心捨棄生死既見生死是空則不分別前之與後及以始終既不分別始終則於短於長心無憂喜於長不憂聞短不喜既離憂喜則能不捨生死以不捨故畢竟利益乃得成也是故第十觀無始空

第五不捨離空菩薩修學此定止為功德善根無盡何以故一切諸佛於無餘涅槃中亦不捨功德善根門有流果報已盡功德善根本為化物故恒有此用如來雖入涅槃猶隨衆生機緣現應化雨身導利含識即是更起心義故衆生不盡應化之用亦不盡故言雖入無餘而不捨功德善根也若二乘入滅無更起心以慈悲薄

少不化衆生若佛入無餘而更起心
者以諸佛菩薩三身利物無窮故如
来法身即是一切無流法之依處故
言散滅不捨離功德也所以得知涅
槃之中猶有法身者以用終體既觀
應化之用不盡故知此身之體常自
湛然永無遷壞如毗婆沙師說無涅
槃無有自相而不可言無何以故為
能顯事用故若不依涅槃不成智慧
智慧不成則煩惱不滅涅槃既能生
道道能滅惑即是涅槃家事既見有
事則知應有體故不得言無也如来
法身在涅槃中即義亦介為除分別
涅槃不捨功德即是分別性真實義
中無此分別故名不捨離空語言說
涅槃不捨功德而涅槃中亦無不捨
之意故名不捨空即成不捨生死之意
前明不捨生死畢竟利他異於二乘
不能永利令明雖在生死及涅槃並
皆化物此義不異故前来至此凡有
三空名利他事此即第十一不捨空
亦名不散空也六性空七相空八一
切法空此三明自利利他因問空何

所爲荅爲清淨佛性即空故名性空
問何故名性空
荅佛性者即是諸法自性何以故自然有故但自性有兩義一無始二因譬如無始生死中有心無心兩法自然無因若心有因此因爲本有爲始有若本有因此因即是自然既是自然亦應許心是自然昔未有因應無衆生有時有因方有衆生如土石等若有因時應成衆生故知自然一分作有心一分作無心故言譬如無始生死中有心無心兩法自然無因也佛性亦尒自然無因虛妄尚有自然義何況眞實而不自然故由無始佛性爲因所以六入欲求解脫若無佛性解脫之果不得成就譬如淨珠能清濁水以佛性無始故生死無始一異空淨不淨空等如上說此空性爲離五失顯五種功德人法是分別性從人法生分別是依他性就分別性覓法不可得就依他性覓所分別之人法亦不可得即眞實性眞實無體無體故無相無相故無生無生故無

滅無滅故寂靜寂靜即是自性涅槃此自性空除五種過失一除下劣心不薄信佛性是有可得得之有無量功德則不能發菩提心不發此心常守下劣佛性令其發心故言能除下劣心也二除高心若人不解佛性平等謂我有佛性我已發心他無佛性不能發心故高慢若體此理無有此彼高心即滅故言能除高心也三除著虛妄棄捨真實虛妄所以是生死過失者如人來打拍罵詈毀辱等事一非本有二由心所作虛妄所起非是自然即是虛妄若不體真實道理謂此是真實則取著虛妄皆棄真實故生三毒利等煩惱若識生死虛妄非是實有則不見能拍所罵不見衆生過失不生煩惱即棄虛妄但見衆生皆有佛性功德圓同即是能取真實由此即生慈悲成菩薩者四能除我見諸法本來自性真實若有若無二皆平等若人能作此解即捨我見執相之心也五除怖畏能令衆生信受甚深正法正法有相與無相體解

佛性則能信受無相正法則不謗大乘也次明此性空能引五種功德者一除下劣生正勤二除高慢生平等三除虛妄生慈悲四除見生般若五除怖畏受正法故言性空顯佛性理有五種功德離五過失治護性令得清淨即是自利因故此第十二名為性空佛性即是空也

七自相空為得三十二大相八十小相相又有二種一者色相謂四大五塵二無色相謂一切四陰心法也化身非生死非涅槃何以故生死是虛妄顛倒不過苦集兩諦化身不尒依法應身而有體非顛倒復能除衆生顛倒故言非生死非涅槃者有始終故以非生死則無生死虛妄之相以非涅槃亦無涅槃真實之相故名相空若菩薩能修此相空則令三十二相八十種好即修治化身之相貌令得清淨故第十三名為相空

八一切法空者謂一切如来法無量恒河沙如十力無畏等明相離不相離空若以法身望應身有離不離但

應身沒不離法身何以故一為法身是本應身為末末不離本本為離末問法身若不離應身者有何過咎荅若介則一人得佛一切人皆應得以一切人不同得故故知法身有不即應身義法身亦不離應身何以故以法身無有差別常不離三世諸佛功德故若能如此亦離亦不離道理而修行者此則能得應身之果但應化兩身悉能利物化身正為下種應身為成熟令此一切法空為清淨一切佛法一切佛法復有兩義一則無離無不離以不可偏執二則無執及所執以境智無差別故也此即第十四辨一切法空至此凡有三空明自利利他因竟第十五有法空第十六無法空此兩空通出前十四空體言有法空者謂人法二無所有為除增益謗言無法空者謂真實有此无人無法之道理除衆生妄執謂無此道理故名無法空為除損減謗離增離減則非有無故名為空體也故此兩空遠屬前十四空所攝也

第十七有法無法空此一空出諸空相所言有法無法空者明此空體相決定無法即名決定無有此無人法之道理故名決定有此無此有是空體相體明理無增減相明其體決定決定是无決定是有即是真實無真實有真實無人无法真實有此道理此論所以但明十六空者正以此兩空屬前六空體所攝也亦為十四空者即後四空還辨前諸體相故此後空併屬前十四攝故有十四十六十八廣略不同

第十八出空果所言不可得空者明此果難得何以故如此空理非斷非常而即是大常常義既不可得故斷義亦不可得無有定相可得故名難得何以故此之空理非苦非樂而是大樂非我無我而是大我非淨非不淨而是大淨此空屬八空事用所攝以見無人法正是空體故名隨事用不同離張成異如上所辯初六空明空體即十空明空用用中後兩空為十四空所攝第十七一空為六空體

所攝第十八一空為八空用所攝故十八成十六十六還十四或先廣後略或先略後廣理事不同體相差別若離若合其義如此也此下第四分別空道理有三一淨不淨若言空定是不淨則一切衆生不得解脫何以故以定不淨不可令淨故也若言定是淨則脩道無用何以故未得解脫無漏道時空體本已自然清淨故則無煩惱為能障智慧又能除則不依功力一切衆生自得解脫現見離功力衆生不得解脫知此空非是定淨復由功用而得解脫故知此空非定不淨是名淨不淨不淨淨道理也又釋若言空理定是不淨一切功力則無果報何以故以空界自性是不淨雖復生道俗不可除道則無用無此義故故知此空非性不淨

問若尒既無自性不淨亦應无有自性淨云何分判法界非淨非不淨

答阿摩羅識是自性清淨心但為客塵所汙故名不淨為客塵盡故立為淨

問何故不說定淨定不淨而言或淨或不淨耶

荅為顯法界與五入及禪定等義異所以不說淨者為明眼等諸根雖為煩惱所覆而不為煩惱所染又非是淨又非自性淨故不說為淨若是法界雖為煩惱所覆而不為煩惱所染故非不淨而是自性淨以是自性淨故不說為不淨故知法界與五入體異也問何故不說定是不淨荅為明與禪定有異何以故若言法界定有煩惱即自性不淨而此法界雖為煩惱所覆而非自性不淨故不得說定是不淨非不淨正是法界之道理定有問何故不說如如定淨而言淨不淨耶荅為令衆生修道故說為淨不淨即顯如如與五根有異何以故如如及五根同為煩惱所覆而並不為煩惱所染同皆是淨而淨義有異何以故五根體離煩惱非煩惱性故五根唯淨非是不淨若如如不離煩惱而是煩惱自性故知淨而復有不淨之義又如如及禪定同為煩惱所覆最

有不淨義而不淨義不同若是禪定為煩惱所覆而復被染一向失於自性舉體成煩惱亦成不善若是如如雖復不離煩惱名為不淨而猶不失自性亦不轉成煩惱及以不善故言即不淨而復有淨義可為三句一五根離煩惱不為煩惱所染則但是淨非是不淨二禪定成煩惱為煩惱所染但是不淨無復有淨三如如以異五根故不為煩惱所染是淨而不離煩惱即是不淨故言淨而復有不淨義也又如如以異禪定故不離煩惱故言不淨而猶不失自性亦不轉成煩惱及以不善故言即不淨而復有淨義二明非有非無道理無人無法故言非有實有無人无法之道理故言非無亦言真實有真實無即非有非無也三明不一不異道理諸淨不淨淨則離斷離常義異我故言不一我體常故言不異此明如具三德也就此十六空作四料料簡初有六空辯空之自相次有八空辯空事用三有兩空辯淨不淨四明此十六空

理能除四種過失一除戲論二除怖畏三除懈怠四除疑惑一除戲論者有兩一世間衆生於內外法中起無量戲論謂有我無我等皆依人道果等是名戲論若見道及道果皆悉空則能除此等戲論若是內空外空內外空大空此之四空能除世間人法二我之戲論若是空空及第一義眞實空此之兩空能除出世間因果境智等戲論也二除怖畏者衆生聞人皆空則生怖畏不肯修道故如來爲說此空有事用何以故若人能修八空事用則能得道及以道果乃至三身等一切功德也三除懈怠者若觀定淨不勞修道若言定是不淨則永不可除滅亦不假修道唯處生死永無解脫也是故須辨是有淨不淨何以故有惑之時則不淨除惑已後即清淨故應須修道四除疑惑者惑者之心既聞如如是有是無則生猶豫不能決斷謂如見杌謂人呼人爲杌故佛爲分判明人法二我決定是無無人無法之道理決定是有故空有無

兩義存焉如此道理能除疑之心也第三明唯識真實辨一切諸法唯有淨識無有能疑亦無所疑廣釋如唯識論但唯識義有兩一者方便謂先觀唯有阿梨耶識無餘境界現得境智兩空除妄識巳盡名為方便唯識也二明正觀唯識遣蕩生死虛妄識心及以境界一皆淨盡唯有阿摩羅清淨心也

第四明依處真實所謂苦依諦第五邪行真實謂集諦第六清淨真實即是滅諦第七正行真實即是道諦四諦各有三種巳如別解也解節經明佛說有七種真如一生二相三識四依止五邪行六清淨七正行第一生真如者謂有為諸法並皆無如二相真如者謂人法二無我三識真如者謂一切有為唯有識四依止真如者謂如所說苦諦五邪行真如者謂如所說集諦六清淨真如者謂如所說滅諦七正行真如者謂如所說道諦此之七種真如即第一義諦第一義諦即真實性攝是故名為七種真如

即是前明七種真實具如三無性論

中廣釋也

問云何知此之七種皆是第一義諦

即真實性攝耶

荅由兩義故知此七種皆是㝡勝㝡

極謂即是二智境界所言㝡勝者即

是如如第一義諦此第一義諦即為

如理智所照故名㝡勝㝡極者即是

一切智境界即是俗諦此俗諦為如

量智所照如理智者即無分別智如

量智即是無分別後智又如如理是

一切種智如量智即是一切智唯是

一智通真即有通俗即空即真義而

取名如理智亦名一切種智若俗義

有義取名如量智亦名如一切智故

言㝡勝㝡極而是二智境界即如理

如量兩智所知也復有別義知此七

種真如是真實性攝何以故明一切

真實法皆離一異等妄想謂非一非

異離四謗故明此七種真如不可得

說異於諸相亦不可說不異於諸相故

言異於諸相不可得說不異於諸相亦

不可說亦異不異非異非不異皆不

可說明此七種真如於諸相中不可說其有亦不可說其是無亦有亦無非有非無皆不可說離四謗故復有別得信有何以故即是清淨境界故故知是有若有人能心緣此法心即清淨是故應知此七種真如皆是常住於一切時性不異故以是清淨境界是故應知是真實善性由此理常是善是故應知是樂諦何以故常故所以而樂善故所以是淨如此七種真如即是一切法之體性以是體性故故說為我即是常樂淨我四德也又釋所以名此七種為真如第一義諦真實性者為其同是一味故也

一生真如者謂因果體一而名字有異何故言一同是依他故有因既依他果亦依他此之因果體即五陰五陰無記說名為果五陰善惡有記之義說名為因取其能生為因所生為果亦是對前為果對後為因故知只是一念五陰而有因有果之名體實未嘗有異故言一體為名字有異也此因此果既並依他則無有自性

無自性故體不真實故名一味即是同無真實故名生真如二言一味者此生真如既是依他性則無真實生故名生真如即是無生性空以無生故即是一味三此依他性則必有分別性分別性既是無相性无相性即是無相真如即相真如即是一味是故以此三義名生真如也二相真如者以顯法通相故是人法二無我即二空之理名一切法通相即名相真如也三識真如者但唯有識無有境界境界不成故識亦不成此則能緣所緣同是不可得性故名識真如也四依止真如者所謂苦五陰為體此五陰者為衆生依處訖此為我人衆生壽者等故名依止苦諦有四相謂苦無常空無我此之四義同是無倒皆名真實即是依止真如二者此下四相皆是空無所有故皆名真實亦依止真如也五邪行真如者所謂集諦集有兩義故稱真如一無倒真如謂能生之義此義真實即是集真如二能生所生皆無所有以無所有

故故名邪行真如六清淨真如者所謂滅諦亦有兩義一無倒真如謂四德皆是無倒故稱真如二滅諦與生死無有差別同一如無所有故名清淨真如七正行真如者所謂道諦道即般若般若與無明體性相乖道即無倒真如如道及煩惱體同故於二空皆是無所有故是一味如如故名正行真如也亦名真如亦名如如亦名真實皆盡得也十勝智真實者有十種勝智為除十種我見一者執二因者執三受者執四作者執五自在者執六增上者執七常者執八不淨淨者執九修行者執十繫縛解脫者執一一者執謂合集諸法共立一名則墮断見何以故如七入論偈所說譬如岸崩不更還本乃至塚間體不再來推根境界是名衆生若聖教說有如空鳥跡會可見此謂世入外道顯一者執其謂即身是人身滅我亡相隨断見為破此執故立五陰勝智聲有三義謂多合集別異三世色心並名為陰故名為多合集三世

色心同名為陰故謂合集色聚異受
受聚異於想等故名別異是名五陰
若解了五陰有此三義則無一者之
執言三世者過去已謝未來未有現
在不住而以一切內外諸色同名陰
也以三義對治三種無明謂一假說
及以相雜一無明者如世入外道等
謂身是一物一物是我人不知但有
三世五陰故墮斷見此是即陰計我
陰滅我亡故佛為說三世五陰是多
非一即破其一者之執也二假說無
明者如優婁佉等外道謂身異分即
執有人異法此是離陰執我故墮常
見何以故人法既異則謂陰滅我存
由其不解合集諸陰假說為人但名
無體迷此假說故名假說無明故佛
為說合集假說為法體即是空即破
其此執故言能除假說無明也三相
雜無明者如一切有部所執謂八聖
道中正思正見同是般若所攝以其
不能分別兩異故生此執故經部大
乘師說正思故者欲求前理未決斷
猶屬作意作意即是意業故非是般

若所收唯有下見是名般若通而論
一切知見能通達選擇皆屬般若五
陰亦尒若不能分別受異想想異行
等謂想受只一物則失其體性故名
相雜無明相雜無明故失正見失正
見則不能得解脫故佛為說五陰體
別相生證見通相生比見也問五陰
不同分別受想等異為立通別二相
去何為根本真實所攝答色有三種
一分別色亦有長短大小方圓等義
皆屬分別假以無別體故也二種類
色謂各有種類如從因生果以火生
為因生火家種類種種類既其相似即
是實法相生屬依他假以其種類依
因得成非是自性之力也三如如色
若是分別假名一向無體即是法空
若是依他假雖復有體體非真實依
他而有即有法空此兩空之體既是
真實故名如如色以如是色之自性
故以色目於如如此是如如家色故
言如如色也以末從本為名亦可得
言以本來目於末此之真實名真實
假假體即空故名真實假空即如如

真實之相亦不可得也色陰既即三假為三假所攝者受等四陰理自皆然並為三假所攝者受苦受樂是分別假分別體從因緣生有因有果即依他假如如名真實假若能分別通相別相此心是想若受領苦樂无有別執則名為受也

二因者執為斷此執成十八界勝智諸外道輩通執一切法因我得生名因者執我有九法謂知樂苦欲瞋功力念法非法我既本有從我生法非法法非法令心共我和合和合故能有所知知故有樂樂故有苦由樂故生欲由苦生瞋欲得於樂所以猒苦而修功力功力故有正念欲得解脫故須除法非法法非法不生則無有知以無知故無苦樂等若求解脫當修四法一真實語即持戒二施三苦行四者定若能修此四種正法則得生善道善道得樂樂有智慧智慧則猒法非法猒法非法則得解脫大乘破言若說先有我而未有法非法後時無有因緣而生者解脫亦尒得解

脫已亦應無有因緣更生法及非法如此則無解脫時也界者種子義自分種類是名種子種子亦是一義以種類同一故也但分張果遂成十八界而種子有三一者能執二者所執三者執眼等六根能執種子名自種種類即是能生但隨因緣勝負有異生果優劣不同故由過去貪六塵生業熏阿梨耶識令種子既同是一貪故言種子是一能得六根異果故說因有六種也而言根能執者根現見別有人是能執者故方便說根為能非心法實不能執但為外道言根中執色等六塵是所執種子由自種主故說由過去貪內根欲用外塵故以貪根與貪生於此塵又由貪六塵故有六根復以貪塵之貪生於六根也六識是執種子從貪內根外塵生此十八從因名界界是種子假說此界有三種義一能作二所作三作為破俱絺羅在外道時謂我是能作而來問佛佛方便假說眼等是能作其執眼等為我作又破一陰亦去離根之

外無有別我但是眼等從因緣生謂
為能作實非能作假說六塵名為所
作為破僧佉外道所立兩種常我一
謂有知我是常我既是常故非是能
作二執無知我即一切法是有知我
用自性成就智非所作是佛假說六
塵名為所作非性有既非實有能作故
知塵亦非所作是故假說作是六識一
破外道謂一切事皆由我意此是增
益謗二邪見外道謂我常以我常故
諸法亦常既兩種併常故無有能作
及與所作即損減謗為離此二邊故
假說六塵為作根塵不作意故無有
作者離根塵亦無有識何以故以識
必依根塵方得生故則無有不作正
為破外道能作所作等三種無明故
立此三義為顯種子有能執所執等
故立十八界若解十八界從四緣生
則不執我為能生等也根名能作者
能作有二種一能生識二能為塵
作緣塵為所作者為眼作緣為識所
依識是作者作是生起有事業界義
從根本真實眼有三一分別眼二種

類眼三如眼乃至行非行勝智例如五陰中釋四為破作者執故說十二緣生因果事三義無增減言增減者謂於行識等十一支立因不平等何以故以無常法立常為因故名不平等如僧佉等外道立無知我為因亦如優婁佉立於常我為因及執自在天為常等而能作業亦是立常為因能作無常果因果即不相類故言立因不平等理而為論無常之果自以有無明為因而彼謂有常因即是增益於因義也損減因者如尼揵子等外道謂諸法自然而有無有因緣實有謂無故言損減因也增果者如僧佉等所立之義謂因中已有果果雖本有由因顯果此既是本有則不從因生而理實由因緣聚集方有此果而其執言本有故名增果損果者如斷見等外道立義謂一切業皆感果無未來生實有感實有生而邪執立無故名損果增事者如自在天所執謂一切事皆從我意心而有如无明體別有作意能生於行而無明體實

無別有作意而生行也又如優婁佉所執於法體別有動轉等事業事業有五種謂上下屈申等執以動轉為體離體之外實無別事業而邪執為有故名增事損事者外道所執謂无明無力能生行無明若在若不在自然有行故知無明無力生行若解十二有分展轉相生能離因果事等增減六種邪執略明十二有分因果之義自有三種一明無常二明無動轉之意三辨因果體相若心是常則無因果以心是無常故因果義立若言別有動轉意者則因應作意生果果應作意方從因生便是自在非謂依他則生依他義因依果果藉因成乎相須待並皆依他所以是假無有實性若不相似則失因果之義如豆不生麦以非因故不乎相生若令果不似因因不類果者作惡便應生天為善則墮地獄乃至有流應感解脫無流更增生死是故無常生無常此任自然之理不勞執有作意因果相似若十二有分此義為破三種煩惱謂貪愛皮

我見內無明心此十二緣體中若是果報分者實若默離以破貪愛顯無願解脫門者是因分者以破我見顯果由因生非我常作明空解脫門以无明理顯無明若能解了諸業行從無明生者無明顯闇之心即滅無明即是四謗執相之故破此無明以顯無相解脫門也若體十二有分无增無減則除我見雜作者執故以十二有分正破此執也三本所攝者無明有三義一者分別所顯即分別假二有因果道理即依他假此兩皆無所有即真實假無明一支既余所餘行等十一其例皆然不復具釋五破自在者執故說處非處勝智外道計自在天如意能作善得惡道果報生惡能招善道作有流得解脫作無流感生死何以故以得自在故為破此執說處非處皆是依他並無自在無自在有三義一依業處非處二依煩惱處非處三依果報處非處如壽量處中廣明七種是處非處義依業處非處者依惡業名惡道名為是處無自在

力入也若依惡業不入惡道名為非處無有是處善業亦然依煩惱者若人未捨五蓋未修習七覺終不能得盡於苦際依煩惱不得至解脫故知無自在業也凡夫依煩惱能作然等業無煩惱為依處故並無自在力也依果報者土無二王世無兩佛若令二王兩佛同時俱興無有是處如女人為轉輪王亦無是處小乘聲聞及辟支佛得作佛者亦無是處轉輪王及佛同有不共之業此業最勝一切快因緣果報等力雖復作意欲同一處終不得從心也女人有兩業一心善故感得人身二由惡業所以為女恒隸屬於人不得自在皆是依他果報也二乘之人小欲知足依因此業故得令果已得此果欲求菩薩無自在力終不能得如此義有兩一依業二依果若得此七種處非處勝智則離我見後得自在如意能為也屬三性根本義已如前釋例難可得不復重記

十八空論一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

百論序

釋僧肇作

陰

百論者盖是通聖心之津塗開真諦之要論也佛泥日後八百餘年有出家大士厥名提婆玄心獨悟儁氣高朗道映當時神超世表故能闢三藏之重關坦十二之幽路擅步迦夷為法城塹于時外道紛然異端競起邪辯逼真殆乱正道乃仰慨聖教之陵遲俯悼群迷之縱惑將遠拯沉淪故作斯論所以防正閑邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論有百偈故以百為名理致淵玄統羣籍之要文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡尠得其門有婆藪開士者明慧內融妙思奇拔遠契玄蹤為之訓釋使沉隱之義彰於徽翰風味宣流被於来葉文藻煥然宗塗易曉其為論也言而無當破而無執儻然靡據而事不失真蕭焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲矣有天竺沙門鳩摩羅什器量淵弘儁神超邈鑽仰累年

轉不可測常味詠斯論以為心要先雖親譯而方言未融至令思尋者躊躇於謬文摽位者乖迕於歸致大秦司隸校尉安成侯姚嵩風韻清舒冲心簡勝博涉內外理思兼通少好大道長而弥篤雖復形羈時務而法言不輟每撫茲文所慨良多以弘始六年歲次壽星集理味沙門與什考挍正本陶練覆疏務存論旨使質而不野簡而必詣宗致盡尒無間然矣論凡二十品品各五偈後十品其人以為無益此土故闕而不傳冀明識君子詳而攬焉

百論卷上

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

捨罪福品第一

頂礼佛足哀世尊　於無量刧荷衆苦
煩惱已盡習亦除　梵釋龍神咸恭敬
亦礼無上照世法　能淨瑕穢止戲論
諸佛世尊之所說　并及八輩應真僧

外曰偈言世尊之所說何等是世尊

內曰汝何故生如是疑外曰種種說

世尊相故生疑有人言韋紐天（秦言遍勝天）名世尊又言摩醯首羅天（秦言大自在天）名世尊又言迦毘羅優樓迦勒沙婆等仙人皆名世尊汝何以獨言佛為世尊是故生疑內曰佛知諸法實相明了無导又能說深淨法是故獨稱佛為世尊外曰諸餘導師亦能明了諸法相亦能說深淨法如迦毘羅弟子誦僧佉經說諸善法揔相別相於二十五諦中淨覺分是名善法優樓迦弟子誦衛世師經言於六諦求那諦中日三洗再供養火等和合生神分善法勒沙婆弟子誦尼乾子經言五熱炙身拔髮等受苦法是名善法又有諸師行自餓法投淵赴火自墜高巖寂默常立持牛戒等是名善法如是等皆是深淨法何以言獨佛能說耶內曰是皆邪見覆正見故不能說深淨法是事後當廣說外曰佛說何等善法相內曰惡止善行法（修妬路）佛略說善法二種止相行相息一切惡是名止相修一切善是名行相何等為惡身邪行口邪行意邪行身殺盜婬口

妄言兩舌惡口綺語意貪瞋惱邪見
復有十不善道所不攝鞭杖繫閉等
及十不善道前後種種罪是名爲惡
何等爲止息惡不作若心生若口語
若受戒從今日終不復作是名爲止
何等爲善身正行口正行意正行身
迎送合掌礼敬等口實語和合語柔
軟語利益語意慈悲正見等如是種
種清淨法是名善法何等爲行於是
善法中信受修習是名爲行外曰汝
經有過初不吉故（修妬路）諸師作經法
初說吉故義味易解法音流布智
人讀誦念知便得增壽威德尊重如
有經名婆羅呵波帝（秦言廣主經）如是經
等初皆言吉以初吉故中後亦吉汝
經初說惡故是不吉是以說汝經有
過內曰不然斷邪見故說是經（修妬路）
是吉是不吉此是邪見氣是故無過
復次無吉故（修妬路）若少有吉經初應言
吉此實無吉何以故是一事此以爲
吉彼以爲不吉或以爲非吉非不吉
不定故無吉汝愚人無方便強欲
求樂妄生憶想言是事吉是事不吉

復次自他共不可得故(修妬路)是吉法不自生何以故無有一法從自已生故亦二相過故一者生二者能生亦不從他生自相無故他相亦無復次無窮故以生更有生故亦不共生二俱過故凡生法有三種自他共是三種中求不可得是故無吉事外曰是吉自生故如鹽(修妬路)譬如鹽自性鹹能使餘物鹹吉亦如是自性吉能使餘物吉內曰前已破故亦鹽相鹽中住故(修妬路)我先破無有法自性生復次汝意謂鹽從因緣出是故鹽不自性鹹我不受汝語今當還以汝語破汝所說鹽雖他物合物不為鹽鹽相鹽中住故譬如牛相不為馬相外曰如燈(修妬路)譬如燈既自照亦能照他吉亦如是自吉亦能令不吉者吉內曰燈自他無闇故(修妬路)燈自無闇何以故明闇不並故燈亦無能照不能照故亦二相過故一能照二受照是故燈不自照所照之處亦無闇是故不能照他以破闇故名照無闇可破故非照外曰初生時二俱照故(修妬路)我不言燈先

生而後照初生時自照亦能照他內
日不然一法有無相不可得故修妬路初
生時名半生半未生生不能照如前
說何況未生能有所照復次一法云
何亦有相亦無相復次不到闇故修妬路
燈若已生若未生俱不到闇性相違
故燈若不到闇云何能破闇外曰如
呪星故修妬路若遥呪遠人能令惱亦如
星變在天令人不吉燈亦如是雖不
到闇而能破闇內曰太過實故修妬路若
燈有力不到闇而能破闇者何不天
竺然燈破振旦闇如呪星力能及遠
而燈事不尒是故汝喻非也復次若
初吉餘不吉修妬路若經初言吉餘應不
吉若餘亦吉汝言初吉者是為妄語
外曰初吉故餘亦吉修妬路初吉力故餘
亦吉內曰不吉多故吉為不吉修妬路汝
經初言吉則多不吉以不吉多故應
吉為不吉外曰如為手修妬路譬如為有
手故名有手不以有眼耳頭等名為
有眼耳頭如是以少吉力故令多不
吉為吉內曰不然無為過故修妬路若為
與手異頭足等亦異如是則無別為

若分中有分異者何不頭中有足如破異中說若爲與手不異者亦無別爲若有分與分不異者頭應是足二事與爲不異故如破一中說如是吉事種種因緣求不可得云何言初吉故中後亦吉外曰惡止止妙何不在初內曰行者要先知惡然後能止是故先惡後止外曰善行應在初有妙果故(修如路)諸善法有妙果行者欲得妙果故止惡如是應先說善行後說惡止內曰次第法故先除麁垢次除細垢若行者不止惡不能修善是故先除麁垢後深善法譬如浣衣先去垢然後可染外曰已說惡止不應復言善行內曰布施等善行故(修如路)布施是善行非是惡止復次如大菩薩惡已先止行四無量心憐愍衆生守護他命是則善行非止惡外曰布施是止慳法是故布施應是止惡內曰不然若不布施便是惡者諸不布施悉應有罪復次諸漏盡人慳貪已盡布施時止何惡或有人雖行布施慳心不止縱復能止然以善行爲本是故有

施是善行外曰已說善行不應說惡止何以故惡止即是善行故內曰止相息行相作性相違故是故說善行不攝惡止外曰是事實尒我不言惡止善行是一相但惡止則是善法是故若言善行不應復言惡止內曰應說惡止善行何以故惡止名受戒時息諸惡善行名脩習善法若但說善行福不說惡止者有人受戒惡止若心不善若心無記是時不行善故不應有福是時惡止故亦有福是故應說惡止亦應說善行是惡止善行法隨衆生意故佛三種分別下中上人施戒智脩妙路行者有三種下智人教布施中智人教持戒上智人教智慧布施名利益他捨財相應思及起身口業持戒名若口語若心生若受戒從今日不復作三種身邪行四種口邪行智慧名諸法相中心定不動何以說下中上利益差降故布施者少利益是名下智持戒者中利益是名中智智慧者上利益是名上智復次施報下戒報中智報上是故說下中上

智外曰布施者皆是下智不內曰不然何以故施有二種一者不淨二者淨行不淨施是名下智人外曰何等名不淨施內曰爲報施是不淨如市易故修妬路報有二種現報後報現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等是名不淨施所以者何還欲得故譬如賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐愍衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是外曰何等名淨施內曰若人愛敬利益他故不求今世後世報如衆菩薩及諸上人行清淨施是名淨施外曰持戒皆是中智人不內曰不然何以故持戒有二種一者不淨二者淨不淨持戒者名中智人外曰何等不淨持戒內曰持戒求樂報爲婬欲故如覆相修妬路樂報有二種一者生天二者人中富貴若持戒求天上與天女娛樂若人中受五欲樂所以者何修妬路爲婬欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨持戒如何難語難隨

如羝羊相觸　將前而更却　汝爲欲持戒

其事亦如是 身雖能持戒 心為欲所牽
斯業不清淨 何用是戒為
外曰何等名淨持戒內曰行者作是念一切善法戒為根本持戒之人則心不悔不悔則歡喜歡喜則心樂心樂得一心一心則生實智實智生則得猒得猒則離欲離欲得解脫解脫得涅槃是名淨持戒外曰若上智者讚陁羅伽等為上修妬路若行智人是名上智今讚陁羅伽阿羅邏外道等應為上智人內曰不然何以故智亦有二種一者不淨二者淨外曰何等名不淨智內曰為世界繫縛故不淨如怨來親修妬路世界智能增長生死所以者何此智還繫縛故譬如怨家初詐親附久則生害世界智亦如是外曰但是智能增長生死施戒亦尒耶內曰取福捨惡是行法修妬路福名名福報外曰若福名福報者何以修妬路中但言福內曰福名因福報名果或說因為果或說果為因此中說因為果譬如食千兩金金不可食因金得食故名食金又如見畫言是好手因手得

盡故名好手取名着着福報惡先已說行名將人常行生死中外曰何等是不行法內曰俱捨修妬路俱名福報罪報捨名心不着心不着福不復往來五道是名不行法外曰福不應捨以果報妙故亦不說因緣故修妬路諸福果報妙一切衆生常求妙果云何可捨又如佛言諸比丘於福莫畏汝今又不說因緣是故不應捨福內曰福滅時苦修妬路福名福報滅名失壞福報滅時離所樂事生大憂苦如佛說樂受生時樂住時樂滅時苦是故應捨福又如佛言於福莫畏者助道應行故如佛說福尚應捨何況罪外曰罪福相違故汝言福滅時苦者罪生住時應樂內曰罪住時苦修妬路罪名罪報罪報生時苦何況住時如佛說苦受生時苦住時苦滅時樂汝言罪福相違故罪生時應樂者今當答汝何不言福罪相違故罪滅時樂生住時苦外曰常福無捨因緣故不應捨修妬路汝說捨福因緣滅時苦今常福報中無滅苦故不應捨如經說能作馬祀是人度衰

老死福報常生厭常是福不應捨內
曰福應捨二相故(修妬路)是福有二相能
與樂能與苦如雜毒飯食時美欲消
時苦福亦如是復次有福報是樂因
多受則苦因譬如近火止寒則樂轉
近燒身則苦是故福二相二相故無
常是以應捨又汝言馬祀福報常者但
有言說無因緣故(修妬路)馬祀福報實無
常何以故馬祀業因緣有量故世間因
若有量果亦有量如泥團小瓶亦小
是故馬祀業有量故無常復次聞汝
天有瞋恚共鬬相惱故不應常又汝
馬祀等業從因緣生故皆無常復次
有漏淨福無常故尚應捨何況雜罪
福(修妬路)如馬祀業中有殺等罪故復次
如僧佉經言祀法不淨無常勝負相
故是以應捨外曰若捨福不應作(修妬路)
若福必捨本不應作何有智人空為
苦事譬如陶家作器還破內曰生道
次第法如垢衣浣染(修妬路)如垢衣先浣
後淨乃染浣淨不虛也所以者何染
法次第故以垢衣不受染故如是先
除罪垢次以福德熏心然後受涅槃

道滌外曰捨福依何等(修妬路)依福捨惡依何捨福内曰無相最上(修妬路)取福人天中生取罪三惡道生是故無相智慧最第一無相名一切相不憶念離一切受過去未來現在法心無所著一切法自性無故則無所依是名無相以是方便故能捨福何以故除三種解脫門第一利不可得如佛語諸比丘若有人言我不用空無相無作欲得若知若見無增上慢者是人空言無實

破神品第二

外曰不應言一切法空無相神等諸法有故(修妬路)迦毗羅優樓迦等言神及諸法有迦毗羅言從冥初生覺從覺生我心從我心生五微塵從五微塵生五大從五大生十一根神為主常覺相處中常住不壞不敗攝受諸法能知此二十五諦即得解脫不知此者不離生死優樓迦言實有神常以出入息視眴壽命等相故則知有神復次以欲恚苦樂智慧等所依處故則知有神是故神是實有去何言无

若有而言無則為惡邪人惡邪人無解脫是故不應言一切法空無相內曰若有神而言無是為惡邪若無而言無此有何過諦觀察之實無有神外曰實有神如僧佉經中說覺相是神內曰神覺為一耶為異耶外曰神覺一也內曰覺若神相神無常(修妬路)若覺是神相者覺無常故神應无常譬如熱是火相熱無常故火亦無常今覺實無常所以者何相各異故屬因緣故本無今有故已有還无故外曰不生故常(修妬路)生相法無常神非生相故常內曰若尒覺非神相(修妬路)覺是无常汝說神常神應與覺異若神覺不異者覺無常故神亦應無常復次若覺是神相無有是處所以者何覺行一處故(修妬路)若覺是神相者汝法中神遍一切處覺亦應一時遍行五道而覺行一處不能周遍是故覺非神相復次若尒神與覺等(修妬路)汝以覺為神相者神應與覺等神則不遍譬如火無熱不熱相神亦如是不應有遍不遍相復次若以為遍則有覺不覺相

修妬路汝欲令神遍神則二相覺不覺相
何以故覺不遍故神若墮覺處是則
覺若墮不覺處是則不覺外曰力遍
故無過修妬路有處覺雖無用此中亦有
覺力是故無无覺過內曰不然力有
力不異故修妬路若有覺力處是中覺應
有用而無用是故汝語非也若如是
說覺無用處亦有覺力者但有是語
外曰因緣合故覺力有用修妬路神雖有
覺力要待因緣合故乃能有用內曰
墮生相故修妬路若因緣合時覺有用者
是覺屬因緣故則墮生相若覺神不
異神亦是生相外曰如燈修妬路譬如燈
能照物不能作物因緣亦如是能令覺
有用不能生覺內曰不然燈雖不照
瓶等而瓶等可得亦可持用若因緣
不合時覺不可得神亦不能覺苦樂
是故汝喻非也外曰如色修妬路譬如色
雖先有燈不照則不了如是覺雖先
有因緣未合故亦不了內曰不然自
相不了故修妬路若未有照人雖不了色
相自了汝覺相自不了是故汝喻非
也復次以無相故色相不以人知故

為色相是故若不見時常有色汝知是神相不應以無知處為知無知處為知是事不然汝法中知覺一義外曰優樓迦弟子誦衛世師經言知與神異是故神不墮無常中亦不無知何以故神知合故如有牛(修妬路)譬如人與牛合故人名有牛如是神情意塵合故神有知生以神合知故神名有知內曰牛相牛中住非有牛中(修妬路)牛相牛中住不在有牛中是故雖人牛合有牛不作牛但牛為牛如是雖神知合知相知中住神不為知汝言神情意塵合故知生是知知色塵等是故但知能知非神知譬如火能燒非有火人燒外曰能用法故(修妬路)人雖有見相用燈則見離燈則不見神雖有能知用知則知離知則不知內曰不然知即能知故(修妬路)以情意塵合故知生是知能知色等諸塵是故知即能知非是所用若知即能知神復何用燈喻非也何以故燈不知色等故(修妬路)燈雖先有不能知色等非知法故是故但知能知色若不能知不名為知

是故縱有能知彼能何用外曰馬身
合故神為馬修妬路譬如神與馬身合故
神名為馬神雖異身亦名神為馬如
是神知合故神名為知內曰不然身
中神非馬修妬路馬身即馬也汝謂身與
神異則神與馬異云何以神為馬是
故此喻非也以神喻神則墮負處外
曰如黑疊修妬路譬如黑疊黑雖異疊疊
與黑合故名為黑疊如是知雖異神
神與知合故神名為知內曰若尒無
神修妬路若神與知合故神名為知神應
非神何以故我先說知即是能知者
知不名神神亦不名能知若他合故
以他為名者知與神合何不名知為
神又如先說黑疊喻者自違汝經汝
經黑是求鄰疊是陁羅驃陁羅驃不
作求鄰求鄰不作陁羅驃外曰如有
杖修妬路譬如人與杖合故人名有杖不
但名杖杖雖與人合杖不名有人亦
不名人如是神與知合故神名能知
不但名知亦非是知與神合故知名為
神內曰不然有杖非杖修妬路雖杖與有
杖合有杖不為杖如是知相知中非

神中是故神非能知外曰僧佉人復言若知與神異有如上過我經中无如是過所以者何覺即神相故我以覺相為神是故常覺無不覺內曰雖巳先破今當更說若覺相神不一（修妬路）覺有種種若樂覺等若覺是神相神應種種外曰不然一為種種相如頗梨（修妬路）如一頗梨珠隨色而變或青黃赤白等如是一覺隨塵別異或覺苦或覺樂等覺雖種種相實是一覺內曰若尒罪福一相（修妬路）若益他覺是名福若損他覺是名罪一切慧人心信是法若益他覺損他覺是一者應罪福一相如施盜等亦應一復次如珠先有隨色而變然覺共緣生是故汝喻非也復次珠新新生滅故相則不一汝言珠一者是亦非也外曰不然果雖多作者一如一陶師（修妬路）如一陶師作瓶瓫等非作者一故果便一也如是一覺能作損益等業內曰陶師無別異（修妬路）辟如陶師身一無異相而與瓶瓫等異然益他覺損他覺實有異相又損益等與覺不異是故汝喻非

也外曰實有神比知相故修妬路有物雖不可現知以比相故知如見人先去然後到彼故知去如是見諸求那依陁羅驃以比知相故知有神神知合故神名能知内曰是事先已破今當更說不知非神修妬路汝法神遍廣大而知少若神知者有處有時不知是則非神有處名身外有時名身内睡眠悶等是時不知若神知相有處有時不知是則非神何以故無知相故汝以知相有神者空无實也外曰行無故知無如烟修妬路如烟是火相炭時無烟是時雖無烟而有火如是知雖神相若有知若無知神應常有内曰不然神能知故修妬路若不知時欲令有神者神則不能知亦無知相所以者何汝神無知時亦有神故復次若無烟時現見有火知有火神若有知若無知无能見者是故汝嚮非也復次汝說見共相比知故有神此亦非也所以者何見去者去法到彼故修妬路若離去者無去法離去法無去者到彼如是見去

者曰到彼必知有去法若離神無知是事不然是故不應以知故知有神不可見龜而有毛想不可見石女而有見想如是不應見知便有神想外曰如手取（路修如）如手有時取有時不取不可以不取時不名為手手常名手神亦如是有時知有時不知不可以不知時不名為神神常名神內曰取非手相（路修如）取是手業非手相何以故不以取故知為手汝以知即神相此簡非也外曰定有神覺苦樂故（路修也）若無覺者則無覺身觸不能覺苦樂何以故死人有身不能覺苦樂如是知有身者能覺苦樂此則為神是故定有神內曰若惱亦斷（路修如）如刀害身是時生惱若刀害神神亦有惱者神亦應斷外曰不然無觸故如空（路修苦）神无觸故不可斷如燒舍時內空無觸故不可燒但有熱如是斷身時內神無觸故不可斷但有惱內曰若介無去（路修若）若神無觸身不應到餘處何以故去法從思惟生從身動生身无思惟非覺法故神無動力非身法故如是

身不應到餘處外曰如盲跛（俟姤路）譬如盲跛相假能去如是神有思惟身有動力和合而去內曰異相故（俟姤路）如盲跛二觸二思惟故法應能去身神無二事故不應去是故無去法若不尒有如上斷過復次汝謂空熱此事不然何以故空無觸故微熱遍空身觸覺熱非空熱也但假言空熱外曰如舍主惱（俟姤路）如燒舍時舍主惱而不燒如是身斷時神但惱而不斷內曰不然無常故燒（俟姤路）舍燒時草木等無常故亦燒亦熱空常故不燒不熱如是身無常故亦惱亦斷神常故不惱不斷復次舍主遠火故不應燒汝經言神遍滿故亦應斷壞外曰必有神取色等故（俟姤路）五情不能知五塵非知法故是故知神能知神用眼等知色等諸塵如人以鎌收刈五穀內曰何不用耳見（俟姤路）若神見有力何不用耳見色如火能燒處處皆燒又如人或時無鎌手亦能斷又如舍有六向人居其內所在能見神亦如是處處應見外曰不然所用定故如陶師（俟姤路）神雖

有見力然眼等所伺不同於塵各定故不能用耳見色如陶師雖能作瓶離泥不能作如是神雖有見力非眼不能見內曰若尒盲(修妬路)若神用眼見則神與眼異神與眼異則神無眼神无眼云何見汝陶師喻者是亦不然所以者何離泥更無有瓶泥即為瓶而眼色異故外曰有神異情動故(修妬路)若無神者何故見他食果口中生涎如是不應以眼知味有眼者能知復次一物眼身知故(修妬路)如人眼先識瓶等闇中雖不用眼身觸亦知是故知有神內曰如盲(修妬路)中已破復次若眼見他食果而口生涎者餘情何以不動身亦如是外曰如人燒(修妬路)譬如人雖能燒離火不能燒神亦如是用眼能見離眼不能見內曰火燒(修妬路)言人燒者是則妄語何以故人無燒相火自能燒如風動木相揩生火焚燒山澤無有作者是故火自能燒非人燒也外曰如意(修妬路)如死人雖有眼無意故神則不見若有意神則見如是神用眼見雖眼不見內曰若有意能知

然意不能知者但意行眼等門中便知神復何用外曰意不自知若意意相知此則無窮我神一故以神知意非無窮也內曰神亦神（條如路）若神知意誰復知神若神知神是亦無窮我法以現在意知過去意意法無常故無咎外曰云何除神（條如路）若除神云何但意知諸塵內曰如火熱相（條如路）譬如火熱無有作者火性自熱無有不熱之火如是意是知相雖復離神性知故能知神知異故神不應知外曰應有神宿習念相續故生時憂喜行（條如路）如小兒生便知行憂喜等事無有教者以先世宿習憶念相續故今世還爲種種業是故知有神亦常相內曰遍云何念（條如路）神常遍遍諸塵无不念時念從何生復次若念一切處生念亦應遍一切處如是一切處應一時念若念分分處生神則有分有分故無常復次若神無知若知非神此事先已破外曰合故念生（條如路）若神意合以勢發故念生何以故神意雖合勢不發者則念不生內曰雖先已破今當重

說神若知相不應生念若非知相亦不應生念復次若念知（修妬路）若念生是時知若念不生是時不知應念即是知神復何用外曰應有神左見右識故（修妬路）如人先左眼見後右眼識不應彼見此識以內有神故左見右識內曰共若二眼（修妬路）分知不名知復次若尒無知復次過去何念復次若念知復次何不用耳見復次若尒盲復次如左眼見不應右眼識神亦不應此分見彼分識是故不應以左眼見右眼識故便有神外曰念屬神故神知（修妬路）念名神法是念神中生是故神用念知內曰不然分知不名知（修妬路）若神一分處知生神則分知若神分知神不名知外曰神知非分知何以故神雖分知神名知如身業（修妬路）譬如身分手有所作名為身作如是神雖分知神名知內曰若尒無知（修妬路）汝法神遍意少神意合故神知生是知與意等少若以少知神名知者汝何不言以多不知故神名不知又汝身業喻者此事不然何以故分有分一異不

可得故外曰如衣分燒(宋作始)譬如衣一分燒名為燒衣如是神雖一分知名為神知內曰燒亦如是(宋作始)若衣一分燒不名為燒應名分燒汝以一分燒故衣名燒者今多不燒應名不燒何以故是衣多不燒實有用故是以莫著語言

破一品第三

外曰應有神有一瓶等神所有故(宋作但)若有神則有神所有若無神則无神所有有一瓶等是神所有故有神內曰不然何以故神已不可得故今思惟有一瓶等若以一有若以異有二俱有過外曰有一瓶等若以一有有何過內曰若有一瓶一如一一切成若不成若顛倒(宋作象)若有一瓶一者如因陀羅釋迦憍尸迦其有因陀羅處則有釋迦憍尸迦如是隨有處則有一瓶隨一處則有有瓶隨瓶處則有有一若亦衣等諸物亦應是瓶有一瓶一故如是其有一物皆應是瓶今瓶衣等物悉應是一復次有常故一瓶亦應常復次若說有則說一瓶

不異故(修妬路)有是惣相何以故若說有則信瓶等諸物若說瓶不信衣等諸物是故瓶是別相有是惣相云何為一外曰如父子(修妬路)譬如一人亦子亦父如是惣相亦是別相別相亦是惣相內曰不然子故父(修妬路)若未生子不名為父子生然後為父復次是喻同我汝則非也外曰應有瓶皆信故(修妬路)世人眼見信有瓶用是故應有瓶內曰有不異故一切無(修妬路)若瓶與有不異者瓶應是惣相非別相別相無故惣相亦無因有別相故有惣相若无別相則無惣相是二無故一切皆無外曰如足分等名身(修妬路)如頭足分等雖不異身非但足為身如是瓶與有雖不異而瓶非惣相內曰若足與身不異何故足不為頭(修妬路)若頭足分等與身不異者足應是頭是二與身不異故如因陁羅釋迦不異故因陁羅即釋迦外曰諸分異故無過(修妬路)分有分不異非分分不異是故頭足不一內曰若尒無身(修妬路)若足與頭異頭與足分等異如是但有諸分更无有分

名之為身外曰不然多因一果現故
如色等是瓶修妬路如色分等多因現一
瓶果此中非但色為瓶亦不離色為
瓶是故色分等不為一足分等與身亦
如是內曰如色等瓶亦不一修妬路若瓶
與色聲香味觸五分不異者不應言
一瓶若言一瓶色分等亦應一色等
與瓶不異故外曰如軍林修妬路若象馬
車步多衆合故名為軍又松栢等多
樹合故名為林非獨松為林亦不離
松為林軍亦尒如是非一色名為瓶
亦不離色為瓶內曰衆亦如瓶修妬路若
松栢等與林不異者不應言一林若
言一林者松栢等亦應一與林不異故
如松樹根莖枝節華葉亦應如是破
如軍等一切物盡應如是破外曰受
多瓶故修妬路汝說色分等多修妬路瓶亦應
多是故欲破一瓶而受多瓶內曰非
色等多故瓶多修妬路我說汝過非受多
瓶汝自言色分等多無別瓶法為色
等果外曰有果以不破因有因故果成修妬路
汝破瓶果不破色等瓶因若有因必
有果無無果因復次色等瓶因是微

塵果汝受色等故因果俱成內曰如
果无因亦無修妬路如瓶與色等多分不
異故瓶不應一今色等多分與瓶不
異故色等不應多又如汝言無无果
因今果破故因亦自破汝法因果一
故復次三世爲一修妬路泥團時現在瓶
時未來土時過去若因果一泥團中
應有瓶土是故三世時爲一已作今
作當作者如是語壞外曰不然因果
相待成故如長短修妬路如因長見短因
短見長如是泥團觀瓶則是因觀土
則是果內曰因他相違共過故非長
中長相亦非短中及共中修妬路若實有
長相若長中有若短中有若共中有
是不可得何以故長中無長相以因
他故因短故爲長短中亦無長性相
違故若短中有長不名爲短長短共
中亦無長二俱過故若長中有若短
中有先說有過短相亦如是若無長
短云何相待

百論卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

百論卷下

提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯

陰

破異品第四

外曰汝先言有一瓶異是亦有過有何等過內曰若有等異二無(修妬路)若有一瓶異各各無瓶與有一異者此瓶非有非一有與一瓶異者非瓶非一一與有瓶異者非瓶非有如是各各失復次若瓶失有一不應失有失一瓶不應失一失有瓶不應失以異故譬如此人滅彼人不應滅外曰不然有一合故有一瓶成(修妬路)有一瓶雖異瓶與有合故瓶名有瓶與一合故瓶名一汝言瓶失有一不應失者是語非也何以故異合故異有三種一合異二別異三變異合異者如陀羅驃求那別異者如此人彼人變異者如牛糞團變為灰團以異合故瓶失一亦失一失瓶亦失有常故不失內曰若尒多瓶(修妬路)瓶與有合故有瓶瓶與一合故一瓶又瓶亦瓶是故多瓶汝言

陀羅驃求那合異故瓶失一亦失一
失瓶亦失者我欲破汝異云何以異
證異應更說因外曰想相故求那故有
一非瓶修妒路有是想相故非瓶一是求
那故非瓶瓶是陀羅驃內曰若尒无
瓶修妒路若有是想相故非瓶一是求那
故非瓶瓶是陀羅驃故非瓶有非一是
則無瓶瓶外曰受多瓶修妒路汝先說多瓶
欲破一瓶更受多瓶內曰一无故多
亦無修妒路汝言瓶與有合故有瓶瓶與
一合故一瓶又瓶亦瓶若尒世界言
一瓶而汝以為多瓶是故一瓶為多
瓶一為多故則無一瓶一瓶無故多亦
無先一後多故復次初數無故修妒路數
法初一若一與瓶異則瓶不為一
無故多亦無外曰瓶與有合故修妒路瓶
與有合故瓶名有非盡有如是瓶與
一合故瓶名一非盡一內曰但有是語
此事先已破若有非瓶則無瓶今當
更說瓶應非瓶修妒路若瓶與有合故瓶
有是有非瓶若瓶與非瓶合者瓶何
以不作非瓶外曰無无合故非非瓶
修妒路非瓶名無瓶無則无合是故瓶不

作非瓶今有有故應有合有合故瓶有內曰今有合瓶故修妬路若非瓶則无有無有則無合今有合瓶故有應為瓶若汝謂瓶未與有合故無无故無合如先說無法故無合如是未與有合時瓶則無無法无法故不應與有合外曰不然有了瓶等故如燈修妬路有非但瓶等諸物因亦能了瓶等諸物辟如燈能照諸物如是有能了瓶故則知有瓶內曰若有法能了如燈瓶應先有修妬路今先有諸物然後以燈照了有若如是者有未合時瓶等諸物應先有若先有者後有何用若有未合時無瓶等諸物有合故有者有是作因非了因復次若以相可相成何故一不作二修妬路若汝以有為瓶相故知有瓶者若離相可相之物則不成是故有亦應更有相若更無相知有法為有者瓶等亦應尒燈喻先已破復次如燈自照不假外照瓶亦自有不待外有外曰如身相修妬路如以足分知有分為身足更不求相如是以有為瓶相故知有瓶有更不求相內曰若分

中有分具者何故頭中無足（脩妬路）若有身法於足分等中為具有耶為分有耶若具有者頭中應有足身法一故若分有者亦不然何以故有分如分（脩妬路）若足中有分與足分等餘分中亦尒者則有分與分為一是故無有有分名為身如是足分等自有有分亦同破有分無故諸分亦無外曰不然微塵在故（脩妬路）諸分不無何以故微塵無分不在分中微塵集故能生瓶等果是故應有有分內曰若集為瓶一切瓶（脩妬路）汝言微塵無分但有是語後當破今當略說微塵集為瓶時若都集為瓶一切微塵盡應為瓶若不都集為瓶一切非瓶外曰如縷渧集力微塵亦尒（脩妬路）如一一縷不能制象二水渧不能滿瓶多集則能如是微塵集故力能為瓶內曰不然不定故（脩妬路）譬如一一石女不能有子一一盲人不能見色一一沙不能出油多集亦不能如是微塵一一不能多亦不能外曰分分有力故非不定（脩妬路）縷渧分分有力能制象滿瓶石女盲沙分分無

力故多亦無力是故非不定不應以
石女畜沙為喻內曰分有分一異過
故修妬路分有分若一若異是過先已破
復次有分無故分亦無若有分未有
時分不可得云何有作力若有分已
有者分力何用外曰汝是破法人修妬路
世人盡見瓶等諸物汝種種因緣破
是故汝為破法人內曰不然汝言有與
瓶異我說若有與瓶異是則無瓶復
次無見有有見無等修妬路汝與破法人
同乃復過甚何以故頭足分等和合
現是身汝言非身離是已別有有分
為身復次輪軸等和合現為車汝言
離是已別有車是故汝為妄語人

破情品第五

外曰定有我所有法現前有故修妬路情
塵意合故知生此知是現前知是知
實有故情塵意有內曰見色已知生
何用修妬路若眼先見色然後知生者知
復何用若先知生然後眼見色者是亦
不然何以故若不見色因緣无故生亦
無修妬路若眼先不見色則因緣不合不
合故知不應生汝言情塵意合故知

生若不合時知生者是則不然外曰若一時生有何過内曰若一時生是事不然生無生共不一時生有故無故先已破故（脩妬路）若見知先有相待一時生若無若先半有半元於三中一時生者是則不然何以故若先有見知者不應更生以有故若先無者亦不應生以無故若無者則元相待亦無生若半有半元者前二修妬路各已破故復次一法去何亦有亦元復次若一時生知不待見見不待知復次眼為到色見耶為不到色見耶若眼去遠遲見（脩妬路）若眼去到色乃見者遠色應遲見近色應速見何以故去法尒故而今近瓶遠月一時見是故知眼不去若不去則無和合復次若眼力不到色而見色者何故見近不見遠遠近應一時見復次眼設去者為見已去耶為不見去耶若見已去復何用（脩妬路）若眼先見色事已辦去復何用若不見去不如意所取（脩妬路）若眼先不見色而去者如意所取則不能取眼無知故趣東則西復次元眼處

亦不取(修妬路)若眼去到色而取色者身則無眼身無眼故此則无取若眼不去而取色者色則無眼色無眼故彼亦無取復次若眼不去而取色者應見天上色及障外色然不見是故此事非也外曰眼相見故(修妬路)見是眼相於緣中有力能取性自尒故內曰若眼見相自見眼(修妬路)若眼見相如火熱相自熱能令他熱如是眼若見相應自見眼然不見是故眼非見相外曰如指(修妬路)眼雖見相不自見眼如指端不能自觸如是眼雖見相不能自見內曰不然觸指業故(修妬路)觸是指業非指相汝言見是眼相者何不自見眼是故指喻非也外曰光意去故見色(修妬路)眼光及意去故到彼能取色內曰若意去到色此無覺(修妬路)意若到色者意則在彼意若在彼身則無意猶如死人然意實不去遠近一時取故雖念過去未來念不在過去未來念時不去故外曰意在身(修妬路)意雖在身而能遠知內曰若尒不合(修妬路)若意在身而色在彼色在彼故則無和合若無和

復次一是數有瓶亦應是數復次若瓶五身有一亦應五身若瓶有形有對有一亦應有形有對若瓶无常有一亦應無常是名如一一切成若處有是中無瓶令處處瓶是亦無瓶有不異故復次事事有不是瓶令瓶則非瓶有不異故復次若說有不攝一瓶令說一瓶亦不應攝一瓶有不異故復次若有非瓶瓶亦非瓶有不異故是名如一一切不成若欲說瓶應說有餘說有應說瓶復次汝瓶成故有一亦成若有一成故瓶亦應成以一故是名如一一切顛倒（此中四紙翻名字无可傳譯）

外曰物有一故無過（修妬路）物是有亦是一是故若有瓶處必有有一非有一處皆是瓶復次若說瓶當知已攝有一非說有一必攝瓶內曰瓶有二何故二無瓶（修妬路）若有一瓶一何故有一處無瓶復次云何說有一不攝瓶外曰瓶中瓶有定故（修妬路）瓶中瓶有與瓶不異而異於衣物等是故在在處瓶是中有瓶有亦在在處瓶有是中有瓶非在在有處有瓶內曰不然瓶有

合不能取色外曰不然意先色合故見修妬路眼意在身和合以意力故令眼光與色合如是見色是故不然和合

內曰若和合故見生無見者修妬路汝謂和合故見色若言但眼見色但意取色者是事不然外曰受和合故取色成修妬路汝受和合則有和合若有和合應有取色內曰意非見眼非知色非見知云何見修妬路意異眼故意非見相非見相故不能見眼四大造故非知相非知相故不能知色亦非見相亦非知相如是雖復和合云何取色耳鼻舌身亦如是破

破塵品第六

外曰應有情瓶等可取故修妬路令現見瓶等諸物可取故若諸情不能取諸塵當用何等取是故知有情能取瓶等諸物內曰非獨色是瓶是故瓶非現見修妬路瓶中色現可見香等不可見不獨色為瓶香等合為瓶瓶若現可見者香等亦應現可見而不可見是故瓶非現見外曰取分故一切取信故修妬路瓶一分可見故瓶名現見何以故

人見瓶已信知我見是瓶内曰若爾分不一切取（修妬路）瓶一分色可見香分等不可見今分不作有分若分作有分者香等諸分亦應可見是故瓶非盡可見是事如破一破異中說外曰有瓶可見受色現可見故（修妬路）汝受色現見故瓶亦應現見内曰若此分現見彼分不現見（修妬路）汝謂色現見是事不然色有形故彼分中分不現見以此分障故彼分亦如是復次如前若取分不一切取彼應若此外曰微塵無分故不盡破（修妬路）微塵無分故一切現見有何過内曰微塵非現見（修妬路）汝經言微塵非現見是故不能成現見法若微塵亦現見與色同破外曰瓶應現見世人信故（修妬路）世人盡信瓶是現見有用故内曰現見無非瓶無（修妬路）汝謂若不現見瓶是時無瓶者是事不然瓶雖不現見非无瓶是故瓶非現見外曰眼合故無過（修妬路）瓶雖現見相眼未會時人自不見是瓶非不現見相内曰如現見生無有亦非實（修妬路）若瓶未與眼合時未有異相後見時有少異相生者當

知此瓶現見相生今實無異相生是故現見相不生如現見相生無瓶有亦無外曰五身一分破餘分有（修妬路）五身是瓶汝破一色不破香等今香等不破故應有塵內曰若不一切觸云何色等合（修妬路）汝言五身為瓶是語不然何以故色等一分是觸餘分非觸云何觸不觸合是故非五身為瓶外曰瓶合故（修妬路）色分等各各不合而色分等與瓶合內曰異除云何瓶觸合（修妬路）若瓶與觸異者瓶則非觸非觸云何與觸合若除色等更無瓶法若无瓶法云何觸與瓶合外曰色應現見信經故（修妬路）汝經言色名四大及四大造造色分中色入所攝是現見汝云何言無現見色內曰四大非眼見云何生現見（修妬路）地堅相水濕相火熱相風動相是四大非眼見者此所造色應非現見外曰身根取故（修妬路）四大有今身根取四大故四大有是故火等諸物四大所造亦應有內曰火中一切熱故（修妬路）四大中但火是熱相餘非熱相今火中四大都是熱相是故火不為四身

若餘不熱不名為火是故火不為四身地堅相水濕相風動相亦如是外曰色應可見現在時有故修妬路以眼情等現在時取塵故是名現在時若眼情等不能取色塵等則無現在時令實有現在時是故色可見內曰若法後故初亦故修妬路若法後故相現是相非故時生初生時已隨有微故不知故相轉現是時可知如人著衰初已微故隨之不覺不知久則相現若初無故後亦無是應常新若然者故相不應生是以初微故隨之後則相現令諸法不住故則無住時若無住時无取塵處外曰受新故故有現在時修妬路汝受新相故相觀生時名為新觀異時名為故是二相非過去時可取亦非未來時可取以現在時故新故相可取內曰不然生故新異故故修妬路若法久生新相已過是新相異新則名故若故相生故則為新是新是故但有言說第一義中無新无中無故外曰若尒得何利內曰得永離修妬路若新不作守中不作故如種子芽莖節壞華實

等各不合各不合故諸法不住不住故遠離遠離故不可得取

破因中有果品第七

外曰諸法非不住有不失故無不生故修妬路有相諸法如泥團從團底從底腹從腹咽從咽口前後為因果種種果生時種種因不失若因中無果果則不生但因變為果是故有諸法內曰若果生故有不失因失故有失修妬路汝言瓶果生時泥團不失瓶即是泥團若瓶果生是時失泥團因故是則無因若泥團不失不應分別泥團瓶有異今實見形時力知名等有異故有應失外曰如指屈申修妬路指雖屈申形異實是一指如是泥團形瓶形雖異而泥不異內曰不然業能異故修妬路屈申是指業指是能若業即是能者屈時應失指復次屈申應是一如汝經泥團即是瓶故指喻非也外曰如少壯老修妬路如一人身亦少亦壯亦老因果亦如是內曰不一故修妬路少不作壯不作老是故汝喻非也復次若有不失無失修妬路若有不失者泥團不應變為

瓶是則無瓶若有不失者無无故亦不應失然則都無失外曰無失有何咎修妬路若常故無失泥團不應變爲瓶無無常有何過內曰若無無常无罪福等修妬路若無无常罪福等悉亦當無何以故罪人常爲罪人不應爲福福人常爲福人不應爲罪罪福等者布施竊盜持戒犯戒等如是皆無外曰因中先有果因有故修妬路若泥中先無瓶泥不應爲瓶因內曰若因先有果故有果果无故因無果修妬路若泥團作瓶泥不失故因中有果是瓶若破應因中無果外曰因果一故修妬路如土因泥果泥因瓶果因變爲果更無異法是故不應因中無果內曰若因果一無未來修妬路如泥團現在瓶爲未來若因果一則無未來无未來故亦無現在無現在故亦無過去如是三世亂外曰名等失名等生故修妬路更無新法而故法不失但名隨時異如一泥團爲瓶瓶破爲瓫瓫破還爲泥如是都無去來瓶瓫安在但隨時得名其實無異內曰若尒因無果修妬路若名失名生者此名

先無後有故因中無果若名先有泥即是瓶是故知非先有果外曰不定故修妬路泥團中不定出一器是故泥中不定有名內曰若泥不定果亦不定修妬路若泥團中瓶不定汝言因中先有果亦不定外曰微形有故修妬路泥團中瓶形微故難知陶師力故是時明了泥中瓶雖不可知當知泥中必有微形有二種不可知或無故不知或有以因緣故不知因緣有八何等八遠故不知如遠國土近故不知如眼睫根壞故不知如聾盲心不住故不知如人意亂細故不知如微塵覆故不知如壁外事勝故不知如大水少鹽相似故不知如一粒米投大聚中如是泥團中瓶眼雖不見要不從蒲出是故微瓶定在泥中內曰若先有微形因無果修妬路若瓶未生時泥中有微形後麤時可知者是則因中無果何以故本無麤相後乃生故是以因中無果外曰因中應有果各取因故修妬路因中應先有果何以故作瓶取泥不取蒲若因中無果者亦可取蒲而入

定知泥能生瓶埏埴成器堪受燒故是以因中有果内曰若當有有若當無无修妬路汝言泥中當出瓶故因中先有果今瓶破故應當無果是以因中無果外曰生住壞次第有故無過修妬路瓶中雖有破相要先生次住後破何以故未生無破故内曰若先生非後無果同修妬路若泥中有瓶生便壞者何故要先生後壞不先壞後生汝言未生故無破如是瓶未生時无住無壞此二先無後有故因中無果外曰汝破有果故有斷過修妬路若因中有果爲非者應因中無果若因中无果則墮斷滅内曰續故不斷壞故不常修妬路汝不知耶從穀子牙等相續故不斷穀子等因壞故不常如是諸佛説十二分因緣生法離因中有果無果故不着斷常行中道入涅槃

破因中無果品第八

外曰生有故一當成修妬路汝言因緣故諸法生是生若因中先有若因中先無此生有故必當有一内曰生無生不生修妬路若有生因中先有因中先无

如是思惟不可得何況無生汝若有瓶生為瓶初瓶時有耶為泥團後非瓶時有耶若瓶初瓶時有瓶生者是事不然何以故瓶已有故是初中後共相因待若無中後則無初若有瓶初必有中後是故瓶已先有生復何用若泥團後非瓶時瓶生者是亦不然何以故未有故若瓶無初中後是則無瓶若無瓶云何有瓶生復次若有瓶生若泥團後瓶時應有若瓶初泥團時應有泥團後瓶時無瓶生何以故已有故亦非瓶初泥團時有瓶生何以故未有故外曰生時生故無咎（修妬路）我不言若已生若未生有瓶生第二法生時是生內曰生時亦如是（修妬路）生時如先說若生是則生已若未生云何有生生時名半生半未生二俱過亦如前破是故無生外曰生成一義故（修妬路）我不言瓶生已有生亦不言未生有生今瓶現成是即瓶生內曰若尒生後（修妬路）成名生已若無生无初無中若無初亦無中无成是故不應以成為生生在後故外曰初中後次第生

故無咎修妬路泥團次第生瓶底腹咽口等初中後次第生非泥團次有成瓶是故非泥團時有瓶生亦非瓶時有瓶生亦非無瓶生內曰初中後非次第生修妬路初名無前有後中名有前有後後名有前無後如是初中後共相因待若離去何有是故初中後不應次第生一時生亦不然修妬路若一時生不應言是初是中是後亦不相因待是故不然外曰如生住壞修妬路如有為相生住壞次第有初中後亦如是內曰生住壞亦如是修妬路若次第有若一時有是二不然何以故无住則無生若无住有生者亦應無生有住壞亦如是若一時不應分別是生是住是壞復次一切處有一切修妬路一切處名三有為相若生住壞亦有為相者今生中應有三相是有為法故一一中復有三相然則無窮住壞亦如是若生住壞中更無三相今生住壞不名有為相若汝謂生生共生如父子是事不然如是生生若因中先有相待若因中先無相待若因中先少有少無相待是三種破情中已說復次如父先有然後

生子是父更有父是故此喻非也外曰定有生可生法有故(修妬路)若有生有可生若無生則无可生令瓶等可生法現有故必有生內曰若有生無可生(修妬路)若瓶有生瓶則已生不名可生何以故若無瓶亦無瓶生是故若有生則無可生何況無生復次自他共亦如是(修妬路)若生可生是二若自生若他生若共生破吉中已說外曰定有生可生共成故(修妬路)非先有生後有可生一時共成內曰生可生不能生(修妬路)若可生能成生者則生是可生不名能生若無生何有可生是故二事皆無復次有無相待不然(修妬路)令可生未有故無生則是有有無何得相待是故皆無外曰生可生相待故諸法成(修妬路)非但生可生相待成是二相待故瓶等諸物成內曰若從二生何以無三(修妬路)汝言生可生相待故諸法成若從二生果者何不有第三法如父母生子令離生可生更無有瓶等第三法是故不然外曰應有生因壞故(修妬路)若果不生因不應壞令見瓶因壞故應

有生內曰因壞故生亦滅(修妬路)若果生者是果為因壞時有耶為壞後有耶若因壞時有者與壞不異故生亦滅若壞後有者因已壞故無因無因故果不應生復次因中果定故(修妬路)若因中先有果先無果二俱無生何以故若因中無果者何以但泥中有瓶縷中有布若其俱無泥應有縷應有瓶若因中先有果者是因中是果生是事不然何以故是因即是果汝法因果不異故是故因中若先有果若先無果是皆不生復次已果多故(修妬路)若因中先有果者則乳中有酪酥等亦酥中有酪乳等若乳中有酪酥等則一因中多果若酥中有酪乳等則一果中多因如是先後因果一時俱有過若因中無果亦如是過是故因中有果無果是皆無生外曰因果不破故生可生成(修妬路)汝言因中多果果中多因為過不言無因果是故生可生成內曰物非物非物物不生(修妬路)物不生物非物不生非物物不生非物非物不生物若物生物如母生子者是

則不然何以故母實不生子子先有從母出故若謂從母血分生以為物生物者是亦不然何以故離血分等母不可得故若謂如變生以為物生物者是亦不然何以故壯即變為老非壯生老故若謂如鏡中像以為物生物者是亦不然何以故鏡中像無所從來故復次如鏡中像與面相似餘果亦應與因相似而不然是故物不生物非物不生非物者如兎角不生兎角物不生非物者如石女不生子非物不生物者如龜毛不生蒲是故無有生法復次若物生物者是應二種法生若因中有果若因中無果是則不然何以故若因中先无果者因不應生果因邊異果不可得故若因中先有果去何生滅不異故修妬路若瓶與泥團不異者瓶生時泥團不應滅泥團亦不應為瓶瓶因若泥團與瓶不異者瓶不應生瓶亦不應為泥團果是故若因中有果若因中無果物不生物

破常品第九

外曰應有諸法無因常法不破故修妬路汝雖破有因法不破無因常法如虛空時方微塵涅槃是無因法不破故應有諸法內曰若強以為常無常同修妬路汝有因故說常耶無因故說常耶若常法有因有因則無常若無因說常者亦可說無常外曰了因故無過修妬路有二種因一作因二了因若以作因是則無常我虛空等常法以了因故說常非無因故說常亦非有因故說無常是故非強為常內曰是因不然修妬路汝雖說常法有因是因不然神先已破餘常法後當破外曰應有常法作法無常故不作法是常修妬路眼見瓶等諸物無常若異此法應是常內曰无亦共有修妬路汝以作法相違故名不作法今見作法中有相故應無不作法復次汝以作法相違不作法為常者今與作法不相違故是應無常所以者何不作法作法同無觸故不作法應無常如是遍常不遍常悉已總破今當別破外曰定有虛空法常亦遍亦無分一切處一切時信有故修妬路世人

信一切處有虛空是故遍信過去未
来現在一切時有虛空是故常內曰
分中分合故分不異修妬路若瓶中向中
虛空是中虛空為都有耶為分有耶
若都有者則不遍若是為遍瓶亦應
遍若分有者虛空但是分無有有分
名為虛空是故虛空非遍亦非常外
曰定有虛空遍相亦常有作故修妬路若
無虛空者則無舉無下無去来等所
以者何無容受處故今實有所作是
以有虛空亦遍亦常內曰不然虛空
處虛空修妬路若有虛空法應有住處若
無住處是則無法若虛空孔穴中住
者是則虛空住處空中有容受處故
而不然是以虛空不住孔穴中亦不
實中住何以故實無空故修妬路是實不
名空若無空則無住處以無容受處
故復次汝言作處是虛空者實中無
作處故則無虛空是故虛空亦非遍
亦非常復次無相故無虛空諸法各
各有相以有相故知有諸法如地堅相
水濕相火熱相風動相識知相而虛
空無相是故無外曰虛空有相汝不

知故無無色是虛空相內曰不然無色名破色非更有法猶如斷樹更無有法是故無有虛空相復次虛空無相何以故汝說無色是虛空相若有色未生是時無虛空相復次色是無常法虛空是有常法若色未有時虛先有虛空法若未有色無所滅虛空則無相若無相則無法是故非無色是虛空相但有名而無實諸遍常亦如是摠破外曰有時法常相有故脩妬路有法雖不可現見以共相比知故信有如是時雖微細不可見以節氣花實等故知有時此則見果知因復次以一時不一時久近等相故可知有時無不有時是故常內曰過去未來中無是故無未來脩妬路如泥團時現在土時過去瓶時未來此則時相常故過去時不作未來時汝經言時是一法是故過去時終不作未來時亦不作現在時若過去作未來者則有雜過又過去中無未來時是故無未來現在亦如是破外曰受過去故有時脩妬路汝受過去時故必有未來時是故實

有時法內曰非未來相過去(修妬路)汝不聞我先說過去土不作未來瓶若墮未來相中是為未來相去何名過去是故無過去外曰應有時自相別故(修妬路)若現在有現在相若過去有過去相若未來有未來相是故有時內曰若尒一切現在(修妬路)若三時自相有者今盡應現在若未來是為無若有不名未來應名已來是故此義不然外曰過去未來行自相故無咎(修妬路)過去時未來時不行現在相過去時行過去相未來時行未來相是各各行自相故無過內曰過去非過去(修妬路)若過去過去者不名為過去何以故離自相故如火捨熱不名為火離自相故若過去不過去者今不應說過去時行過去相未來亦如是破是故時法無實但有言說外曰實有方常相有故(修妬路)曰合處是方相如我經說若過去若未來若現在日初合處是名東方如是餘方隨曰為名內曰不然東方無初故(修妬路)曰行四天下繞須弥山欝單越日中弗于逮日出弗于逮人以

為東方弗于逮日中閻浮提日出閻
浮提人以為東方閻浮提日中拘耶
尼日出拘耶尼人以為東方拘耶尼
日中欝單越日出欝單越人以為東
方如是悉是東方南方西方北方復
次日不合處是中無方以無相故復
次不定故此以為東方彼以為西方
是故無實方外日不然是方相一天
下說故（修妬路）是方相因一天下說非為
都說是故東方非無初過內曰若尒
有邊（修妬路）若曰先合處是名東方者則
諸方有邊有邊故有分有分故無常
是故言說有方實為無方外曰雖無
遍常有不遍常微塵是果相有故（修妬路）
世人或見果知有因或見因知有果
如見芽等知有種子世界法見諸生
物先細後麁故可知二微塵為初果
以一微塵為因是故有微塵圓而常以
無因故內曰二微塵非一切身合果
不圓故（修妬路）諸微塵果生時非一切身
合何以故二微塵等果眼見不圓故
若微塵身一切合者二微塵等果亦
應圓復次若身一切合二亦同壞若微

塵重合則果高若多合則果大以一分合故微塵有分有分故無常復次微塵無常以虛空別故(修妬路)若有微塵應當與虛空別是故微塵有分有分故無常復次以色味等別故(修妬路)若微塵是有應有色味等分是故微塵有分有分故無常復次有形法有相故若微塵有形應有長短方圓等是故微塵有分有分故無常無常故無微塵外曰有涅槃法常無煩惱涅槃不異故(修妬路)受等諸煩惱永盡是名涅槃有煩惱者則有生死無煩惱故永不復生死是故涅槃為常內曰不然涅槃作法故(修妬路)因修道故無諸煩惱若無煩惱是即涅槃者涅槃則是作法作法故無常復次若無煩惱是名無所有著涅槃與無煩惱不異者則無涅槃外曰作因故(修妬路)涅槃為無煩惱作因內曰不然能破非破(修妬路)若涅槃能為解脫者則非解脫復次未盡煩惱時應無涅槃所以者何無果故无因外曰無煩惱果(修妬路)此涅槃非是無煩惱亦非無煩惱因是無煩惱果是故非無

涅槃內曰縛可縛方便異此無用修妒路縛名煩惱及業可縛名衆生方便名八聖道以道解縛故衆生得解脫若有涅槃異此三法則無所用復次無煩惱是名無所有無所有不應爲因

外曰有涅槃是若無修妒路若縛可縛方便三事無處是名涅槃內曰畏處去何可染修妒路以無常過患故智者於有爲法棄捐離欲若涅槃無有諸情及所欲事若則涅槃於有爲法甚大畏處汝何故心染涅槃名離一切著滅一切憶想非有非無非物非非物譬如燈滅不可論說外曰誰得涅槃修妒路是涅槃何人得內曰無得涅槃修妒路我先說如燈滅不可言東去南西北方四維上下去涅槃亦如是一切語滅無可論說是無所有誰當得者設有涅槃亦無得者若神得涅槃神是常是遍故不應得涅槃五陰亦不得涅槃何以故五陰無常故五陰生滅故如是涅槃當屬誰若言得涅槃是世界中說

破空品第十

外曰應有諸法破有故若無破餘法

有故修妬路汝破一切法相是破若有下應言一切法空以破有故是破有故不名破一切法若無破一切法有內曰破如可破修妬路汝着破故以有無法欲破是破汝不知耶破成故一切法空無所有是破若有已墮可破中空無所有是破若無汝何所破如說無第二頭不以破故便有如人言無不以言無故有破可破亦如是外曰應有諸法執此彼故修妬路汝執異法故說一法過執一法故說異法過是二執成故有一切法內曰一非所執異亦尒修妬路一異不可得先已破先已破故無所執復次若有人言汝無所執我執一異法若有此問應如是破外曰破他法故汝是破法人修妬路汝好破他法強為生過自無所執是故汝是破人內曰汝是破人修妬路說空人無所執無所執故非破人汝執自法破他執故汝是破人外曰破他法故自法成修妬路汝破他法時自法即成何以故他法若負自法勝故是以我非破人內曰不然成破非一故修妬路成名稱歎功德破名出其

過罪歎德出罪不名爲一復次成名有畏（修妒路）畏名無力若人自於法畏故不能成於他法不畏故好破是故成破不一若破他法是即自成法者汝何故先言說空人但破他法自無所執

外曰說他執過自執成（修妒路）汝何以不自執成法但破他法破他法故即是自成法

内曰破他法自法成故一切不成（修妒路）破他法故自法成自法成故一切不成一切不成故我無所成

外曰不然世間相違故（修妒路）若諸法空無相者世間人盡不信受

内曰是法世間信（修妒路）是因緣法世間信受所以者何因緣生法是即無相汝謂乳中有酪酥等童女巳姙諸子食中巳有糞又除梁椽等别更有屋除縷别有布或言因中有果或言因中無果或言離因緣諸法生其實空不應言說世事是人所執誰當信受我法不尒與世人同故一切信受

外曰汝無所執是法成（修妒路）汝言無執是即執又言我法與世人同是則自執

内曰無執不名執如無（修妒路）我先說因緣生諸法是即

無相是故我無所執無所執不名為
執辭如言無是實無不以言無故便
有無無執亦如是外曰汝說無相法故
是滅法人(修妬路)若諸法空無相此執亦
無是則无一切法無一切法故是名
滅法人內曰破滅法人是名滅法人
(修妬路)我自無法則無所破汝謂我滅法
而欲破者是則滅法人外曰應有法
相待有故(修妬路)若有長必有短若有高必
有下有空必有實內曰何有相待一
破故(修妬路)若無一則無相待若少有不
空應有相待若無不空則無空云何
相待外曰汝無成是成(修妬路)如言室空无
馬則有無馬如是汝雖言諸法空無
相而能生種種心故應有無是則無
成是成內曰不然有無一切無故(修妬路)
我實相中種種法門說有無皆空何
以故若無有亦無无是故有無一切
無外曰破不然自空故(修妬路)諸法自性
空無有作者以無作故不應有破如
愚癡人欲破虛空徒自疲勞內曰雖
自性空取相故縛(修妬路)一切法雖自性
空但為邪想分別故縛為破是顛倒

故言破實無所破辟如愚人見熱時焔妄生水想逐之疲勞智者告言此非水也為斷彼想不為破水如是諸法性空衆生取相故著為破是顛倒故言破實無所破外曰無說法大經無故路脩姤汝破有破無破有無令墮非有非無是非有非無不可說何以故有無相不可得故是名無說法是無說法衛世師經僧佉經尼乾法等大經中皆無故不可信內曰有第四路脩姤汝大經中亦有無說法如衛世師經贊不名大不名小僧佉經泥團非瓶非非瓶尼乾法光非明非闇如是諸經有第四無說法汝何言無外曰若空不應有說路脩姤若都空以無說法為是今者何以說善惡法教化耶內曰隨俗語故無過路脩姤諸佛說法常依俗諦第一義諦是二皆實非妄語也如佛雖知諸法無相然告阿難入舍衛城乞食若除土木等城不可得而隨俗語故不墮妄語我亦隨佛學故無過外曰俗諦無不實故路脩姤俗諦若實則入第一義諦若不實何以言諦內

曰不然相待故如大小修妬路俗諦於世人為實於聖人為不實辟如一柰於棗為大於瓜為小此二皆實若於棗言小於瓜言大者是則妄語如是隨俗語故無過外曰知是過得何等利修妬路如初捨罪福乃至破空如是諸法皆見有過得何等利內曰如是捨我名得解脫修妬路如是三種破諸法初捨罪福中破神後破一切法是名無我无我所又於諸法不受不著聞有不喜聞無不憂是名解脫外曰何以言名得解脫不實得解脫耶內曰畢竟清淨故破神故無人破涅槃故無解脫云何言人得解脫於俗諦故說名解脫

百論卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

廣百論本一卷　　陰

聖天菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

破常品第一

一切為果生　所以無常性　故除佛無有
如實号如來　無有時方物　有性非緣生
故無時方物　有性而常住　非無因有性
有因即非常　故無因欲成　真見說非有
見所作無常　謂非作常住　既見無常有
應言常性無　愚夫妄分別　謂空等為常
智者依世間　亦不見此義　非唯一有分
遍滿一切分　故知一一分　各別有有分
若法體實有　卷舒用可得　此定從他生
故成所生果　若離所生果　無有能生因
是故能生因　皆成所生果　諸法必變異
方作餘生因　如是變異因　豈得名常住
若本無今有　自然常為因　既許有自然
因則為妄立　云何依常性　而起於無常
因果相不同　世所未曾見　若一分是因
餘分非因者　即應成種種　種種故非常
在因微圓相　於果則非有　是故諸極微
非遍體和合　於一極微處　既不許有餘

是故亦不應　許因果等量　微若有東方
必有東方分　極微若有分　如何是極微
要取前捨後　方得說為行　此二若是無
行者應非有　極微無初分　中後分亦無
是則一切眼　皆所不能見　若因為果壞
是因即非常　或許果與因　二體不同處
不見有諸法　常而是有對　故極微是常
諸佛未曾說　離縛所縛因　更無真解脫
生成用闕故　設有亦名無　究竟涅槃時
無蘊亦無我　不見涅槃者　依何有涅槃
我時捨諸德　離愛有何恩　若有我無恩
便用無所有　無餘有我種　則定能生恩
要無我無恩　諸有乃無有　若離苦有我
則定無涅槃　是故涅槃中　我等皆永滅
寧在世間求　非求於勝義　以世間少有
於勝義都無

破我品第二

內我實非男　非女非非二　但由無智故
謂我為丈夫　若諸大種中　無男女非二
云何諸大種　有男等相生　汝我餘非我
故我無定相　豈不於無常　妄分別為我
我即同於身　生生有變易　故離身有我
常住理不然　若法無觸對　則無有動搖

是故身作業　非命者能造　我常非所害
豈煩修護因　誰恐食金剛　執杖防衆蠢
若有宿生念　便謂我為常　既見昔時痕
身亦應常住　若我與思合　轉成思念者
思亦應非思　故我非常住　我與樂等合
種種如樂等　我如樂等故　非一亦非常
若謂我思常　緣助成邪執　如言火常住
則不緣薪等　如至滅動物　作用彼無有
故有我無思　其理不成就　餘方起思界
別處見於思　如鐵鋌鎔銷　我體應變壞
思如意量小　我似虛空大　唯應觀自相
則不見於思　我德若周遍　何為他不受
能障既言通　不應唯障一　若德並悲思
何能造一切　彼應與狂亂　俱癡無所成
若德能善解　造舍等諸物　而不知受用
非理寧過此　有動作無常　虛通無動作
無用同無性　何不欣無我　或觀我周遍
或見量同身　或執如極微　智者達非有
常法非可惱　何捨惱解脫　是故計我常
證解脫非理　我若實有性　不應讃離我
定知真實者　趣解脫應虛　解脫中若無
前亦應非有　無雜時所見　彼真性應知
若無常皆斷　草等何不然　此理設為真

無明亦非有　現見色等行　從緣生住滅
故知汝執我　雖有而無有　如緣成芽等
緣成種等生　故無常諸法　皆無常所起
以法從緣生　故體而無斷　以法從緣滅
故體亦非常

破時品第三

瓶等在未来　即非有過現　未来過現有
便是未来無　未来若已謝　而有未来體
此則恒未来　去何成過現　法若在未来
現有未来相　應即為現在　如何名未来
去来如現有　取果用何無　若體恒非無
何為不常住　過去若過去　如何成過去
過去不過去　如何成過去　未来若有生
如何非現在　未来若無生　如何非常住
若未来無生　壞故非常者　過去既無壞
何不謂為常　現在世無常　非由過去等
除斯二所趣　更無有第三　若後生諸行
先已有定體　說有定性人　應非是邪執
若法因緣生　即非先有體　先有而生者
生已復應生　若見去来有　如何不見無
既見有去来　應不說為遠　未作法若有
修戒等唐捐　若少有所為　果則非先有
諸行既無常　果則非恒有　若有初有後

世共許非常　應非勤解脫　解脫無去來
或許有去來　貪應離貪者　若執果先有
造宮舍嚴具　柱等則唐捐　果先無亦尒
諸法有轉變　慧者未曾有　唯除無智人
妄分別為有　無常何有住　住無有何體
初若有住者　後應無變衰　譬如無一識
能了於二義　如是無一義　二識所能知
時若有餘住　住則不成時　時若餘住無
後滅應非有　法與無常異　法則非無常
法與無常一　法應非有住　無常初既劣
住力定應強　此二復何緣　後見成顛倒
若遍諸法體　無常力初劣　應都無有住
或一切皆常　無常若恒有　住相應常無
或彼法先常　後乃非常住　若法無常俱
而言有住者　無常相應妄　或住相應虛
無所見見無　迴心緣妄境　是故唯虛假
有懷念名生

破見品第四

稟知希勝慧　是法器應知　異此有師資
無因獲勝利　說有及有因　淨與淨方便
世間自不了　過豈在牟尼　捨諸有涅槃
邪宗所共許　真空破一切　如何彼不欣
不知捨證因　無由能捨證　是故牟尼說

清淨餘定無　若於佛所說　深事以生疑
可依無相空　而生決定信　觀現尚有妄
知後定為虛　諸依彼法行　彼誰終無已
智者自涅槃　是能作難作　愚夫逢善導
而無隨趣心　不知無怖畏　遍知亦復然
定由少分知　而生於怖畏　生死順流法
愚夫常習行　未曾修逆流　是故生怖畏
諸有愚癡人　障他真實見　無由生善趣
如何證涅槃　寧毀犯尸羅　不損壞正見
尸羅生善趣　正見得涅槃　寧彼起我執
非空無我見　後兼向惡趣　初唯背涅槃
空無我妙理　諸佛真境界　能怖眾惡見
涅槃不二門　愚聞空法名　皆生大怖畏
如見大力者　怯劣為奔逃　諸佛雖無心
說摧他論法　而他論自壞　如野火焚薪
諸有悟正法　定不樂邪宗　為餘出偽門
故顯真空義　若知佛所說　真空無我理
隨順不生欣　乖違無厭怖　見諸外道眾
為多無義因　樂正法有情　誰不深悲愍
婆羅門離繫　如來三所宗　耳眼意能知
故佛法深細　婆羅門所宗　多令行誑詐
離繫外道法　多分順愚癡　恭敬婆羅門
為誦諸明故　愍念離繫者　由自苦其身

如若業所感　非真解脫因　勝身業所生
亦非證解脫　略言佛所說　異二別餘宗
不害生人天　觀空證解脫　世人躭自宗
如愛本生地　正法能摧滅　邪黨不生欣
有智求勝德　應信受真宗　正法如日輪
有目因能見

破根境品第五

於瓶諸分中　可見唯是色　言瓶全可見
如何能悟真　諸有勝慧人　隨前所說義
於香味及觸　一切類應遮　若唯見瓶色
即言見瓶者　既不見香等　應名不見瓶
有障导諸色　體非全可見　彼分及中間
由此分所隔　極微分有無　應審諦思察
引不成為證　義終不可成　一切有导法
皆衆分所成　言說字亦然　故非根所取
離顯色有形　云何取形色　即顯取形色
何故不由身　離色有色因　應非眼所見
二法體既異　如何不別觀　身覺於堅等
共立地等名　故唯於觸中　說地等差別
瓶所見生時　不見有異德　體生如所見
故實性都無　眼等亦大造　何眼見非餘
故業果難思　牟尼亦實說　智緣未有故
智非在見先　居後智唐捐　同時見無用

眼若行至境　色遠見應遲　何不亦分明
照極遠近色　若見已方行　行即為無用
若不見而往　定欲見應無　若不往而觀
應見一切色　眼既無行動　無遠亦無障
諸法體相用　前後定應同　如何此眼根
不見於眼性　眼中無色識　識中無色眼
色內二俱無　何能合見色　所聞若能表
何不成非音　聲若非能詮　何故緣生解
聲若至耳聞　如何了聲本　聲無損說理
如何全可知　乃至非所聞　應非是聲性
先無而後有　理定不相應　心若離諸根
去亦應無用　設如是命者　應常無有心
令心妄取塵　依先見如焰　妄立諸法義
是想蘊應知　眼色等為緣　如幻生諸識
若執為實有　幻翳不應成　世間諸所有
無不皆難測　根境理同然　智者何驚異
諸法如火輪　變化夢幻事　水月彗星響
陽焰及浮雲

破邊執品第六

諸法若實有　應不依他成　既必依他成
定知非實有　非即色有瓶　非離色有瓶
非依瓶有色　非有瓶依色　若見二相異
謂離瓶有同　二相既有殊　應離瓶有異

若一不名瓶　瓶應不名一　瓶一曾無合
瓶應無一名　若色遍於實　色應得大名
敵論若非他　應申自宗義　有數等能相
顯所相不成　除此更無因　故諸法非有
離別相無瓶　故瓶體非一　二非瓶故
瓶體亦非多　非無有觸體　與有觸體合
故色等諸法　不可合為瓶　色是瓶一分
故色體非瓶　有分既為無　一分如何有
一切色等性　色等相無差　唯一類是瓶
餘非有何理　若色異味等　不異於瓶等
瓶等即味等　色何即瓶等　瓶等既無因
體應不成果　故若異色等　瓶等定為無
瓶等因若有　可為瓶等因　瓶等因既無
如何生瓶等　色等和合時　終不成香等
故和合一體　應如瓶等無　如離於色等
瓶體實為無　色體亦應然　離風等非有
煖即是火性　非煖如何燒　故薪體為無
離此火非有　餘煖雜故成　如何不成火
若餘不成煖　由火法應無　若火微無薪
應離薪有火　火微有薪者　應無火極微
審觀諸法時　無一體實有　一體既非有
多體亦應無　若法更無餘　汝謂為一體
諸法皆三性　故一體為無　有非有俱非

一非一雙泯　隨次應配屬　智者達非真
於相續假法　惡見謂真常　積集假法中
邪執言實有　諸法衆緣成　性羸無自在
虛假依他立　故我法皆無　果衆緣合成
離緣無別果　如是合與果　諸聖達皆無
識爲諸有種　境是識所行　見境無我時
諸有種皆滅

破有爲相品第七

若本無而生　先無何不起　本有而生者
後有復應生　果若能違因　先無不應理
果立因無用　先有亦不成　此時非有生
彼時亦無生　此彼時無生　何時當有生
如生於自性　生義既爲無　於他性亦然
生義何成有　初中後三位　生前定不成
二一既爲無　一一如何有　非離於他性
唯從自性生　非從他及俱　故生定非有
前後及同時　二俱不可說　故生與衰等
唯假有非真　舊若在新前　前生不應理
舊若居新後　後生理不成　現非因現起
亦非因去來　未來亦不因　去來今世起
若具即無來　既滅應非往　法體相如是
幻等喻非虛　生住滅三相　同時有不成
前後亦爲無　如何執爲有　若生等諸相

復有別生等　應住滅如生　或生住如滅
所相異能相　何為體非常　不異四應同
或復全非有　有不生有法　有不生無法
無不生有法　無不生無法　有不成有法
有不成無法　無不成有法　無不成無法
半生半未生　非一生時體　或以未生位
應亦是生時　生時若是果　體即非生時
生時若自然　應失生時性　已生異未生
別有中間位　生時異二位　應別有中間
若謂生時捨　方得已生時　是則應有餘
得時而可見　若至已生位　理必無生時
已生有生時　云何從彼起　未至已生位
若立為生時　何不謂無瓶　未生無別故
非生時有用　能簡未生時　亦非體未圓
別於已生位　前位生時無　後位方言有
兼成已生位　故此位非無　有時名已生
無時名未起　除並有無位　誰復謂生時
諸有執離因　無別所成果　轉生及轉滅
理皆不可成

教誡弟子品第八

由少因緣故　疑空謂不空　依前諸品中
理教應尊遵　能所說若有　空理則為無
諸法假緣成　故三事非有　若唯說空過

不空義即成　不空過已明　空義應先立
諸欲壞他宗　必應成已義　何樂談他失
而無立已宗　為破一等執　假立遣為宗
他三執既除　自宗隨不立　許執為現見
空因非有能　餘宗現見因　此宗非所許
若無不空理　空理如何成　汝既不立空
不空應不立　若許有無宗　有宗方可立
無宗若非有　有宗應不成　若諸法皆空
如何火名煖　此如前具遣　火煖俗非真
若謂法實有　遮彼說為空　應四論皆真
見何過而捨　若諸法都無　生死應非有
諸佛何曾許　執法定為無　若真離有無
何緣言俗有　汝本宗亦尒　致難復何為
諸法若都無　差別應非有　執諸法皆有
差別亦應無　若謂法非有　無能破有因
破有因已明　汝宗何不立　說破因易得
是世俗虛言　汝何緣不能　遮破真空義
有名詮法有　謂法實非無　無名表法無
法實應非有　由名解法有　遂謂法非無
因名知法無　應信法非有　諸世間可說
皆是假非真　離世俗名言　乃是真非假
謗諸法為無　可墜於無見　唯獨諸妄執
如何說墮無　有非真有故　無亦非真無

既無有真無　何有於真有　有因證法空
法空應不立　宗因無異故　因體實爲無
謂空喻別有　例諸法非空　唯有喻應成
内我同烏黑　若法本性空　見空有何德
虚妄分別縛　證空見能除　法成一成無
違真亦違俗　故與有一異　二俱不可言
有非有俱非　諸宗皆寂滅　於中欲興難
畢竟不能申

聖天菩薩造論既周重叙摧邪復說

頌曰

我在爲燎邪宗火　演以如來正教酥
又扇因明廣大風　誰敢如蛾投猛焰

廣百論本一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大唐三藏聖教序

御製　　是

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢達而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被極含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲棲慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿菀鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奥業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國摠將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲
露方得泫其華蓮出淥波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方冀茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗眾經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啟三藏之

秘扃是以名無異而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天華而合彩伏惟

皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有

七載俻通釋典利物為心以貞觀十
九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

大乘廣百論釋論卷第一

聖天菩薩本　護法菩薩釋
三藏法師玄奘奉　詔譯

破常品第一之一

稽首妙慧如日輪　垂光破闇開淨眼
遠布微言廣百論　百聖隨行我當釋

論曰為顯邪執我我所事性相皆空方便開示三解脫門故造斯論執見事性為方便故起初分別隨取事相為依止故生邪願樂既顯事空二即非有其我所事略有二種謂常無常常住事勝寂靜安樂衆生聞樂清曠

無為多生欣樂無常事劣能引諸苦

衆生見苦熾火所燒多生猒離由是論初先破常事故說頌曰

一切為果生　所以無常性　故除佛無有
如實等如來

論曰諸有世間鄙執他論所說種種常住句義多越現量所行境界以能生果比量安立既能生果亦應比度從緣而生如麁色等若非緣生無勝體用應不能生如空花等若許彼義從緣而生即定滅壞如所生果所以佛說諸行無常從緣生滅如苦樂等是故唯佛無無顛倒說得名如來見一切境無罣㝵故若尒所餘無生果用此應是常既不生果不可比度從緣生故雖尒既無能生果用如永滅無應比非有為顯此言其義決定故復頌曰

無有時方物　有性非緣生　故無時方物
有性而常住

論曰諸有性法定從緣生如苦樂等若非緣生定無有性如空花等此若有性應從緣生若從緣生滅必隨逐

無容常住如是說已或復諸法必依
緣生方知有性如現在法若非緣生
即非有性如未來法為辨此義故說
無有時方等言此顯所說其理決定
若時若方若物老別遍一切處皆無
諍論如說菩薩住循法觀於諸法中
不見少法出緣生外又彼非處方便
慇懃何以故頌曰

非無因有性

論曰彼雖方便慇懃立常而竟不
能說有道理如是句義所立能立一
分所依不極成故既不許有餘同類
義同喻闕故比量不成設復強說終
成非理何以故頌曰

有因即非常

論曰縱彼強說常性有因既許有因
即非常性如苦識火相應所生此因
便能遠害根本雖無生因而有了因
有因攝故即為極成復次有執一切
性皆是常若立一切皆無常性俱闕
同喻比量不成此亦不然同前過故
又彼雖立隱性為常而立顯相有其
生滅由此足能顯無常性遮破常性

彼論遮破顯相是常及非有故若說
顯相亦無生滅前位無減後位無增
諸造論者何所為耶何所造耶若謂
諸法雖有隱顯而無生滅此亦不然
前後兩位若無差別便無增減有何
隱顯又離體外無別有位位有隱顯
體亦應然汝雖不欲體有生滅理所
逼故必應信受如是所立前後兩位
隱顯非常為同法喻由此義立不與
汝同立常同喻定非有故又所立義
必須有因非唯起心即可成立故次
頌曰

故無因欲成　真見說非有

論曰諸有比量能成立他所不許義
乃名能立若離正因但有言說虛陳
自意義終不成有言無因義得成者
諸有所立一切應成縱一切成仁今
何樣我亦無樣彼自不成一切皆成
汝亦不許

復次有餘偏執明論聲常初不待緣
後無壞滅性自能顯越諸根義為決
定量曾不差違現比等量依士夫見
士夫有失見是疑因故能依量皆難

信受此亦不然與前所說非愛過咎

不相離故若所依止士夫及見皆有過故能依諸量亦有失者汝及汝師見及言論既有過失云何可信汝所發言便成自害若汝意謂汝及汝師所發言詞亦是定量餘聲非者無有比量但愛自宗亦復自違所立宗義又以比量立明論聲非士夫造體是常住因及同喻應更須成設復能成則為自害又明論聲與所餘聲同是聲性云何但說此聲是常餘聲無常亦不可說餘人自許聲是無常由士夫造故非是常今則不許故是常住法性決定豈隨論者許與不許成常無常不可諍言一切法性隨見差別其體轉變一物同時有多體相更互相違非道理故若法隨人情計轉者應捨自宗取所餘見又立常者所說道理唯依異法無同法故所立不成或捨自意是故彼宗不任推撿唯搆虛言都無實義

復次有餘執言唯異法喻即名能立異法遮故比量本為遮餘義故現見

遮相所雜糅能顯義故為定此義復作是言諸所作者既是無常故知非作理應常住此言為顯異法決定此亦不然隨自意語不能如實顯正理故所以者何唯顯異義所遮事境名為同喻其異法喻二分俱行可名為遍若無同喻何所遍耶不可說言自體自遍又諸比量欲遮餘義要有同法然後方成同法若是無異法應非有離其同異二聚法外更不許有餘句義故由此即破現見遮相所雜糅緣能顯於義又以不見所作為因欲成有常終無是義以一切處未曾見有故說頌曰

見所作無常　謂非作常住　既見無常有
應言常性無

論曰見所作者皆是無常謂非作者皆是常住既見所作無常性有應言非作常住性無諸所作者既許有體非所作者應許無體以非作因於樂等有曾所未見龜毛等無皆可得故如是非作違害能立所依自相非正能立為不尒耶諸相違因若不遮导

自共所許乃於自境能立相違自相差別令此所依共許為有若不共許無容依此競常無常故非作因不能違害所依自相有釋此言我今不許聚極微外有散極微故此違因無自害失此釋不然彼依摠相建立一切常法為有豈勞分別聚散有無如是釋者空等無為都不許有不可為難色等極微雖依世俗許其為有而是所作故非所作因義不成若於如是不成因上作相違過亦不得成頌中應言常性無者正破所依空等性有義辯能依常住性無若言空等無實有性所依無故因義不成何能違害有法自相此亦不然但說遮遣餘有類物為此因故因有三種一有體法如所作等二無體法如非作等三通二法如所知等今所立因唯遮所作不言別有非作自性此因同類色等上無於其異類龜毛等有是故違害有法自相又說頌曰

愚夫妄分別　謂空等為常

論曰隨有所見皆無諦實智不清白

故名愚夫於尋思地恒自安處推求分別諸法性相於中或有智見猛利虛妄計度越路而行各恃所知皆自憍舉乎興異論擅立師資俱未斷除分別見網無明昏翳纏覆其心如在夢中所緣皆妄非如夢智所計空等常住實有而可信依

復次有餘釋子執虛空等實有常住故契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經義說實有虛空常住無色無見無對無復所依因光明顯或有疑難佛既不說別有所依如風輪等如是虛空應無體相為釋此難故說虛空容受有對光明等色以畢顯因有實體相又說虛空風所依止非無體相能作所依此亦不然非經義故若謂虛空是有果法應有生滅生滅隨故體則無常如色心等若無生滅應無體相如龜毛等為顯風輪雜同類聚無別所依如地輪等所以經說風輪依空不遮風輪前念現在同類同聚生起所依故作是說為顯虛空無有同異生起

所依如過去等無別實有常住體相故復經說虛空無色無見無對當何所依不見實有色受等物無有同異生起所依又顯虛空因光明等依世俗諦假施設有如因色等假立瓶等是故復說然藉光明虛空顯了不可依此即說虛空離光明等實有體相雖因影闇亦立虛空然影闇由眼有障㝵或有除此更無所見不能辯了餘物有無所以不說然藉影闇虛空顯了於光明中眼無障㝵若見無有餘障㝵物即便依此假立虛空勿謗虛空假亦非有是故不說無有虛空又若虛空實有體相藉諸光明而顯了者應如青等有色有見有對有依經不應說無色無見無對無依世俗假有無此過失依無㝵色假立虛空質㝵等性不相應故又此虛空四諦不攝雖執實有然必應許有分別智之所了知除五識身所引意識其餘有漏不定外門分別意識決定不能緣實有境故說頌曰

智者依世間　亦不見此義

論曰諸有智者依止世間隨分別識
於虛空等雖復尋精願求實義乃至
少分亦不可得唯見依名所起分別
似虛空等種種影像
復次為破如前所執空等由遍滿故
體實有常故說頌曰
非唯一有分　遍滿一切分　故知一一分
各別有有分
論曰時方物類各有差別所以言分
空等與彼諸分相應故名有分非一
有分常住真實與一切分周遍相應
勿復令此所相應分一一遍與一切
相應故此有分隨所相應諸分差別
成無量分即此諸分不待餘依說名
虛空或餘物類故彼所說實有常住
空等遍滿因義不成若言空等亦由
分別假立方分故無過者此亦不然
實無方分不離如前所說過故彼等
亦應假立方分依第一義方分實無
此因但於異法上有同法既闕與義
相違又虛空等差別名言唯依諸分
和合而立分別假立有方分故如唯
依彼色等和合立宮殿等種種名言

此意顯示虛空等聲唯依世俗境界而立又若可說有方分者應如青等不可說為常遍實有虛空等性是則所立能立一分所依不成

復次或有執時真實常住以見種等衆緣和合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令枝條等隨其榮頓此所說因具有離合由是決定知實有時時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常為破彼執故說頌曰

若法體實有　卷舒用可得　此定從他生
故成所生果

論曰時用卷舒待他方立故此時用隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事為其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引大種差別自類為因展轉相續循環遞代終而復始隨緣不同冷煖觸異分位差別說名為時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等

復次有執時體亦常亦遍攝藏無量差別功能外緣擊發起諸作用芽莖等果隨用生成此亦不然所依時體若無遷變能依功能豈可擊發不見所依種等無變而有生長芽等功能即此擊發功能因緣足有生成芽等作用何須妄計無用時耶又說頌曰

若離所生果　無有能生因　是故能生因皆成所生果

論曰諸法要待自所生果有勝體用方得名因所生若無能生詎有由是所執能生之因必待餘法成別因故如苦樂等定是無常豈不因法先有體用後果生時因名方顯如外衆緣先有體用果法生已乃得緣名時亦如是其體常遍具含種種生長功能諸果生時名用方顯又未生果亦得因名待當果故如稻麥種汝所立時其體常遍具含種種生長功能諸能與體既許無異能應同體一一遍常是則起用生一果時於一果處應生一切如是便成因果雜亂我立功能望所生果時處決定故無此失汝立

功能一一常遍不應輙許時處決定若言論主所立功能同斯過者此亦不然我立功能依因緣有種種差別非遍非常隨自因緣種種差別所生諸果時處決定故無起用生一果時於一果處遍生一切所以因果不相雜乱不同汝立時與功能皆是遍常前後不異是故唯汝有雜乱失又說頌曰

諸法必變異　方作餘生因　如是變異因豈得名常住

論曰世間共許功能所依種子等法必捨前位而取後位體相轉變方為芽等所生果因如是因性理無差失所立常因應亦同此體相轉變方能為因既許轉變無容常住豈不世間亦許種等果未生位體相未轉雖無作用而得名因不爾世間雖假名說而實種等將至滅位正能生果方得名因種等爾時必有變異為不根塵不滅無變而有作用生諸識耶此亦將滅體相轉變能生諸識故不相違有餘師說根塵望識如種芽等生滅

道理一切因果法不同時此難於彼
便成疎遠
復次有餘外道執自然因體常無有
生滅變異自然為因生一切果為破
彼執故說頌曰
若本無今有　自然常為因　既許有自然
因則為妄立
論曰若一切法本無今有計有自然
常住為因法應自然本無今有何用
妄立自然常因既許自然不待因故
又體自然常無變易果未生位既未
能生果法生位應亦如是前後一故
因義不成計自然常便失二事謂失
攝受決定因緣能生自果及失見有
所生麁果證有自許微細常因若謂
自然要待和合衆緣資助方能生果
衆緣雖別然和合時資助自然令起
摠用此一摠用本無今有是故自然
體雖常有先不生果後方能生是亦
不然自然常有云何不令衆緣常合
衆緣合時其性雖別然互相助共生
一果除此更無摠用可得又自然性
雖處衆緣共和合位亦不能生體無

別故如來生位又常住法體相無然
不可改轉何能助者許自然從緣
改轉如所生果應是無常是故唯有
無常諸緣等相資助起勝體用異於
前位能生其果非所立常能離前後
復次有諸外道建立常因時無改變
能生於果此亦應以用相違因為喻
遮遣又說頌曰
云何依常性　而起於無常　因果相不同
世所未曾見
論曰諸行生起必似自因故不可言
生果類異豈不現見從月愛珠引出
清冷因果異類義亦不說從因生果
所有體相一切皆同但言因果相生
義中不相離相定相似以存世間
曾未見有如是因果不同相狀世間
共見麤無常果無不從彼無常因生
類知細果是無常故猶如麤果因定
無常是故色等因果性決為無常相
定不相離為決此義復作是言一切
細果所因色等定是無常果無常故
體如麤果所因色等
復次有作是見空等遍常若許一令

衆緣合時即依此分發生聲等若遍所依發聲等者性極遠境根亦應知為破彼見故說頌曰

若一分是因　餘分非因者　即應成種種　種種故非常

論曰若謂空等衆緣合時一分有用發生自果餘分無用自果不生空等即應分分差別分分體用有差別故應如瓶等定是無常又此空等體恒周遍餘為種種自果所依是種種相所依止故如餘瓶等可證非常又如前說常法常決定不可改轉緣何能助所計空等應亦如是體既常住遍界緣合何能發生聲等自果

復次有作是見一分起時但從一物大等諸根展轉變異差別增長大等諸根變故無常　一物自性不變故常此所不然義相違故大等皆用自性為體大等變時自性應變由此自性應是無常體異無異故猶如大等又此自性其體周遍　一分變時餘無變分體無異故應亦隨變是則一分一法起時餘分餘法皆應同起如是舉體

有作用故如大等果應是無常又以
前頌義破此執由彼所計自性取勝
三分合成所謂薩埵剌闍答摩第一
薩埵其性明白第二剌闍其性躁動
第三答摩其性闇昧此三一一相用
衆多皆是神我所受用事我以思為
性思所受用剌闍性躁警薩埵等
令起轉轉變功能三法和同隨於
一分變成大等轉名最勝譬如大海
其水湛然隨於一分風等所擊變成
種種漩浪等如是所執自性最勝
一分有用變成大等餘分無轉所
轉變是即自體應成種種成種種故
定是非常如大等果相非常從又二
自性一一皆有明昧等衆多作用
自性作用既許體同以性齊用應成
多體自體數勝劣差別說是則最勝
體亦應多自性既成體多故應如大
等定是無常
復次有執極微是常是實和合相助
有所生成自體常能起諸果此亦
不然義不成故若許和合必有方分
既有方分定是無常當言極微遍體

和合無方分者此亦不然何以故頌曰

是故諸極微　在因微圓相　於果則非有　非遍體和合

論曰若諸極微遍體和合無方分故非少分合是則諸微應同一處實果應與自因遍合無別處故應亦微圓若尒應許一切句義皆越諸根所了知境由見所依餘可知故是則違害世間自宗若言實果雖與自因遍體和合無別處所然由量德積集力故令其實果亦可得見謂諸實果雖無住處方分差別然由量德積集殊勝令所依實非大似大方分差別分明可見此但有言都無實義我先難汝所生實果與諸極微既無別處應如極微越諸根境汝不能救何專餘言若所依實如是相現應捨實體同彼能依既成他相應捨自相亦不可說如頗胝迦不捨前相而現餘相其體無常前後異故此若同彼應捨實體德依於實實體既無德亦非有無實無德誰現誰相故不可說所生實果不捨自相而現他相如是即應唯德可

具所有實性皆越根境此亦違汝自所立宗

復次有說極微有其形質更相导故居處不同是則極微住雖隣次而處各別應不和合若許和合處同不同即違自執及有分過有說極微生處各異雖復無間而不相觸各據一方相避而住積集差別似有方分無間處生似有流轉剎那前後展轉相續有因有果非斷非常為彼破故復頌曰

於一極微處　既不許有餘　是故亦不應許因果等量

論曰如是所說諸極微相竟不能遮有方分失何以故　頌曰

微若有東方　必有東方分　極微若有分如何是極微

論曰是諸極微既有質导日輪纔舉舒光觸時東西兩邊光影各現遂日光移隨光影轉承光發影處既不同故知極微定有方分既有方分便失極微如是極微即可分析應如麁物非實非常違汝論宗極微無方分常

住實有造世間万物

復次所執極微定有方分行所依故如能行者凡所遊行必有方分若無方分則無所行何以故頌曰

要取前捨後　方得說為行

論曰進所欣處名為取前退所猒處名為捨後要依前後方分差別起取捨用乃名為行離方分行所未曾見極微既是行用所依故知極微定有方分若無所行行用差別是則應撥行者為無故說頌曰

此二若是無　行者應非有

論曰依前後方起取捨用方若非有用亦應無若爾雖行應如不動若汝撥無行處行用是則所依行者亦無執此極微便著邪見又諸極微若無行用則不能造有方分果若無所造有方分果即諸天眼亦無所見是則所立一切句義越諸根境頓絕名言云何自立句義差別

復次若執極微無初中後即淨眼根亦不能見應如空花都無所有為顯此義故說頌曰

極微無初分　中後分亦無　是則一切眼
皆所不能見

論曰若執極微是常是一無生住滅三種時分無前中後三種方分應似空花都無實物是則極微越諸根境不為一切眼所觀見自他推撿都不可得是故不應計為實有此中正破外道所執極微是常無有方分越諸根境非眼所見兼顯極微無常有分非越根境淨眼所見

復次為破極微因果同處及顯因體定是無常故說頌曰

若因為果壞　是因即非常　或許果與因
二體不同處

論曰諸有㝵物餘㝵逼時若不移處必當變壞如是極微果所侵逼或相受入異體同居如以細流溉麁沙聚或復入中令其轉變如妙藥汁注赤鎔銅若許如前則有諸分既相受入諸分支離如相離物不共生果是則應無一切麁物又若同彼有諸細分即應如彼體是無常若許如後自說極微體有變壞何待微難若並不許

應許極微互相障隔因果別處以有㝵物處必不同如非因果諸有㝵物

又說頌曰

不見有諸法　常而是有對　故極微是常

諸佛未曾說

論曰現見石等於自住處對㝵餘物既是無常極微亦尒云何常住對㝵與常互相違反二法同體理所不然復有別釋餘物共合變壞生因名為有對不尒極微皆有對㝵㝵證無常其義明了若謂極微障㝵餘物他不全許故須別立餘物共合變壞生因比度極微是無常者是則但應以能生義證極微性定是無常何以頌中說為有對故知此言是有㝵義雖不全許而因義成彼許極微㝵餘物故既破極微方亦隨壞因極微果證實有方極微既無果則非有何緣而立方實常耶又方不定待緣而立假施設有非實非常由上所說諸因緣故極微是常佛未曾說但言諸行皆是無常唯我大師獨稱覺者於一切境智見無㝵所說無倒真實如來愍彼

邪徒不能歸信諸行無常誠哉佛說無為非行何廢常耶然所立常無過二種一有所作二無所作若有所作非謂無為若無所作但有名想故契經說去來及我虛空涅槃是五種法但有名想都無實義

大乘廣百論釋論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘廣百論釋論卷第二　是

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

破常品第一之餘

復次有執涅槃實有常樂如契經說苾芻當知有涅槃界無生無滅無相無為究竟安樂此亦依前理教應破又說頌曰

離縛所縛因　更無真解脫　生成用闕故
設有亦名無

論曰前已具說諸有句義越現量境於諍論時必以生果比量安立非涅槃界能有所生云何比知實有常樂若許能生則違自論涅槃無果違諸行故是故涅槃體非實有設許實有於自依身無成勝用何名解脫若令已身蕭然自在永離繫縛可名解脫此於已身無如是用是故設有於身無益何黨如是無用法為若許有用則同有為既許無用便同兔角諸有智者定應不許有用無為無用實有故知涅槃體非實有此中煩惱及隨

煩惱順生後受諸決定業摠名為縛由此勢力令諸有情久處生死廣大牢獄受諸劇苦不解脫故諸縛所招五取蘊果摠名所縛所生苦果繫屬集因不自在故所有能除諸縛聖道摠名為因由此永斷煩惱隨眠不引諸業不招後苦證得離繫解脫果故此解脫果非離能縛所縛及因別有實體謂從能縛得解脫時非能縛外別證解脫如實證見分位別故即彼不生名為解脫所縛亦尒離煩惱縛蕭然自在分位差別名為解脫無別有法因亦如是作用差別離諸煩惱名為解脫離聖道外無別有法是故離此縛所縛因無別實有涅槃解脫復次涅槃若有必有所依此所依者若蘊若我般涅槃時俱不可得故說

頌曰

究竟涅槃時　無蘊亦無我　不見涅槃者
依何有涅槃

論曰住無餘依般涅槃位前蘊永滅後蘊不生其中都無諸蘊相續既不見有般涅槃者依何說有真實涅槃若

於介時亦許施設有其真實補特伽羅便墮如來滅後定有見處過失若於介時不施設有補特伽羅還同前過般涅槃者既不可得是故決定無實涅槃以於世間都未曾見無貪等者有貪等故設復計有涅槃所依是則涅槃有所依故應如貪等其性無常又若涅槃體是有者則有緣相而可了知應如色等不出生死如說世尊若求涅槃體實有者不出生死所以者何言涅槃者永滅衆相離諸散動此經義言一切世間散動妄見皆永離故彼所發起所取能取相永滅故證得涅槃是故涅槃決定非是一切有執所依緣處有說二句如其次第涅槃永滅所緣衆相永離一切能緣散動涅槃既絶衆相散動不可以有而取涅槃然經說有涅槃界等為破撥無涅槃者見有執生死無始無終決定無有般涅槃界故佛說有煩惱衆苦熾火永滅般涅槃界無生無滅無相無為究竟安樂此立道理顯生死火非常相續永無滅期從衆緣

生有損惱故猶如世間山林熾火謂盡死苦雖無始來依眾緣生相續無斷若遇善友聞法修行無漏聖道現在前時滅諸煩惱不起諸業後苦不續名曰涅槃譬如世間薪盡火滅然此涅槃聖道所證究竟寂滅離諸性相永絕一切分別戲論所以契經種種宣說皆為方便除妄見執諸有智者應正覺知勿謂涅槃是有無等若於生死起諸分別易作方便令其斷除若於涅槃起諸分別其病深固難可救療是故不應執有無等

復次數論外道作如是言因果散壞怖望止息唯有思我離繫獨存尒時名為涅槃解脫為破彼執故說頌曰

我時捨諸德　離愛有何思

論曰隨所現境分別受用汝說名思即執為我此必不離根境和合如是二事不離怖望為滿怖望根境和合隨所現境思即受用般涅槃時怖望止息因果散壞何得有思既無有思我亦非有云何汝說唯有思我離繫獨存尒時名為涅槃解脫若汝復謂

般涅槃時雖無有思而有我在此亦不然故說頌曰

若有我無思　便同無所有

論曰汝宗計我思為性相般涅槃時思既非有性相俱滅更無所有復依何物而說有我若謂尒時雖無思用而有種子我體猶存辟如眼根見色為用有時用滅而眼體在此亦不然若有所依可有是事所以者何功能差別名為種子如是種子必依於他既無所依何有種子先世諸行功能差別所引識上能生眼識差別功能說名為眼如是眼根必定依止阿賴耶識及四大種無餘依中因果散壞悕望思慮悉皆滅盡都無所依而計有我體是種子理不應然又若執我即是種子由此發思差別作用此我即應冣勝所攝有勝功能起諸法故又若執我是種所依由此為因能生思果便失自宗思即是我及失思我其性懈墮唯是受者而非作者若所執我非即是思汝今應說如是我相若不說相而我成者則應一切妄執

皆成又說頌曰

無餘有我種　則定能生思　要無我無思
諸有乃無有

論曰若無餘依般涅槃界有我種子不永拔者則應決定生現起思我無異故猶如前位思若現起則有一切何名解脫生死繫縛若言此中雖有我種衆具闕故思不得生此亦不然我無異故應如前位衆具無闕又汝所執我體周遍與他衆具恒共相應無別處故猶如已有云何亦言衆具有闕若言衆具各屬自我雖他衆具恒共相應不屬已故言有闕者此亦不然處無別故恒共相應何不屬已如是所執後當廣破若說此位究竟寂滅本無有我今復無思一切種子無所依故即便永滅不生後有如無外種芽等不生如是即名究竟解脫非空非有非斷非常非苦非樂非我無我非染非淨絕諸戲論爲止邪見撥無涅槃故說真有常樂我淨此方便言不應定執既不執有亦不撥無如是乃名正知解脫

復次勝論外道作如是言若能永拔苦樂等本棄捨一切唯我獨存蕭然自在無所為作常住安樂名曰涅槃如是涅槃決定應許若唯苦滅無有我者便為斷壞何謂涅槃又此涅槃離諸繫縛自在為相智者欣樂體若都無何所欣樂此有虛言而無實義為破彼執故次頌曰

若離苦有我　則定無涅槃　是故涅槃中
我等皆永滅

論曰汝執一切苦樂等法皆是我德乃至未滅恒常隨逐自所依我云何此中與我相離我無異故應如前位與彼相應又此樂等無餘依中應不永離自所依我是我德故猶如數等如汝所執一德遍德是我德故常與我合苦等亦然云何相離如是此我於無餘依般涅槃界理所遍故亦與苦等諸德相應是則涅槃決定無有我恒被縛不解脫故生死唯有衆苦聚集因緣力故無始輪迴無明所迷妄生我執謂我恒為苦火焚燒恐失我故不求解脫設求解脫亦不能證

妄執我故衆苦熾盛諸有智者依真善友無倒了知如是事已為欲息滅熾然六苦精勤方便如救頭然得聖慧水數數灌注如所燒薪熾然永滅寂靜安樂名曰涅槃如是生死純大苦聚熾然永滅安樂涅槃諸有智人誰不欣樂誰有智者身嬰重病忍身斷故欣樂此疾唯有愚人能為是事如地獄中諸有情類雖為種種猛焰焚燒大苦煎迫時無暫廢而於自身深愛著者皆是所作惡業勢力無明妄見鬼魅所纏未拔我見煩惱根本令彼有情怖畏斷滅智者觀見諸行相續空無有我純大苦聚永斷滅時何所怖畏是故若能離於我見必定欣樂永滅涅槃由此亦能捨於斷見以見我斷名為斷見非唯苦斷名為斷見故契經說見我世間永斷壞故名為斷見言世間者顯我所事執我我所真實有體聞彼斷時便生斷見若無所執則無斷見唯依所執我我所事所起顛倒斷常兩見無上大師立邊執見由此妄見發生死大

若熾火令其增廣遍迫無量無智有情是故世尊稱讚永滅離欲寂靜寂勝安樂令其可化深心欣樂如是涅槃非無非有妙智所證名為勝義又諸義中最為勝故過此更無所求義故名為勝義復次有作是說常法定有以勝義諦無生無滅真實善有能為所緣生聖智故此亦不然非勝義故若勝義諦是實有者應如色等從衆緣生若非緣生應如兎角體非實有又無同喻有因不成設許因成則非常住又勝義諦體若是有應如餅等非聖智境若真聖智緣有為境應如餘智非真聖智不斷煩惱不證涅槃勝義諦理非空非有非常非無常欲於其中求少有性定不可得為顯此義故次頌曰

寧在世間求　非求於勝義　以世間少有

於勝義都無

論曰世間有法略有三種一現所知法如色聲等二現受用法如餅衣等如是二法世共知有不待成立三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是

有如此三法是入世俗所了受境世間復有三種無法謂究竟無及隨三有前後際無為簡此無故說少有又簡妄見所立諸法故言少有如是世俗三有三無依勝義說皆非真實以勝義諦非有非無分別語言皆不能及寧在世間虛偽事內欲求有性少易可得於勝義諦真實理中欲求有性究竟難得以此世間少分有性於彼尚無況餘有性若尒寧樂如是少有世間不須如是都無勝義以於世間雖有種種災患過失而有少法可得受用勝義諦中無有少法何所受用不尒世間勝義有苦無苦可欣猒故誰有智者知水不消成重病苦更求多飲哀哉世間愚癡顛倒欣讚生死衆苦熾然猒毀勝義寂靜安樂如此癡言何煩聽受是故智者當勤精進觀諸法空於生死苦應除邪願於勝義樂應修正願如是具足三解脫門雖復久居生死大海而非生死過失所染蕭然解脫利樂有情由此善通契經句義方便善巧證法空者雖處猛

焰而不焚燒雖現死生而常解脫

大乘廣百論釋論破我品第二之一

復次勝論外道作如是言前說無餘般涅槃位無蘊無我依誰而說有涅槃者其理不然我定有故若無我者依緣何法而起我見我見若無執我所見亦不得有若異生等從無始來不起如是我我所見應如永滅薩迦耶見不受三界生死衆苦又不應說緣心根身發生我見以心根身世間說為我所有故又我我所決定有異所屬能屬言所詮故如天授等所乘車等又緣他身我見無故若許我見緣心根身為境生者應如天授德授等見亦緣他身為境生起亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等刹那展轉前後各異而許俱緣生我見故又此我見不緣現在自心為境與世現見事相違故亦不得緣過去未來心等為境彼無體故如空花等不生我見現見有我非曾當故又於一身二心不並故不可說緣現自心而生我見又心念念

異滅異生若無我者云何得有憶識習誦思惢等事又心根等决定不為我見所緣男女等相此中無故如瓶盆等是故决定有真實我由此為緣發生我見因斯謂我是大丈夫

如是所説雖有虚言而無實義所以者何我若是有應如色等從緣而生生定歸滅則非常住若非緣生應如兎角無勝體用何名為我又雖立我是有是常而竟不能立因立喻非無因喻所立得成若唯立宗則得成者一切所立皆應得成設復方便矯立因喻即所立我其體非常一切有因皆非常故又所立我定非實有常住我性是所知故是所説故如瓶盆等又所立我若是實有應非顛倒我見所緣若稱實見是顛倒者一切聖智皆應顛倒一切聖智稱境而見既非顛倒我見亦介應非顛倒若介我見應如聖智非無始來生死根本若此我見稱實而知而無始來引生死者聖智亦應引諸生死則應究竟不得涅槃是故異生愚癡顛倒於五取蘊

無我法中妄執有我因執我所由此妄執我我所見不稱實境成顛倒故能引三界生死衆苦若於無我五取蘊中起聖智見通達無我及無我所永斷生死證得涅槃是故定應信受無我又汝所言以心根身世間說為我所有故不應緣彼生我見者我亦不應是我見境世間亦說我所有我有如是相是故不應以世間說為我所故非我見境我我所事相望不定或有別物或無別物又汝所言所屬能屬言所詮故如天授等我與我所定有異者此因不定世間亦說如是飲食所有香味特異於常豈離香味別有飲食我我所見雖俱緣蘊而或別執一蘊為我餘蘊為所或復捴執內蘊為我外蘊為所故所立宗有相符過又汝所言以緣他身我見無故心等非是我見境者我亦應非我見所緣由於他我我見無故若緣他我不起我見而緣自我生我見者雖緣他身不起我見何妨我見緣自心等無智有情不了平等空無我理唯於

諸行無始數習我我所見於自於他

諸蘊相續執自為我異我為他其中都無我之實性又汝所言亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時来自心根等剎那展轉前後各異而許俱緣生我見者此亦不然自身前後因果相續自望於他因果斷故如汝所執我體是一前後無異他我相別我見自緣己身中我力用斯盡不緣他我我亦如是自身前後雖念念別而無始来因果不斷如燈河等相續假一無智有情謂為一我而生我見他身於自因果斷故我見不緣又汝計我自他相似皆遍皆常無所繫屬我見何緣緣此非彼若汝計我有所繫屬或有所生此彼差別應如色等其性無常是故當知有為因果相續各異故令我見如是差別又汝所說我見不緣現在自心為境等難皆不應理所以者何緣自身中前後因果相續假一生我見故無緣現在自心等過又一身中有多心品因果相屬名一有情異心品中發起我見

緣異心品計我何失汝等所計我是實者我見見我應如正見即非妄見若不見我應如邪見則非我見又汝所言心等念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等者此亦不然有情身中一一各有阿賴耶識一類相續任持諸法種子不失與一切法亦為因果熏習力故得有如是憶識習誦恩怨等事汝所計我常無變易後位如前應無是事有應常有無應常無我體一故不可說言我用轉變用不離體我亦應變若爾此我應如色等體用俱變則是無常若言心等皆屬於我心等轉變有如是事故所屬我亦得其名若爾心等應從我起能生果故我應非常若我於心無生長用云何得言心屬於我我既是常不能任持心等種子云何得有憶識等事又汝所言此心根等決定不為我見所緣男女等相此中無故如纔等者此因不成男女等相身現有故又所計我亦應不為我見所緣男女等相我中無故即所立因便為

不定為顯此義故次頌曰

內我實非男　非女非非二　但由無智故
謂我為丈夫

論曰依止身相有老別故世俗說為男女非二此身別相內我中無以所計我體是一故又男等相生生改易亦見此生有轉變者捨別異相取所餘相汝所執我常無變易無捨無取故無此相亦不可說男女等相雖非我體而是我德我與德合說為男等所以者何樂等德中所不說故我不共德略有九種一苦二樂三貪四瞋五勤勇六法七非法八行九智男女等相九所不攝云何而言此是我德又樂等德遍諸所依男女等相所依不遍云何得說此為我德又不可說男女等相同異性攝由同異性亦得說我為男女等所以者何同異性者所依決定常遍所依我既是常男女等相常應不捨應一切時常有三相又男等相遍表一切我及身等云何唯我同異性攝又同異性所依各別設許唯我同異性攝云何一我有三

同異不見一依有多同異亦不可說如波羅奢一樹之上有三同異波羅奢性樹性實性我亦如是一我體上有三同異男性女性非男女性所以者何波羅奢性遍波羅奢樹性遍樹實性遍實此三所依乎有寬狹我上三性皆唯遍我所依無別云何為喻是故唯依無始數習妄想分別所起假相世俗道中說為男等非有實我有男等相但由無明惛迷妄想愚夫自謂我是丈夫亦有自謂為女非二頌中略故且說丈夫以身中有男女等相所執我體男等相無故汝比量因有不成不定過失若汝復言我及身等雖復皆有男女等相然我是實身等是假此亦不然若男等相二處皆有云何得知一假一實應立量言我見決定不緣實我男女等相所雜糅故如緣身等起男等相所雜糅心又我見等不緣實我有所緣故如餘心等又我見境非是實我男等相心之所緣故猶如身等故汝所言虛無實義

復次順世外道作如是言諸法及我大種為性四大種外無別有物即四大種和合為我及身心等內外諸法現世是有前後世無有情數法如浮泡等皆從現在衆緣而生非前世來不往後世身根和合安立差別為緣發起男女等心受用所依與我和合令我體有男等相現緣此我境復起我見謂我是男女及非二今應問彼汝說大種和合變異為身根等如是成內大種自性為是男等非男等耶彼若言非內外大種性無異故雖大種性內外無異然有安立形相差別如是世間所知形相所有男等自性差別皆是自心分別所起非實物中有如是性若尒頌曰

若諸大種中　無男女非二　云何諸大種
有男等相生

論曰若四大種本性無有男女非二云何得有男等相生男女等心何緣而起受用所依雖與我合云何令我男等相現若我無有男女等相云何我見謂我是男女及非二若本性

無雖與他合終不能令轉成餘相亦不能令生餘相心如鮮白物雖合餘色不成餘相不起餘心頗胝迦等餘色合時前滅後生不可為喻是故決定無有實我大種為性經久時住有男等相我見所緣

復次記論外道作如是言諸法及我一切皆與三相和合由此三相皆能發起三種心聲何謂三相一者男相能生諸法二者女相能滅諸法三非二相能守本位此亦不然諸法及我體非三相云何能起三種心聲亦不可說與他合故轉成三相前所說過不相離故若法及我體非三相三相合故轉成三相三相更無餘三相合故此三相應非三相應不能起三種心聲又此三相與非相合能使非相轉成相者諸法及我與相合時應令三相轉成非相是則畢竟應不能起三種心聲又此三相功能差別更不相違必應不並云何一物得有三聲如角等物男女非二三聲所呼世共知故又一物上三相功能更互相違而

得並者應一切物皆具三相不應現見聲有老別又此三相若實有者唯應依止有法非無是則三聲應不周遍云何現見諸方言音有法上無無法上有現見境界不可誹謗若無三相而有三聲則一切處皆應如是又此三相配生住滅理不應然男死女生非二生死世現見故又此三相無別實體後當廣辨是故但隨世俗言路說有男等三聲老別非別實有如是三相外道執有如是三相依附實我我見所緣是顛倒智內道不執故無顛倒汝不應依有顛倒智與無倒者正決擇時立為定量以我見緣證實有我又此我見為隨我相執有我耶為隨自覺執有我耶若隨我相應名正見若隨自覺應不緣我又若初者頌曰

汝我餘非我　故我無定相

論曰若汝身中我之自相諸餘身中我亦同有隨我自相而起我見云何一見不緣一切既無一見緣一切我故知我見不隨我相若汝身中我自

相異餘身中我自相復別汝以為我餘則為非餘以為我汝則為非是則此我相不決定既無定相便無定性性相不定非實非常云何執我真實常住又立量言自身我見不隨自我自相而起不緣餘我自相生故如所餘緣所有心等又自身我應不為緣發自我見汝許我故如他身我又諸我見定不緣我自他境相乎有無故如青黃等能緣之心又一切我非我見境諸餘有法所不攝故猶如一切兔角等無又一切我非實我性是所知故如一切法是故我見不緣實我諸所計我無實性相　切智者皆非所見唯諸愚人恒深樂著如病眼境定非實有故不可以我見所緣證立此我實有常住若第二者頌曰

豈不於無常　妄分別為我

論曰若隨自覺執有我者豈不但緣無常身等虛妄分別執為實我所以者何現見世間但緣身等前後隨緣分位差別虛妄計度我肥我瘦我勝我劣我明我闇我苦我樂身等無常

可有是事常住實我無此差別由此
比知一切我見皆無實我以為境界
唯緣虛妄身等為境隨自妄想覺慧
生故如緣闇繩顛倒虵執又如世間
虛妄分別執有空華第二月等必由
先見世間少事然後方執有如是事
我見執我亦復如是先緣生滅五取
蘊事後方決定執有實我又如夢中
虛妄境界隨先所見和合計度我見
境界亦復如是先緣諸蘊然後和合
虛妄計度又諸我見略有二種一者
俱生二者分別俱生我見由無始來
內因力故恒與身俱不待邪教及邪
分別任運而起故名俱生此復二種
一常相續在第七識緣第八識起自
心相即執為我名為我見二有閒斷
在第六識緣五取蘊或揔或別起自
心相即執為我名為我見
如是二種俱生我見微細難斷數數修
習勝無我觀方能除滅分別我見由
現在世外緣力故非與身俱要待邪
教及邪分別然後方起故名分別此
亦二種一緣邪教所說蘊相起自心

相分別為我名為我見二緣邪教所說我相起自心相分別為我名為我見如是二種分別我見麁重易斷聖諦現觀初現行時即便除滅如是所說一切我見心外蘊境或有或無心內蘊境一切皆有是故我見皆緣無常諸蘊行相妄執為我諸蘊行相從緣生故是虛幻有妄所執我非緣生故決定非有故契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起

復次今應審問諸聾盲徒空無我理有何所失而強分別固執我耶若一切法空無我者生死涅槃二事俱失所以者何由有我故諸無智者樂著生死先造能招善不善業後受所感愛非愛果諸有智者欣樂涅槃先觀生死苦火煎逼發心猒離後方捨惡勤修諸善得正解脫如是一切皆由我成我為作者我為受者我為苦逼發心猒離捨惡修善證得涅槃若尒

頌曰

我即同於身　生生有變易　故離身有我

常住理不然

論曰若我先造種種行業後方領受種種果報是則此我體應轉變因必有轉變果有差別故無有道理因不轉變而果衆多及非恒有謂所執我那落迦等諸趣諸界生差別中若能造受種種業果則應同身生生變易非天授等身無變易先能造作善惡二業後能領受苦樂兩果是故我體同所依身能造受故生生變易有變易故則有生滅生滅相應豈得常住又所執我不離身等有情數攝體非常故如所依身是故執我常住離身能為作者及為受者生死輪迴皆不應理以離身等無別用故

復次云何此我能造諸業若謂與身合故能造由此內我有勤勇德因此德故與身和合起諸作業此德作業雖待依身而屬於我如以金石投於樹枝重德相應故有搖動是德作用雖待樹枝而屬金石此亦不然有觸對物可有如是動搖作用汝我不尒云何身合能造諸業所以者何頌曰

若法無觸對　則無有動搖　是故身作業

非命者能造

論曰一切能起動搖作業決定不離
有觸對物我無觸對雖與身合云何
能作搖動業因如所執時無有觸對
雖與身合不能作業心及心法唯能
生風風與身合方能造業故所立因
無不定過此說通因非唯轉故又可
合者必有方分兩物相觸無間名合
所執我等既無方分云何與身合故
造業不可假說我有方分則有實過
作業功能勿以假名說木為火即有
實火燒作用由能說人假說諸法
非能說人有差別故令所說法其性
轉變法性決定前已具論於本頌中
無觸對者顯無方分無動搖者顯無
合義又自有有動方能動他如金石等
要自有動方能為因令樹枝動我既
無動無形等故何能為因令所欲動
如金石等不動轉位無觸對者顯無
形量無形量故自無有動無動搖者
顯非動因如是所執無動神我者無
能動一毫之力況能造業得名作者

既不遷變即無有變若不變異何名受者

復次如汝所言我爲苦所逼發心厭離捨惡修善得解脫者此亦不然何以故頌曰

我常非所害 豈須修護因 誰恐食金剛
勤伐防衆蠹

論曰汝所計我既無變易如太虛空其體常住一切災害皆不能害豈須精進修防護因有變壞者苦所逼害罪福等法須防護故有智者了知金剛物無能壞而恐侵食淨信執伐防諸蠹蟲唯有愚人或爲是事可壞壞物應加守衛若彼意謂命可害故我亦隨害此亦不然我既是常不應隨害又汝計命三事和合謂身我意前已遮破我與身合無方分故如汝所計色等諸德無和合義又和合者無別有性唯有方分無間而生既無別體復何所害與設可害必隨所依所依既常去何可害設復害命於我何損以汝所計我常無異如太虛空寒暑風雨霜雹無損如是我性苦何

所斷又所執我其性凝然前後無變設離眾惡復何所增而名解脫豈不此位善法增耶我性既常善增何益所執我體常無改變餘法雖生亦無增損如是解脫於我無用是故執我常住無變生死涅槃二事俱失若空無我二事俱成

大乘廣百論釋論卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘廣百論釋論卷第三

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師　玄奘奉　詔譯

破我品第二之餘

復次有作是言若無我者心等生已無間即滅宿生念智憶昔某名即是今我此不應有所以者何今昔異故世間不見憶昔他身謂為今我是故定有常住句義緣之生念言彼即我此亦不然我先已說因果雖殊相續假一緣此假一言昔是今又說頌曰

若有宿生念　便謂我為常　既見昔時痕

身亦應常住

論曰若宿生念依相似相見昔似今謂今為昔便謂有我是一是常既見今身依相似相瘡痕似昔謂昔為今身亦應許是常是一此顯共知有差別物依相續假亦謂無異故不可以謂無異相比知有我是一是常又憶昔身苦樂等事謂今是昔而是無常亦應比知雖謂今昔我無有異而非常住又雖今昔其體有異然由昔智

了受所緣有勝功能熏在宅識隨緣覺發念力相應似昔所緣境界相現如是名為憶宿生事雖無有我是一是常而有憶念宿生事智世間現見服仙藥等服之經久藥體雖無然有所引勝功能在後時成熟除疾益壽然無有我此亦如是若唯有念誰為念者亦不可言念為念者以有二種俱無過故設復有我誰為念者亦不可言我為念者以所執我非智相故若言我體雖非智相與思合故能有思念是則此我與思合時於自態相應有取捨若有取捨便是無常若無取捨不異前故與思合時亦無思念是則此我亦非念者又說頌曰

若我與思合　轉成思念者　思亦應非思
故我非常住

論曰若所執我本性非思與思合故轉成思念如頗胝迦體非青等青等合故變成青等是則此思與非思我而共合故應成非思若思雖與非思我合不捨本性不成非思我亦應尓雖與思合不捨本性不成思念頗胝

迦實青等合時舉體別生故見異色非即本性變成餘相以頗胝迦其體清潤餘色合故舉體別生形相同前謂為本質實非本性變成餘色又頗胝迦前後異體相差別故如青黃等我亦應介去何是常又應同此非實我性由此即破彼論異說謂有說言頗胝迦實其性清淨不障眼目餘色合時各別處住不捨本相不取餘相若有作意或不作意還見本相及近彼色復有說言頗胝迦實其性明徹猶如明鏡餘色合時影現其內見者目乱謂成餘色而實此實不變如前此皆非理違比量故為眼所見如電如燈去何前後體相無變又所執我思生前後其相有無不決定故則應同思念念生滅又我思合轉成思者與苦樂合應成苦樂若不介者雖苦樂合不捨前位猶如虛空雨火無變應非受者故說頌曰

我與樂等合　種種如樂等　我如樂等故
非一亦非常

論曰樂等性相更互相違故有種種

我與彼合應如樂等成種種相故此我性應如樂等身身各別非一非常亦如樂等非真我性是故離思別有我體與思合故同於思相名為念者不應道理即念自性似所念境相狀生時雖無主宰似有作用假名念者記別分明說名為念一法義分無無二過

復次數論外道作如是言思即是我其性常住如是思我離心心法別有體相難可了知所以者何思我體相非現量境以其自相非諸世間所共知故非比量境以其思相唯在於我不共餘故夫比量者比知共相以累等總相比因等總有所立思我由不共故無同法喻同法喻既無異法亦非有無待對故由是思我理實為無設許有我以思為性應當徵問如是我性為由他力得成思耶為由自力得成思耶若由他力得成思者應是無常如眼識等若由自力得成思者應不待緣如虛空等為顯此義又說頌曰

若謂我思常　緣助成邪執　如言火常住
則不緣薪等

論曰如法已生自相安住終不更藉因及衆緣不可生已復更生故我亦應尒思體既常自相安住不依他立云何復待轉變衆緣資助思我令其轉變受用種種所受用具若不依他而轉變者則無緣助有所受用若可轉變應是無常如世閒火其性無常若以酥油灌薪草等投其火中便增熾盛若不尒者火勢衰微薪等若無火則非有既緣薪等火豈是常我既藉緣寧容常住若汝復言我論中說如是思我其體雖常然藉根塵和合顯了如瓶瓮等由光明顯所以者何思我不能自然觀察要待轉變因果相應方得顯了故雖藉緣而我常住如是救義其過弥增所以者何不見瓶等為緣所顯而體是常真如涅槃雖可顯了然依世俗非據勝義非勝義中有常無常了不了等分別戲論所執思我緣所顯故應如瓶等其性非常若汝復謂隱時思我雖無思慮

而有功能如是功能不異思慮既無思慮何有功能又思功能必依思體體既非有能何所依又隱時我以思為性思既非有我則是無云何而言隱時思我雖無思慮而有功能設言隱時我非思者汝今應說我相如何若不說相而我成者則應一切妄執皆成如是推徵前已具說又汝所執諸有功能與功能者其性為一是則能者非能所依性是一故又於此位無能者故不可說言能即依能自於自用理相違故亦不可說能無所依勿有衰勝亦無過失所以者何若思功能無所依止而自立者轉變功能亦應自立何須衰勝又汝所執思我功能隨所受用有無量種既許能多如何體一汝宗定執體能一故世間未有一法體上不同一時能生多果不同時者顯於一時一法體上能生多果時若不同其體必異云何汝執一我前後有多功能起多思慮又此思我云何一時不起一切受果思慮若言思慮必待轉變方得起者此亦

不然云何寂勝具諸功能而不頓起一切轉變寂勝功能無障㝵故設許寂勝於一時間頓起一切轉變作用是即寂勝體應斷滅舉體皆變失本性故如寂勝體我亦應然其性皆常具諸能故如是汝執隱時思我具諸功能而無思慮有多過失終不能免復次有餘方便救此義言我是思者思為我用非用滅時用者隨滅現見眼等雖無能照色等作用而有其體是故隱時雖無思用而有思者我體非無此亦不然隱時我相應與思別還同前過豈不作用與作用者體不異故無別相耶汝言正似癡為沐浴意避輕咎翻招重穢思用我體既無別異思用滅時我體應滅是則思我皆定無常便害自宗何名救義又汝所言現見眼等雖無能照色等作用而有其體我亦尒者此亦不然故次頌曰

如至滅動物　作用彼無有

論曰如能照了色等作用乃至滅来恒隨了別自境界識由此作用即是

識體作用若滅識體則無眼等諸根至相續斷常無此用自性異故所以者何眼等自性非能照等故彼滅時此不隨滅眼等所造淨色爲性汝我離思無別有體不可用滅而體獨存豈不說我思者爲相去何乃言離思無體汝前雖說然不應理所以者何思者思用既不同滅應有別體我體非思過如前說用無別體先難復來又思思者相待而立俱有方成闕一不可思與思者若一若異定觸如前所說兩過如是釋已復有別釋如他眼等乃至滅來常有作用能生別物非汝所執我思作用許爲如此別物所依照色等用即是眼等各於自境生識功能眼等諸根隨所生識種種自相差別顯現雖離因識無別有體而離果識別有自相汝執有我能生於思不許離思別有自相是故不可引爲同喻故說頌曰

故有我無思　其理不成就

論曰有別相者不同體故可得說言一滅一在思用思者既無別相思若

滅時思者亦滅是故汝執有我無思所立道理定不成就復次有執離思別有實我其體周遍一分生思謂我一分先與智合引起能生殊勝思行後時一分意合生思故無如前所說過失此不應理故說頌曰

餘方起思界　別處見於思

論曰方處若異因果不成未見世間種與芽等各住遠處因果得成汝執能生殊勝思行先於遠處我與智合習誦經書工巧等事令其善巧熏在我中後於異方若無障导我與意合生起現思是則分明因果異處豈不行思所合我體不別異故無此過耶若尒一切行等因果悉與我合處應皆同便失汝宗我體周遍一分智合引起思行一分意合生起現思若汝復謂如鎔鐵鋌其鋌一頭先与火合餘頭雖復不與火合由體一故亦漸鎔銷行思亦然生處雖別我體一故因果成者此亦不然故次頌曰

如鐵鋌鎔銷　我體應變壞

論曰如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合當

即銷鎔於後展轉熱勢相及餘離火處皆復銷鎔如是我體先於一分與智和合變生思果於後展轉勢力相通異處意合變生思果是則我體應非常住如何妄立我是常耶又汝執我唯依少分能生於思說名思者此亦不然故次頌曰

思如意量小　我似虛空大　唯應觀自相
則不見於思

論曰汝執我體一分意合能生於思說名思者餘分我體不與意合不生思故不名思者意有質导細似極微我性虛通廣如空界少分意合能發於思餘分無邊皆無思慮故應從多觀是我相不應就少見為思者夫於自體假立名言或依多相而表於體或為他涤以彰其相如此二事我上皆無故我不應說名思者若汝復言思非我相思是德我是實此實德業三種自性不相雜乱何為不可以汝不能離思別顯我之自相是為不可若不別顯我之自相終不能立我有實體自相畢竟不可說故汝所立我

則為無我又汝所立我非思者便失我相非思者故如色等法非我非思又思為先所造諸業應不屬我則成相違與自他思俱不合故我無思慮與彼所求因果事物非意相遇應如鳥鵲尼多羅果由如是等衆多過失我便散壞終不得成復次有餘苟避如是過綱不許我體少分起用執能依德遍所依我此亦不然德若遍我根等和合便為無用無根等處有樂等故若言不尒由我一分與根等合遍生樂等如在一處燈等行力發起燈光明遍多處若尒頌曰

我德若周遍　何為他不受

論曰若我與德體俱遍者一人樂等應遍諸我何為餘我皆不受耶寧許一分我與意合即於是處生苦樂等我能領受無此過失若汝復言我所有物唯屬於我我能領納一人樂等雖遍諸我然唯屬一不繫餘人云何令他受我苦樂世間現見所有財物唯主能受非他所用若處有別是事可然既是同居何妨共受諸同處物

若不屬已雖無取捨自在受用見觸受用誰復能遮現見世間非屬已物若同一處見觸無遮令苦樂等無形質故唯能見觸不可取捨是故汝言不成救義若言餘我於他苦樂由有闇障不能領受如世間物雖復同居眼無障者能有所見眼若有障即無所覩我亦如是於自苦樂無闇障故便能領受於他苦樂雖復同居有闇障故不能領受若尒闇障少分轉耶彼言不也周遍轉故此障彼我處不同耶復言不也處無別故若尒頌曰

能障既言遍　不應唯障一

論曰一闇障處有無量我處既無別一我被障餘則不然誰能信解闇相無別我相是同能障所障處復無別所受樂等其義亦然是則有障及以無障受與不受一切應同不見世間有諸外闇如汝所計內闇差別前雖執德不遍所依而我體遍與他德合應亦能受過同此言我豈不說樂等與意其處要同方能領受故無受他樂等過失汝等外道隨自意言非隨

意言能契正理非可照物處燈明中而此燈明不能照了我亦應尒云何不受若汝復言雖一切我體皆周遍而自樂等不共於他何以故樂等諸德由行勢力而得生故此行勢力依法非法而能受果故此義成如是方便於理無益過失同前不成救義如是論者依理推徵邪觀為先立我常遍能作能受義不得成

復次有說薩埵刺闍答摩三德非思而為作者我思非作而能領受為破此義故次頌曰

若德並非思　何能造一切　彼應與狂乱
俱癡無所成

論曰所執三德體若非思何能為我造化万物若本無思而有所造彼與狂乱何事不同設復如狂斯有何失若如狂者為我造立所受用事應不得成未見世間癡狂僕匠能為主等辦如意物又彼諸德於所作事若無善巧應似愚人於雕畫等不能成辦於所作事若有善巧云何不能即自受用為顯此義故復頌曰

若德能善解　造舍等諸物　而不知受用　是非理寧過此

論曰若言諸德如工巧者於難作事能善施為內外所須無不成辦而於受用易見事中不善了達一何非理除守自愚誰朋此見如是三德於受用中亦有善巧為彼體故如於善巧諸所作事此顯作受者俱依三德成故不須別立我思為受者若言勝性雖體非思然隨緣勢造化万物為令思我自在受用如草木等雖無所思而依業力生花果等種種不同為人受用若尒勝性所作無思應同華果受已不絕諸有思惟而生果者受用足已果便休廢勝性非思如外草木又常不壞我受用已所作便息其理不然若言三德其性黠慧凡所施為無不善巧我為神主能善思惟令彼造作自在領受謂彼三德了知神我意有所須方起覺慧隨起作用造化万物於是思我自在受用汝此言說但述自宗於諍義中都無所用又汝所立我有思惟德有覺慧如是二種

俱能領納了別自境性相差別難可了知是故不應虛妄分別覺慧屬德思惟在我又德應失覺慧自相無思惟故猶如色等汝言三德了知神我意有所須方起覺慧起作用等此則不然自性位中無覺慧用誰能知我意有所須若於尒時覺慧已起何待知我意欲方起若於尒時覺慧未起云何三德初起於大若無覺慧大體自起一切万物亦應自起故此覺慧於變異果自性因中都無所用有餘復立比量救言覺慧非思是無常故諸無常者皆非思慮猶如色等如是自言違害自意思惟分別得覺慧名若不思惟便非覺慧云何而說覺慧非思又先已說覺慧思惟俱了自境性相無別云何覺慧無有思惟是故汝言有自違過又無常因有不成過就生滅義自宗不許隱顯義釋他宗不成若言因義不應分別但就總說此亦不然若別俱成可就總說如其別見總顯為因別既不成總依何立又依作用說有隱顯依此立為無常

因義汝立我思亦有作用故有因義不定過失又汝欲立覺慧體外別有我思或我思外別有覺慧皆不得成如是種類非共所許由此汝立無得成義是故所說我思能受三德能作其義不成

復次有執我體常遍無㝵能造万物名為作者此亦不然義相違故若汝執我有動作用名為作者即有無常及有質㝵不遍過失現見無常不遍有㝵方有動作常遍無㝵有動作用曾未見故若所執我無有動作云何得名能造作者是故必應許有動作若尒應許我體無常有㝵不遍為顯此義故次頌曰

有動作無常　虛通無動作

論曰風界勢力能生動作謂由風界諸行流轉於異處生相續不絕依世俗理說名動作依此動作說為作者此必不越有㝵無常有㝵無常即非周遍汝宗亦許極微動作有㝵不遍前已遮遣執為常者顯是無常是故比量無不定過若言我宗不許內我

體有動作因不成者此亦不然必應許故若無動作何名作者汝雖不許業句動作而有作者言依動作如說火焰來去等言又必應許我有作用若全不許我有作用我則為無同兎角等為顯此義故次頌曰

無用同無性

論曰若汝所執我有作用可為作者名言所依若無作用則同非有依何說我以為作者既無作用應不名有若謂有言不依作用但依同性及彼相應此亦不然世間智者依有用體說有名言若無有用則無有體無用無體名依誰立云何而言有作者我若汝不了有言所依但應受持默不語法何須强說我有作者有言依止有用之體世智共許汝必應隨若汝定執我無作用應如共許畢竟無法由此比量我即為無何不受樂空無我理為顯此義故次頌曰

何不欣無我

論曰如過去法既無能生諸法作用即無自體由此同法我亦應然無世

共許焰行等用亦無自許往来等用應無自體如是我性都無所有非唯順理亦稱汝心何不欣求空無我理計不信者正為無明所起邪執力强故耳若汝謂我雖無別用而能為境生我見心故名作者此亦有失前已廣破今復重来又我不能為我見境無作用故猶如兎角此我見等亦不緣我有所緣故如緣色心若實有我能生我見此我云何如善幻術隨其所願現種種相誑惑世間令起種種我見差別為顯此義故次頌曰

或觀我周遍　或見量同身　或執如極微

論曰一類外道執我周遍於一切處受苦樂故我無形質亦無動作不可隨身往来生死故知內我遍於一切一類外道作如是言我若周遍如虛空者不應隨身受諸苦樂應如空界無所往来其性湛然非作受者是故我性應如色等隨所依身形量不定雖無形导而有所依轉變隨身受諸苦樂雖依形質有卷有舒而我體性無生無滅如油滴水隨水廣狹雖有

卷舒而無增減一類外道復作是言若我體性隨形量者即應如身有分有變又汝執我隨所依身似水依提如油逐水是則此我如彼水油既變既多非常非一引此為喻而言我體為常為一與理相違是故我體住於身內形量極細如一極微不可分析體常無變動處動身能作能受此亦不然以違理故眾微聚積成極大身我住其中形量甚小云何小我能轉大身舉體同時皆見動作若汝意謂我量雖小而於身中往來擊發漸次周匝如旋火輪以速疾故謂言俱動若尒我體巡歷身中應有生滅及成眾分但是遷流至餘處者定歸生滅必有眾分既言我轉所至非恒如彼燈光豈有常一常必非動動即非常我動而常深違正理又所執我有住有行何得說為是常是一若行時我不捨住性應如住位則無所行若行時我捨其住性別體即生常一何在如是等類我執無邊以理推徵皆不成立為顯此義故次頌曰

智者達非有

論曰若有實我性相皆同等以為緣生我見者如是我見不應得有種種差別更互相違以此知無常住實我但由久習虛妄我見薰在識中功能成熟如身逐業緣變不同我見隨因緣別亦尒唯有心相變現衆多於中都無一我實體故諸賢聖積無倒因方便勤求證我非有

復次諸有說我能證解脫但順愚心終違正理所以者何故次頌曰

常法非可惱　何捨惱解脫　是故計我常
證解脫非理

論曰若計我常無有變易雖遭衆苦霜雹等災如太虛空都無所損不應智者觀諸世間衆苦所逼發心猒離方便正勤以證解脫此顯我常不可惱故雖觸衆苦應不覺知若不覺知則無猒離若無猒離則不正勤若不正勤則無解脫哀哉外道狂乱無知辟如有人懼諸霜雹疾風瀑雨水火等災損害虛空勤加守護既執有我無惱湛然詎勞自苦妄求解脫誰有

心者頌此癡狂無緣自苦不深悲愍外道經中咸作是說著我生死離我涅槃既讚捨我令欣解脫如何固執有實我耶為顯此義故復頌曰

我若實有性　不應讚離我

論曰我若實有緣生我見即是真實不應勸捨為證實我應更慇懃勸修我見令其堅固云何勸捨真實我見令修虛妄無我見耶

又諸外道或隨師教或自尋思起諸我見種種諍論互相違反云何執此為實見耶於一我上競執紛紜乍可生疑如何執實若無我見不稱實我汝不應說能證涅槃不稱實見證涅槃者知真趣脫此說應虛為顯斯義故次頌曰

定知真實者　趣解脫應虛

論曰有我若實無我我所解脫方便見應成虛有我我所違逆涅槃隨順生死見應是實若顛倒見隨順涅槃無顛倒見隨順生死云何汝論作如是言定知實者能趣解脫以此定知空無我見得涅槃故所證非虛我我

所見涅槃時捨應如餘見是其顛倒又汝論說我見無倒在闇思位至修位中我見既捨復成顛倒以其我相略有二種一有二無有順生死無順涅槃故有我見入聖時捨汝此狂論為世所嗤審察即無如何實有如繩在闇乍見言虵及至諦觀乃知非實外道亦介無明闇中見無常身謂有常我若得聖智諦觀此身達空無我而證解脫知有我見初實後虛確言攝境有信無智既許我見初實後虛得涅槃時應許無我後若無者前亦應無為顯此義故次頌曰

解脫中若無　前亦應非有

論曰此中意顯如解脫位我無有相未解脫時亦應非有性無別故或復身等於解脫時既無有我未解脫位亦應無我相無別故諸外道等無智翳眠眯覆慧目不了諸行相續道中微細差別妄執有我是一是常不可以其無智雜見謂證真理要依無雜清淨智見方證真理為顯此義故次頌曰

無雜時所見　彼真性應知

論曰以不雜火自有木相知雜火時煖非水體身等自相應知亦介得解脫時空無我故雜我見位亦無有我或復我體應知亦然無雜位中既無有相雜我見位有相亦無是故應知無雜所見稱法實性雜見不然

復次諸外道等咸說難言若一切法空無我者是心根身云何不斷無常諸行空無我者悉皆斷滅如燈火聲此亦不然故次頌曰

若無常皆斷　草等何不然

論曰雖諸草等無我無常然有因緣相續不斷心根身等應知亦然故所立因有不定過又立因喻證心根身皆有斷滅此言未了為一念生無間即滅更不相續名為斷耶為經多時相續不絕後要當盡名為斷耶若言初者闕於同法燈等隨因多時起故若言第二我亦許然無餘涅槃生死斷故為破前因復說頌曰

此理設為真　無明亦非有

論曰無明自性非我非常應亦如燈

自然斷滅若如是者無明所生貪等惑障應自然斷若尒即應生死繫縛不由功用自然解脫此二半頌俱顯前因有不定失內外為異

復次諸外道等有作是說色等諸法雖是無常然依我故相續無斷此亦不然違解脫故若色等法依我生者我既是常前後無異即應畢竟不證解脫若言諸法雖依我生然由緣助故無此失若尒諸法唯應由彼衆緣而生我復何用能生衆緣與所生果更相隨順同有同無我既是常一切時有果則不尒豈藉彼生我用難知緣力共了如何黨我不信衆緣為顯此義故次頌曰

現見色等行　從緣生住滅　故知汝執我
雖有而無用

論曰色等諸行生住滅時現見從緣不依於我汝執我體既非緣生即無作用如前已說又色等法生住滅相種類及時皆不同故何得依一常住我緣如燒煑等依緣別故熟德色類亦有差別如是差別不依一緣謂無

始來色等諸法名言熏習種類不同及先所造諸有趣業種種差別功能轉變隨所遇緣成熟發起變生色等生等差別所言緣者謂精血等是其生緣衣食定等是其住緣毒藥災横四大乱等是其滅緣諸所計我無此别用外道愚癡強立為有為顯此義復説頌曰

如緣成芽等　緣成種等生　故無常諸法
皆無常所起

論曰如外種等依自因緣功能差别而得生起復待餘緣助發功力變生自類芽等諸果内身心等應知亦然諸行相續同類異類隨所遇緣生果差别此則顯示内身心法體無常故如外芽等必從自類無常因生我於身心無能生用非緣生故如龜毛等復次為顯諸法雖無有我而非斷常二過所及故於品後復説頌曰

以法從緣生　故體而無斷　以法從緣滅
故體亦非常

論曰諸法展轉從無始來依同類因生等流果起後後果續前前因於中

無間所以不斷若前因滅後果不生於中有間可名為斷由對治生前因力滅後果不續所以非常若法熾然不捨前相其體無變可名為常又前因滅所以非常後果續生所以非斷又因生故所以非常能生果故所以非斷又念念別所以非常相似相續所以非斷又法非有所以非常亦復非無所以非斷有即為常無便斷故如是佛子遠離二邊悟入緣生處中妙理正觀一切非有非無法尚性空我豈為有薩迦耶見及以隨眠并此所生於斯永滅復觀諸行平等性空彼此俱亡自他想滅遍於一切所化有情起無緣慈澍妙法雨窮未來際拯太虛空利樂有情勝用無盡此勇猛者空觀所持衆苦熾然皆不能觸見大生死如空宅中妄想所牽衆多憂苦譬如猛火騰焰震烈焚燒無量無智有情悲願纏心無所怯憚捐身沒命而救濟之此大慧者觀空無倒我想既除離我所執二受盡故不復樂觀貪等煩惱所依止事為饒益他

帝處生死於中不染即大涅槃雖處

塵勞無邊苦海恒受勝樂過二涅槃

大乘廣百論釋論卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘廣百論釋論卷第四

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

破時品第三之一

復次有作是言如說已滅未生無體其理不然諸有為法前後兩際作用雖無而體恒有分位別故三世不同無必不生有定無滅為破此義故次頌曰

𦙶等在未來　即非有過現

論曰色等諸法在未來世過去現在二世皆空後遇因緣二相方起云何汝說無必不生未來世相在過現無去何而言有定無滅若執未來有二世相此不應理故次頌曰

未來過現有　便是未來無

論曰若在未來有過現相應如後位便失未來一法一時實有多相乎相違反其義不成即由此理言一一世皆有多相亦不成立

復次若謂色等有未來體流趣二世說有過現為破此執復說頌曰

未來若已謝　而有未來體　生則恒未來

云何成過現
論曰若色等法有未來體是即應無過現二世以不可說異相法中有別異相如若樂等又若一法流轉三時說三世者便成雜乱又色等法流轉三時若不異者應無三世若有異者是則異相本無而生有已還滅一切有為應亦如是便為退失說常有宗
又說頌曰
法若在未來　現有未來相　應即為現在
如何名未來
論曰若色等法未來現有應如現在便失未來未來既無二世非有彼為先故一切應無復次有說諸法體雖常有然唯能取等流果用說名現在如是一用現在過有去來定無不雜乱故餘用不尒為破此言故次頌曰
去來如現有　取果用何無
論曰過去未來色等諸法既如現在常有體性為同類因取等流果此用何故非常有耶此取果用所待衆緣於一切時亦常有故如是諸法體用

常有應一切時名現在世恒名現在義亦不成要待去來立現在故又未來果如現在法已有體故不應復取又諸果法因緣合時若無所生則不名果所生若有此即本無從緣而生體亦應尒是則一切本無而生有已還滅應同前過謂便退失說常有宗若言其用或有或無法體常存故無此失亦不應理故次頌曰

若體恒非無　何為不常住

論曰恒有者常色等諸法體既恒有云何非常設許有為體皆常者便違經說諸行無常若言諸行體雖恒有有為相合故是無常此亦不然體既常有與彼相合復何所成豈不能成取自果用用不離體體亦應成若用須成體不成者用可生滅體應是常若色等體常用無常者即虛空等體用應無常又若體常用無常故亦令此體成無常者用雖無常由體常故即令此用應亦是常又此體用應別論攝以常無常義不同故又若色等體不藉緣而與有為諸相合者太虛空

等體亦應然彼既不然此去何尒
復次過去世言為簡別相揔詮一切過去義耶為簡揔相別詮一類過去義耶若尒何失若簡別相揔詮一切過去義者其理不成故次頌曰

過去若過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相悉皆過去是則一切都無所有如何汝說過去是有依是體相汝意說為過去有者亦無有故又過去者名為巳滅若過去世亦過去者是則過去亦應巳滅若過去世亦巳滅者如何汝今執有過去如彼未来現在巳滅不名未来現在世故若依正理應如是說過去世言無別實義簡去實有差別名相依止世俗假立名相揔說過去非有別義若汝意謂如名飲油雖不飲油而假名說世間共許別目一事此過去言亦復如是簡於惣相別詮一類過去義者理亦不然故次頌曰

過去不過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相非悉過去如何汝今執為過去汝說過去色等諸

法體無闕故又過去者名為已滅若過去世不過去者是則過去體非已滅若過去體非已滅者如何汝今執為過去如彼未來及現在世自體不滅非過去故豈不前說如世假名簡於揔相別詮一物過去世法其體雖在取果用無故名過去汝說此用即所依體如何體在而用滅無若體為用不相隨逐應如別物不成體用又但用滅說名過去唯汝獨立非世共知去何得引飲油為喻世間共許不可推徵獨所立者應詰問故若說諸法其體常有三世不成唯於現在實有體上假立名故非於現在實有體上假立三名即失現體是故所執過去不成如破過去未來亦尒未來若未來如何成未來未來不未來如何成未來揔別徵難皆同前說

復次未來世法為藉衆緣已有生耶未有生耶若尒何過若藉衆緣已有生者其理不成故次頌曰

未來若有生　如何非現在

論曰若未來法已從緣生及有體性

應名現在有性及生是現在相非離現在而可了知言雖方便令成現在而意正為破有未來又顯未來非現在故應如過去決定無生若言未來未有生者理亦不成故次頌曰

未來若無生　如何非常住

論曰若未來法未從緣生而有體性以無生故如虛空等體應常住此亦方便令成常住而意正為破有未來如是徵難過去未來體若實有無滅無生應如空等失無常性便違經說去來無常如說過去未來色等尚是無常何況現在是故過去未來諸法並非實有現在無為所不攝故如龜毛等不可說言世所攝故應如現在體是實有現在非唯是實有故同喻不成因或不定或相違故

復次往來論者作如是言不善我宗妄說此過所以者何我宗中說諸行四相展轉相依三世往來不相捨離由生等合故成無常法性不壞故說恒有是故恒有不廢無常符順契經稱當正理此前已破體既恒有應如

太虛非生等合又以能生色等諸行說為生相如是能生諸行作用未来未有要藉因緣和合資助然後方有若不然者因緣和合便成無用若許生用本無今有有已還無則一切行同有為故皆亦應尒云何而說體雖恒有而是無常往来論者為避如是所說過失復作是言若色等行為生等合有此過者今有為法三世往来有世壞相應是無常以滅壞相是無常故世間共許一切無常滅壞為相謂有為法未来世壞入於現在現在世壞復入過去若尒頌曰

若未来無生　壞故非常者　過去既無壞
何不謂為常

論曰過去世體寂居後故更無餘世可令轉入既守自位恒無壞滅應如空等體非無常如是便違契經所說若言過去雖恒有體更無滅壞而從現在壞已轉入故得有生生滅二種是無常相隨具不具並表無常去来各一現在具二是故三世皆是無常此不應理生無有故汝宗自執去来

未來過去現在都無生用云何今說

過去有生汝執過現已從緣生更不藉緣生如何有若執過去定有生者生必歸滅一向記故如現未故復應有滅世間亦許未來諸法可藉緣生非過現世又過去世非現未故應如空等定無有生是故能相及所相法應如帝釋并恒策迦一時並入常無常以位如體體如位故

復次如說過去未來色等尚是無常何況現在汝等雖誦如是經文而不知義所以者何汝執一法從來三世體無生滅云何無常又汝所執現在法體即是去來云何相況不可一法自為比況世間不見如是事故亦不可言體雖無異位差別故得為比況所以者何位若即體體無異故位亦無別位若離體位可無常體應常住又體如位世所攝故是有為故應有差別又汝所執三世實有不相因待皆與生等有為相合前後無異現在無常有何勝相異彼去來而說過去未來色等尚是無常何況現在若言諸

法前後位別三時轉變故是無常未來居前無生有滅過去居後無滅有生現在居中有生有滅過未各一尚是無常何況現在具有二種而非無常此亦不然未來無生應如空等云何有滅過去有生應如現在云何無滅又汝宗說未來有生現在有滅過去無二云何令者作異說耶又現在世亦無實體從前世來轉入後世如何依此建立生滅既無生滅豈是無常所以者何故次頌曰

現在世無常　非由過去等　除斯二所趣
更無有第三

論曰現在世法非前世來不往後世云何無常汝說現在由餘世故轉成異相說為無常餘世謂去來異相謂生滅現在不可餘世轉成亦復不可轉成餘世云何現在建立生滅頌言非由過去等者等取未來現在世法不往未來非從過去汝宗自許然過去世非現所往以世別故辟如未來其未來世非現所從以世別故猶如過去既無餘世往來轉變云何現在

生滅無常若說現在從過去来往未
来世亦同此破故契經說有為諸法
非前際来不往後際故破此執其理
決定順聖教故又現在法若餘世来
往餘世者應往来時不捨前相不成
餘相世間現見提婆達多餘方往来
相無異故如是三世位雖許別相無
異故便成雜乱由位與相若一若異
皆有過失不可免故汝等所宗往来
論者亦不忍許世相雜乱是故汝今
如此安立往来生滅不成救義如是
現在雖許往来其無常性亦不成立
於往来時相無異故應似空花非無
常性汝亦不許空花異相有及無常
現在若尒即違自宗及契經說若汝
復言三世體相雖無別異然觀諸行
麤位差別開發覺慧故於一法自心
分別安立分位由此自心安立分位
有差別故說此一法以為無常此亦
不然自心分別所見境界即是自心
但隨衆緣諸行種熟自心變作種種
分位自 心所變無實體相何為精勤
安立異法但應信受諸法唯心又覺

慧等諸心心法非隨實有諸法轉變
但隨串習成熟種子及心所現衆緣
勢力變生種種境界差別故外道等
隨其自心變生種種諸法性相若法
性相是實有者豈可如是隨心轉變
諸有智者不應許彼所執現在實法
有生以必不從去来二世更無第三
可從生故滅必隨生生既非有滅亦
定無以必不往去来二世更無第三
可往彼故如是以理推撿汝宗三世
無常都不可見有何現在殊勝無常
而契經言何況現在汝立一法經歷
諸位雖生等隨而無變易相及所依
前後無異有何致轉而說無常亦不
可言隨三世位有差別故說為無常
體既無變位如何別位體若異位自
無常體應常住如虛空等是故三世
但世俗有於中都無一法真實然於
如是世俗法中現在諸行所有生滅
由與身俱世間現見是故現在無常義
勝依之假立去来無常以彼去来無
別有體但依現在曾當假立故依現
在現見無常假立去来曾當生滅夫

來無常依現在故現在無常勝去來

世欲使有情知去來世不現見法尚是無常何況現在現與身俱現見生滅而非無常由是契經作如是說現在世法現有無常過去未來曾當生滅是故有情於三世事當觀無常應深猒離為顯諸行本無而生先無定體故復頌曰

若後生諸行　先已有定體　說有定性人
應非是邪執

論曰如有外道起邪執言諸行本來決定相屬轉變時分不可改易不由期願及以人功汝等亦應同彼所見所以者何由說因果安立差別本來相屬不可迴轉未來諸法四事決定所謂因果所依所緣如本定相而後生故若尒不應待因緣生既因緣生去何本有為顯未來諸行有體因緣無用故次頌曰

若法因緣生　即非先有體　先有而生者
生已復應生

論曰諸行本有與生相違如法已生不復生故無常諸行若無生者雖遇

因緣亦無無變易則應退失無常行性以無生故譬如空花若有生者如取果用於生位前應未有體頌言生巳復應生者以說過門顯異法喻謂有為行非先有性從緣生故如取果用諸先有者不從緣生如巳生法若汝復言我說諸行雖本有體不待因緣然取果用本無而有待因緣者此亦不然取自果用不離體故應如其體亦先有性或諸行體不離用故應如其用非先有性汝等所執本有諸行如頑鐵鋌都無勝用因果道理皆不相應以有定性常無變故執常有論有多過失謂違世間誹謗世間一切共知因果理故又違自宗誹謗一切諸因諸緣生果理故又違自言立法本有從緣生故又違比量如取果用非常有故又違現量現見色等非常有故由有多過應捨此見應知去來非離現在別有實性世所攝故如現在世但依現在心變異相假施設有現在亦非勝義諦有從緣生故如幻事等又三世行皆相待立如長短等何有

實性又一切行皆悉無常有生有滅
非有非無若定是無如兔角等應定
不生若定是有如所執空應定不滅
若無生滅如龜毛等豈是無常誰有
智人知一切行皆有生滅而言常有
依行立世世豈是真現在尚非真去
来何有實若去来世實非有者宿住
死生通何所見應知二通見曾當有
既現是無無無差別通力所見分限
應無是則異生三乘聖衆知去来世
劫數應同汝執去来皆現是有亦同
此過故次頌曰

若見去来有　如何不見無

論曰去来亦有無量因果展轉間絕
中間非有故說為無又汝亦說過去
未来無取果等種種作用過去未来
既有有無二義差別何故二通唯見
其有而不見無若不見無諸得通者
不應照見過去未来經介所劫空無
有佛介所劫中空無物等是故不應
唯見其有去来現無曾當是有以現
無故不同現在曾當有故為境差別
若同現無則無遠近時差別者汝執

去来俱是現有同在一世應如現在無有遠近時分差別是則諸通應不能照去来遠近時劫差別過失既同何得為難若言去来雖同現有然由行世時有前後遠近差別故異生等見近非遠無無遠近其過不同此亦不然故次頌曰

既現有去来應不說為遠

論曰過去未来既同現有應如現在是近非遠若言去来雖現有體而無用故說為遠者此亦不然用不離體過同前說又此意言去来色等既同現有同一世故應如現在無有前後遠近差別過去未来既無遠近諸得通者皆應無导等見一切過去未来是則如来所知無無量餘二乘等所知有量此等差別一切應無是故去来雖現非有而曾當有因果不同展轉相續時分別定由此曾當有為方便或有久習智見猛利復由種姓法介殊勝極前後際展轉相續如其所欲皆能照知或有習性與此相違隨其所應但知少分此顯去来非現有體

但得通者自因緣力勝劣不同方便作意有差別故自心變似曾當有法體相不同遠近有異依此立有過去未來時劫不同通力勝劣非謂實有過去未來緣之起通睨知遠近為破未來法非法等先有體性故說頌曰

未作法若有　修戒等唐捐

論曰若在未來未作福行先已有者現在加行修施戒等則為唐捐又若未來先有法者非法亦有不可斷壞為捨惡戒勤修加行徒自苦身都無所益如是執有未來論者諸有所為皆空無果是故應捨如是惡見信受未來非先有性

復次執未來有小乘人言諸行未來雖先有性然猶未有取果功能為欲引起取果功能勤修加行不空無果數論外道亦作是言於自性中雖有種種諸法自體而相猶隱為欲令彼法相顯現勤修加行不空無果即彼異論復作是言於自性中雖有種種諸法功能而未有體為成其體勤修加行不空無果為破此三故說頌曰

若少有所為　果則先非有

論曰若先無用加行令生先未有顯方便令有先未有體令有體者則不應言果先是有用顯及體由加行成可名為果體隱功能本來有故不應名果又用顯體與體隱能不相離故體隱功能應同用等本無令有是則一切皆從緣生汝等不應說果先有或用顯體應同體等本來是有則應一切不從緣生皆不名果汝等執有未來論者便為謗果常有非果不相離故又若汝等矯設方便作如是言法雖先有然由因故少起異相說名果者但此異相由因所成可名為果體既本有不應名果然此異相本無今有如何汝等言果先有若汝復言相雖令起然不離體體先有故亦說果相是先有者相體既一俱應本有因則無用便同謗因外道過失

復次若執果性一切時有便違經說諸行無常所以者何故次頌曰

諸行既無常　果則非恒有　若有初有後世共許非常

論曰性非恒有故名無常一切無常定有生滅生名為初滅名為後有初有後是無常義若執果性一切時有無初無後豈是無常彼經復言有生滅者以世共知麁無常相亦現三世細無常理世間現見從緣所生內外諸行初生後滅不知念念生滅無常故以初後生滅為因用燈光等為同法喻顯彼念念皆有生滅本無而有有已還無非一切時恒有果性恒有論者過去未来諸行常有無生無滅現在諸行生滅亦無便違自經說無常義若言諸行體雖恒有而無常相恒共相應名無常者此亦不然前已略非後當廣破此頌義中正破異部兼破數論二種異說謂隱體能雖復恒有而顯相體或有或無就隱體能說果先有據顯相體說為無常果若無常則非先有以諸無常定有初後初生後滅是無常義隱體功能既無初後無生無滅豈是無常即以此義亦應非果不相離故還同前破又彼說言聲等樂等雖有種種分位差別

然其因果皆不相離同依一體而建
立故此意若說聲等自性前後無異
言因與果不相離者即無所諍以許
聲等前念為因能生後念等流果故
若說聲等因果位一是則因果應無
差別或言聲等因位有果亦無違諍
以許一時望後望前為因果故若言
聲等因果位別而體一者是則相違
體一時異不應理故時分不同體必
異故時雖有別體無異者是則不可
說為無常又一體法於一時中決定
無有隱顯二義既許隱顯時有差別
是則分明許所依體亦有差別是故
不可說言聲等分位差別建立因果
其體無異
復次為欲示現說常有論有違宗過
故復頌曰
應非勤解脫　解脫無去來
論曰若能永斷諸煩惱縛無倒聖見
未來現有應如現在能斷煩惱能證
涅槃是則一切不由功用從本已來
自然解脫便違自宗要勤方便修上
聖道方得解脫若許修道得解脫者

則應無有過去未來有煩惱縛及所招苦而得解脫不應正理若解脫者無煩惱苦則違自宗說去來有又說

頌曰

或許有去來　貪應離貪者

論曰前理所遍定無去來或彼守愚確執為有假縱其執故置或言得解脫時去來二世貪等若有在解脫位無貪等者應離所依而有貪等世間未見無所煮物而有煮等此亦應尒豈不諸行如是生時實無作用及作用者但假安立二種差別故契經言唯有諸法唯有因果都無作用理實如是然解脫時貪等永滅依貪等上假立作用亦不可得無用無者如空花等而言是有理不得成若解脫時猶有貪等如未解脫應名惡人應造諸惡應不解脫若言尒時雖有貪等而不成就故名解脫既是貪等煩惱所攝應如前位非不成就又此去來貪等若有應如現在能有作用若尒脫者應造諸惡應名惡人又此去來貪等煩惱若有作用應名現在若無

作用應似空花云何而言有體無用是故智者不應信受過去未來現有實體

復次未生已有違世共知所以者何故次頌曰

若執果先有　造宮舍嚴具　柱等則唐捐

論曰若宮舍等色等諸行於未生位已有體者世間現見為造彼物勤加功力則為虛棄諸有或言先雖有體而未有用先有隱體未有顯相先雖有能而未有體為令有用及顯體故勤加功力亦不唐捐此亦不然用顯相體與體隱能不相離故皆應先有已如前說如是邪執世間相違又一切法皆先有者為脫眾苦設教度生如是等事皆不成立此則亦與自宗相違

復次因說執果先有者過先無果執其過易了為略破之故復頌曰

果先無亦尒

論曰如是所執亦違世間自宗所許果先定無世間自宗皆不可故有作是言此頌義意總破一切因果別執

若因與果別有體相云何異法能生異法未見香味別體相生此說不然若體相異因果理俱或相違損可不相生若有諸行體相雖別然相隨順現為因果如何難言因果若異如香味別應不相生世間自宗皆許父子業果體異而得相生是故因果非定不異如是說者此正為破定說因中無果者論食米齋者作如是言種等不能親生芽等但由種等引彼芽等同類極微令其聚集如如所引同類極微如是如是合生麁果此義不然彼諸極微與麁麦等種類體相皆有差別云何同類又是常故應無勝用亦不應令常法有用云何而言由種等力引彼芽等同類極微令其和合生麁芽等等又彼外道計離色等別有實果衣瓶等物此類先無由何因造為求此果勤加功力造作縷等皆應無用以彼不許如是縷等能作親因造同類果若彼不許從異類因生異類果是則麁果定應不生先無體故又實極微應不能造麁同類果汝

計常故如虛空等所依實果既無所有能依色等行等德業皆不得成是則都無諸根境界便為損壞一切所立是故不應定執異類因中無果世間亦見從異類因能生種種異類果故因果道理最為微細非定一異非先有無若於其中執一執異先有先無皆失正理所以者何因果若一因應如果是果非因果應如因是因非果如是因果便成雜乱又若因果定是一者即無能生所生差別無能生故不名為因因既是無果亦非有無所生故不名為果果既是無因亦非有因果二種相待立故因果若無說誰為一故知因果非定是一因果若異應從自因生於他果與彼異故猶如自果亦應自果從他因生與彼異故猶如自因是則一因應生一切果亦應一果從一切因生又應從自因不生自果與彼異故猶如他果亦應自果不從自因生與彼異故猶如他因則一切因應不生果應一切果不從因生現見自因唯生自果不生他

果現見自果從自因生非他因生故知因果亦非定異若於因中先定有果果則如因應不更生若於因中先定無果則如非果應不可生現見從因更可生果故知其果非先有無如是因果非定一異非先有無其理決定傍論已了應復正論

復次數論外道作如是言果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別為破彼執故復頌曰

諸法有轉變　慧者未曾知　唯除無智人妄分別為有

論曰諸妙慧者能知一切障外極遠深細法義未曾知有如是諸法轉變時分因果差別唯除外道如陰暗夜有眩瞖人妄有所見自不能了而為他說言一切法實無生滅但有時分因果轉變所謂聲等或復樂等不捨自體轉成餘相時分不同名為轉變於轉變時以時分相有差別故說有生滅汝今計何以為轉變為時體耶為時相耶且不應說時體轉變以轉變時汝先自執不捨自體如前位故

亦不應言時相轉變汝執時相有生滅故前後各别何名轉變又若時體不可轉變但可時相有轉變者應離時體别有時相若言體相非定一異更互為依相從而說相由體故前後非異體由相故前後非一體相相貿俱名轉變若介則應體由相故有生有滅相由體故無轉無變體有生滅則同幻事非實非常相無轉變則似空花非因非果便失自宗亦不應言體相性一實無因果由義異故得有因果性若是一義云何異一異不同應有别物既有因果分位不同先後各異應非轉變電光燈焰無轉變故若言因果分位差别轉變有異未必先後一體一時有唯量等種種分位轉變異故此有虚言而無實義一法一時有生住滅更互相違成大過故世間不見一法一時有生住滅唯見異法異時有三又不應言時體常有雖無生滅而有轉變勿汝所執常住思我雖無生滅亦有轉變設許思我亦有轉變應如樂等非思我性又許

時體有轉變者時體即是樂等自性如是自性與體應變若介則應失自宗義寂勝定無全體轉變若全轉變即是無常又汝時分樂等三法和合共成應如林等體非實有因果亦介若言即用樂等為性故是實有此亦不然時等唯一樂等有三一三不同如何相即若必相即樂等如時應唯有一時如樂等應有其三又如樂等遍一切時此一時應遍一切如是時分應成雜乱時既一一不遍一切樂等亦應不遍一切如是樂等與無量時為自性故應成無量又如樂等隱時亦有此一一時應亦如是則應無有隱顯老别以一切時有一切故由此不應决定相即既不相即應許為假或應不許樂等為性如摧時分因果亦然又諸因果或劣或勝或淨或穢云何同以一樂苦癡三法為性若必介者汝等外道無始時来無所不作同以樂等為自性故汝等今者雖得人身而應即是狗等下類所食甘饌應即糞穢誰有智者無縁執此外

道邪宗而自毀辱是故汝說果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別正理相違不任推究哀哉外道宿習癡狂實愛邪宗憎背正法盲無慧目不了是非隨順迷徒種種妄執如是已說時體是常相有轉變不應正理諸有智人審觀應捨

大乘廣百論釋論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘廣百論釋論卷第五　丟

聖天菩薩本　護法菩薩釋
三藏法師玄奘奉　詔譯

破時品第三之餘

復次有諸異部於無常法說有剎那暫時住體即依住體立有實時為破彼言故說頌曰

無常何有住　住無有何體

論曰自相經停故名為住有為諸法無常所遷不能暫停如何有住既無住體依何立時所以者何言無常者或即法滅或法滅因一切有為無常所逼暫生即滅何容有住住位住依無常隨逼應如後位不得少留若謂無常雖居住位尒時住力能制無常扶已所依令其暫住此亦非理故次頌曰

初若有住者　後應無變衰

論曰生滅相續不捨自類後異相起名曰變衰後位住相與前住體既無差別何有變衰亦不應言由後法起令前住相而有變衰住體如前相無

變故豈非後起前住變耶云何餘生餘法名變現見餘生餘亦名變如酪既生說乳為變麁雖似變細則不然所以者何世間乳酪同類相續別相難知不悟其中有細生滅謂前乳變由後酪生微細理中即前住體變由後起其義難知

復次要自審察知有住體方可為他說有住相然無方便可審住體知其定有能住於法所以者何故次頌曰

辟如無一識　能了於二義　如是無一義
二識所能知

論曰所識諸境要由能識前觀後察方知是有若有一身同類二識於一現境前觀後察審知境相不異於前尒乃可言現法有住既無一身同類二識於一現境前觀後察汝等云何能知現法剎那有住依此立時汝不可言前念意識觀未來法後念意識察現在法知有住體以未來世法未有故亦不可言前念意識觀現在法後念意識察過去法知有住體以過去世法已滅故縱許去來法是有者

時移世易不可名住又不可言色等諸法於現在世住經多時心等諸法無常迅速故二念心同緣現在前觀後察知其有住既同有為如何不等色等諸法非久時住是有為故猶如心等有餘執色有住非心此亦應以心為喻破一有情身同類二識定不共緣現在一法一身同類前後識故如緣前後青黃二心亦不可說五識所觀意識能審知其有住汝等不許二識俱生意識生時境已滅故設許一身多識並起各緣別境非能審知雖許意識知五識境然各自變同現量攝俱受新境非重審知由是故說無有一義二識能知復次亦無一識審知二義皆實有體所以者何若欲作意審知前有後境未生審知後有前境已滅尚無有能審一實有況能知二現在二境雖俱可了皆新受故非重審知緣餘境識不能審知餘境實有帶餘相故猶如各別緣二境心又審察心不能審察外境實有帶餘相故如新了受現在境心又數

論者作如是說若立慧體念念各異知諸法者是則不應先求後證先受後憶先疑後決所以者何不見天授先求受疑後時祠授能證憶決由是當知唯有一慧常能照了一切境界故立量言知青等慧決定不離知黃等慧是慧體故如黃等慧是故一慧知一切義此亦不然常法轉變皆先已破不應重執又汝去何知此一慧其體是常知一切義非不審察所知慧相可言此慧知一切境非即此慧能自審知色等法中曾不見故此慧必有別慧能知是所知故猶如色等又青等慧其性各別所知異故如自他慧此中意明無有一慧能重審知二境實有不言一慧不知多法勿一念心不了多境又明慧體不能自審不言慧體不能自照勿心心法不能自證若尒不應後時自憶若言照境是用非體體非照故不隨境別照用隨緣乃有無量有多用故無如上失此亦不然體若非照應如色等不名為慧若言照用不離體故無斯過者

此亦不然用不離體照應成一不離體故猶如慧體體不離用慧應成多不離用故猶如照用用隨體一違前比量體隨用多違自所立若用隨體無差別者總緣別緣希求證得領受憶念猶豫決定如是等用差別應無若體隨用有差別者汝所立慧應念念別亦應無有先求後證先受後憶先疑後決是則汝言翻成自害又汝若言慧體雖一然用隨緣變成多種故無失者此亦不然慧用隨緣變尺多故應如樂等其性非一世間不見有色等物體常是一用變成多世俗事中假立體用容可施設體一用多勝義理中無如是義如何一物實有一多又汝所言慧體念念各別異故如異身慧應無先求後證等者因義不成自宗不許前後兩慧體有異故又許照用雖念念別而有先求後證等事故所立因有不定失又樂等異別慧所緣彼此俱許即為同喻由此比知緣別境識別慧緣故體應有異諸青等識其體各異別慧緣故猶如

樂等豈不樂等於轉變時合成色等

是其相無異
尒時復為一慧所緣所立同喻便闕能立此非真過我說別慧所緣為因證體有異不言唯為別慧所緣斯有何失然彼樂等其性各異必應許有別慧所緣是故決定無有一慧其體是常知一切義故無一識審知二義皆實有體其理成立為釋頌文起斯傍諍今應且止辯正所論
復次今應詰問有住論者如是住體為待餘住能住於法為不尒耶若尒何過若待餘住能住法者應如所住不名能住若不待餘能住法者所住亦尒應不待餘為顯此義故次頌曰
時若有餘住　住則不成時
論曰自性不能助成自性故無同類同時相待諸有為法必待異類相助而成如慧與心地與水等如是若執住別有住此住則應失於住體待餘住故如所住法頌中時者是住別名此正應言住有餘住住不成住文故尒由此生等亦無同類故所立量

經不定失又次頌曰

時若餘住無　後滅應非有

論曰時者謂住餘住若無如所住法不能自住既不自住豈能住他如是則應不名能住能住無故諸有為法何能暫住經一剎那初住既為無後滅如何有初住後滅相待立故又若此住不待餘住自能住者法亦應尒自力能住不待餘住住既是無滅亦非有云何汝執初住後滅又住滅等不為助伴能起作用住相既空亦無滅等是則諸法應無後滅無後滅者何謂無常

復次諸有為法與無常相為一為異若尒何失若言是異應非無常若言是一應無有住為顯此義故復頌曰

法與無常異　法則非無常

論曰色等諸法名無常者無常相合說為無常色受想等其相各別自性有異故非無常若尒色等異無常故應如空等體非無常若言色等雖有差別而用無常以為共相如是共相若離色等色等異彼還同前過若言

色等與彼共相體不相離是則色等無異性故應失自相若言諸法各有二相謂自及共不相捨離如是二種一通一別相不同故應非一體如無常相非即色等如是色等亦非無常相既有異雖共和合而體不同猶如色味若謂色等實非無常無常合故假說無常如執杖人說名為杖故無色等非無常過若尒修習無常觀者於其色等非無常法自心增益立為無常此無常觀應成顛倒若尒不應能斷煩惱是故無常應即色等若即色等復失自相如是諸法自相共相世俗道中相待假立不可定執為一為異於勝義理都不可論已說無常與法異過為顯一過復說頌曰

法與無常一　法應非有住

論曰無常與住性相相違云何一法具有二種如苦與樂性相相違尚不相應況同一體若色等法與無常一是則決定無暫住義如何依住立有實時

復次有作是說如上所言諸法無常

何有住者此不應理所以者何諸法自性雖復同時然其作用前後差別如四大種為共有因體必同時用有先後如是三相體雖俱有而彼作用時分不同先生相用次住後滅住相用時雖有無常而無勝用住有用故能住所依住相用訖無常得次復起勝用滅所依法此亦不然生住滅相自性作用皆乖相違如若樂等必不並起云何體俱用有先後自性相違而許並起何不許彼作用同時用既不俱體亦應爾四大種喻理未必然用不同時體亦應爾又住無常體若俱有不應作用先後不同若謂住強無常劣故住先起用無常後起此亦不然故次頌曰

無常初既劣　住力定應強　此二復何緣　後見成顛倒

論曰體既同時用有先後故不可說二相力齊定應住勝無常是劣若尒何緣後時復見無常力勝摧伏住力滅壞所依及住相等後時住力應制無常以力強故猶如初位於此中間

無別方便可令住相力用損减及令無常力用增盛若言住相作用已訖故於此時其力損减彼無常相先未作用故於此時其力增盛此亦不然理相違故住与無常先後體一何緣力用衰盛不同住相尒時體無虧减何緣力用数有衰損又住相用齊何當止若言住用唯一刹那何緣此住極為知足若住相力唯有尒所謂能住法經一刹那若尒無常令復何用住力既盡所住諸法自然不住何用滅為如是住相初後體同所作事業亦無有異有時起用有時不起此義難了智者應思又於後時無常力勝能滅住相彼此同知由是亦應信無常力前位已勝能權住相若尒住相常應無用何執如是無用住為是故智者應信無住既無有住時依何立又執無常初劣後勝并執住相初勝後劣皆不應理故復頌曰

若遍諸法體　無常力初劣　應都無有住
或一切皆常

論曰若無常相初時力劣不能滅法

法自然住何緣執此無用住耶是則住相應本無有以無用故猶如兎角若言住相初時力勝能伏無常則一切時皆應得勝體無異故若尒有為常應不滅便違經說諸行無常

復次今應詰問貪住相人諸有為法為無常相決定俱生為作用時無常始起初且不然故次頌曰

無常若恒有　住相應常無

論曰有為諸法無常所遷不能暫停先已具辨此無常相損害有為如極暴惡怨家債主常隨遷逼不令暫住是故若說一切有為恒有無常則常無住後亦不然故復頌曰

或彼法先常　後乃非常住

論曰若剎那終無常始起此無常相前位應無尒時彼法應成常住無無常故如虛空等非常住名如無常體別有少法但由遠離無常相故立常住名由此色等失有為性若言後時必當滅故無斯過者此亦不然無為法中曽未見故如虛空等初離無常後決定無可滅壞義有為諸法應亦如

是如何後時必當壞滅又初色等尚後無異應如後位無常所隨

復次為攝上義故復頌曰

若法無常俱　而言有住者　無常相應妄
或住相應虛

論曰若有為法無常相俱而言有為有住相者如是二相性相相違是則定應一虛一實所以者何若言住相有勝力用住持有為令暫不滅住力既盡諸有為法自然滅壞若尒滅相復何所為或後住相應如前位有勝力用伏彼無常令其無力滅所依法若尒何緣執無常相若言無常雖有力用能滅諸法而法初時勢力微劣未為強敵故無常相權時放捨令暫得住若尒住相復何所為或前無常應如後位滅所依法令不暫停若尒何緣執有住相

復次有作是言前說無住有何體者此說不然住體雖無然有不住諸法自體不可撥無應作是言諸行生滅展轉相續無間滅時有剎那須無住法體所以者何無常力用遷流不住

立之為滅法體無者滅何所依若說法外有無常相為法滅因亦同此難我亦不撥諸法皆無但言汝等所執真實時所依體皆不可得所以者何執有住體為時為依前已廣破執有生滅為時為依亦不應理所以者何本無今有假說名生本有今無假說名滅如是生滅既非實有云何依此執有實時復云何知生滅是假本無今有名生本有今無名滅生之與滅皆二合成如舍如林豈名真實又生為滅二分所成半有半無如何定有又本無分不名為生體非有故如龜毛等其今有分亦不名生體非無故如涅槃等又本有分不名為滅體非無故如虛空等其今無分亦不名滅體非有故如兔角等一一別分既非生滅二種和合豈是生滅假名諸法是事可然真實法中無如是義又於生滅各二分中本無未來今無過去去來二際已滅未生其體既無非實生滅今有本有俱現在攝豈一剎那生滅並有不可現在有二剎那初名為

生後名為滅時既有別世云何同若必尒者世應雜乱生時滅未有應名未来滅時生已無應名過去又滅滅法令無入過去滅在現在說名有生既生法令有入現在生應未来說名無又本無時名為未来於今有時名為現在於本有時名為現在其今無時名為過去云何二世合成一時而言此時决定實有如是推徵生滅非實不應依此立有實時若有為法無實生滅如何上言無常所遷暫生即滅何容有住無常既無何能遷法我上所言皆為破執執隨他意語非自意然彼執無常復執有住為破彼住且許無常今住既無無無常亦破不應謂我定許無常我如良醫應病與藥諸有所說皆隨所宜故所發言不應定執若色等法實有住者容可審知是有為性既無有住復非無為是故不應執為實有既色等法非定實有云何汝等依此立時世俗可然非為勝義復次有作是說若離有為別立住體能住於法既言有過即有為法前前

剎那能生後後念住何失此亦不然最後剎那諸有為法不生後果應無住相既無住相應名無為若尒已前諸有為法与此同類應非有為若有為法後後剎那續前前故名住相者此亦不然後念生時若与前念為住相者生相應無若尒有為應無四相若後生時望前為住當位名生二相俱有是即說生以為住相名雖有異用應無別如是四相既無別用何須立此無用相為最後剎那既無後念續此而生應無住相是故即法住相亦無

復次有作是言令有為法於將滅時能生後果是住相用由此用故諸有為法雖不暫停而有住相此亦不然最後剎那不生後果應無住相過同前說若謂尒時亦能生後餘緣闕故後果不生既彼後果畢竟不生云何知前有能生用若見前時同類有用比知最後亦有用者此亦不然現見異故前時諸行有後果生最後諸行後果不續得果既別為因豈同若同

為因應俱有果若尒審後刹那不成
又汝不應前後諸行以同類故更相
比決謂皆為因勿後無果例前亦尒
或前有果例後亦然又前諸行亦非
一向於將滅時能生後果入滅定
等最後念心不能生後等流果故亦
不應言望後亦行為同類因種類別故
勿阿羅漢入無餘心緣生他識或無識
身名同類因取等流果若尒應無永滅
度義若言後心緣生他識或無識身
非因緣故無有過者此亦不然入滅
定等最後念心望後色行亦非因緣
云何生彼名住相力若言色行望彼
後心以同性故是等流果後心與彼
為同類因是因緣故名住力者入無
餘心望他身識及無識身汝宗亦許
有同性義云何非彼同類因耶夫因
緣者自類熏習生果功能非餘法也
是故汝立住相不成非一切法生同
類故又因緣者世俗假立如何依彼
立實住相又汝五因取果與果皆許
因緣云何但說一同類因取果一用
為住相力又未來世無實有體云何

望彼為同類因過去未來非現在世及無為攝同兔角等非實有性是故因時果未有故如望兔角非彼實因果現前時因已無故如從龜毛非彼實果因果尚非真實有體依立住相豈得實有既無住相時何所依是故定無實有時體

復次云何定知諸法有體而依法體執有實時若由現見知法有體此亦不然見非實故所以者何故以頌曰

無所見見無　迴心緣妄境　是故唯虛假
有憶念名生

論曰一切所見皆識所為離識無有一法是實謂無始來數習諸見隨所習見隨所還緣隨自種子成熟差別變似種種法相而生猶如夢中所見車等皆虛妄現都無一實一切皆是心識所為云何定知諸法有體外境若無內識應有猶如夢等無境有心云何復起如是妄執境既是無識如何有識體定有亦不可知自體不能知自體故汝等不許識並生故設復許有諸識並生亦無展轉親相緣義

云何能知識體定有若尒大乘應如夢啞撥一切法皆悉是虛不能辨說一切世間出世間法自性差別或復不如諸夢啞者彼能分別種種境界但闕語緣不能辨說令此不能分別諸法亦不能說是大苦哉我等不能隨喜如是大乘所立虛假法義以一切法皆可現見不可撥無現見法故奇哉可愍薄福愚人不能信解大乘法義若有能見可見所見能見既無誰見所見以諸能見不能自審知自有體亦不審他於審察時能見所見皆無所有不可審察是故不應執現見法決定有體以迴心時諸所緣境皆虛假故所以者何起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自心變似見等種種境相而生以所憶念非真實故唯有虛假憶念名生如所曾更諸法體相迴心追憶故名為念當憶念時曾所更境皆無有故能念亦無而名念者隨順串習顛倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性差別淨惡

見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有去何今時編石為栽諸有行願復何所為隨順世俗所見所聞強假施設不應為難勝義理中二俱不許一切分別戲論絕故非諸如来有法可說亦無有法少有所得故契經言如来昔在然燈佛所無有少法可說可取若尒精進則為唐捐應棄如来甘露聖教為欲方便除倒見執施設二事俱無有過既言一切所見能見皆無所有云何無過雖無真實所見能見而諸愚夫顛倒謂有為欲除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說為真佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用云何說為如来弟子由佛願行為增上緣起彼見心故亦無失謂佛世尊在昔因位為欲利樂一切有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此慧力發起無量利樂有情作用無盡諸有情類用佛願行所得妙慧為增上緣自心變現能順世間

寂勝生道及順出世決定勝道諸佛
形相及所說法緣自心相起增上慢
謂我見佛聞說法音信順修行世出
世行是故說為如來弟子若尒應從
顛倒願行生無分別無倒見慧以本
願行見有利樂一切有情而生起故
設許如是有何相違因果異類豈不
相違又二因應生一切隨因勢用
生異類果彼此俱許有何相違如從
有漏發生無漏非根生根非識生識
不可見此能生異類即令一一皆生
一切同見同知不應為難彼此俱有
非愛過故又世俗法力用難思不可
一一難令齊等現見世間未達那果
及餘能發風病等物若有如量如時
服者除風病等為無病因羯羅那等
則不如是是故異類雖得相生而非
一因生一切果又本願行亦非顛倒
以能了知諸法實義於一切法無所
執著能為無上妙果生因雖復發心
起諸勝行求無上果利樂有情然似
幻師起諸幻事都無所執故非顛倒
復次如前應問云何定知諸法有體

而依法體執有實時若彼答言由隨法體起現見心後重審察能自了知我昔曾更如是境界若無法體起現見心後時不應如是審察是故定知諸法有體復應問彼重審察時為有法體可現見不彼言不也所以者何生已即滅彼於今時無所見謂無所見而生於見又應問彼重審察時前現見心為可迴返憶我昔見如是境耶彼言不也所以者何過去諸法不可迴返故無迴心謂無有能迴過去心來至現在若尒今時由誰審察能決定知諸法有體彼言由念所以者何要依現見後方有念非無法體可有現見是故定知諸法有體此但有言而無實義所以者何一切憶念但緣有名無實境起由此憶念唯緣妄境是故唯有世俗虛假憶念名生謂於非有虛妄境界如對目前分明記憶故名憶念實無有體顛倒相現故名非有虛妄境界是故不應隨虛妄見計度諸法謂實有體

復次汝上所言要依現見後方有念

非無法體有現見者此亦不然前已略說見非實故所見能見皆無所有是故不可以其現見證法有體前雖略說而未廣辯去何定知諸法非有諸所執有略有二種一者無為二者有為無為是常先已廣破謂若有用能生諸法應如有為非無為體若無有用不能生法應如兎角其體是無有為有二謂過未有及現在有過去未来如前已辯謂曾當有非現有體若現有體應名現在若言無用故非現在既現有體去何無用若言其用必藉緣故非恒有者用可無常體不藉緣應是常住若言此體能起於用用非常故體亦無常是則此體能起於用用暫有故體非恒有又若有為體恒是有而能起用故非無為虛空等體亦許恒有何不起用說名有為無為恒有而不起用有為起用如何恒有又過去體定非現有名已滅故過去攝故如過去用未来世體亦非現有名未生故未来攝故如未来用若言未来體雖是有不名現有非現

在故所立比量便立已成此理不然
汝立三世體非本無今有亦非本有
今無一切時有如所執空故名現有
非現世攝名為現有我今遮破恒現
前有是故比量非立已成若汝不許
去来二世其體現有則應如用先後
是無體非常有是則一切有為之法
若體若用皆待衆緣本無今有本有
今無便失汝宗法體常有若言去来
體是現有世所攝故猶如現在理亦
不成汝許去来用非現有是世所攝
則所立量有不定失若言去来體是
實有世所攝故如現在者理亦不然
若依勝義我宗現在亦非實有則無
同喻若依世俗用瓶瓫等是世所攝
而非實有則所立量有不定過若言
去来體是實有餘非實有所不攝故
如共所知實有法者此亦不然若依
勝義無同法喻若依世俗便立已成
我宗亦許去来曽當是實有故又如
共知世俗實法餘非實有所不攝故
應非去来體現實有如是等類有多
過遈又去来體非現實有餘實有法

所不攝故如共所知非實有法如是等類比量無邊是故去来非現有體但依現在假名建立謂現在心緣曾當法似彼相現假說去来實非過未由此去来共所許法非離現在別有實體自宗所許世所攝故猶如現在諸立過去未来有體如現在者皆同數論外道所計自性體常用有起謝彼既有過此亦應然是故自稱佛弟子者應捨此執現在諸法雖世俗有而非勝義所以者何若勝義有應不藉緣既待緣生猶如幻事如何可說是真實有又現在法有生有滅猶如幻化云何實有若現在法是實有者應如所執虛空等性無生無滅豈名現在又現在法已生未滅二分合成已生待未来未滅待過去相待立故非實有體如麁細等攬非實法和合而成如樹林等云何實有又於現在一一法上有多種性如何實有謂一一法皆有蘊性處性界性有漏無漏世出世間色心等性有無量種於諸性中誰實誰假不可說言如是等性

是義差別同依一體除此諸性更有何體亦不可言一性是體餘性是義同名為性無有差別云何一體餘皆是義亦不可言如是等性是名差別其義是一若尔不應生別行解亦不可言差別行解但緣其名若無常等種種行解皆緣義故是故一一有為法體皆用無量性相合成如舍林等非真實有但依世俗說有實體若言諸性皆是共相以可說故如軍林等是假非實比量所得自相是實現量所得既言是實其相如何現量所得云何可說若不可說如何言實若可言實即應可說云何自相是不可說若言自相假說為實非是真實是則一切若假若實皆依世俗假想施設云何汝等定執諸法皆有實體若一切法皆非實有如何現前分明可見鏡像水月健達縛城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶世間所見皆無有實云何以見證法是真覺時所見一切非真是識所緣如夢所見夢心所見决定非真亂識所緣如第二

月如是雖無真實法體而能為境生

現見心因斯展轉發生憶念前後俱緣非真有境是故不可以生憶念證法是真法既非真時如何實若緣妄境生於倒見境可是虛見應是實境既是虛見云何實如在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無有倒心境二種皆虛無倒境心俱應是實世俗可尒勝義不然以勝義中心言絕故若於勝義心言絕者云何數說心境是虛為破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆為遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立為翻世俗非有定詮現見心境可言是無憶念境心云何非有現見尚無憶念豈有若一切法都非實有如何世間現造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥因果則為邪見豈不怖此邪見罪耶奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得

不撥世俗何成邪見於世俗中執勝義有不稱正理是為邪見今於此中為破時執略說諸法俗有真無其義虛實研究是非於後品中當廣分別已略成立遠離二邊中道實義諸有聰慧樂勝義人當勤修學謂常無常二邊邪執如其次第略破應知

大乘廣百論釋論卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘廣百論釋論卷第六　是

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師　玄奘奉　詔譯

破見品第四

復次若如所言諸法性相世俗事有勝義理空如來於中智見無导言音辯了巧悟他心如何世間猶為種種妄見所魅諍論紛紜由能聞者有過失故何者名為聞者過失謂貪已見不求勝解於善惡說不能了知若無如是三種過失是則名為聞正法器為顯此義故說頌曰

稟和希勝慧　是法器應知　異此有師資
無因獲勝利

論曰要具三德名為法器一者稟性柔和無有偏黨恒自審察不貪已見二者常希勝解求法無猒不守己分而生喜足三者為性聡慧於善惡言能正了知德失差別若無如是所說三德雖有師資然無勝利言勝利者所謂師資開悟證得如其次第如彼六師諸外道等雖聞正法而無所證

非佛於彼無愍濟心亦非聖教不中正理以於世間所應度者聞佛聖教皆巳度訖為顯此義故次頌曰

說有及有因　淨與淨方便　世間自不了過豈在牟尼

論曰諸佛如來無㝵智見觀利他事不過四種謂所捨證及此二因體義皆真名言非謬即是四諦聖教所稱佛雖廣說而彼不知過在世間非牟尼失以諸外道覺慧麤微及闕正修故不能解如彼烈日放千光明盲者不見於日無咎

復次彼諸外道定為無明放逸睡眠纏覆心識於自所許不能信依所以者何故次頌曰

捨諸有涅槃　邪宗所共許　真空破一切如何彼不欣

論曰諸外道宗皆言棄捨我所有事唯我獨存遠離羈纏蕭然解脫無為惔怕名曰涅槃離相真空絕諸妄境亦無分別執有等心觀此能除一切心境正歸無上大般涅槃不違汝等所求解脫如何憎背而不生欣我等

涅槃唯除我所空亦破我知何所欣汝涅槃中若有我者必不離所何成涅槃我如前破不應重執故當欣此離我真空有則可除空無能遣執有起過觀空即除空有二途德失懸隔云何汝等黨有誹空可愍邪徒癡狂無智不能信受有益真空常好邪求無益妄有而於正教反生嫌嫉如彼惡子婬亂迷心躭媔色聲猖蹶無禮於母慈訓不知敬從自任凶頑反生怨害

復次若離真空畢竟無別捨證方便故次頌曰

不知捨證因　無由能捨證　是故牟尼說清涼餘定無

論曰彼諸外道雖復發心求證涅槃及捨生死由不善知捨證方便於所捨證終不能成憎背真空躭著妄有故於方便名不善知除真空觀無捨生死及證涅槃別方便故諸有貪求外道見者終不能得出世清涼言清涼者則是一切苦及苦因究竟寂靜唯有空觀是證得因除此更無別六

便故如是空觀佛法中有一切外道邪論所無故牟尼說四沙門果我法中有餘法定無以諸外道執著已見誹空觀故不證涅槃云何應知我等所執定非捨證正方便耶前已具說執常句義立實有時皆有過失後當廣破執根境等故知汝執非正方便又諸外道於涅槃處實不能離我所見等而謂彼處有自內我解脫我所名為涅槃所以者何我與我所畢竟無有相離義故汝不可言若樂等法於涅槃處遠離於我汝自立為我所有故如汝所執我之自體亦不可言我之自體非我所有同喻無因勿汝所執我無自體便似空華有違宗過是故汝等外道所執不能究竟捨離生死亦不能證究竟涅槃由此應知非正方便

復次諸外道等製造書論雖彼所詮少分有實謂說施等是牽引因能招善趣及餘勝樂又說煞等是牽引因能招惡趣及餘劇苦然彼書論前後相違亦復許為煞生等業又能引發

諸惡見趣亦從如是見趣所生如有
盲人遇遊正道或時迷失復履邪途
外道書論亦復如是有實有虛不可
依信若尒如來三藏聖教或有所說
難可信解是則一切內外經書無可
信者成太過失所以者何佛經中說
種種神變不可思議又說甚深真實
義理諸有情類不能測量復說如來
三業作用聲聞乘等所不能知謂無
功用普於十方無量無邊極遠世界
隨諸有情一一根性無量無數品類
差別如其所樂能於一時現妙色身
饒益無盡雖斷一切尋伺分別而能
為彼無量有情宣說無邊甚深廣大
真實美妙無盡法音於一念頃能除
有情無量無邊心行穢垢其心雖無
實生實滅亦無一切能緣所緣而一
念頃普於一切所知境界現見周盡
於現見時遠離一切能見所見分別
思惟雖斷一切隨眠纏縛而於三有
現受死生雖久離欲而生欲界現處
居家迫迮牢獄財畜種種財穀珍奇
養育妻兒親眷僮僕如是等事皆難

信知故我於此深懷猶豫事若唯有
識可生疑然事亦空故次須曰
若於佛所說　深事以生疑　可依無相空
而生決定信
論曰此頌意言如來為怖外道羣鹿
大師子吼亦現真空如是真空其義
決定分明理教所共成立諸有智者
用為定量銳難精思皆不能越隨順
空理無倒勤修衆善莊嚴成無上果
於此應生決定信解唯空是實餘並
非真但是如來隨物機欲善權方便
顯示宣揚又佛所言雖有無量略唯
二種謂空不空若於不空有所疑者
可依空理比度應知諸法皆空云何
可見由識言境有義不成諸法體相
略有二種謂識所識及言所言一境
同時有多識起隨見差別境相不同
此識不應隨外境起由一境體多相
不成故知所識決定非有言是假立
唯詮共相一切共相皆非實有多法
成故如軍林等又諸共相依別法
所依別法其數無邊諸近見者不能
普具既不見別不應見總如二性等

依二等物不見所依必不能見如是共相既非所見如何依彼建立能詮是故共相但假施設非為實有可為言詮又諸共相若實有者一一法上全有分有俱不得成一一法上若全有者應如別法共相不成一一法上若分有者應成多分非一共相又實等上無別有一實等揔性慧所緣故如非實等揔性即是諸法共相是故共相非有實體但諸世間假共施設如是諸法或識所識或言所言二種推徵俱非實有除此二境更無別法故應信解諸法皆空由此契經有如是說諸法實性無亦無對皆同一相所謂無相諸法性相非言所行言不能詮故名無亦非心心法所行境故非緣有對之所能對故名無對非超二種所行相外別有餘相故名無相空相無二故名一相不為妄執貪等毒箭損害真見所證真空分明可了故名為相又真空理離有無等一切法相故名無相無相無二故說為一即以如是無相為相故名為相非別

有相

復次彼諸外道作如是言諸佛所說略有二種謂空不空言若實餘說應虛若佛所言一分是實則類餘分亦非虛者我等所言亦應如是云何揔撥言不可信汝等外道於現事中有謬失故不可依信所以者何故次

頌曰

觀現尚有妄　知後定為虛

論曰彼諸外道邪覺乱心淺近事中尚有顛倒況於後世深遠難知因果理中而無謬失是故所言不可依信於何淺近我有倒耶謂勝論者計同異等是現量境諸數論者計苦樂等是現量境如是等事其數無邊皆有顛倒所以者何如勝論執同異性等是現量境其理不成牛馬等性分別意識於色等法假施設有越諸根境非現量得遍諸所依無差別故如和合體彼計第六和合句義其體是一遍諸所依越諸根境非現量得同異等性其義亦尒云何執為現量境界又彼論說有實句義是現量境理亦

不然所以者何瓶衣等物分別意識於色等法假施設有云何執為現量境界然彼論說瓶衣等物因德業實同異合故為眼所見及身所觸故是根境現量所知此必不然先明因德所引實智非現量攝謂因青等煖等諸德所引實智定非見觸現量所攝非業同異實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因業引生實智亦尒如其所應比量遮破謂因諸業所引實智亦非見觸現量所攝非同異性實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因實引生所有實智如見壺等知是牛等既破壺等諸實句義非所見觸即已破彼所引實智以壺等智必因德業方乃得生此前已破是故亦非現量所攝因同異性所引實智亦非見觸現量所攝依隨餘相合所生故如非實等所有諸智謂非實智於德業等言此非實依隨餘相合所生故定非見觸現量所攝餘智亦尒由是應知一切句義假合生智皆非真實緣彼現量

謂緣實智非是真實緣實現量假合生故如德等智如是乃至緣和合智亦非真實緣彼現量假合生故如實等智故不應執六句義中有現量境是故勝論於其現世淺近事中亦有顛倒

復次彼數論者執色等法三德合成是實非假現量所得理亦不然多法成故如軍林等色等應假云何言實又樂等三其性別故如未變位不應成一又色等法若是實有應如樂等非三合成又樂等三其相各異云何和合共成一相不可合時轉為一相與未合時體無別故又樂等三性既各異相不應同汝執性相定是一故性應如相相應如性異又樂等別色等是摠汝執摠別既定是一摠應如別是三非一別應如摠是一非三云何別三成於摠一又轉變時樂等三德若不和合共成一相如未轉時其相差別不應現見是一色等若三和合共成一相應失樂等三種別相不可說言樂等三德各有二相一摠二

別所以者何揔相若一不應即三揔相若三不應見一若言樂等一一皆有樂等三相共相和雜難可〻知故見一者此亦不然各有三相還應見三如何見一去何可知樂等有異又若一一皆有三相何須和合共成色等即應一一能成色等根境差別為我受用又此三德各有三相互有差別如何色等其相是一又若樂等一一一皆能成色等法一一法體皆三合成是則諸法若性若相應無差別同以三德三相成故若尒所有大等因果雅量諸大諸根差別一切不成世間現見情與非情淨穢等物現比等量亦無差別違諸世間現所見故成大過失如是等類外道邪師所執雖多皆不應理誰能撓攪糞穢聚為我佛法中多諸法將已摧彼敵故不煩詞如是外道於淺近處白日夷途尚致顛蹶況於深遠嶮絕稠林巨夜重昏而無謬失誰有識者信彼邪言為上歸邪故復頌曰

諸依彼法行　被誑終無已

論曰若諸有情隨彼外道昧見倒執所說法行彼隨惡友邪教化力妄見薰習所任持故誹毀如來證所起法獲大罪業其量無邊由是因緣墮諸惡趣受大憂苦無有出期故有智者勿類愚夫隨惡友行而自欺誑應隨諸佛真實無罪速證出離聖教修行

復次如上所言佛經中說種種神變不可思議又說甚深真實義理諸有情類不能測量乃至廣說如是等事難信知者誠如所言諸佛功德所說義理皆甚深故難可信知汝等愚夫薄福少智唯求自利不願濟他未飲大悲甘露法味豈能信解如是法門若有慧光破無明闇深心悲愍一切有情求佛菩提具廣大福乃能信解如是法門謂諸如來昔無量劫悲慧種姓薰發其心為拔有情生死大苦為求無上正等菩提於諸佛所恭敬供養聽聞正法繫念思惟修集無邊法隨法行謂施戒忍懃定慧等種種難行微妙勝行殷重無間修習圓滿證得無上正等菩提獲不思議自在

神力本願所引妙用無窮於此何緣而不信解現見世間機關等事先勢所引任運動搖如是如來殊勝神變本願所引任運施為又如世間習幻術者若極成滿處多人衆妙用難思何况如來久修勝定增上滿足神通作用而可測量是故汝等於諸如來不思議事應生信解於佛圓德自在神通當至心求勿懷放逸有聲聞等於佛無邊不思議力自知絕分悲號傷歎聲振三千汝等云何誹謗不信

復次諸有智者自往涅槃昧識逢師不能隨學為顯此義故說頌曰

智者自涅槃　是能作難作　愚夫逢善導
而無隨趣心

論曰煩惱纏縛無始時來數習堅強牢固難斷涅槃虛寂無相無名勝德無邊高深難證諸有智者不因他教自然能度生死大海證得究竟大般涅槃是大丈夫能作難作愚夫久沒諸欲淤泥躭味歡娛不求出離如狗貪齩涕血枯骨雖杖逼之猶不棄捨愚夫亦尒味著諸欲聖言訶責亦不

猒離如是智者自然開覺證大涅槃是作難作愚夫放逸無所覺知難遇聖言不希寂滅

復次生死甚苦涅槃極樂過失功德麁著易了如何有情安然不欲猒背生死欣趣涅槃以彼愚癡有怖畏故謂懷我愛聞涅槃空恐證無餘我便斷滅由此怖畏是故不欲猒背生死欣趣涅槃如是怖畏由少智生所以者何故次頌曰

不知無怖畏　遍知亦復然　定由少分知
而生於怖畏

論曰若諸有情都無覺慧於一切法無所了知彼於涅槃不生怖畏若有遍知諸法正理彼達生死及與涅槃生死生時唯假苦生生死滅時唯假苦滅本來無我諸法皆空故於涅槃全無怖畏若有但解般涅槃時諸行皆滅都無所有不知行苦任運自滅無實體用離我我所彼由身見我愛所持聞涅槃中空無所有懼我斷滅便生怖畏如是怖畏因少智生故有智者應正除斷又非串習故生怖畏

所以者何故次頌曰

生死順流法　愚夫常習行　未曾修逆流
是故生怖畏

論曰諸異生者說名愚夫煩惱隨眠無不成就欣生猒死不樂涅槃從無始來數曾受領增上生道可愛異熟未曾修習决定勝道增上生道諸果異熟貪等隨眠所依止處雖為苦火常所焚燒而不覺知歡娛遊戲於生死苦常習行故不知過患無猒離心於其解脫無罪樂味由不曾知不樂修證如世溷豬耽樂糞穢清閑美膳非所欣求如是愚夫樂生死苦於解脫樂無希慕意由未串習聞說其名不能信受反生怖畏諸有智者由思擇力於解脫樂應正勤求勿類愚夫倒生猒怖

復次諸有信求無倒解脫或性賢善或由慧力將修真實見方便時若於其中為作障㝵所獲罪業其量無邊為顯此義故說頌曰

諸有愚癡人　障他真實見　無由生善趣
如何證涅槃

論曰真實空見是證圓滿無上智因又是永滅一切無義涅槃方便此方便道是不思議功德生處由是展轉疾證菩提不住涅槃利樂無盡隨其所化無量有情根性不同安立種子及成熟等利樂無窮諸有愚人由無明闇覆自慧眼不見真空復以邪說及餘方便障他所修如前功德彼獲罪業無量無邊唯有如來能知其際由重惡業深壞其心後生善趣去之甚遠隨眠纏縛相續堅牢種種業因能為重障方便順忍尚不得生正見涅槃如何可證知障正法罪業既深智者應當自防勿犯

復次諸有障他修正法者彼後自引邪見令生此邪見罪過於毀戒為顯此義故復頌曰

寧毀犯尸羅　不損壞正見

論曰如契經言寧毀淨戒不壞正見此意云何毀淨戒者唯能自壞若壞正見兼壞自他令無量生受大苦果及失無量無邊利樂又毀戒者由犯戒故常懷慚愧訶厭自身壞正見者

無慚無愧讚成邪見恒自貢高又毀戒者不增邪見若壞正見令破戒惡未生而生生已增廣堅固難壞又毀淨戒但障生天壞正見者障涅槃樂所以者何故次頌曰

尸羅生善趣　正見得涅槃

論曰毀戒壞見雖復俱能損壞善因障导樂果然毀戒輕壞見極重所以者何持戒生天增長結縛受生死苦正見能證三乘菩提得涅槃樂是故智者勿壞正見

復次諸法真理何者是邪謂一切法空無我理若尒此理亦有過失所以者何如有一類聞空無我謂法皆無誹撥一切因果正理乃至断滅一切善根此自見有過非空無我咎由惡取空妄起邪見行諸惡行空無我理心言不測非彼所證愚夫聞說諸法皆空不知聖意便撥世俗因果亦無滅諸善法此豈是空無我過失聖說空教有何意耶為遣一切虛妄有執若尒亦應說諸法有為遣妄執諸法空故實尒若有執諸法空如來亦

說諸法是有既為遣執說有說空諸法真理為空為有諸法真理非有非空分別戲論皆不能及何緣聖說非虛妄耶為除邪執故非虛妄空有二教俱能除執何故如來多說空教以諸有情多分執有生死多分從有執生是故如來為除有執滅生死苦多說空教若空若有皆是教門何故前說空為真理方便假說亦不相違又此空言是遮非表非唯空有亦復空空遍遣執心令契諸法非有非空究竟真理諸法真理實非空性空為門故假說為空真理非空空為門者真理非有應有為門隨機說門有亦無過然其門義順在於空有有等皆順執心空空等皆違妄執故有智者聞說空言應離一切有無等執悟法真理非有非無勿起有無分別戲論復次劣慧者前不應輙說空無我理增其惡見所以者何故次頌曰

寧彼起我執　非空無我見　後兼向惡趣
初唯背涅槃

論曰彼謂世間諸劣慧者我執即是

薩迦耶見其我所見亦帶我執故我執言亦攝彼見我執雖復不稱正理而寧彼起過失輕故空無我見雖稱正理然彼不能如實了達因斯誹撥諸法皆無過失重故寧彼不起去何此二過失輕重謂初我執唯背涅槃後惡取空兼向惡趣彼劣慧者惡取空時尚猒善根況諸含識欲由猒背善及世間斷滅善根損害含識非唯棄背清涼涅槃亦持自身足地獄火起我見者無如是事所以者何彼貪我樂欲我離苦不造衆罪廣脩諸福脫諸惡趣不失人天但怖涅槃不證解脫故契經說寧起我見如妙高山非惡取空增上慢者若令諸法空無我理隣近險趣聖不應說劣慧者前實不應說而勝慧者隨此脩行獲大義利故須為說所以者何故次頌曰

空無我妙理　諸佛真境界　能怖衆惡見
涅槃不二門

論曰求解脫者除妙空觀無別方便能證涅槃智者欲除諸惡見垢離此無有餘勝方便有見執有所緣境故

如餘有見不證涅槃亦不能除諸惡見垢修此空行至究竟者能證極果無上菩提普為有情方便開示復令圓證所求妙果諸有能成自他利樂空無我觀寂為勝因故應善知有情根性方便開示令其悟入

復次如來為除惡見鬼魅說空無我阿揭陁藥所以者何諸惡見者聞說空名皆生怖畏漸次調伏自然息除為顯此義故說頌曰

愚聞空法名　皆生大怖畏　如見大力者
怯劣悉奔逃

論曰愚謂惡見損覆慧眼彼聞空名諸惡見命自然損害空雖無心欲害惡見而力大故聞名自滅如聞虎名怯者自喪又如世間調善龍為於其兩類威汗交流雖復無心損害物命而彼龍為威力大故其見聞者驚怖奔逃空理亦然威力大故令惡見者聞名驚怖自然損滅空理無心非為損物證空理者應為害他若證真空其心寂靜平等無二豈欲害他然為利樂諸有情故方便開示空無我理

懷惡見者聞之自滅為顯此是義故次

頌曰

諸佛雖無心　說摧他論法　而他論自壞

如野火焚薪

論曰諸佛無心欲摧他論然為利樂所化有情開示昔來諸佛廣路謂一切法性相皆空前後如來無不遊履從因至果引導群迷外道邪徒諸惡見論聞斯空教自然壞滅如在山林野火騰焰濕薪積木烈日所乾雖無有人持火來就然薪逼火如自引燒惡見邪徒諸論亦爾空教勢力而自崩摧

復次諸外道宗皆說妄有欲令棄捨故說真空所以者何故次頌曰

諸有悟正法　定不樂邪宗　為餘出偽門

故顯真空義

論曰有智自能簡別真偽還此正法不樂邪宗如識寶人得無價寶終不復樂餘水精珠諸外道宗皆立妄有去正法遠如假偽門誑惑有情令失大利故我顯示佛教真空令彼邪徒趣真背偽

復次何緣外道欣樂邪宗厭背聖教由身見力若知無我必無欣厭所以者何故次頌曰

若知佛所說　真空無我理　隨順不生欣

乖違無猒怖

論曰若知佛教空無我理斷除身見所起隨眠觀察世間如空舍宅虛妄諸行生死輪迴興盛無欣衰損無厭無憂無喜無畏泰然若有身見謂我損益衰盛起時便生憂喜因斯便有怖畏無窮故有智人應除我執

復次諸外道衆由著我執能爲自縛亦縛有情所損既多深可悲愍爲顯此義故說頌曰

見諸外道衆　爲多無義因　樂正法有情

誰不深悲愍

論曰諸外道衆貪愛我執能令自他起無量罪薩迦耶見是一切惡生根本故如說所有惡不善法一切皆以薩迦耶見爲本而生諸有中懷樂善法者自無定執隨順他緣爲彼外道邪言誑惑亦貪我見起無量罪如是外道能令自他俱起種種堅固纏縛

誰有智人而不悲愍熱樂正法淨意有情起利樂心應深悲愍慇懃為說無我真空今修正見離諸繫縛

復次諸佛菩薩常任於世實有真淨利樂他心何故世間猶有無量信邪倒見謗法有情由佛所說境智甚深微細難悟外道不尒所以者何故次頌曰

婆羅門離繫　如來三所宗　眼耳意能知
故佛法深細

論曰諸婆羅門唯常習誦虛言為道耳識能知非是深細離繫外道唯以露形身體臭穢種種猛利自苦為道眼識能知亦非深細如來聖教以證真空無漏慧劍永斷所有內煩惱賊獲得無上正等菩提利益安樂一切含識理教意趣甚深微細諸有通達如實理者於佛聖教或知不知由佛理教最深細故外道愚夫不能悟入多信外道麁淺邪言少信如來深細聖教世間多信婆羅門者以婆羅門多行誑詐誦呪祠火自苦除愆矯設吉祥妄說禍福為活命故種種方便

誑諸女人戍達羅等今於彼所生希有心供給所須推為尊貴古昔黠慧諸婆羅門隱造明書言自然有唯得自誦不許他觀讚婆羅門家為尊貴剎帝利等皆是卑賤給施所須獲無量福愚夫無智不能測量謂真福田信敬供養然彼明書非自然有有所詮故如世俗言又彼明書非盡稱理非聖說故如虛誑言婆羅門種非實尊貴非真福田常行乞匃養妻兒故如貧癩者故有智人不應歸信婆羅門法既多誑詐離繫外道所學如何彼所學法多順愚癡所以者何故次頌曰

婆羅門所宗　多令行誑詐　離繫外道法
多分順愚癡

論曰離繫外道都不知真唯貪後樂現受劇苦諸有所言多不合理愚癡種類聚結成群為世愚癡之所歸信云何使定知彼愚癡以露身形無羞恥故如狂如畜如似嬰兒若婆羅門實非尊貴何緣貴勝亦敬事之以彼習誦諸明論故諸婆羅門實無所識

為活命故於一切時誦諸明論詐現異相以動人心世間貴勝不審觀察謂其有德故敬事之又明論中雖無勝義而有世俗少分禮儀世間貴勝為習學故彼雖無德亦申敬事餘有不誦諸明論者以同類故世俗相承不審觀察亦護敬事離繫外道與彼不同云何世間亦多敬事以其薄知星歷道度觀鳥解夢占相吉凶故凡愚人多申敬事又婆羅門誦諸明論以難成故世共敬之離繫外道以苦行故世共愍念此皆不能解脫生死諸有智者當正了知勿隨彼見故次頌曰

恭敬婆羅門　為誦諸明故　愍念離繫者
由自苦其身

論曰婆羅門法勤誦諸明世以為難故共恭敬然諸明論非解脫因但有虛言無實義故離繫外道極自苦身亦以為難世共愍念云何自苦非解脫因是異熟果非善法故彼拔髮等所生身苦由過去世惡行所招是業異熟非善法故如樂異熟非解脫因

若言此苦現功力生非異熟果因不

成者此亦不然彼所受苦是異熟果以無所益與色根識俱生苦故如地獄中所受身苦自部亦有不許此苦是異熟者應以此量而決了之諸有身苦非異熟者亦非能證解脫親因有漏身受現緣生故如婬欲樂又彼自苦非解脫因違聖教故如自害苦彼師所說非是聖教非如來等所共說故如婬書等故彼自苦但是前世惡行所招及以現在愚癡所起定非能證真解脫因

復次有作是言依尊勝身能得解脫世間尊勝謂婆羅門故婆羅門能證解脫非餘雜類可得涅槃此說不然故次頌曰

如苦業所感　非真解脫因　勝身業所生
亦非證解脫

論曰如離繫宗所受身苦業異熟故非解脫因婆羅門身設許尊勝亦業所感非解脫因身雖不能親證解脫而身中善是解脫因若介餘身善亦如是云何但說婆羅門耶又婆羅門

根境等法與餘種類一切皆同云何自言彼勝餘劣是故彼說唯誑愚夫諸有智人不應信受然婆羅門非勝餘類此洲人故如戍達羅戍達羅等非劣彼姓此洲人故如婆羅門既言外道所說皆虛未知如來法有何實為遣此疑故說頌曰

略言佛所說　具二別餘宗　不害生人天
觀空證解脫

論曰佛說無量深妙法門利樂有情要唯二種一者不害能感人天二者觀空能證解脫損惱他意及所發生身語二業揔名為害若能斷彼所說害法修諸善因名為不害謂十善業布施愛語利行同事及諸靜慮無色定等由此得生人天善趣受諸勝妙無漏果報依此能除一切煩惱及能修習無量善因真如實際離相名空正觀此空證涅槃樂空無我理於諸法中無相無名咸同一味寂靜安樂即是涅槃此必觀空方可證故如是善趣解脫二因唯佛法中具足可得外道雖說施等少分生人天因而不

圓滿所以者何彼諸外道無有顯析
因果智故不言意思生勝福故無別
解脫律儀法故善趣無業尚不委知
涅槃妙因故其絕分如來所說理教
周圓外道邪徒如何不樂由佛正教
違彼邪宗乖本所貪故不欣樂為顯
此義而說頌曰

世人耽自宗　如愛本生地　正法能摧滅
邪黨不生欣

論曰如本生地雖不膏腴久處其中
而不願捨自宗亦尒雖與理違以本
師承故不能離尚不欲樂餘外道宗
況慕如來甘露聖教甚深實相真空
智火能焚外道邪執積薪違彼本心
故不欣樂諸有智者應善思惟勿染
邪宗致違正法
復次佛法普照如盛日輪求勝智人
應當信仰為顯此義故說頌曰

有智求勝德　應信受真宗　正法如日輪
有目因能見

論曰此中顯示要具二德能信大乘
一者有知二者希求殊勝功德大乘
能滅一切邪宗隨順大乘多所饒益

謂自能證無上涅槃令他有情亦出生死大乘正法如彼日輪普為世間破無明闇有慧目者因此法光分明照知真偽色像背邪從正避嶮求安利樂自他無不成辦諸有智者應信大乘勿顧邪宗誹毀正法自受沉溺生死淤泥誑惑有情令失大利智與愚異謂識是非智勿似愚不辨真偽若有真實利樂他心應以大乘摧邪立正勤修空觀速證菩提利樂有情窮未來際

大乘廣百論釋論卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘廣百論釋論卷第七　　是

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉　詔譯

破根境品第五

復次如上所言後當廣破根境等者我今當說根是了別境界所依將欲破根先除其境境既除已根亦隨亡迦比羅去瓶衣等物唯色等成諸根所行體是實有為破此計故說頌曰

於瓶諸分中　可見唯是色　言瓶全可見
如何能悟真

論曰汝宗自說眼等諸根各取自境不相雜乱眼唯見色瓶通四塵豈見色時全見瓶體此顯瓶體非眼所見非唯色故猶如聲等豈不瓶體亦是色耶我不言瓶體唯非色但言瓶體非唯色成故所立因無不成失汝於現事既有乖違而言悟真此何可信如眼所見唯色非瓶香等亦然故次頌曰

諸有勝慧人　隨前所說義　於香味及觸
一切類應遮

論曰鼻舌身根其境各異全取瓶體義亦不成瓶非三根所取境界二比量如前應知聲既非恒故此不說類其色等聲亦應然如是一切瓶衣車等皆非色根所取境界非定意識取於外境必隨色根瓶等既非色根亦應了別色等外境如是瓶等非根境界意亦應尒若不尒者盲聾等人所行皆是自心分別所起若言瓶等與色等法體無異故眼等諸根如取自境亦取瓶等是故諸根亦能漸次取瓶等境若尒瓶等應是一切色根所行即違諸根各取自境或一瓶等體應成多或許諸根不取瓶等唯色等體是根境故色等各別既非是瓶如何合時成實瓶體若言瓶等衆分合成見一分時言見瓶等如見城分亦名見城此亦不然城非實故城體是假衆分合成見一分時不名全見瓶等若尒是假非真汝等云何執實可見又見一分言可見者其理不然故次頌曰

若唯見瓶色　即言見瓶者　既不見香等

應名不見瓶

論曰若和合中有衆多分由一分故全得其名謂於一瓶有色等分由見色故言見瓶者所餘香等既不可見應從多分言不見瓶亦不應言色體是勝瓶一分故猶如香等色等於瓶既無勝劣應從香等名不可見世間立名或從多分或就最勝色上全無香等有一是故瓶等應從香等名不可見是則外色亦應非實是可見性是瓶衣等不可見法一分攝故猶如香等世間共知瓶色可見云何得立不可見耶世間所知隨自心變假說可見非外實色今遮心外實有可見故不相違不可見法無所有故應不可說所以者何可見無故名不可見無法都無如何可說可見之法以有體故可為他說此亦不然無體之法亦是說因若不尒者不可見言現應無有又見於色都無所益何故說色以為可見非不可見所以者何非由能見及不能見令色有異云何由見說色可見非由不見說不可見如瓶

上色是可見故說極可見極上香等不可見故亦應說極為不可見其理等故又眼見時說色可見眼不見時亦應說色為不可見其理等故極之為色既有可見不可見義何故今者偏破可見立不可見可見起執遮可見故言不可見非立極色為不可見又色亦非全體可見如何由色而說見極所以者何故次頌曰

有障等諸色　體非全可見　彼分及中間　由此分所隔

論曰有障等色非全可見彼分中間此分所隔如隔壁等所有諸色雖見一分而不見餘故應如極名不可見於諸分中此分非勝餘分為多此應從多名不可見麁色漸析未至極微常有多分若至極微非色根境是故諸色皆不可見豈不極微外面傍布無所障隔相隣而住全可見耶衆微摠相是假非實一一別相非色根境有礙極微面有彼此如何得立色法實有全體可見譬諸極微摠相是假一一別住實不可見然諸極微和合

相助不可分析而有彼此故一一微
其體實有全分可見此亦不然故次
頌曰
極微分有無　應審諦思察　引不成為證
義終不可成
論曰極微亦為餘物合故應如麁物
有分是假破常品中巳辨極微有分
非實極微一一既不可見云何和合
相助可見若相助時不捨本相不應
相助若捨本相應非極微以相助時
若如本細應無助力應不可見若轉
成麁應非極微應假非實審思極微
由有分故有分非實不可全見是故
不可引證諸色實而可見如色由前
所說道理有分無實非色根境如是
一切有質㝵法皆衆分成非色根境
為顯此義故復頌曰
一切有㝵法　皆衆分所成
論曰諸有㝵法以慧析之皆有衆分
相依而立析若未盡恒如麁事衆分
合成是假非實析之若盡便歸於空
如畢竟無越色根境諸可見者皆衆
分成世所共知並假非實細分障隔

不可全見極微相助理復不成諸有㝵物皆可析之盡未盡時歸空是假是故都無真實色法可見可聞可嗅嘗等所詮色法既非根境能詮亦然故次頌曰

言說字亦然　故非根所取

論曰一切所聞音聲言說漸次分析至一字名此亦如前猶有細分復漸分析乃至極微此非所聞猶有細分復漸分析乃至都無析未盡來是有㝵故常有細分是假非實又聲細分前後安立乎不相續體無合義非實詮表非實可聞其理分明故復別說若聲細分同時而生非前後立如色細分薩羅羅薩如是等字同時可聞義應無別如是已破色等五塵體是實有色根所得

復次有說形色是眼所見令應徵問如是形色為離顯色為即顯耶若離顯者應非眼見離青等故如樂音等若即顯者應如顯色亦非眼見前已廣論又說頌曰

離顯色有形　云何取形色

論曰若離顯色別有形者云何依顯而取形耶如離顯色有樂音等自根取時不依於顯然依顯色而取於形如遠見火知煖揔相是故形色決定應非色根所取或非眼見若復有言不依青等而取形者應如是破不動顯處形色了別必色根境了別為先緣形相故諸緣形相必色根境了別為先如旋火輪形相了別或如闇中形相了別有作是言形顯二色其體各別能了異故如香味等現見世間長等青等能了各異若尒世間諸大造色與金銀等能了異故應有別體因既不定宗義豈成或復云何取形色者若形實有是眼所見云何依觸而取形耶不見青等依觸而取形既依觸而可了知應如澁等非眼所見此因若言定依於觸而了形者依於顯色應不了形若言依觸定了形者觸風水等應亦了形此難非理我意但言形可依觸而了知故非眼所見不言形了依觸決然若尒顯色亦依觸了應不可見如依觸故知火色等

此必長等差別所隣方可了知故所立因無不定失所以者何若依於觸了別青等定是比知非眼所見青等共相此必長等差別所隣非親依觸不可離言形亦應尒以形於觸無決定故顯有決定故不相類如是已破離顯有形即顯亦非故次頌曰

即顯取顯色　何故不由身

論曰形若即是青等顯色顯色如形應由身取是則顯色身觸應知即是形故猶如形色身觸知形不知其顯故知顯色非即是形此意說形非即顯色不同知故猶如樂音形若與顯非即非離應如車等其體非真形體若實如青色等應與顯色或即或離又諸形類無別極微一一極微無長等故離顯極微別有長等極微自性難可了知形顯極微量既無別云何離顯別有實形亦不可說一一極微有長等相長等如麁體可分析何謂極微又諸極微量無差別彼此共許令說極微有長等相便違自宗汝所學宗許極微量無差別故亦應信受

離顯無形若言極微雖無長等而由積集成長等形即顯極微集成長等何須別執有形極微又長等形非如青等極細分析本相猶存故長等形非色根境無實體故猶若空花若諸極微非實長等如何積集成長等耶汝許極微體非麁大云何積集成麁大耶是故長等非實有性但是青等積集所成

復次勝論宗中離色等外別立實有同異性等彼由能依色等勢力為色根境此亦不然前說色等非色根取故彼亦非色根境界彼宗有說實等要因麁德色德合故方見若無二德應如極微及空中風雖有不見此亦不然麁如長等析即歸無色非可見並如前說如何因斯能見實等彼復有說所依實等要由能依色故可見如熱水中水覆火色雖有火實而不可見即彼論中有破此說青等染色染白衣時不見白色應不見衣不可說言由見染色見染所依染所依實與衣合故亦得見衣所以者何水火

二實既共和合由見水色即見於水亦應由此見於火實彼宗二師俱不合理且借彼一以破彼宗為破彼執

復說頌曰

離色有色因　應非眼所見　二法體既異

如何不別觀

論曰色所依實名為色因如是色因若離青等應如味等非眼所見色與色因性相若異如青黃等應可別觀實既離色不可別觀應如色體無別實性實之與色亦可別觀如見青黃二解別故如是二解非色根識假合生故如非實心

復次或勝論者作如是言諸色實有而言衆色非實有故不可見者若執一處有衆多色可有此過我說同類處必不同故於一處唯有一色無此過者此亦不然若色實有應不可見無細分故如虛空等此因不定以色性等亦無細分而可見故汝云何知離色體外別有色性復云何知色性可見為破彼執故說離色有色因等此中色性說為色因色智色言藉此

生故若此色性異色體一圓遍一切離青等處亦應可見離青等處既不可見色性定應非眼所見有作是言若執色性其體周遍容有此失我說色性隨自所依各各不同無斯過者此亦不然若色性等隨自所依體不同者無青等處青等欻生有青等處青等欻滅尒時色性與所依色其處不同應各別立而沒不許云何無過若言色性有遷動能轉至餘處或復新起是即此性非一非常既許一常體應周遍還同前失離青等處亦應可見既不可見應非眼境豈不中間或餘法上無了因故不可見耶何名為了因謂形量差別若尒色性應不可見所依諸色無形量故又此色性應非眼見體周遍故如聲性等色與色性體相若異應可別觀如青黃等然此二種不可別觀是色是性故無有異不可說言見而不了是色是性二相差別色性相異應如青黃為緣發生似已見故能見既同所見應一故離色外無別色性既無色性離

色可見如何比量因不定耶餘聲性等隨其所應一一研尋例如前破

復次勝論宗中說地水火有色觸故皆為眼身二根所得世間共許地等三大是眼所見身所覺故風唯身得以無色故此亦不然已破眼見當破身覺若隨世間共所許者身唯能覺觸德非餘所以者何故次頌曰

身覺於堅等　共立地等名　故唯於觸中說地等差別

論曰世間身覺堅濕煖動便共施設地水火風是故唯觸名為地等非離觸外有別所依地等四實此義意言地等四實不離於觸身所覺故如堅等觸若執地等非觸所攝應如味等非身所覺若於堅等立地等名則無所諍體無別故若立地等是觸所依非即堅等違此比量頌中初半明地等大自相身覺即觸所攝後半明彼地等共相非觸所攝身不能覺雖是分別意識所知前色性等自相共相隨其所應類亦應尒復次地等諸大於燒等時無異相生故非根境如燒

瓶等於熟位中有異相生謂赤色等此諸異相德句所攝離此無別實句相生如何可言離德別有地等實句身根所覺為顯此義故復頌曰

瓶所見生時　不見有異德　體生如所見故實性都無

論曰瓶等燒時有赤色等諸德相起現見異前除此更無實句瓶體與末燒位差別而生瓶等實句若別有體應如德句有異相起能燒所燒和合等位既無有別實句相生應如空等非實有性亦非色根所取境界但是分別意識所知如世俗諦权假而非實

復次外道餘乘各別所執麁顯境相我已略遮今當總破外道餘乘遍計所執一切境相謂彼境相略有二種一有質㝵二無質㝵有質㝵境皆可分析有質㝵故如舍如林析即歸空或無窮過是故不可執為實有無質㝵境亦非實有無質㝵故猶若空花又所執境略有二種一者有為二者無為諸有為法從緣生故猶如幻事非實有體諸無為法亦非實有以無

生故辟似龜毛又所執境一一法上隨諸義門有衆多性若是實有應爾相違復析歸空或無窮過又所執色應非實色是所知故猶如聲等廣說乃至所執諸法應非實法是所知故猶如色等由此道理一切所執若有若無皆非真實諸有智者應正了知有無等境皆依世俗假立名相非真勝義復次已破其境復為破根先破餘乘故說頌曰

眼等皆大造　何眼見非餘

論曰眼等五根皆四大種所造淨色為其自性故契經言謂四大種所造淨色名眼等根此世俗言非勝義說若執為實其義不成所以者何同是造色何緣見用唯眼非餘未見世間二法相似所起作用更互不同豈不諸根其相有異謂各能作自識所依此果有異非相差別相既無別果如何異用有異故其果不同現見世間用殊相一如諸藥草損益用別堅等相同相既是同用應非異又應諸根即是大種生識用別名眼等根如即

堅等作用不同得藥草名種種差別此不應然相用體一名有異故由見等用有差別故即顯眼等相有差別非有別用依無別相用既不同相必有異故離大種別有義成若尒藥草用既不同亦應離大別有其體許有別體於義何違若如見等全離大種義可無違然非全離何得無違若言眼等性類雖同而相有異便違自宗汝宗性類即法體相性類既同相由何異不可一體有同不同二相差別俱非假有如一色上無有青黃二相差別若一法性可分二相於中一一復應可分如是展轉應析至空或至無窮常非實有又眼等根體由何異由見等因有差別故豈非見等同用大種以為其因云何有別若由大種有差別故所生見等有差別者即應依此差別大種眼識等生何用眼等非唯大種是見等因如何可言彼無異故見等無別復有何因謂善惡業此業復由貪樂見等衆緣展轉差別而生由此業故見等有異若多滿業

別感見等其義可然若唯一業揔感
一身如何有異又色界身業無差別
唯歡味等一業所招彼界諸根應無
差別若言一業有多功能故所感身
諸根別者業與功能俱是作用如何
一用而有多用不言一用復有多用
但說一體有多功能由此功能發生
多果如同分眼體雖是一而能生識
及生自類假說可然實云何尓一即
是多理相違故若許一業有多功能
感多根者何不許業唯感一根能生
多識如是抑難於理何益又一根處
有損益時餘根亦應同有損益又若
一根身應鄙陋我不抑汝令唯一根
但欲挫汝一業多用又業力故無有
諸根同時損益如地獄中雖有猛火
焚燒其身而彼有情諸根不滅又由
根處身相端嚴如青盲人形非鄙陋
又若一業能生多果以生別識證有
別根如是比量應不成立此有彼有
此無彼無但可成立差別功能不應
證有差別體相又即此業差別功能
何不能生差別諸識諸識生時業已

滅故無能生用若介眼等應不從彼
業用而生若業所引習氣猶存能生
眼等何不從彼業引習氣諸識生耶
此不應然生無色界眼等五識應亦
現行業習所依識體有故立有色根
無如是失生無色界大種無故造色
亦無何緣生彼無大種耶離色貪故
即由此因損害識種故眼等識於彼
不生此不應然非於境界離貪欲故
能緣識種亦被損害勿於欲界得離
欲者或於三界得離欲者能緣彼識
發故能生諸識身生色界於欲界境
畢竟不生若言所依由自地業所引
應不能緣若介應言生無色界無境
界故彼識不生何故不緣下地境起
若言於被已離貪故不能緣者此先
已說先何所說謂生上地應不能緣
下地境界若即業種能生五識不應
根處有損益故識隨損益所以者何非
業習氣用被為依被變異故識隨變
異由現彼識有損益故令業習氣亦
有損益所以者何世間現有緣即心
境妄分別識能令餘法損益事成如

在夢心妄謂心等若不覺知根處損益能依之識損益應無此中必有微細覺受如是等類問荅無窮恐猒繁詞故應且止諸法性相微細甚深淺識之儔極難開悟且應隨俗說有諸根非卒研窮能契實義故次頌曰

故業果難思　牟尼真實說

論曰此頌義言諸業眼等異熟因果不可思議唯有如來能深了達非餘淺識智力所行應隨世間且說為有非暫思擇能會其真諸法實性內證所知非世尋思所行境界若執實有理必不然所以者何違比量故謂眼非見如耳等根耳亦非聞如眼根等鼻不能嗅如舌等根舌不能嘗如鼻根等身不能覺如上諸根一切皆由造色性故或大種故或業果故又眼等根皆有質身故可分析令悉歸空或無窮過是故不應執為實有但是自心隨因緣力虛假變現如幻事等俗有真無

復次數論外道作如是言色等境界皆二根取謂眼等見及內智知令應

審察見智於境為同一時為有先後設許先後誰後誰先先後同時皆不應理所以者何故次頌曰

智緣未有故　智非在見先　居後智唐捐
同時見無用

論曰見是智緣智隨見起若未有見智必不生如生盲人無了色智是故智起定非見先若居見後智即唐捐見已了色智復何用汝宗法起必為我須非但隨因任運起故若見已了復須起智應一境上了了無窮若二同時見應無用兩法俱有因果不成如牛二角如苦樂等汝應不許見為智因若智知境不由見生盲聾等人應明了境又不應有盲聾等人以皆分明了色等故又不應立五有情根意獨能了色等境故

復次有立眼耳境合方知其理不然故次頌曰

眼若行至境　色遠見應遲　何不亦分明
照極遠近色

論曰眼謂眼光是眼用故不離眼故亦得眼名若此眼光行至色處何故

遠色見不淹遲如何月輪與諸近色舉目齊見無遲速耶未見世間有行動物一時俱至遠近二方由是因緣應立比量照遠色見不至遠色照近色見時無異故如近色見照近色見不至近色照遠色見時無異故如遠色見又若眼光至色方見極遠近色應見分明與非近遠見應無異既有差別故非至境非鼻等根於香味觸有此遠近明昧不同由是比知眼不至境於近遠境用差別故猶如磁石又眼趣色先見不見二俱不然故次

頌曰

若見已方行　行則為無用　若不見而往
定欲見應無

論曰本為見色行趣於境其色已見行復何為見已方行又違先立眼之與耳境合方知亦不可言不見而往眇無指的行趣何方如瞽目人所欲趣向不定能至此亦應然不見而往應無住期或於中間遇色便止期心往者或果所求或由力竭中塗而住如是二種理既不成更無第三故非

境合

復次有說眼根不合故見此亦不然故

次頌曰

若不往而觀　應見一切色　眼既無行動

無遠亦無障

論曰不合體無相無別故應見一切或全不觀所以者何緣無差別從緣有法差別不成豈不諸色由遠由障而不見耶眼既不行何遠何障而令不見若眼與色不合而見應無遠近障無障殊不合之因無差別故有見不見理不得成又極遠名無實有體云何能障令見不生非二中間諸法名遠彼於見用不能障故若執中間諸法名遠障見用者遠障應同言眼趣色亦有此過謂極遠名無實體等執眼為常行趣於色實有此過所以者何執眼無常行趣於色可言力竭不至遠方若執眼常用無變壞行趣於色過與前同行與不行二俱有過故眼見色非行不行豈不光明助眼令見光明被障故不見耶夜分遠望殊燈中色既隔闇障應不能觀若言

眼根雖不至色然同磁石遠近用殊此亦不然疑難等故世間共見何疑難耶此亦不然真俗異故世間見俗汝執為真世亦不知不合而見如何可說與磁石同

前諸頌中雖正破眼亦兼破耳以義同故謂若耳根境合知者不應遠近一時俱聞聲從質來既有遠近不應一念同至耳根耳無光明不應趣境設許趣境過同眼根又聲離質來入耳聞亦不應理鍾鼓等聲現不離質遠可聞故若耳與聲無間而取應如香等不辨方維若耳與聲不合而取應無遠近一切皆聞不合體無相無別故或應一切皆不能聞是故耳根聲合不合實取自境二俱不成

復次若執眼根能見於色應見自性所以者何故次頌曰

諸法體相用　前後定應同　如何此眼根不見於眼性

論曰法體相用前後應同展轉相望無別性故眼若能見應如我思於一切時以見為體是則眼根不對境位

應常能見如對境時彼位色無而有見用應以眼體為其所觀若無色時眼不能見應有色位亦不能觀又若眼根以見為體應能自見如彼光明即違自宗根非根境若不自見應不見他如生盲人都無所見又汝宗言眼等色等諸法相用樂等所成相用雖殊其體無別眼見色體即是自觀亦違自宗根非根境又眼見色稱實而觀色與眼根根體真是一如能見色應見眼根既不見根應不見色不可眼色體實有殊勿違自宗同樂等性不應說眼不稱實觀勿違自宗現量所攝若言自見世事相違此亦不然體用別故若言見用即是樂等青等亦然應不可見若言根境其體有殊便違自宗俱樂等性不可一性有衆多體轉變亦然不離性故若言其體即別即同除汝巧言誰能說此根境體一見境非根如是宗言極難信解如破眼見耳等例然根境皆同樂等性故又應一境一切根行亦應一根行一切境是則根境安立不成故不

應言諸根實有

復次鵂鶹子言我宗根境其性有異不同彼失所以者何眼等五根隨其次第即是火空地水風實眼見三實謂火地水及見於色身覺四實謂除其空兼覺於觸耳唯聞聲鼻唯嗅香舌唯嘗味故我師宗不同彼失若亦根境有異有同異且可然同如彼失眼等火等其相不同如何五根五實為性地水火實黑青等故非眼所觀地水火風若體異觸應非身覺是故汝宗亦有多過又彼宗執眼色意我四法合故能見於色此亦不然故次頌曰

眼中無色識　識中無色眼　色內二俱無
何能合見色

論曰眼色識二各別無二非和合故無見用生三法合時與別無異如何可執有見用生有小乘說此難不然誰言合時與別無異諸法一一雖各無能而和合時相依有用若和合位有異相生與前不同應非眼等若和合位無異相生與前既同應無見用若言同類有異相生此亦不然理相

違故類之與相其體不殊如何可言
類同相異同異二義互相乖違而言
體一必不應理若眼等三能生見用
尒時見用應亦生三不可同時有因
有果而三起見非見起三一剎那中
彼此俱有如何相望有因非因又應
同時無因果義果體已有豈復須因
若不同時應許先後同時不立先後
豈成果時無因果是誰果因時無果
因是誰因若尒應無一切因果尚不
許有況立其無而說種種因果不同
此世俗言非為勝義正破外道兼破
小乘故此頌中唯破眼等我或已破
故不重論如破眼等合故見色耳等
亦應隨義而破
復次耳所聞聲能成名句詮表法義
勝色等塵故於此中重審觀察今知
詮表俗有真無為所聞聲能詮表義
為不尒耶若尒何失初且不然故次
項曰
所聞若能表　何不成非音
論曰所聞與音聲之異目俱能顯義
表即是詮此中顯亦聲不能詮設許

能詮便失聲性以聲自相定不能詮無分別識所了知故如餘自相又聲自相定不能表所欲說義同諸無故如不共因聲之共相非耳所聞一一皆依多法成故有細分故如非實等此若能詮便失聲性非所聞故猶如樂等非離聲性別有所聞猶如色等非聲性故後亦不然故次頌曰

聲若非能詮　何故緣生解

論曰若所聞聲不能詮表不應由此名句智生唯句與名能詮表義故於此處不說文身又若語聲不能詮表應同餘響非義智因若尒不應聞聲了義聞既了義應是能詮豈不意識耳識後生依所聞聲假立共相此能詮表引義智生意識生時聲為耳識二俱已滅共相何依聲體既無誰之共相若謂念力追憶前聲心等依之假立共相應心心法各別所緣不隨心緣應非心法若謂共相不要依聲唯分別心假想建立如何此相唯屬於聲若言因聲而得起者耳根識等豈非此因又耳識生不緣共相如何

定作立共相因若言如色見已便增此亦同疑不可為諸若言諸法功力難思既尒云何強立共相若言二相同依一聲自相先聞後意復了聲相既異體云何同心相既殊體亦應別不可意識二相合緣念唯記前所取相故若聲共相念不由聞自相亦應不聞而憶二先別了後可合緣別了既無合緣豈有是故共相非實能詮亦非音聲定不能表雖廣諍論而理難窮應止傍言推尋本義

復次執聲與耳合不合聞多同色破又聲為耳合故能聞理必不然故次頌曰

聲若至耳聞　如何了聲本

論曰本謂說者聲起源故若聲離本來至耳聞如何得知能發聲者既了發處聲必不來亦不應言耳往聲處用無光質何以知行又詮表聲不可全了所以者何故次頌曰

聲無須說理　如何全可知

論曰名句細分漸次而生耳不須聞如何全了亦不應說追念故知念必

似前具如先辨不可離念率尒能知
應不藉聞意別能了若尒韻者應自
了聲或能說人言音無用若言聞聲
次第緣力引故全了此亦不然次全
了心不必生故若言全了必次聞生
此亦不然天耳通後必隔定心方全
了故又餘意識從聞聲後亦經多時
方全了故不可執有實詮表聲先耳
能聞後意能了但是虛妄分別識心
變現言音謂為詮表

復次應審推徵聲名何法其體實有
是耳所聞若尒不然故次頌曰

乃至非所聞　應非是聲性　先無而後有
理定不相應

論曰未來聲體非耳所聞眼等五根
取現境故則未來聲應非聲性非所
聞故如色等塵若未來聲尚現同類
現可聞故彼亦名聲聲應現在聲尚彼
同類彼非聲故現亦非聲又從未來
流入現在現可從彼說為非聲未來
不從現在流入如何由現說彼為聲
若現可聞是聲性者應此聲性本無
而生則違汝宗先有聲性聲性先有

應非始生既非始生後應無滅無生無滅聲性應常又過去聲應非聲性非所聞故如未來聲若未非聲流入現在現是聲故說彼為聲應現在聲流入過去過非聲故現亦非聲若尒則應三世聲性相待而立皆非實聲又現在聲從未來至得名生者應過去聲從現在至亦說名生則過去聲應名現在後應更滅若過去聲從現在至得名滅者應現在聲從未來至亦說名滅則現在聲應名過去後應不滅未來無二應說為常有滅有生應名過現如是推徵聲性散壞色等亦尒如理應思

復次有數論者作是執言心往境處方能了別此亦同前根往境破又不應說心離於根獨能了境故次頌曰

心若離諸根　去亦應無用

論曰心若離根定不能了色等諸法去亦唐捐若不待根心獨了境盲聾等類應了諸塵或復應無盲聾等類此前已辯無假重論又養諸根心則明利是故決定心不離根有執內心

其體周遍用依各別性所了塵用即是心現境行相起即了境去復何為不可執言別現別了勿現色等了聲等塵又心不應離用趣境汝執體遍行趣何方又不應然故次頌曰

設如是命者　應常無有心

論曰心若趣塵體則不遍心常往境我應無心然微細心身中恒有睡眠悶等諸位常行有息等故夢可得故勞倦增故引覺心故任持身故觸身覺故又若內身恒無心者如死屍等害應無愆供應無福則為空見外道應同有執心體不遍不行但用有行亦同此過心用心體不相離故又若心體往趣前塵有觸內身應無覺受應動思慮不損內心若執其心非自境合應如餘境亦不能知應一一心知一切境或一一境一切心知如是諸宗執實根境皆不應理應信非真豈不大乘亦同此過設許少實此過應同若尒應無世間諸事想顛倒故謂彼非無想者是何而由顛倒令謂世事是有非無想謂想蘊故次頌曰

今心妄取塵 依先見如焰 妄立諸法義
是想蘊當知

論曰初心生時取青等相如立標幟為後憶持取越色根所行境相故名為想由此想故後時能憶境相分明雖一切心皆有其想而果位勝故說依先以後分明顯先是有此想妄立一切世間有情無情諸法義相如依陽焰有水想生誑惑自心亦為他說由此妄想建立根塵及餘世間諸事差別為顯此想依多法成是假非真故說想蘊又顯世間法義差別皆由想立故說當知豈不五識緣實有塵隨五識行意識亦尒想與諸識境界必同何得定言想為顛倒誑言諸識緣實有塵而妄為難故次頌曰

眼色等為緣 如幻生諸識

論曰如諸幻事體實雖無而能發生種種妄識眼等亦尒體相皆虛如矯誑人生他妄識想隨此發境豈為真根境皆虛如先具述此所生識亦復非真所現皆虛猶如幻事非諸識體即所現塵勿同彼塵識無緣慮亦不

離塵別有識體離所現境識相更無
如何可言識體實有如有頌曰
彼能緣諸識 非即所現塵 亦不離彼塵
故無相可取
有說幻事皆實非虛呪術功能加木
石等令其現似車馬等相此相或用
聲等為體或體即是識之一分為破
彼執故次頌曰
若執為實有 幻俞不應成
論曰若幻是實聲等為體如餘聲等
應不名幻若言幻事迅速不停如化
所為故說名幻此亦不然體既實有
如餘聲等何不名真迅速不停亦非
幻相勿電光等亦得幻名若言誑惑
世間名幻幻相非虛何名誑惑若言
能生常等倒故即應餘法亦得幻名
又不應言幻是識分非解了性豈即
是心或應異名說唯識義應信諸法
皆不離心如何一心實有多分或應
信受識體非真若識是真而許多
分應一切法其體皆同若識體一而
現二分如陽焰中現似有水則不應
言幻是識分其體實有識無二故非

所執水是陽焰分如何喻識體一分是
多若介大乘說何為幻教所說幻如
世共知覺慧推尋諸幻事性實不
可得言豈能詮故一切法皆如幻事
其中都無少實可得如有頌言
以覺慧推尋　諸法性非有　故說為無性
非戲論能詮
是故諸法因緣所生其性皆空猶如
幻事若法性空而現似有何異羅索
籠繫太虛法性理然汝何驚異世事
難測其類寔繁為證斯言故次頌曰
世間諸所有　無不皆難測　根境理同然
智者何驚異
論曰如一思業能感當來內外無邊
果相差別極善工匠所不能為是名
世間第一難測又如外種生長芽莖
無量枝條花葉根果形色間雜嚴麗
究然是名世間第二難測又如婬女
身似糞坑九孔常流種種不淨而貪
欲者見發婬情是名世間第三難測
又如花樹名曰無憂婬女觸之眾花
競發枝條垂拂如有愛心是名世間
第四難測又如花樹名好樂音聞作

樂聲舉身搖動枝條裊娜如俳羅人
是名世間第五難測又如花樹名好鳥
吟聞鳥吟聲即便搖動枝條裊娜如
喜抃人是名世間第六難測又如生
上經無量生退下生時便乘母乳騰
躍嬉戲寢食貪婬是名世間第七難
測又如欣樂無上菩提應正勤修微妙
善法而行放逸撥法皆無是名世間
第八難測又如獸捨迫近居家至道
場中而營俗務貪著財色無悔愧心
是名世間第九難測又如淨定所發
神通妙用無邊不相障㝵隨心所欲
一切皆成是名世間第十難測如是
難測世事無邊根境有無方之甚易
世俗故有勝義故空諸有智人不應
驚異為顯諸法俗有真空故於品類

復說頌曰

諸法如火輪　變化夢幻事　水月彗星響
陽焰及浮雲

論曰如旋火輪變化夢等雖現似有
而實皆空諸法亦然愚夫妄執分別
謂有其體實無離妄執時都無所
見如淨眼者不覩空花無為聖智所

見乃真能緣所緣行相滅故如是善順契經所言有為識心所行非實是故根境皆俗非真由識所行如火輪等諸外道輩所見非真由執有無如眩瞖等欲求聖智除妄契真應順如來圓淨法教

大乘廣百論釋論卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘廣百論釋論卷第八　是

聖天菩薩本　護法菩薩釋
三藏法師　玄奘奉　詔譯

破邊執品第六

如是已辨根境皆虛復為辨除非真句義邊執垢穢故說頌曰

諸法若實有　應不依他成　既必依他成
定知非實有

論曰若一切法性相實有應不依他而得成立既色等法必依他成如此彼岸定非實有鵂鶹所執實等句義有等為因而得顯了有等句義復因實等為自所依方可了別又色等法待自因緣及光明等而得顯現不見少法自體為依故色等塵皆非實有若言相待雖立別名而此彼岸其體實有即色等故同喻不成此說不然色等相待體相無異此彼兩岸相待有殊故此彼岸非即色等其體非實同喻得成又彼所宗實等句義若無因立應似空花若有因成應同幻事故不可執其體實有數論宗中色等

諸法不離樂等依樂等成樂等亦應依他而立若不尒者轉變應無有因無因類同前説是故色等其體非真

復次諸外道宗執有瓶等即色離色皆不得成以必依他瓶等可了如前同喻其體非真不可説言瓶等即色瓶依色了故不依他所以者何故次頌曰

非即色有瓶

論曰非即色體可立有瓶聲等亦成瓶自性故色非聲等為其自性如何可立色即是瓶聲等亦應非即瓶體義同色破故不別論又一瓶多法為體色等不尒如何即瓶色等即瓶應如瓶一瓶即色等應如彼多故不可言瓶與色等體俱實有相即而成若謂色體散時體非瓶聚即轉為瓶亦應色體散時體是色聚轉成非色若色聚時亦瓶亦色是則一法應有二相此前已破體應成多是故瓶等非即色等有作是説離色有瓶德實異故應無此失瓶依有等方可了知是假非真已如前説又不可執離色有瓶

所以者何故次頌曰

非離色有瓶

論曰非離色等別有實句瓶衣等物為色等依所以者何瓶衣等物若非色等應如空等非色等依是則應無瓶衣等物以不共德無故如意意必是無非無常故如先所破我虛空等是故瓶等非離色等若即若離義既不成瓶等皆虛理應成立

復次瓶等色等互相依成理俱不然故次頌曰

非依瓶有色　非有瓶依色

論曰瓶等色等體皆非實如何定立能依所依此中依言或表因義欲顯實德因果不成鵂鶹子執依瓶等因有色等果此違比量謂非色等瓶等為因是色等聲所詮表故取色等心所緣境故如色性等常故無因數論師執依色等因有瓶等果亦違比量謂非瓶等色等為因不離彼故樂等性故即如色等彼執色等與其有性非即非離非即有故應如兎角非瓶等因若言色等即是有性應同有性

體無差別若言色等樂等為性既許
體同無無斯過者此亦不然違汝自宗
根境別故復大過失樂苦癡三有性
亦同應無異故若言樂等非是有性
應如兎角其體都無色等亦應同彼
非有不相離故如樂等三是即一切
皆非實有故非色等為瓶等因
復次勝論者言彼立同性與諸法一
有斯過者我立同性與諸法異由相
異故應無此失諸法相望有同有異
法體局別所以名異有性該通所以
名同通局既殊故相有異由相異故
異外有同若如是者同異句義應異
性外別立有同有異故如所同法
若言不尒此同異性境界異故異外
無同其所同法境界一故法外有同
若尒諸法應有異性所以者何故次
頌曰
若見二相異　謂離緫有同　二相既有殊
應離緫有異
論曰若見諸法同異相異即於法外
別立有同既見諸法同異相殊應於
法外別立有異同異二相俱遍諸法

異應如同離法別有設許法外有異有同此復應有餘同異性如是展轉同異無窮則不可知二相差別二皆過故俱無窮故異應如同名同非異同應如異名異非同是故法外無別同異又若實等與有性別應不能知實等是有帶別相智不能審知餘別相法前已具辨如何世間於非有性實等法上起有智耶若言實等雖非有性與有合故起有智者則實等法假名為有體非真有應說為無如邊鄙人立食立溺便痢不洗不嚼楊枝假号為牛非真牛犢實等亦尒假有真無又汝應言何者真有餘與有合假說有耶若言有性是真有者其理不然無差別故有與實等齊有智緣如何可言一真一假又真有假有應非一智緣真假相別故如王與王使又言實等其體各異有性是同故與有別此亦不然實等真體亦無有異但可功能相等有別有性亦尒功用有殊云何定執有異實等所以者何俱所知故並非無故同有用故應乎

相似皆異皆同是故有性非離實等
復次今應問彼法外有性以何為諭
知實有耶若言如一所依實等其相
各別不生數智一數是同能生數智
法與數合名一瓶等由相異故實等
非一有與法殊此為同喻若尒瓶等
非一智知體非一故如二三等若言
瓶等體雖非一而一合故名為一者
是則此一雖非瓶等與瓶等合應名
瓶等為顯此義故次頌曰

若一不名瓶　瓶應不名一

論曰譬如一數與實等合不名實等
如是實等雖與一合應不名一更互
相合義無別故世間不應名一瓶等
或復實等與一合時為成一相為當
不尒若成一相應指實等一數相非
實等體故若指實等一數應無以數
必依實等成故若言實等不成一相
應非一智一言所了雖與彼合體非
彼故如空合人智言各別若如槊等
與人合故雖與人異而得人名其理
不然彼假說故若言實等名為一者
亦是假說理又不然無真一故若言

一數是真一者理亦不然智言同故若言一數遍該實等實等不尒故非真一理亦不然前已破故謂不應為一智所緣實等亦應非真有異於實等上起數智言既說為假於其數上實等智言例亦應尒相待智言二無別故如何可說一假一真故立量言所執實等非真實等數智數言所行境故如一二等所執一等非真數體實等智言所行境故猶如實等是故一切其體非真又數與實曾無合時云何乃言瓶與一合說瓶為一所以者何故次頌曰

瓶一曾無合　瓶應無一名

論曰實居空處一在實中處既不同豈得名合合則應一數不表一瓶由處不同如二等數若作是說能依所依體互相遍故名為合此亦不然故次頌曰

若色遍於實　色應得大名　敵論若非他
應申自宗義

論曰若色等德遍所依實應如實體亦得大名地等處廣既得大名色等

亦然如何非大又色等德應有形导稱地等故猶如地等是則色等不依他成有形导故如所依實俱有形导處應不同實之大德應非因果如是等類過失衆多汝所立宗便為散壞若言色等德句所攝故無形导此亦不求敵論非他應申宗義對他敵論自敘唐捐我佛法中聰叡勇猛見負理者於汝所宗六種句義如狂寱語無承敬心徒引何益或復色等依地等時為一分轉猶如樂等為遍轉耶若一分轉應一實上有德無德有青無青如是等過若言遍轉色等諸德應亦名大大實處同猶如地等實在空中德居實上所據各別如何處同我意不言同依一處但言德實其體相遍據空量等故說處同德若名大應更有德然德無德故不名大敵論非他應申宗義對他敵論自叙唐捐或復此中言雖難德同實名大而意難實同德無形以其處同猶如色等我宗地等皆有形質如何同德無形导耶敵論非他應申宗義對他敵論

自敘唐捐或復色等為其果實同依因實和合而生諸因實中果體皆遍處無別故德應如實亦立大名實應如德不立大稱若言我宗實大非德不可抂類其理不然敵論非他應申宗義對他敵論自敘唐捐或復彼宗極微量小眾微和合起麁果時麁果為因處無別故極微為色應成麁大色為麁果應成極微若言我宗因小果大色無形量理亦不然敵論非他應申宗義對他敵論自敘唐捐

如是已說有數色等離實有體多諸過難其同異性如有應遮共德如數餘不共德及業老別如色等破於諸實中各別轉故勝論所執唯有尒所為心言因顯諸法有以理推究皆不得成故不應執又說頌曰

有數等能相　顯所相不成　除此更無因
故諸法非有

論曰已辨有性數及色等不能顯有自所依法除此無有餘決定因可證諸法其體實有不可無因立有諸法勿有所立一切皆成故不可言諸法

實有應隨世俗假說非無唯此無德堪任推究異此違越世俗已宗鵂鶹所宗實等非有非有性故猶若空花有性亦無非實等故猶如兔角是故皆虛

復次數論者言諸法不待有性數等而可了知故先諸失於我無過為破彼言復說頌曰

離別相無瓶　故瓶體非一　一一非瓶故　瓶體亦非多

論曰色香味等體相不同別根所行非餘根境離彼諸法無別有瓶故如色等瓶體非一既不許一瓶體應多一一非瓶如何多體色等性相展轉不同豈得各成一類瓶體若一一法其體皆瓶共和合時可名多體既無此義瓶體非多亦不應言瓶體實有而不可說為一為多兔角龜毛非實有故豈不色等合成軍林說名一多瓶亦應尒此唯世俗假說軍林其中都無軍林實體若執實有應如瓶破汝亦不說別有軍林又色香等無共合義故不可說和合為瓶所以者何

故次頌曰

非無有觸體　與有觸體合　故色等諸法
不可合為瓶

論曰合謂其體展轉相觸此唯有觸謂地水等色聲香味非觸所攝如何相觸或觸觸耶既無有觸合義不成如無觸思終無合義若言色等有相觸義應觸所攝猶如地等則唯觸體同類相合色等諸塵定無合理合則便失色等性故設許色等聚集名合而色等性終非實瓶所以者何故次頌曰

色是瓶一分　故色體非瓶　有分既為無
一分如何有

論曰色等聚集揔說為瓶色唯一分理非瓶體不可以瓶為瓶一分如是聲等例亦應然一一非瓶皆瓶分故如是瓶分理亦不成

有分既無分為誰分色等一一其體非瓶除此更無真實瓶體瓶體無故瓶分亦無豈色等塵實為瓶分軍林等物假說為有分與有分即離難思應隨世間所見而說不可委細推究

其真又若色等體實是瓶一切應然故次頌曰

一切色等性　色等相無差　唯一類是瓶　餘非有何理

論曰瓶衣車等所依事中色等能依性相無別若色等體皆實是瓶衣等亦應皆是瓶體即色等故如共許瓶或所執瓶應非瓶體即色等故如衣車等色等不應同而有異依之建立瓶等類殊汝宗更無同異性故不由細分安布差別令其瓶等其相有異同以色等為自性故瓶等不應異於色等違自所執因果一故如瓶衣等有不異失色等亦然即一瓶故又不應說色異味等不異瓶等故次頌曰

若色異味等　不異於瓶等　瓶等即味等　色何即瓶等

論曰瓶等即用味等為體應如味等與色有異故不可言色異味等不異瓶等理相違故亦不應言味等一一與色等異不異瓶等瓶等即用色等諸法以為自體無別性故如是已辯色等諸法與瓶等一其義不成今當

顯說與微等異理亦不成故次頌曰是

微等既無因　體應不成果　故若異色等
微等定為無

論曰地等大體攬色等成故五大因即五唯量謂攬聲量成於空大更加觸量成於風大復加色量成於火大又加味量成於水大搃攬五量成於地大大望微等同體相成如量能成同類果故若異色等微等無因既無有因體應非果以一切果待因成故是故若言微等異色即應微等非果非因非色等故如龜毛等又非根境非因果故色根所行無非因果此非因果根所不行或復應無微等諸法非因果故如石女兒自性許因思我許果根所顯故無不定失如是數論所立微等若一若異皆不得成

復次勝論者言瓦等細分生微等故微等有因既有其因體即是果有因是果其體非無此亦不然故次頌曰

微等因若有　可為微等因　微等因既無
如何生微等

論曰瓦等細分依餘法成何能為因

生於穀等不見世間依他而立非自有法能作他因豈不種等雖依他立而能為因生於芽等此同有難非救前失世所共知何容致難汝之所執異世所知故於此中同彼有難世所知法依他生已不復重生不依他立由自有力能作他因汝執不然依他成法乃至未滅恒依他住因若滅無果即隨滅故汝所執異世所知無體無能豈生他果或有因法有體有能可能生他餘有因法汝執瓦等極微為因或餘為因此並非有以無因故瓦等體無無體無力何能生果彼論宗亍因有二種俱能生果謂常無常諸無常因必依常立常非有故無常亦無無無常因果由何有故彼因果皆不得成

復次有作是言瓶等瓦等諸和合物從本以來同類因果展轉相續隨類不同其體實有一而可見此亦不然諸和合物漸次分析歸於色等色等如前已辨非有云何依彼有和合物此和合物一及可見皆如前破不應

重執又色等法共和合時無有一體故次頌曰

色等和合時　終不成香等　故和合一體
應如瓶等無

論曰色等合時終不展轉變成香等故雖和合不成一體勿捨別相失色等名由是因緣和合一體應如瓶等其體實無謂如瓶等離色等法無別體故一體不成和合亦然非離色等有別體故體不成一又和合時一一細分非和合故應如未合不合成一細分不應各名和合勿一合內有多合體是故和合體非實有又和合物必依色成色體尚無和合焉有色體無者如次頌曰

如離於色等　瓶體實為無　色體亦應然
離風等非有

論曰應知此中四大造色俱名為色變壞相故變壞色相大造合成故離大造無實有性不可此中唯一是色勿唯此一變壞非餘又亦不應一切是色勿一切色皆同一體體若有殊應失色性不可一性有眾多體勿一

切法皆同一性是故色名無實有體唯依風等假立色名如色體虛受等亦尒領納等相推體實無唯有世間虛假名相若無大造如何世間有火等物燒煑等用又若一切皆無所有諸所安立應不得成我不言無諸法體用但說汝論所立皆無謂世所知色受等體燒煑等用一切非無若諸愚夫分別倒見所執體用我說為無非諸聖人見此為有妄情所執都無有故

復次勝論者說火是能燒地是所燒其體真實燒煑等用亦真實有熟變色等現可知故今應詰問火何所燒為煖為餘汝應審荅並許何失二俱不然所以者何故次頌曰

煖即是火性　非煖如何燒　故薪體為無
離此火非有

論曰煖非所燒即火性故於自有用現事相違又汝宗中所燒非煖故不應執煖為所燒亦不應言所燒是地非煖性故猶如水風薪是所燒所燒無故薪體非有薪體既無火依何立

火必依薪而得生起所燒薪盡火便無故能燒所燒既並非有熟變色等豈實有耶故執實有能燒所燒煮等用皆不應理有說此頌不唯破彼勝論外道地是所燒但總破言地等諸法非煖性故非所煖體此說不然非煖性故既無同喻應不成因不可說言如未燒位地等色聚非是所燒於彼聚中常有煖性異相隨故亦名所燒苦樂等法隨所依身由火變異亦名所燒無色界法前世下地所牽引故亦名所燒故非此因所引同喻設為同喻理亦不然燒非燒名唯有觸物世間共許非餘法故此非燒名雖通餘法而爲同類如非實言又小乘人不執實有所燒等法何用破為若言破彼世俗所燒便違世間何成比量

復次離繫外道作如是言地大極微及餘果物雖非是火而與火合白雜火故似煖相現然彼地等真實非燒異煖性故亦非非燒似煖相故雖俱不可說而實是所燒此亦不然故次

頌曰

餘煖雜故成　如何不成火　若餘不成煖
由火法應無

論曰若地大等由火雜故真成煖性應令成火煖觸攝故如實火大若彼火雜不成煖性由火為因所生熟變異觸諸法亦應無有如火不能生餘煖觸若無熟變色等諸法誰能燒煑燒煑於誰故燒煑等皆非實有火非實能燒觸所攝故如地大等地非實所燒觸所攝故如火大等能煑所煑准此應破故彼所執其理不成

復次應重審問食米齊宗諸火極微為有薪不無且非理故次頌曰

若火微無薪　應離薪有火

論曰若火極微離薪而有麁火同彼應不託薪若不託薪即應無有燒煑等用如火極微若介即應失於火性無燒煑用如地水風不見世間有如是火無燒煑用及離於薪故火極微必依薪有如現見火依附於薪或應信知極微非火無火用故猶若龜毛有亦不然故次頌曰

火微有薪否　應無火極微

論曰若火極微恒與薪合應名為火何謂極微於一切時與薪合故應如麁火失極微性地與彼合亦不成微餘亦應然種類同故則應決定無一極微色法既然心法亦尒心與心法俱生滅故又一切法一體不成所以者何故次頌曰

審觀諸法時　無一體實有

論曰諸有為法待因緣成積集而生積集而滅無有一法其體獨存於一體中復漸分析乃至極細猶有衆分若諸法體非一應多此亦不然故次頌曰

一體既非有　多體亦應無

論曰要先有一後積成多一體尚無多體焉有又汝執一藉緣生多一體既無多體豈有一體非有前已具論是故定無真實多體雖彼所執一我獨存而體周圓與多我合又多法合一體不成一既不成多由何立豈不空等獨一無二世咸共了是一體耶世共所知是假非實汝所執實非世

所知如何得知空等一體唯是假有故次頌曰

若法更無餘　汝謂為一體　諸法皆三性
故一體為無

論曰若謂諸法更無餘伴唯一獨存說名為一空等諸法一一體上皆有三性謂有一物有謂大有一謂一數物謂物類即實德業三中隨一故虛空等一一法上皆有三性若不尒者虛空等上有一智言應不得起由是無有一法獨存如何可言實有一體若言有一皆表實等故唯實等名有一物是則有一無有一故應不能起有一智言若言假說無斯過者此亦不然前已破故謂智言等誰假誰真應並為真或俱是假又一切法其相雖殊應得實名或德或業是故假說其過弥深終不能除一成三失一有三性一體不成一既不成三亦非有是故諸法非一非多而言一多是假非實或有異釋一法成三謂一法言簡異非一非一極略所謂二種簡二及前即成二性根本法體以為

第三故一切法皆有三性今應徵問簡二取一乃是自心分別有異如何令法成三性耶又簡前二弥成其一非二非多名為一故是則立一反破其三何名以三而破其一復有異釋一法成三簡去来今三非有故如無君等簡異立名此簡三無故成三性此釋非理所以者何異類無邊豈唯三種簡無立有無不唯三簡有立名有過千數如何但說一法成三又相簡別唯在自心或在名言何關法體是故此釋於破無能復有釋言常先已破今此唯破執有無常所執無常皆有三性謂生住滅顯在諸經此亦不然生住滅相時分各異如苦樂捨必不同時時既不同體相亦別何名一法其性有三又若說生無間即滅應言二性何得論三又生滅時前後各異如去来世不名一法如何難言一法二性是故此釋理亦不成復有釋言諸有為法極於一念於一念中有多刹那時分性故如臘縛等言三性者顯性非一不唯有三此亦不然

時分前後非一法故如何可說一法有三是故如前釋為最勝諸法一一非一非多隨世俗言有多有一世俗諸法隨世俗情假立為有不任推究諸有智人於世俗法應隨說有勿固尋思若有尋思世俗諸法求其性相不異有人手執燈炬入於闇室求闇性相所以者何世俗諸法猶如幻闇衆緣所成不任思求求即散壞

復次為顯世間所執諸法皆非真實及顯外道所執不同故次頌曰

有非有俱非　一非一雙泯　隨次應配屬　智者達非真

論曰一切世間色等句義名言所表心慧所知情執不同略有四種謂有非有俱許俱非隨次應知配四邪執謂一非一雙許雙非數論外道執有等性與諸法一即當有句此執非真所以者何若青等色與色性一應如色性其體皆同五樂等聲與聲性一應如聲性其體皆同香味觸等類亦應尒眼等諸根與根性一應如根性其體皆同應一一根取一切境應一

一境對一切根又一切法與有性一應如有性其體皆同又樂若癡及與思我與有性一應如有性其體皆同是則汝宗所立差別皆不成就故彼所執決定非真勝論外道說有等性與法非一當非有句此亦非真所以者何若青等色與色性異應如聲等非眼所行聲等亦然異聲等性應如色等非耳等境又一切法非有性者應如兎角其體本無是則應同空無我論或同餘道邪見師宗豈不有性非即諸法法雖非有而有有耶所依法無能依豈有又有性上無別有性應不名有所餘諸法雖有有性非有性故其體應無是則一切所立句義皆不得成便同撥無邪見外道故彼所執決定非真無慚外道執有等性與彼諸法亦一亦異當於亦有亦非有句此亦非真所以者何若有等性與色等一同數論過與色等異同勝論失一異二種性相相違而言體同理不成立一應非一即異故如異異應非異即一故如一一異既不成有

非有焉立一異相異而言體同則一切法皆應無異異相既無一相何有一異二相相待立故若謂一法待對不同名一異者即應一異二並非真或隨一假一法二相不相乖違俱言是真必不應理故彼所執決定非真邪命外道執有等性與彼諸法非一非異當於非有非非有句此亦非真所以者何若有等性與法非一同勝論過與法非異同數論失又一異相世共知有汝獨撥無違世間失又汝所說非一異言為但是遮為偏有表若偏有表應不雙非若但是遮應無所執有遮有表理不相違無表無遮言成戲論汝執諸法性相非空而說雙非但為避過此雙非語亦不應論違汝所宗法性相故若諸法性一一俱非此俱非言亦不應說舉言必有俱非性故是則汝曹應常結舌發言便壞自論所宗默亦不成以俱非故語默俱失一何苦哉誰有智人而不悲愍故彼所執決定非真如是世間四種外道邪論惡見擾壞其心展轉

推尋諸法性相皆不中理競執紛紜
於諸法中起四種謗謂有非有雙許
雙非增益損減相違戲論是故世間
所執非實
復次外道餘乘弊魔惡友邪論惡見
擾壞其心於其世間虛偽諸法種種
思搆妄執為真於相續假謂是真常
積集假中執為實有為顯此義復說
頌曰
於相續假法　惡見謂真常　積集假法中
邪執言實有
論曰有為諸行前滅後生無始時來
展轉相續生滅變異微細難知因果
連綿其狀如一愚夫惡見謂是真常
邪執紛紜遍相誹斥色等諸法恃託
因緣虛假集成都無實體微細積聚
寮合難分衆分和同寘然似一愚夫
僻執言有實體各據一途互興諍論
又於相續積集假中不達諸門分位
假有横計種種義類不同執一法中
有多實性如是所迷自性差別皆由
惡見邪執而生緣此輪迴諸趣諸有
備受衆苦未有出期是故應除惡見

邪執信解諸法因緣集或是假非真無顛倒理

復次為顯諸法衆緣所成非一非常無我無法猶如幻化情有理無是俗非真復說頌曰

諸法衆緣成　性羸無自在　虛假依他立
故我法皆無

論曰諸法虛假衆緣所成起住依他體無自在念念生滅衆分集成非一非常猶如幻化愚夫執有智者達無故於其中無我無法一切外道及所餘乘計一計常為我為法一常非有我法定無故辯緣成顯二無我

復次有作是言字名句合詮表自心所欲說義一一各別雖不能詮而和合時能有所表若義非有詮亦應無既有能詮定應有義為破彼執故次頌曰

果衆緣合成　離緣無別果　如是合為果
諸聖達皆無

論曰此頌意言諸無為法非緣成故猶若空花體用都無如前廣說諸有為法衆緣所成如幻所為無實體用

緣合成果果不離緣如樹成林林非異樹攬緣成果順世俗言勝義理中無如是事故諸聖者了達皆無所以者何名之與句並字所成字復攬於衆分為體字一一分多刹那成前後刹那無和合義要前念滅後念方生生有滅無其理決定無之與有合義不成前後二時有亦不合時分異故猶如去來合義既無字分焉有尚無字分字體豈成字體既無名句非有無字名句合義不成如何可言字名句合能詮表義然諸世間隨自心變謂有衆字和合為名復謂衆名和合為句謂此名句能有所詮能詮所詮皆自心變諸心所變情有理無聖者於中如實知見云何知見謂見彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作假而非實俗有真無隨順世間權說為有是故一切能詮所詮俗有真無不應固執

復次於諸所緣空無我見能達成辦自利利他所以者何愚夫於境執我我所生死輪迴聖者於中達空無我

速證常樂能巧利他是故應修空無
我見令自利滿妙用無窮為顯此見
是利自他正真要道故說頌曰

識為諸有種　境是識所行　見境無我時
諸有種皆滅

論曰識能發生諸煩惱業由此三有
生死輪迴故說識心為諸有種能牽
後有得識食名如是識心緣色等起
無所緣境識必不生若能正觀境為
無我所緣無故能緣亦無能所既亡
衆苦隨滅證寂無爲清涼涅槃至此
位時名自利滿諸有本願為利益他
住此位中化用無盡亦令有識證此
涅槃是故欲求自他勝利真方便者
應正勤修空無我見復有別釋識為
諸有種者謂宅識中種種熏成諸業
習氣無明有愛所隨增故能感三有
生死輪迴識為所依故說為識境是
識所行者識中習氣由執色等境界
熏成隨縛境界是所依故名曰所行
見境無我時者謂無我見觀一切境
性相空時諸有種皆滅者由無我見
永斷一切無明有愛二種隨眠由此

二種是發業因及能潤業令生果故斷此二種業果不生尒時所有諸戲論事及煩惱事種子俱斷故名皆滅非一切種識等皆無所以者何由聖道起但滅一切虛妄分別戲論習氣令有漏法畢竟不生一類有情諸無漏法無所依故亦皆斷滅一類有情由本願力所任持故無漏諸識相續不斷能為殊勝廣大甚深無导辯等無邊功德所依止處又由識等增上力故圓滿究竟神通作用窮未來際任運相續如是皆由本願行力所引發故自利利他功德無盡令諸有情成熟解脫盡未來際妙用無窮是故應修空無我觀捨諸邊執

大乘廣百論釋論卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘廣百論釋論卷第九　昃

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師　玄奘奉　詔譯

破有爲相品第七

復次已別分別根境無我今當總辯有爲相空謂色心等諸有爲法具生住滅三有爲相生爲首故先當破生生相既亡住滅隨遣有說果體本無而生爲破彼言故說頌曰

若本無而生　先無何不起

論曰種等諸因至變壞位能引芽等諸果令生若諸因中本無諸果何故芽等此位方生後位如先果應不起先位如後果亦應生又從此因應生彼果或應此果從彼因生若此彼因無彼此果而不生者彼此因力應亦不生同本無故若尒一切因果皆無便違自宗所說因果有說果體本有而生爲破彼言復說頌曰

本有而生者　後有復應生

論曰若諸因中本有諸果何故芽等後不更生後位如今果應更起今位

如後果不應生又果本來因中有體何故此位乃說為生若言今時方得顯者顯不離體應本非無今位如先亦應不顯先同此位顯應非無顯本非無今復顯者後應更顯是則無窮本有與生義相乖反言果本有生必不成既無有生果義便失果義既失便無有因則違自宗有因果義

復次果先無論作如是言果或違因故非並有此言非理故次頌曰

果若能違因　先無不應理

論曰勝論者說果或違因或不違因果違因者謂合違於業合果後生前業滅故又相違法略有二種一能障㝵二能壞滅後謂合德滅壞業因初謂合德障㝵重等令其所起墜等業無如是合德其體未有應不能違先所起業世間未見無體能違汝不應言合德與業如因與體俱有相違勿違自宗因果不並若許一念業與合俱後亦應然無差別故便違自論及世共知故不應言果先非有

復次果先有論作如是言一切因中

果體先有此亦非理故次頌曰

果立因無用　先有亦不成

論曰數論者說一切因中果體先有此亦不然生果顯果故說名因果體本來已生已顯因便無用所以者何體與顯生不相離故應如其體從本非無本有顯生因義非有因非有故果義不成便違自宗立有因果

復次諸法生時義不成故不應定執諸法有生所以者何故次頌曰

此時非有生　彼時亦無生　此彼時無生

何時當有生

論曰果已有時其體有故如本有法應又名生果未有時其體無故如定無法亦不名生又諸果法用起名生其體既無用依何立又能生果故說名因果體既無因何所起既無所起因義不成因義不存果從何出除此二位更無生時故定無生如虛空等又若執法體恒是有定不名生無所起故用雖有起此在未來無故非生現在已有自宗不許除此二位無別生時是故無生其理決定

或勝論執多實為因積集共生一合德果闕衆緣時未有合德由是故說此時無生具衆緣時已有合德由是故說彼時無生以初合時合體有故應如後位不得名生後位已生不重生故可不名生初位不然名生何咎後若不生果應違實而汝不許果實相違障破相違合德違業不違於實前已略明除此彼時更無異位是故合德決定無生如是色等依託實因實未有時果體未有由是故說此時無生實已有時果體已有由是故說彼時無生以初有時色等有故應如後位不得名生離此彼時更無別位是故色等決定無生如是合德障身重等令其不生墜墮等業此能障體有時無時彼業不生准前應說離有無時更無異位故墜墮等業決定無生或數論執乳等因變成酪等果故說名生因體有時因性未變由是故說此時無生若於尒時因性已變便失因性應不名因果體有時因即成果由是故說彼時無生若於尒時果體

生者應異法起非即因成除此彼時更無異位是故酪等決定無生自性等因成大等果准此推究皆非有生復次所生無故生義不成所以者何故次頌曰

如生於自性　生義既為無　於他性亦然生義何成有

論曰說常有宗色等五蘊數論外道樂等三德諸法生時不令自性有變異故生義不成法未生時一切生用皆未有故生義不成諸法生時不令他性有變異故生義不成諸法生已一切生用皆已息故生義不成不可說言色等樂等相用有變故說名生以於生時性與相用若一若異過等違宗亦不可言色等樂等自性有變故說名生勿於生時色等樂等變成受等苦等自性有作是言果先有論有前失故生義可無果先無論因緣和合果體將成生義應有果將成時其體未有如何可說果從緣生知因有能當成果體如言煑飯故說果生若不生名應假非實色等生時猶未

有故如是假說理亦無違以生時無後方見故若尒見位乃可名生以於見時方說生故如何不了言理而問雖見見時說非見時生說因見生非因生故何故生時無有此見以見無故知生時無如何不知義理而荅豈不見無名為無見何得以問而作其荅若尒應有問荅無窮無見見無言無盡故又亦不可說無為生無似空花違生理故至現有位亦不名生有似無為違生理故所生無故生義不成

復次執有生者作如是言果有三時前後差別將成作用及究竟時顯彼不成故次頌曰

初中後三位　生前定不成

論曰果先無論於未生時三位不成無無別故初中後位依有而彰未生體無如何可立或應許果未起非無見彼三時唯依有故果先有論於未生時三位不成有無別故有體無別相用未興如何可言三時有異又此三位既不同時生亦不成故次頌曰

二二既為無　一一如何有

論曰初中後位相待而成二二既無一一豈有亦不可說三位同時初中後名依時立故又不可說三時並有勿有此三相雜乱過汝亦不許三位同時故有一時三定非有若言覺慧於色等法觀二二時立一一位是則三位假有真無違汝師宗三時實有是故三位唯假非真不應定執果有三位

復次色等諸法决定無生能生因緣不成立故生者决定從自從他從俱因緣三皆不可為顯此義故說頌曰

非離於他性　唯從自性生　非從他及俱　故生定非有

論曰一法一時自為因果理不成故非從自生若一體中有二相別說為因果自義不成自言遮他顯於自相果從因起何謂自生又體如相應不成一相如其體應不成二是故所言一體二相說為因果理必不成又自生言依義生不依義生者則非自生不依義生便同樹響何能定表諸法自生又自生言依慧生不依慧生者

則從他生不依慧生應同狂醉言無根系難可信依又自生言生他解不生他解者便失自宗他解不生發言無益何緣强立自生論耶現見世間法從緣起言自生者與此相違又若自生應違世法刀不自割針不自縫又自生言依汝生不依汝生者非謂自生不依汝生應非汝說哀哉愚昧不識自言又言自生同無因論撥無一切生果因緣有作是言自不生自生時無故如已滅無若言生時其體已有應如現在生用唐捐體顯名生亦不應理顯与體異便失自生顯与體同顯應本有顯若本有生用應無故自生言定不中理言從他起理亦不然以法生時自體未有既無有自孰對名他因緣名他對於自果自果未有他義不成若言生時自果已有因緣無用非謂他生顯故名生亦不應理顯不離體應本非無又因名他對異於果果異因故應亦名他因果俱他便無有自自非有故他亦應無從他生言便無有義又慧觀果說因

為他果之與因必不俱有因時無果

誰藉他生果時無因從誰他起豈不以慧觀後觀前說從他生言無有失謂觀當果或念過因因果俱成猶如父子假名可尒理實不然因果異時有無不並如何可執實從他生如父子言亦不應理世間父子多有同時雖復一無而可假說因果不尒法喻豈同若謂先時於異體物以慧觀察取其異相次於因果觀後念前建立自他二相差別後發語時不觸前二但隨想說法從他生故法喻同無前過失此救非理所以者何異物同時無因果義因之與果必不同時父子不然何得為喻又若假說此義非無汝執為真故不應理若言何為呾嚼虛空現見因緣能生於果果相異彼說彼為他何假繁詞固相徵難隨意勿說他與非他必有能生所生差別此足為喜何藉多言言隨欲生無勞窮詰恣汝常喜熟與相違憂喜自心妄想生故汝言必有能生所生為假為真隨汝意答若言是假違汝所宗

若言是真難詰何答所生未有對何能生能生巳無所生何對故就勝義他生不成依世俗論徒言無益夫興諍論為見不同舉世咸知何勞況說故不應執定從他生自他俱生亦不中理如前二失積在汝宗別既不成捴如何立由是諸法决定無生自他俱生皆非理故

復次能生所生同時前後俱不應理故定無生所以者何故次頌曰

前後及同時　二俱不可說　故生与甁等
唯假有非真

論曰若所生法在能生前既離能生所生何有此所生法設離能生是則能生便為無用若所生法在能生後無所依止何有能生設離所生能生何用又此二法若不同時能是誰能所為何所若所生法与能生俱生既同時應不相待如牛兩角手不相依應無能生所生差別所生未有能生亦無所生有時能生何用如是二法前後同時理俱不成故生非有隨俗說有能生所生不可推徵時分同異

復次執果有生必依新舊新舊無故
生不得成由二俱非諸法自相互相
違反必不同時設許同時應離法有
若離法有誰舊誰新汝不應言異體
相表現見法外無舊無新亦不應言
同體俱有更相違故如善惡心前後
亦非故次頌曰
舊若在新前　前生不應理　舊若居新後
後生理不成
論曰現見世間前新後舊不應蔽執
前舊後新要前有新後轉成舊若
前有新則為無新名前生舊名後故
新若無者舊亦應無新舊既無生依
何有舊居新後理亦不然法新起時
既無有舊體無別故後亦應無若言
後時別生舊體是則新起何謂舊生
後生嬰孩亦色未變而名耆舊理必
不然若法初生而名舊者則一切法
畢竟無新新既為無舊亦非有舊必
以新為前導故若謂諸法念念別生
恒名為新都無舊者舊既非有新亦
應無簡舊名新舊無何簡所簡無故
能簡亦無是故不應執有新舊既無

是

新舊生豈得成然諸世間見有為法相似相續謂為一體前盛後衰說為新舊聖隨彼說有舊有新依此立生假而非實

復次果體若生必依過去未來現在因體而生然皆不成故次頌曰

現非因現起　亦非因去來　未來亦不因去來今世起

論曰現在果法非現因生因果同時理不成故雖形影等因果同時是假非真隨俗而說去來二世已滅未生體相是無因用非有又現在法體相已成豈更藉他三世因起未來果法不因去來已滅未生無因用故豈不現在將欲滅時有體為因生未來果未來無體生何所依若言未來生時有體應名現在何謂未來汝不應言生即是有亦不可說有即是生有若即生生應現在生若即有有應未來有在未來未來應現在生居現在現在應未來則違汝宗世相揩定亦違自說生在未來故不可言現在將滅為因引起未來果生生時有無皆有

失故
復次有說未來體相具有由此生用得有所依生遷未來令入現在滅遷現在令入過去為破彼言故說頌曰

若具即無來　既滅應非往

論曰猶如現在體相具故未來不應來入現在或應未來非現等故體相不具猶若空花又應未來非現在故猶如過去不入現在又若未來體相已具應無生用猶如現在或未來世生用應無以非現在猶如過去色等諸法雖居現在定當滅故亦名為滅此現在法不往過去時定異故猶如未來又現在法應如過去不往過去由非未來又過去時非現所往如未來等世所攝故現在亦非未來所入世所攝故猶如未來過去未來非現等故應如兎角體相俱無未來體無生依何有故不應執色等果生生既是無滅亦非有但隨俗說有滅有生似有而無猶如幻等為顯此義復說頌曰

法體相如是　幻等喻非虛

論曰色等諸法前後際無現不久停

猶如幻等又色等法若從緣生如幻所為皆非實有非緣生者皆似空花性相俱空不應言有法既非有生等定無如何可說生遷未來令入現在滅遷現在令入過去

復次生住滅相前後同時理俱不成故不應執所以者何故次頌曰

生住滅三相　同時有不成　前後亦為無
如何執為有

論曰一體一時有衆多相互相違反理必不成若執同時體應各異既執體一應不同時執不同時亦不應理所相體一如何異時法體生時住滅未有至住滅位生相已無而言體同極為迷謬若言前後相異體同善惡色心體應是一然捨前相後相起時體與相同應有捨得如何可執前後體同三體不同亦不應理以生住滅遍諸有為三體如何各唯一相許各一相理亦不然滅體無生應非因起生體無滅應性是常住無滅生應非蘊攝若許一一復有三相有如前過或復無窮同時前後三相不成更無

異途如何執有

復次若離所相別有生等應如色等有生等相則生等相應無異體所以者何故次頌曰

若生等諸相　復別有生等　應住滅如生

或生住如滅

論曰若生等相自所依俱如自所依別有生等此生等相幖幟既同其體如何展轉有異若言生等如色等法雖生等俱而體有異身等相別體異可然生等相同體如何異生等作用既有差別應如色等其體各異此因不定如眼等根用雖有多而體一故用有差別不可例同眼等用殊時同故體一生等用別時異故體多生等何緣用時有異自體俱起不待異時作用如何待時有異住滅二相初既用無後亦應然體無別故或復生等同與法俱等有生故應乎相似一一皆有他諸作用或自作用一一皆無是故不應別有生等

復次色等諸法與生等相其體為異為不異耶異且不然故次頌曰

所相異能相　何為體非常

論曰色等諸法若異生等如擇滅等應無生滅不應觀彼無常觀彼皆是無常觀彼無常應成顛倒若言色等與生等合譬觀無常而非顛倒如名杖角以作人牛此不應尒異生等故應似無為非生等合色等生等體相若異如何以一心慧而觀謂色等生色等住滅故色等法非異生等不異亦非故次頌曰

不異四應同　或復全非有

論曰若色等法不異生等應如生等析一成三生等亦應混三成一與色等法體不異故或生等相各失自體與其住等體不異故色等亦然應失自體與其生等體為一故是則應無所相色等所相無故能相亦無則無有為無為亦尒相待立故一切應無故色等法非異生等

復次因果有無皆不可立生係彼故亦不得成所以者何故次頌曰

有不生有法　有不生無法　無不生有法
無不生無法

論曰有生有法義不得成生有同時

過相違故有生無法亦不得成如已滅無非所生故無生有法理不得成如未生無非能生故無生無法亦不得成如前二無非因果故或二無法因果不成如畢竟無非因果故如是已破因果異體為破同體復說頌曰

有不成有法　有不成無法　無不成有法
無不成無法

論曰有成有法其理不成有法已成成無用故成復成者則無窮若成異相其體應別相異體一理必不然相與其體不相離故有成無法理亦不成其相異故如苦樂等或復有無應無差別有無體一與理相違無成有法其義不成如有成無所說過故無成無法義亦不成如前有無相成過故或復無者即是數論所執自性不依他成雖有隱能而無顯體依彼所執故說為無如是有無因果同異皆不成故決定無生

復次已生未生生用已滅及未得故俱無有生除已未生有生時體不可知故亦無有生若言生時二半為體

謂生半分半分未生此亦不然故次

頌曰

應亦是生時

半生半未生　非一生時體　或已未生位

論曰半生半未生非生時體生未生故如已未生如已未生有二相別非生時體生時亦然有生未生二種相異如何可立為一生時或應已生及未生位亦共合說為一生時有生未生二相異故如汝所執半生未生此顯生時已未生位皆失自性故定無生豈不生時具有二相已生半分半分未生已生未生各有一相如何可難令乎相成一一別觀可生時異總觀二相豈異生時若言生時體一相二已未生位體二相殊故已未生為生時異如何體一二相相違相既不同體應成二非一有分從二分生勿違生時二半為體若半已起名作生時半既未生應名未起又半生已生用已無半復未生生用未有如何二半合立生時若生用無名生時者已未生位應名生時便失自宗三位差別

故離二位無別生時生時既無二位

非有是故諸法决定無生

復次應問迷徒生時自性為因緣起為是自然初且不然故次頌曰

生時若是果　體即非生時

論曰若生時體從因緣生即非生時已有體故未來將起故名生時未來體無說誰為果若言此位觀待當來至現在時名為果者亦應說近何立遠名如是生時非已生故如未生位非實生時又此生時時遠攝故如已滅位何謂生時若言生時體雖未有衆緣會故已得近名同是未來體俱非有餘遠此近差別何緣亦違汝宗去來皆遠故汝所執但有虛言後亦不然故次頌曰

生時若自然　應失生時性

論曰若生時體非因緣生應是無為失生時性若非緣起得名生時一切無為應生時攝又非緣起應類空花體既是無豈生時攝若體非有名作生時即一切無應生時攝是故諸法無實生時

復次有作是說若無生時已生未生亦應非有生時已過未至生時建立已生未生二位生時無者二位亦無又無生時二位應合故有二位中間生時為破彼言故次頌曰

已生異未生　別有中間位　生時異二位
應別有中間

論曰若謂已生未生不合由生時位隔在中間若無生時二位應合如兩界首必有封壃是故生時定應有者生時二位應有中間未生生時生時生已更相異故如是中間復有中間展轉增長有無窮過過無窮故難立生時又已未生種類別故如色聲等無別中間既無中間生時何有又生時位若在未來即名未生未来攝故若居現在即名已生現在攝故若非現未不名生時如過去等是故諸法無別生時

復次假許生時已未生位三分各別而審推徵為捨生時得已生位為當不捨得此位耶初不應然故次頌曰

若謂生時捨　方得已生時　是則應有餘

得時而可見

論曰若捨生時得已生位未得已得兩位中間應有得時如生時位若許介者餘復有餘如前生時有無窮過過無窮故難立得時若捨生時得已生位離此二位無別得時從未生時至已生位應離二位無別生時又捨生時得已生位體應有異非一法生後亦不然故次頌曰

若至已生位　理必無生時　已生有生時
云何從彼起

論曰已生生時必不俱有時分異故猶如去來若已生位有生時者或應同體或異體俱則非已生從生時起自從自起世現相違俱有非因如牛兩角若言一體二相不同得說為因無斯過者二相前後體不應同二相俱時應非因果又若同體生時已生於自他性應失應得相不離體如體應同體不離相如相應別體同相別理必不然法之與時體無有異故不可說時異法同一法一時有同有異說為因果理必不成如從生時至已

生位進退徵責過難多途從未生時
至生時位研覈詰問如理應思是故
生時非別實有
復次立有生時已生位別此無實義
但有虛言所以者何故次頌曰
未至已生位　若立為生時　何不謂無瓶
未生無別故
論曰若立生時非已生位將至此位
名作生時瓶名已生生時未至已生
位故瓶體定無瓶體既無生依何法
不可無法名作生時勿一切無皆名
生位故應於有立生時名若謂生時
其體已有無斯過者此亦不然未至
已生尚未生位無老別故有義不成
若謂生時是未來世審後位故非體
全無此不應理同未來攝等非已生
無前後故若未來世半有半無有同
已生世應雜乱故生時位但有虛言
生時既無生亦非有
復次若謂生時體雖未滿而用起故
非是全無非有非無不同兩位是故
諸法別有生時此亦不然故次頌曰
非生時有用　能簡未生時　亦非體未圓

別方已生位

論曰未生生時無用有用二位差別理不可然生時體無用應非有生時體有應是已生設許生時有能起用而體未有應名未生非未生名別有少法但遮已起名未生時既名未生何能簡彼若少有體應名已生既非已生應無少體不可一法半有半無有無相違不同體故若許體別有即已生無即未生生時豈有故離二位無別生時

復次或應生時即已生位非無有故如已生時為顯此因故說頌曰

前位生時無　後位方言有　兼成已生位
故此位非無

論曰未起用時名為前位於此前位未有生時正起用時名為後位於此後位方有生時是則生時成已生位有異前故如已生時非體全無可與前異所言兼者謂捨全無即未生時名全無位生時捨彼是有非無由此兼前成已生位若捨無位必至有時有即已生中無異位依何而立別有

生時是故生時即巳生位非無有故如巳生時又此生時應許有體并無有體生用應無體用並無生時豈有若無體用而有生時則一切無皆應頓起無無異故如此生時又若生時體用非有因緣和合應無所為有不生無如前巳說故生時位是有非無有即巳生更無異位故不應立別有生時

復次無別生時理應信受愚猶固執路復推徵如是生時為無為有有即巳起無即未生除此執為生時位體為顯此理復說頌曰

有時名巳生　無時名未起　除茲有無位
誰復謂生時

論曰所執生時推徵其性不過二種謂有及無如是有無二位所攝除此無別中間生時汝等何緣非理横執此極麁淺而汝尚迷況復幽微汝能思測故應信受無別生時生時既無生如何有是故諸法理實無生生既實無住滅亦尒生為先故非有義成故不別遮住滅二相

復次已別廣破果先有無為揔略遮
果先有等故於品後復說頌曰
諸有執離因　無別所成果　轉生及轉滅
理皆不可成
論曰數論所執果不離因果同其因
體本實有如是果體生滅不成果不
離因同因常故因果體一差別理無
諸法性常無增無減是則所作虛設
其功少有所為便違自論有不可滅
無不可生大等亦應無生滅義即自
性故如樂苦癡又大不應從自性起
自能起自世現相違是則世間現見
因果生滅作用一切皆無世現所知
汝尚誹毀況能信受深隱義耶如是
觀生都非實有生無實故滅亦實無
但隨世間說有生滅隨世所說是俗
非真勝義理中無生无滅一切法性
非斷非常生滅既無法應常住如前
廣破常性實無若尒應無一切法性
不尒我說俗法非無豈不我宗說一
自性轉變力故無所不為雖有所為
而無生滅斷常等過所以者何果起
不生性變成故果謝不滅歸本性故

果性非常前變滅故果性非斷後變
生故轉變非恒故非定有自性不易
故非定無此亦不然諸法生滅理既
不立汝宗所執轉變豈存又轉變言
及自性等前已廣破無宜重執故汝
所說理必不然有作是言我經部等
因緣和合無間果生果起酬因復能
生後如是展轉無始時來因果連綿
相續不絕無有生滅斷常等過所以
者何相續無始故無有生未得對治
相續不盡故無有滅相續改轉所以
非常相續連綿所以非斷非一性故
亦非轉變此亦不然若有生滅可有
相續生滅既無相續何有無生滅義
前已廣論相續有終是則為斷相續
無始是則為常相續體一即有轉變
故立相續過失弥多有作是言我說
諸法常有部等一切有為從本以來
法相實有酬前起後三世遷流無有
斷常生滅等過所以者何體恒有故
無生無滅有為相合所以非常果起
酬因所以非斷念念別故非變非續
此亦不然說常有宗先已破故色等

諸法體若恒有應似無為離有有為相便同數論一切皆常不可說言用有生滅用不離體應同體常體不離用應非恒有若用本有應不名生若用本無應非可起用未生位生用未有不可名生用已生位生用已息亦不名生除此二位無別生時前已廣說故不可執諸法用生生既是無滅亦非有又若色等有為相合故是無常此有為相無餘相合應非無常若言此相與餘相合是則無窮若言有為有大小相展轉相相非無窮者此亦不然如色等法餘相合故不名能相生等亦然與餘相合應非能相又如大相不以所相色等諸法為其能相小相亦尒不應所相大生等法以為能相若別有相應至無窮若別無相應成常住又有為相定非實有若實有者與理相違所以者何如無為法有無為相離法實無此亦應然同三相故無為實有前已廣遮一切有為亦非實有以慧分析便歸空故又對無為立有為法無為無故有為亦

無有為無為若從緣起即同幻夢若不藉緣便似空花故不應執以為實有如契經言有為無為皆是世俗分別假立其體俱空除為無為更無別法設復說有但是虛言有為無為攝一切法此二空故諸法皆空空中都無分別戲論虛通無导即聖慧明故契經言一切諸法從本皆空空即無性由無性故即是般若波羅蜜多其中都無少法可說為生為滅為斷為常為一為異為來為去天帝當知若有淨信諸善男子或善女人能如是說不謗般若波羅蜜多異此說者皆名為謗若說常空應墮斷滅遮常有故不墮此邊執常不空應墮斷滅常無因果名斷滅故我諸所說皆是遮言遮謂遮他生滅等執無生非滅唯為遮生無滅非生但為遮滅非斷常等類此應知雖涅槃時生死斷滅此方便說是假非真如說天中有常樂等是隨俗說非稱實言應以前說諸句文詞隨其所應破諸妄執我等皆妄誰復為真謂畢竟空心言路絕分別

戲論皆不能行唯諸聖賢內智所證是故智者應正勤修證此真空捨彼妄執

大乘廣百論釋論卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘廣百論釋論卷第十　是

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師　玄奘奉　詔譯

教誡弟子品第八

復次正論已立邪道伏膺於密義中尚餘微滞以淨理教重顯眞宗遣彼餘疑故說頌曰

由少因緣故　疑空謂不空　依前諸品中理教應重遣

論曰雖一切法本性皆空而初學徒未能見故追愛妄有怖違深空或無餘緣未能決了以正理教重顯前宗令彼除疑捨諸倒執既一切法本性皆空未達此空以何為性諸法無我此復云何謂無自性應正曉示何假轉音正示無由以無體故但可假說諸法無我無性可取故名為空如契經言空名諸法無我無性無執無取勝義理中都無少法有我有性可說名空若尔空名應不可說實不可說但假立名如說太虛雖無自性實不可說而假立名空既離言有應可說

亦不可說實無體故如說說諸法實性
都無無性理中無二無說若尒說者
言及所言一切皆空令應無說既有
所說應不皆空為顯此疑故次頌曰
能所說若有　空理則為無
論曰言能說者謂能說人言及所言俱
名所說此三揔攝有為無為謂眼等
根及色等境此若實有何法為空為
遣此疑故復頌曰
諸法假緣成　故三事非有
論曰能說言義三事性空假託衆緣
而成立故餘宗亦許諸法名言皆是
自心隨俗安立如是說者言及所言
皆勝義無雖世俗有如何謂此三事
不空云何定知三事非有謂依他立
如幻所為不依他成皆如兎角是故
三事自性皆空為益世間假有言說
又汝何為疑難真空我意猶眩成昔
有見應捨此意所以者何非破他宗
能成已見如破他說無無㝵故常非即
能成自無常性設有此理汝亦不成
所以者何故次頌曰
若唯說空過　不空義即成　不空過已明

空義應先立

論曰若唯破空不空成者不空已破空義應成前諸品中已說一切立不空義所有過失若汝欲成不空義者先當方便除前過失不除前失但說空過汝不空義終不得成非顯他人有失無德即能成已有德無儗要具二能方成已見謂立與破故次頌曰

譖欲壞他宗　必應成已義　何樂談他失
而無立已宗

論曰要具立破自見方成立破二能見所依故唯彰他失不顯已宗自義得成終無是理何緣汝輩唯樂破空不念欲成已之有義故於立破二事應均方可得成自宗有義汝欲立有畢竟無能故諸法空其理決定豈不空論此過亦齊不顯已宗唯彰他失此質非理空無我宗前諸品中已廣顯故然空無我遣有我成故破汝宗我宗已立若尒空論但有虛言空無我名無實義故如是如是誠如所言空無我名是假非實為破他執假立自宗他執既除自宗隨遣為顯此義

復說頌曰

為破一等執　假立違為宗　他三執即除
自宗隨不立

論曰一異及非名為三執俱同一異故不別論一等三宗若正觀察皆歸無性無少可存彼性本空非由令破故契經說迦葉當知所見本空非由令破諸修空者證本性空故諸破言皆是假說立亦應爾權設非真諸法皆空宗依何立依汝所執故我立宗所執既無宗應不立汝謂為有故宗非無為存自宗應許他有為違汝執故立我宗汝所執無無我宗弥立雖尒不可立空為宗現見世間瓶等有故雖空無我比量多端而被強威現量所伏不尒瓶等非現量知所以者何故次頌曰

許瓶為現見　空因非有能　餘宗現見因
此宗非所許

論曰我若許瓶現量所得空因比量可說無能然我說瓶非現量得空因比量何為無能瓶等諸塵皆非現見破根境等諸品已論不可餘宗謂瓶

現見對此安立為證有因所見若同可引為證所見既異誰肯順從是故空因不違現量能立諸法性相皆空瓶等諸塵世間現見若以比量皆立為空是則世間無不空法空無翻對應不得成為舉此疑故說頌曰

若無不空理　空理如何成

論曰夫立空理翻對不空不空若無空亦非有如何可立諸法皆空為決此疑故復頌曰

汝既不立空　不空應不立

論曰立不空者翻對於空既不信空不空焉立如何可立諸法不空汝不信空而得立有我不執有何廢立空若言不空亦有所對謂手有無及定無空我空亦然對世俗有違彼妄有故立真空又所立空專為遣執不必對有方立於空如為遣常說無常教雖常非有而立無常又汝此中不應疑難翻對在有不在於空有事非無有翻有對空理非有何對何翻若謂不然空是宗故如立色等無常為宗此無常宗既定是有空宗亦尒應必非無此

說非真因不定故世間現見無亦是
宗理亦應然故次頌曰
若許有無宗　有宗方可立　無宗若非有
有宗應不成
論曰無宗若有對立有宗無宗若無
有宗何對若言無對而立有宗即自
違前責空有對若一切法無不皆空
無我真空咸同一味如何現見諸法
不同此亦不然世俗有故勝義無故
理不相違為顯此義故說頌曰
若諸法皆空　如何火名煖　此如前具遣
火煖俗非真
論曰若一切法本性皆空如何世間
有火等異世俗事有諸法不同勝義
理空無火等異故汝疑難於理不然
火等如前破根境等已具觀察是俗
非真如何此中復為疑難若法非有
空何所遮空有所遮故法應有若尔
四論展轉相遮皆應是真便違自意
為顯此義故說頌曰
若謂法實有　遮彼說為空　應四論皆真
見何過而捨
論曰遮所遮故建立能遮所遮若無

能遮豈有如言非雨故說名冬冬時所遮雨時必有空遮有故有定非無此亦不然因不定故一等四論展轉相遮皆應是真是所遮故真即無過皆應可宗汝見何愆捨三執一故不可說實有所遮若諸所遮皆實有者自言無過汝過應真汝撥無空此空應實若一切法性相都無是則世間皆應斷滅尚不執有況復執無執有執無皆成過故為顯此義故說頌曰

若諸法都無　生死應非有　諸佛何曾許
執法定為無

論曰若法全無應無生死因果展轉相續輪迴非定執無何得為難我說世俗因果非無諸佛世尊智見無㝵亦未曾許定有定無如契經中佛告迦葉諸法性相非有非無有是一邊無是第二謂常與斷此二中間無色無見無住無像不可表示不可施設此意說言世俗有故依之建立生死輪迴勝義空故諸法性相非有非無心言路絕若一切法真離有無復以何緣而言俗有真雖無二俗有何乖應

雖於真別有其俗雖不相離而義有殊俗順世情真談實理故真無二俗有多途又一切宗皆許無二而有種種體類不同是故不應輒生疑難為顯此義故說頌曰

若真離有無　何緣言俗有　汝本宗亦尒　致難復何為

論曰若色等法真離有無復有何緣而言俗有因果不斷生死輪迴俗順世情因緣假有真談實理非有非無汝等本宗皆許無二而言法有輒難何為所以者何如諸句義非即是有勿一切法其體皆同亦非非有勿一切法其體皆無非有非無雖遍諸法而立種種句義不同我法亦然何煩致難由此道理餘難亦通所以者何故次頌曰

諸法若都無　差別應非有　執諸法皆有　差別亦應無

論曰若一切法實性都無所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無無無別故此同上釋謂不執無執有執無皆非理故又若執有其過

亦同所以者何若一切法皆同有性所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無有無別故定於有上隨相不同建立世間諸法差別我亦如是真故雖空於俗有中建立差別故汝所難即為唐捐有劣慧人復生疑難若法非有則定應無能破有因此難非理世俗有故汝執非無能立有因何故非有為顯此義復說頌曰

若謂法非有　無能破有因　破有因已明
汝宗何不立

論曰若謂諸法性相皆無能破有因亦非有者此慧極劣以於現前麤顯事中不能了故世俗所攝能破有因前已廣明何謂非有汝不可說俗有非因勝義理中無立破故若不忍許能破有因何不立因證自宗有如我廣說能破有因汝立有因一未曾見如何可執諸法非空空言是破破他便立有言是立自立方成是故我空無勞別立汝所執有須別立因別因既無何緣知有破因易得立因難成故破有因未為奇妙若尒汝宗何不

破空為破彼言故說頌曰

說破因易得　是世俗虛言　汝何緣不能
遮破真空義

論曰破因易得是俗虛言未見有因破真空故小乘外道雖惡真空而未有因破真空義如何可說易得破因諸法性空易立難破　諸法性有難立易傾真偽皎然如何固執有披立破固綱所籠自出無能矯作是說聲為定量表法有無既有有聲法應定有法若非有有聲應無為破此言故說頌曰

有名詮法者　謂法實非無　無名表法無
法實應非有

論曰彼立諸名以聲為性此立名等非即是聲故但舉名以破彼執有聲詮有汝執所詮法實非無無聲表無應信所詮法實非有無聲非量便自違宗故汝所言非為證有此劣慧者欲脫已愆徒設劬勞終不能免依實有法立實有名因實有名生實有解法若非有應無有名有名若無應無有解既有有解故法非無此亦不然假

立名故為顯此義故說頌曰

由名解法有　遂謂法非無　因名知法無
應信法非有

論曰若聞有名生於有解遂謂諸法是有非無既聞無名生於無解應信諸法非有是無此既不然彼云何尒依名生解是證空因謂為有因必不應理法體若有何待有名既待有名方生有解故知諸法體實為無但假立名世共流布有名決定無實所詮如人号牛依想立故名能遣有而立有因不異有人以明為闇有若可說是假非真所以者何故次頌曰

諸世間可說　皆是假非真　離世俗名言
乃是真非假

論曰世間言說皆隨自心為共流傳假想安立法若可說是假非真非假是真定不可說諸可說者皆俗非真前諸品中已廣成立故所執有是假非真如舍如軍可言說故一等四執前已具遮更不立餘真實有法是則此論應墮無邊為釋此疑故說頌曰

謗諸法為無　可墮於無見　唯獨諸妄執

如何說墮無

論曰謗諸有法可墮無邊唯遣妄情豈墮無執為破有執且立為無有執若除無亦隨遣又世俗有前已數論故不應言此墮無執唯許俗有真應是無不許真無應許真有此言非理故次頌曰

有非真有故　無亦非真無　既無有真無何有於真有

論曰若有真有可有真無真有既無真無豈有無真無故真有亦無真非有無如前屢辯如何復執真是有無若真非無何意頻說諸法性相俗有真無此說意言唯俗是有真無此有故說真無若尒此真俗無為體若不尒者應別有真若別有真有非唯俗有既唯俗真體應無真體若無何欣修證此中一類釋此難言我說真無是遮非表世間妄見執有為真遮此有真不表無體然其真體即是俗無非離俗無別有真體言真無者謂俗無真此遮其真無別所表此於言義不究其源誰謂真無別有所表若遮

餘法別有所詮是遮表言遮餘法已
表餘共相如非衆生非黃門等若遮
餘法無別所詮是唯遮言遮所遮已
其力斯竭如勿食肉勿飲酒等此真
無言唯遮其真無別所表不言可悉
如非有言唯遮其有不詮非有亦不
表餘若詮其無或表餘法則不應說
此非有言若非有言詮於有者非無
之說應表其無如是遮言愚智同了
彼無疑難重說何爲彼難意言有若
唯俗真即非有何所修證但說真無
是遮非表乃至廣說豈釋難耶復有
釋言修無我觀方便究竟見真理時
一切俗有皆不顯現故說真無此亦
不然意難了故若俗非有說名爲真
應無所證若別有真是所證者則不
應言有唯是俗又違經說都無所見
乃名見真少有所見即非見真是故
此言亦非正釋如是釋者應作是言
真非有無心言絕故爲破有執假說
爲無爲破無執假說爲有有無二說
皆世俗言勝義理中有無俱遣聖智
所證非有非無而有而無後當廣說

有作是難證法空因為有為無有則餘法亦應是有無則不能證諸法空為舉此難故說頌曰

有因證法空　法空應不立

論曰空必依因方可得立若不介者一切應成因既不空餘亦應介唯陽焰等水等性空則所立宗皆不成就為釋此難復說頌曰

宗因無異故　因體實為無

論曰數論論師等揔別無異勤勇無間所發等因皆即是聲應如聲體不通餘故因體不成勝論師等計揔與別或異不異其不異者過同前師異即如前諸品已破故異不異皆不成因由此故說宗因無異因體實無又所立因體若實有應與宗體或一或異然不可說因與宗體或一或異非一異故猶若軍林是假非真世俗所攝隨順世間虛妄分別建立種種宗因不同遣諸邪執邪執既遣宗因亦亡故不可言法同因有宗因假立皆俗非真復有難言證法空喻為無為有無則不能證諸法空有則諸法如喻

應有此亦不然故次頌曰

謂空喻別有　例諸法非空　唯有喻應成　內我同烏黑

論曰喻則是因一分所攝因既俗有喻亦應然若謂離因別有喻體以例諸法是有非空此定不然離因之喻必不能證所立義宗如所立宗非因攝故若非因喻能立義宗內我如烏黑性應立又應一切所立皆成無因事同易可得故由是喻體必不離因故應同因不可為難若一切法本性皆空證見此空有何勝德為敘此難故說頌曰

若法本性空　見空有何德

論曰非於離我諸行法中證見我空少有勝德諸法亦尒若本性空證見此空何所饒益若無所益何用劬勞修能證空無量加行為釋此難復說頌曰

虛妄分別縛　證空見能除

論曰諸法諸行雖空無我而諸愚夫虛妄分別執一異等由此虛妄分別勢力生長貪等煩惱隨眠隨緣發生

諸善惡業沒三有海相續輪迴三苦所煎不能自出勤修加行證無我空漸次斷除虛妄分別隨其所應證三菩提自利利他功德無盡虛妄分別其體是何謂三界心心所有法豈不此法亦本性空如諸愚夫所執色等何能引苦煎迫有情若此雖空而能引苦是則色等亦有此能何故但言虛妄分別雖色心等皆本性空而要依於虛妄分別計度諸法為有為無因是發生雜染清淨由斯合識染淨不同是故但言虛妄分別法若實有是事可然法既實無如何計度為有無等染淨不同如夢等中雖無色等而有種種相現分明此喻不然於夢等位有分別故作用非無分別為依現諸境像起諸染淨是事可然今既皆空無實分別誰能起此作用不同無體有能曾所未見若無有體而有功能兔角龜毛應皆有用又無煩惱或無善根而諸有情有染淨者已斷煩惱應更輪迴未種善根應獲常樂此中一類釋此難言世俗非無故無

此失應問世俗非諦實耶彼荅不然隨世俗量是實有故亦名諦實如何可說一法一時有無相違俱名諦實生等亦尒一法一時有生無生有滅無滅有斷無斷有常無常有來無來有去無去乃至廣說更互相違如何可言俱是諦實彼作是說一法一時無義為真有義為俗義差別故互不相違猶如世間施等善法性有漏故得不善名善根相應故亦名善俱名諦實而不相違此理不然施等善法觀待果故可不相違一法一時有無二諦無別觀待何得無違所以者何安和名善善有二種所謂世間及出世間出世善法畢竟能害煩惱諸纒究竟安和名勝義善世間善法暫時有能畢竟無能暫時能伏煩惱纒故名世俗善非永能斷煩惱纒故亦得名為勝義不善此善不善互不相違有能無能時分異故如施等善住一剎那說名有能過此已後必不能住說名無能有能無能雖在一法時分異故而不相違第二剎那施等不住

既無有體誰名無能由彼體無能定非有能非有故即名無能或能無能時分無異所望境別故不相違所以者何暫時能伏貪等纏故名為有能不能斷滅貪等種故名曰無能如服酥膏能除風疾不遣痰癊有能無能時分雖同而所望境有差別故互不相違一法一時有無二諦境無差別何得無違彼復救言如一念識我執依故世俗名我由勝義故亦名無我我無我別而不相違一法一時有無亦尒雖無境別而不相違此亦不然我無我義不相違故所以者何一剎那心不自在故名為無我我執所依亦名為我如契經言若識是我應得自在不應轉變而諸愚夫依發我執故說名我不自在義我執依義雖同一識而不相違一法一時有無相及俱名諦實豈得無違汝今為成有無二諦同在一法互不相違雖引衆多世間譬喻種種方便終不能成彼重救言如一青色據自故有望他故無諸法亦然一一法性據俗故有望真故

無此亦不然青黃體異可據自有望他為無俗之與真其體不別據自可有望誰為無尋究其俗實即是真非考彼青實成黃色故汝所立法喻不同又俗與真體不相離如何俗體望真為無如契經中佛告善現世俗勝義無各別體世俗真如即是勝義非離其色別有於空乃至識空亦復如是如何一法無別境時二義相違傎名諦實由是古昔軌範諸師情事不同安立二諦世俗諦語述顯俗情勝義諦言遠表實事世俗諸法雖稱俗情而事是虛故非諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故契經說所有世間名句所詮名為俗諦此經意說世共所知能詮所詮相應法義及為詮表非共所知法義經書名為俗諦現量所證緣起色心非言所詮亦非俗諦若言假立名言所詮故此色心亦俗諦攝究竟勝義應亦非真假立名言所詮表故究竟勝義無此色心真理都無事有法故非二諦攝此法應無則違世間現量所證若

言是有非二諦收應立第三非真俗諦若言雖有緣起色心是諸世間現量所得而非究竟勝義諦收假說名為世俗諦攝隨意假立世俗名言有實色心則無諍論此為依故染淨義成若謂色心世俗故有由勝義故非有非生如是所言為有何義若言如彼無分別智所行境界究竟空無不如是有故說非有若爾所行究竟無故無分別智應不得生設許得生亦非真智緣無境故如了餘無智既非真境應是俗雖言色心不如是有而復弥顯色心實有由說非有究竟無故無異相故定應是有既定是有由是亦應許此色心實有生等若汝意謂雖復色心亦有亦生而非勝義應先審定勝義是何然後可言此非勝義若言勝義是無分別智慧所行究竟空無此先已破謂彼所行究竟無故無分別智應不得生乃至廣說又此所行非真勝義以是無故猶如兎角或非有故如彼空花若言勝義是可研窮此亦不然境無異故夫研窮

者不捨世俗又世俗法不可研窮此可研窮應離世俗然非離俗別有勝義故不可說此可研窮是故汝言非勝義攝若謂餘宗所執勝義都非有故是勝義相此亦不然彼謂緣生暫住等性名為勝義今撥非有便違自宗及現量等若言諦實是勝義相是則世俗應非諦實何故前言俗為諦實設許唯說非有非生名為諦實是有是生唯假言說妄分別立既非諦實唯假言說妄分別立如何能起染淨作用故彼釋難其理不成非說龜毛名為有體即有作用能縛世間復有餘師釋此難曰分別所執法體是無因緣所生法體是有由斯發起煩惱隨眠繫縛世間輪迴三有或修加行證無我空得三菩提脫生死苦因緣生法雖通色心而心是源所以偏說虛妄分別能縛世間猒此能修證空加行雖有境界若無有心虛妄尋思終不繫縛亦不能猒修無我空證三菩提出離生死為證此義引契經言

遍計所執無　依他起性有　妄分別失壞

隨增減二而遠

此中一類釋此義言名是遍計所執義是依他起性名於其義非有故無義隨世間非無故有不可引此證有依他此釋不然義相違故若名於義非有故無義亦於名是無何有又於其義所立名言既因緣生如義應有若妄所執能詮性無妄執所詮其性豈有名隨世俗有詮表能汝不許為依他起性義亦隨俗假說有能何不許為遍計所執世俗假立能詮所詮無應並無有應齊有如何經說一有一無故汝所言不符經義應信遍計所執性無是諸世間妄情立故依他起性從因緣生非妄情為應信是有彼證已義復引經言

由立此此名　詮於彼彼法　彼皆性非有
由法性皆然

此頌不能證成彼義經意不說名於義無但說所詮法性非有辨諸法性皆不可詮名言所詮皆是共相諸法自相皆絕名言自相非無共相非有此中略說所詮性無非謂能詮其性

實有故頌但說彼非有言不尓應言此性非有彼為證此依他性無復引經中所說略頌

無有少法生　亦無少法滅　淨見觀諸法
非有亦非無

此亦不能證依他起其性非有所以者何此頌意明遍計所執自性差別能詮所詮其體皆空無生無滅離執淨見觀諸世間因緣所生非無非有故此非證依他起無若有依他何緣經說一切法性無不皆空又契經言佛告善現色等諸法自性皆無復有經言佛告大慧一切法性皆無有生先有先無不可生故此有密意密意如何謂此諸經唯破遍計所執自性非一切無若一切無便成邪見云何知有此密意耶餘契經中顯了說故謂薄伽梵說如是言我唯依於相應自性說一切法自性皆無若有如言而生執者謂染淨法自性皆無彼惡取空名為邪見相應自性即是世間遍計所執由心轉變似外諸塵依此諸塵起諸倒執因此倒執計有自他能

詮所詮相應自性染淨諸法即是依他故知諸經有此密意又到彼岸般若經中佛自分明判有無義遍計所執所集所增所取常恒無變易法如是一切皆名為無因緣所生皆說為有又餘經說遍計所執自性無生依他起性所攝諸法從因緣生又慧度經作如是說行慧度者善知色性善知色生善知色如乃至廣說又諸經說諸法無性無生滅等皆應分別不可如言執為了義勿世俗諦諸法亦無便惡取空成大邪見此言非理所以者何於了義經具分別故世尊自說若諸經中說空無相無願無行無生無滅無有自性無有有情命者主宰補特伽羅解脫門等名了義經我言合理以於餘經佛自決判我依遍計所執自性於餘經中說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃依依他起自性說言諸有情心生滅流轉乃至廣說又餘經中佛告具壽舍利子言色自性空自性空故無生無滅無生滅故無有變易受想行識

亦復如是此依遍計所執自性說自

性空無生滅等以諸愚夫隨自心變色等諸法周遍計度執有真實自性差別世尊依彼說色等法自性皆空無生滅等依他起性由無遍計所執性故亦說為空非自性空無生滅等如來處處說三自性皆言遍計所執性空依他圓成二性是有故知空教別有意趣不可如言撥無諸法如言取義名謗大乘故契經言若有菩薩如言取義不求如來所說意趣是名於法非理作意亦名非處信解大乘若有菩薩不如其言而取於義思求如來所說意趣是名於法如理作意亦名是處信解大乘若爾云何釋此經句佛告天子汝等當知佛於菩提都無所得亦無少法可生可滅所以者何以一切法無生無滅是故如來出現世間有作是釋諸佛證得大菩提時遠離一切分別戲論雖出世間而不可說有證得等復有釋言佛以菩提為其自性故無所得如契經言菩提即佛佛即菩提故無所得如其

法性而覺知故不生先無不滅先有以諸法性離戲論故無生無滅無上菩提現在前故說名如來出現世間又契經說善現當知色名諸色無性之性受想行等廣說亦尒此經意明依他起性以其遍計所執色等無性所顯離言法性為其自性若一切法都無所有如何無性而復言性若言色等世俗無性即是色等勝義之性與理相違所以者何夫勝義者分別戲論所不能及豈得以無為其自性若以無性為自性者應類餘無不名勝義應不能證無上菩提則違自宗成大過失依他起性若實有者便違經說故契經言

諸法從緣起　緣法兩皆無　能如是正知
名通達緣起　若法從緣生　此法都無性
若法都無性　此法非緣生

如是二經說緣生法雖無自性而不相違以從緣生法有二種一者遍計所執二者依他起性此中意明遍計所執自性非有不說依他若說依他都無自性便撥染淨二法皆無名惡

取空自他俱損此妄分別誰復能遮
得正見時自當能遣令且應問依他
起性何智所知謂無分別智所引生
世間淨智既無分別何名世間謂言
此智是無分別若有分別應不能行
諸法實相但應緣彼遍計所執雖有
分別而說能行法實相者虛妄分別
應亦能行諸法實相又令未得無分
別後法實相智如何定知有依他起此
依他起非如現見虵執所依如何定言
實有此性唯無分別智所引生世間淨
智知依他起與論相違如彼論言遍計
執性何智所行為凡智耶為聖智耶
俱非所行以無相故依他起性何智
所行俱是所行然非出世聖智所行
又言五事幾是所取幾是能取三是
所取分別正智通能所取名相分別
分別所取正智有二一緣真如第二
是彼所引生故今猶未得相等又是
依他起性故彼論言遍計所執五事
不攝依他起性四事所攝若依他起
世智所緣而說非空甚可嗤笑諸法
實相非是世間心智所行如前屢辯

故不應說實有依他論說依他亦凡
智境據自證受故不相違依他起性
即心心法從緣起時變似種種相名
等塵實自證受而增上慢謂取外塵
然諸外遮遍計所執無體相故非所
緣緣故非聖凡智所行境一切有漏
心及心法唯能證受自所現塵未能
如實證餘心境無漏世智相應心品
由性離染自他俱證故說依他淨智
所了與論所說理不相乖汝嗤笑言
自呈愚昧非顯我說與理相違若從
緣生心及心法同遍計執皆自性空
便似空花何能繫縛三有含識生死
輪迴是故依他非無體實論者本意
決定應然若不尒者何緣故說妄分
別縛證空能除誰覩龜毛能計能縛
誰見兎角能證能除由是應知有心心
法但無心外所執諸塵云何定知諸
法唯識處處經說於此何疑故契經
言佛告善現無毛端量實物可依愚
夫異生造諸業行唯有顛倒與彼為
依顛倒即是虛妄分別虛妄分別即
心心法又契經言無有少法自性可

得唯有能造能造即是心及心法又契經說三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不决定執一切法實唯有識亦成顛倒是則應如色等諸法顛倒境故其體實無又境既無識云何有不應一識二分合成勿當失於心自一相若言識體實無二分能緣所緣行相空故但隨世俗同所了知有能緣心故說唯識則應亦說境界非無世俗同知有心境故若許實有少分識體應說此體其相如何既不可言能識所識如何定說唯有識耶諸契經言唯有識者為令觀識捨彼外塵既捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故契經言

未達境唯心　起二種分別
達境唯心巳　知諸法唯心
便捨外塵相　分別亦不生
由此息分別　悟平等真空

愚夫異生貪著境味受諸欲樂無捨離心生死輪迴沒三有海受諸劇苦解脫無因如來慈悲方便為說諸法唯識令捨外塵捨外塵已妄識隨滅妄識滅故便證涅槃故契經言

如世有良醫　妙藥授衆病　諸佛亦如是
為物說唯心
雖說極微亦可分析據方所故如舍
如瓶此難極微可成多分是假非實
不可全無若不尒者心及心法一剎
那中時分攝故如歲月等衆分合成
亦可全無成大過失如是等類隨見
不同分隔聖言令成多分互興諍論
各執一邊既不能除惡見塵垢誰能
契當諸佛世尊所說大乘清深妙旨
未會真理隨己執情自是非他深可
怖畏應捨執著空有兩邊領悟大乘
不二中道如契經說菩薩當知身見
為根所生諸見感匱法業繫縛世間
輕彼撥無諸法邪見及於此見稱讚
流通因是所生感匱法業經無量劫
墜那落迦惡趣輪迴受大憂苦昔微
善力來至人中愚鈍盲聾多諸憂苦
身形卑陋人不憙觀鄙拙言辭聞皆
不悅或宿曾種增上善根來生人間受
殊勝報由昔攝受謗法業因偏執如
來破相空教非毀所說顯實法門令
諸世間非法謂法法謂非法非義謂

義義謂非義自損損他深可悲愍佛所說無不甚深二諦法門寂為難測今且自勵依了義經略辨指歸息諸諍論世俗諦者謂從緣生世出世間色心等法親證離說展轉可言親證為先後方起說此世俗諦亦有亦生假令所成猶諸幻事從分別起如夢所為有相可言名世俗諦勝義諦者謂聖所知分別名言皆所不及自內所證不由他緣無相絕言名勝義諦如是略說二諦法門正法學徒同無所諍依前世俗染淨法生依後勝義證於寂滅是故聖說心境有三一者有言有相心境二者無言有相心境三者無言無相心境初於名言能有覺悟亦有隨眠次於名言雖有隨眠而無覺悟後於名言隨眠覺悟一向永無初二緣世俗後一緣勝義復有永離言說隨眠後所得心通緣二諦若於世俗起堅執見及於世俗起不順見此二俱名虛妄分別是生一切無義利門繫縛有情令不解脫空無我見能悉斷除令諸有情離三有

縛自證究竟寂滅涅槃亦轉化他令得解脫拔除正習障根本故若於世俗起不順見此於勝義定有乖違為明此見故說頌曰

法成一成無 違真亦違俗 故與有一異 二俱不可言

論曰若執諸法與其有性定為一者法則成一定為異者法則成無是即違真亦復違俗所以者何若一切法與有性一色應如聲是聲非色聲應如色是色非聲即有性故法應成一若一切法與有性異即色聲等體悉成無非有性故如空花等若執諸法與一性等定一異過如應當知是故有等與法一異二種妄見違俗及真俱是俱非相違戲論過同一異故不別論於勝義中有無等寂一切問難皆不得成為顯此義故說頌曰

有非有俱非 諸宗皆寂滅 於中欲興難 畢竟不能申

論曰勝義理中無少有法以一切法本性無生故有見宗於斯寂滅依有見故非有見生此見既亡彼見隨滅

真若非有聖智不行聖智所行必非
非有故非有見不證其真聖智觀真
不觀非有簡俗有故說真非有真非
有言還依俗說真非有教能順趣真
是故諸經多說非有有非有見於此
既除俱是俱非皆應類遣以其有等
皆可表詮真絕表詮故非有等一切
惡見擾動其心於正理中廣興邪難
皆依如是有等見生此見既除彼亦
隨滅雖欲猛勵抗論真空由無所依
措言何寄如空無底是不可依諸有
大心發弘誓者欲窮來際利樂有情
應正斷除妄見塵垢應妙悟入善逝
真空為滿所求當勤修學

已除見有累　復遣執無塵　善開妙中道
願世咸歸寂

聖天菩薩造論既周重叙摧邪復說
頌曰

我在為燎邪宗火　汲以如來正教酥
又扇因明廣大風　誰敢如蛾投猛焰

三藏法師於鷲嶺北得聞此論隨聽
隨翻自慶成功而說頌曰

聖天護法依智悲　為挫羣邪制斯論

四句百非皆殄滅　其猶劫火燎纖毫
故我殉命訪真宗　欣遇隨聞隨譯訖
願此速與諸含識　俱昇無上佛菩提

大乘廣百論釋論卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第一　覚

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一

敬礼一切佛　無上之大道　及諸菩薩衆
堅心住十地　聲聞辟支佛　無我我所者
今解十地義　隨順佛所說

問曰汝欲解菩薩十地義以何因緣故說荅曰地獄畜生餓鬼人天阿脩羅六趣險難恐怖大畏是衆生生死大海旋流洄澓隨業往来是其濤波涕淚乳汁流汗膿血是惡水聚癰癩乾枯嘔血淋瀝上氣熱病瘸疽癃漏吐逆脹滿如是等種種惡病為惡羅刹憂悲苦惱為水嬈動啼哭悲號為波浪聲苦惱諸受以為洄澓死為崖岸无能越者諸結煩惱有漏業風鼓扇不定諸四顛倒以為欺誑愚癡無明為大黑闇隨愛凡夫无始已来常行其中如是往来生死大海未曾有得到於彼岸或有到者兼能濟渡无量衆生以是因緣說菩薩十地義問

曰若人不能修行菩薩十地不得度生死大海耶答曰若有人行聲聞辟支佛乘者是人得度生死大海若人欲以無上大乘度生死大海者是人必當具足修行十地問曰行聲聞辟支佛乘者幾時得度生死大海答曰行聲聞乘者或以一世得度或以二世或過是數隨根利鈍又以先世宿行因緣行辟支佛乘者或以七世得度或以八世若行大乘者或一恒河沙大劫或二三四至十百千万億或過是數然後乃得具足修行菩薩十地而成佛道亦隨根之利鈍又以先世宿行因緣問曰聲聞辟支佛佛俱到彼岸於解脫中有差別不答曰是事應當分別於諸煩惱得解脫是中无差別因是解脫入無餘涅槃是中亦无差別無有相故但諸佛甚深禪定障解脫一切法障解脫於諸聲聞辟支佛有差別非說所盡亦不可以譬喻為比問曰三乘所學皆為无餘涅槃若无餘涅槃中无差別者我等何用於恒河沙等大劫往來生死具

足十地不如以聲聞辟支佛乘速滅諸苦答曰是語弱劣非是大悲有益之言若諸菩薩劫汝小心无慈悲意不能精勤修十地者諸聲聞辟支佛何由得度亦復无有三乘差別所以者何一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸佛何由而出若不修十地何有諸佛若无諸佛亦无法僧是故汝所說者則斷三寶種非是大人有智之言不可聽察所以者何世間有四種人一者自利二者利他三者共利四者不共利是中共利者能行慈悲饒益於他名為上人如說

世間可愍傷　常背於自利　一心求富樂
墮於邪見網　常懷於死畏　流轉六道中
大悲諸菩薩　能極為希有　衆生死至時
无能救護者　沒在深黑闇　煩惱網所纏
若有能發行　大悲之心者　荷負衆生故
為之作重任　若人決定心　獨受諸勤苦
所獲安隱果　而與一切共　諸佛所稱歎
第一最上人　亦是希有者　功德之大藏
世間有常言　家不生惡子　但能成己利
不能利於人　若生於善子　能利於人者

是則如滿月　照明於其家　有諸福德人
以種種因緣　饒益如大海　又亦如大地
无求於世閒　以慈愍故住　此人生為貴
壽命第一㝡
如是聲聞辟支佛佛煩惱解脫雖无
差別以度无量眾生久住生死多所
利益具足菩薩十地故有大差別問
曰佛有大悲汝為弟子種種稱讚慈
愍眾生說如所說汝以種種因緣明
了分別開悟引導行慈悲者聞則心
淨我甚欣悅汝先偈說十地之義願
為解釋答曰敬名恭敬心礼名曲身
接足一切諸佛者三世十方佛无上
大道者一切諸法如實知見通達無
餘更无勝者故曰無上大人所行故
曰大道菩薩眾者為无上道發心名
曰菩薩問曰但發心便是菩薩耶答
曰何有但發心而為菩薩若人發心
必能成無上道乃名菩薩或有但發心
亦名菩薩何以故若離初發心則不
成無上道如大經說新發意者名為
菩薩猶如比丘雖未得道亦名道人
是名字菩薩漸漸修習轉成實法後

釋歡喜地中當廣說如實菩薩相衆
者從初發心至金剛无导解脫道於
其中閒過去未来現在菩薩名之為
衆堅心者心如須弥山王不可沮壞
亦如大地不可傾動住十地者歡喜等
十地後當廣說問曰若菩薩更有殊
勝功德何故但稱堅心荅曰菩薩有
堅心功德能成大業不墮二乘軟心
者怖畏生死自念何為久在生死受
諸苦惱不如疾以聲聞辟支佛乘速
滅諸苦又軟心者於活地獄黑繩地
獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄
燒炙地獄大燒炙地獄無閒大地獄
及眷屬炭火地獄沸屎地獄燒林地
獄劒樹地獄刀道地獄銅柱地獄刺
棘地獄鹹河地獄其中斧鉞刀矟釪
戟弓箭鐵剗推棒鐵鏘鏃鏁鐵積刀
鐵臼鐵杵鐵輪以如是等治罪器物
斬斫割剌打棒剝裂繫縛枷鏁燒煑
考掠磨碎其身擣令爛熟狐狗虎狼
師子惡獸競来齧掣食噉其身烏鵄
鵰鷲鐵嘴另所啄惡鬼驅逼令緣劒樹
上下大山以鐵火車加其頸領以熱

鐵杖而隨撻之千釘鋑身刻刀刮削入黒闇中熢勃臭處熱鐵鍱身臠割其肉剥其身皮還繫手足鑊湯涌沸炮煑其身鐵棒棒頭腦壊眼出貫着鐵棘攀身火燃血流澆地或没灰河行於刀劒鉾刺悪道自然刀劒從空而下猶如駃雨割截支體辛醎苦臭穢悪之河浸漬其身肌肉爛壊攀身墮落唯有骨在獄卒牽拽蹴蹹撻撲有如是等无量苦毒壽命極長求死不得若見若聞如是之事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於寒氷地獄頞浮陀地獄尼羅浮陀地獄阿波波地獄阿羅羅地獄阿睺睺地獄青蓮華地獄白蓮華地獄雜色蓮華地獄紅蓮華地獄赤蓮華地獄常在幽闇大怖畏處謗毀賢聖生在其中形如屋舍山陵埠阜麁悪冷風聲猛可畏悲激吹身如轉枯草肌肉墮落猶如冬菜凍剥創衷膿血流出身體不浄臭處難忍寒風切裂苦毒辛酸唯有憂悲啼哭更无餘心號咷梵獨无所依恃斯罪皆由誹謗賢聖其歎心者見聞

此事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於畜生猪狗野干猫狸犺鼠獼猴㹢玃虎狼師子兕豹熊羆為馬牛羊蜈蚣蚰蜒蚖虵蝮蝎黿鼉魚鼈蛟虬螺蜂烏鵲鵄梟鷹鷂鴿之類如是鳥獸共相殘害又擭網伺捕屠割不一生則鞍靽穿鼻絡首負乘捶杖鉤刺其身皮肉破裂痛不可忍烟熏火燒苦毒万端死則剝皮食噉其肉有如是等无量苦痛其軟心者聞見此事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於鍼頸餓鬼火口餓鬼火瘦餓鬼食吐餓鬼食盪滌餓鬼食膿餓鬼食屎餓鬼浮陀鬼鳩槃茶鬼夜叉鬼羅剎鬼毗舍闍鬼富單那鬼迦羅富單那鬼等諸鬼鬚髮蓬亂長爪大鼻身中多虫臭穢可畏衆惱所切常有慳嫉飢渴苦患未曾得食得不能咽常求膿血屎尿涕唾盪滌不淨有力者奪而不得食裸形无衣寒熱倍甚惡風吹身宛轉苦痛蚊虻毒虫唼食其體腹中飢熱常如火然其軟心者見聞此事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於人中恩愛

別苦怨憎會苦老病死苦貧窮求苦
有如是等无量衆苦及諸天阿修羅
退没時苦其軟心者見此諸苦何得不
怖求聲聞辟支佛乘若堅心者見地
獄畜生餓鬼天人阿修羅中受諸苦
惱生大悲心无有怖畏作是願言是
諸衆生深入衰惱无有救護无所歸
依我得滅度當度此等以大悲心勤
行精進不久得成所願是故我說菩薩
諸功德中堅心第一復次菩薩有八法
能集一切功德一者大悲二者堅心
三者智慧四者方便五者不放逸六
者勤精進七者常攝念八者善知識
是故初發心者疾行八法如救頭然
然後當修諸餘功德又依此八法故
有一切聲聞衆四雙八輩所謂須陁
洹向須陁洹等辟支佛无我我所者
世間无佛無佛法時有得道者名辟支
佛諸賢聖離我我所貪著故名為無
我我所者令解十地義隨順佛所說者
十地經中次第說今當隨次具解問
曰汝所說者不異於經經義已成何須
更說爲欲自現所能求名利耶答曰

我不為自現　莊嚴於文辞　亦不貪利養
而造於此論
問曰若不尒者何以造此論荅曰
我為欲慈悲　饒益於衆生　不以餘因緣
而造於此論
見衆生於六道受苦无有救護為欲度此等故以智慧力而造此論不為自現智力求於名利亦无嫉妬自高之心求於供養問曰慈愍饒益衆生事經中已說何須復解徒自疲苦荅曰
有但見佛經　通達第一義　有得善解釋
而解實義者
有利根深智之人聞佛所說諸深經即能通達第一義所謂深經者即是菩薩十地第一義者即是十地如實義有諸論師有慈悲心隨佛所說造作論議莊嚴辞句有人因是而得通達十地義者如說
有人好文飾　莊嚴章句者　有好於偈頌
有好雜句者　有好於譬喻　因緣而得解
所好各不同　我隨而不捨
章句名莊嚴句義不為偈頌偈名義趣言辞在諸句中或四言五言七言

等偈有二種一者四句偈名為波蔗二者六句偈名祇夜雜句者名直說語言辟喻者以人不解深義故假喻令解喻有或實或假因緣者推尋所由隨其所好而不捨之問曰衆生自所樂不同於汝何事荅曰我發無上道心故不捨一切隨力饒益或以財或以法如說

若有大智人　得聞如是經　不復須解釋
則解十地義

若有福德利根者但直聞是十地經即解其義不須解釋不為是人而造此論問曰云何為善人荅曰若聞佛語即能自解如丈夫能服苦藥小兒則以蜜和善人者略說有十法何等為十一者信二者精進三者念四者定五者善身業六者善口業七者善意業八者无貪九者無恚十者无癡如說

若人以經文　難可得讀誦　若作毗婆沙
於此人大益

若人鈍根懈慢以經文難故不能讀誦難者文多難誦難說難諳若有好樂莊嚴語言雜飾辟喻諸偈頌等為

利益此等故造此論是故汝先說但佛經便足利益衆生何須解釋者是語不然如說

思惟造此論　深發於善心　以然此法故
无比供養佛

我造此論時思惟分別多念三寶及菩薩衆又念布施持戒忍辱精進禪定智慧故深發善心則是自利又演說照明此正法故名為無比供養諸佛則是利他如說

說法然法燈　建立於法幢　此幢是賢聖
妙法之印相　我今造此論　諦捨及滅慧
是四功德處　自然而修集

今造此論是四種功德自然修集是故心无有倦諦者一切真實名之為諦一切實中佛語為真實不變壞故我解說此佛法即集諦處捨名布施施有二種法施財施二種施中法施為勝如佛告諸比丘一當法施二當財施二施之中法施為勝是故我法施時即集捨處我若義說十地時無有身口意惡業又亦不起欲恚癡念及諸餘結障此罪故即名集滅處為

他解說法得大智報以是說法故即集
慧處如是造此論集此四功德處復次
我說十地論　其心得清淨　深貪是心故
精勤而不倦　若人聞受持　心有清淨者
我亦深樂此　一心造此論
此二偈其義已顯不須復說但以自
心他心清淨故造此十地義清淨心
至所應至處得大果報如佛語迦留陀
夷勿恨阿難若我不記阿難於我滅
後作阿羅漢者以是清淨心業因緣
故當於他化自在天七反為王如經
中廣說

入初地品第二

問曰汝說此語開悟我心甚以欣悅
今解十地必多所利益何等為十答曰
此中十地法　去來今諸佛　為諸佛子故
已說今當說　初地名歡喜　第二離垢地
三名為明地　第四名焰地　五名難勝地
六名現前地　第七深遠地　第八不動地
九名善慧地　十名法雲地　分別十地相
次後當廣說
此中者大乘義中十者數法地者菩
薩善根階級住處諸佛者十方三世

諸如来說者開示解釋諸佛子者謂佛真實子諸菩薩是是故菩薩名為佛子過去未来現在諸佛皆說此十地是故言巳說今說當說菩薩在初地始得善法味心多歡喜故名歡喜地第二地中行十善道離諸垢故名離垢地第三地中廣博多學為衆說法能作照明故名為明地第四地中布施持戒多聞轉增威德熾盛故名為炎地第五地中功德力盛一切諸魔不能壞故名難勝地第六地中障魔事巳諸菩薩道法皆現在前故名現前地第七地中去三界遠近法王位故名深遠地第八地中若天魔梵沙門婆羅門无能動其願故名不動地第九地中其慧轉明調柔增上故名善慧地第十地中菩薩於十方无量世界能一時雨法雨如劫燒巳普澍大雨名法雲地問曰巳聞十地名今云何入初地得地相貌及修習地答曰

若厚種善根　善行於諸行　善集諸資糧
善供養諸佛　善知識所護　具足於深心
悲心念衆生　信解无上法　具此八法巳

當自發願言　我得自度已　當復度衆生
為得十力故　入於必定聚　則生如來家
无有諸過咎　即轉世間道　入出世上道
是以得初地　此地名歡喜
厚種善根者如法修集諸功德名為
厚種善根善根者不貪不恚不癡一
切善法從此三生故名為善根　如
一切惡法皆從貪恚癡生是故此三
名不善根阿毗曇中種種分別欲界
繫色界繫无色界繫不繫合為十二
有心相應有心不相應合二十四此
中无漏善根得阿耨多羅三藐三菩
提時修集餘九善薩地中修集又未
發心時久修集或一心中有三或一
心中有六或一心中有九或一心中
有十二或但集心相應不集心不相
應或集心不相應不集心相應或集
心相應亦心不相應或不集心相應
心不相應是諸善根分別如阿毗曇
中廣說此中善根為衆生求无上道
故所行諸善法皆名善根能生薩婆
若智故名為善根行於諸行者善行
名清淨諸行名持戒清淨持戒次第

而行是持戒與七法和合故名為善行何等為七一慚二愧三多聞四精進五念六慧七淨命淨身口業行此七法具持諸戒是名善行諸行又經說諸禪為行處是故得禪者名為善行諸行此論中不必以禪乃得發心所以者何佛在世時无量衆生皆亦發心不必有禪又白衣在家亦名為行善集資用者上偈中所說厚種善根善行諸行多供養佛善知識讃具足深心悲念衆生信解上法是名資用又本行善法必應修行亦名資用所謂布施忍辱質直不諂心柔和同止樂无慍恨性殫盡不隱過不偏執不很戾不諍訟不自恃不放逸捨憍慢離矯異不讃身堪忍事決定心能果敢受不捨易教授少欲知足樂於獨處如是等諸法隨行已漸能具足殊勝功德是法未堅牢故名為本行若離是法不能進得勝妙功德是故此本行法與八法和合故為初地資用善供養諸佛者若菩薩世世如法常多供養諸佛供養有一種一者善聽大乘

正法若廣若略二者四事供養恭敬礼侍等具此二法供養諸佛名為善供養諸佛善知識者菩薩雖有四種善知識此中所說能教入大乗具諸波羅蜜能令住十地者所謂諸佛菩薩及諸聲聞能示教利喜大乗之法令不退轉守護者常能慈愍教誨令得增長善根是名守護具足深心者深樂佛乗无上大乗一切智乗名為具足深心問曰無盡意菩薩於和合品中告舍利弗諸菩薩所有發心皆名深心從一地至一地故名為趣心增益功德故名為過心得無上事故名為頂心攝取上法故名為上心現前得諸佛法故名為現前心集利益法故名為緣心通達一切法故名為度心所願不倦故名為決定心滿所願故名為喜心身自成辨故名無侶心離賊壞相故名調和心無諸惡故名為善心遠離惡人故名不雜心以頭施故名難捨心救破戒人故名持難戒心能受下劣加惡故名難忍心得涅槃能捨故名難精進心不貪禪故

名難禪定心助道善根無猒足故名
難慧心能成一切事故名度諸行心
智慧善思惟故名離慢大慢我慢心
不望報故是一切衆生福田心觀諸
佛深法故名无畏心不障閡故名增
功德心常發精進故名無盡心能荷
受重擔故名不悶心又深心義者等
念衆生普慈一切供養賢善悲念惡
人尊敬師長救无救者無歸作歸无
洲作洲無究竟者爲作究竟无有侶者
能爲作侶曲人中行於直心敗壞人
中行真正心諂人中行無諂心不
知恩中行於知恩不知作中而行知
作无利益中能行利益邪衆生中行
於正行憍慢人中行無慢行不隨教
中而不惱恚罪衆生中常作守護衆
生所有過不見其失供養福田隨順
教誨受化不難阿練若處一心精進
不求利養不惜身命復次内心清淨
故无有誑惑善口業故不自稱歎
知止足故不行威迫心無垢故行於
柔和集善根故能入生死爲衆生故
忍一切苦菩薩有如是等深心相故不

可窮盡汝今但說深心相何得不少荅曰不少也无盡意摠一切深心相在一處說而此中分布諸地此十住經地地別說深心相是故菩薩隨諸地中皆得深心深心之義即在其地今初地中說二深心一者發大願二者在必定地是故當知隨在十地善說深心汝說何得不少是事不然悲心於衆生者成就悲故名為悲者何謂為悲悼愍衆生救濟苦難信解諸上法者於諸佛法信力通達發願我得自度已當度衆生者一切諸法願為其本離願則不成是故發願問曰何故不言我當度衆生而言自得度已當度衆生荅曰自未得度不能度彼如人自没淤泥何能拯拔餘人又如為水所漂不能濟溺是故說我度已當度彼如說

若人自度畏　能度歸依者　自未度疑悔
何能度所歸　若人自不善　不能令人善
若不自寂滅　安能令人寂

是故先自善寂而後化人又如法句偈說

若能自安身　在於善處者　然後安餘人

自同於所利

凡物皆先自利後能利人何以故如說

若自成已利　乃能利於彼　自捨欲利他
失利後憂悔

是故說自度已當度衆生問曰得何利故能成此事入必定地又以何心能發是願答曰得佛十力能成此事入必定地能發是願問曰何等是佛十力答曰佛悉了達一切法因果名為初力如實知去來今所起業果報處名為二力如實知諸禪定三昧分別垢淨入出相名為三力如實知衆生諸根利鈍名為四力如實知衆生所樂不同名為五力如實知世間種種異性名為六力如實知至一切處道名為七力如實知宿命事名為八力如實知生死事名為九力如實知漏盡事名為十力為得如是佛十力故大心發願即入必定聚問曰凡初發心皆有如是相耶答曰或有人說初發心便有如是相而實不爾何以故是事應分別不應定答所以者何一切菩薩初發心時不應悉入於必定或有

初發心時即入必定或有漸修功德

十住毗婆沙論卷第一　第子孫[illegible]

如釋迦牟尼佛初發心時不入必定後修集功德值燃燈佛得入必定是故汝說一切菩薩初發心便入必定是為邪論問曰若是邪論者何故汝說以是心入必定荅曰有菩薩初發心即入必定以是心能得初地因是人故說初發心入必定中問曰是菩薩初心釋迦牟尼佛初發心是心云何荅曰是心不雜一切煩惱是心相續不貪異乘是心堅牢一切外道无能勝者是心一切衆魔不能破壞是心為常常能集善根是心能知有為无常是心無動能攝佛法是心无覆離諸邪行是心安住不可動故是心無比无相違故是心如金剛通達諸法故是心不盡集無盡福德故是心平等等一切衆生故是心無高下无差別故是心清淨性无垢故是心離垢慧焰明故是心無垢不捨深心故是心為廣慈如虛空故是心為大受一切衆生故是心無閡至无障智故是心遍到不斷大悲故是心不斷能正

迴向故是心眾所趣向智者所讚故是心可觀小乘瞻仰故是心難見一切衆生不能覩故是心難破能善入佛法故是心為住一切樂具所住處故是心莊嚴福德資用故是心選擇智慧資用故是心淳厚以布施為資用故是心大願持戒資用故是心難沮忍辱資用故是心難勝精進資用故是心寂滅禪定資用故是心无惱害慧資用故是心无瞋閡慈心深故是心根深悲心厚故是心悅樂喜心厚故是心苦樂不動捨心厚故是心護念諸佛神力故是心相續三寶不斷故如是等无量功德莊嚴初必定心如無盡意品中廣說是心不雜一切煩惱者見諦思惟所斷二百九十四煩惱不與心和合故名為不雜是心相續不貪異乘者從初心相續來不貪聲聞辟支佛乘但為阿耨多羅三藐三菩提故名為相續不貪異乘如是等四十句論應如是知問曰汝說是心常一切有為法皆无常如法印經中說行者觀世間空无有常而不變壞

是事何得不相違耶荅曰汝於是義不得正理故作此難是中不說心為常此中雖口說常常義名必定初心生必能常集諸善根不休不息故名為常生如来家者如来家則是佛家如来者如名為實来名為至至真實中故名為如来何等為真實所謂涅槃不虛誑故是名如實如經中說佛告比丘第一聖諦无有虛誑涅槃是也復次如名不壞相所謂諸法實相是来名智慧到實相中通達其義故名為如来復次空無相無作名為如諸佛来至三解脫門亦令衆生到此門故名為如来復次如名四諦以一切種見四諦故名為如来復次如名六波羅蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧以是六法来至佛地故名為如来復次諦捨滅慧四功德處名為如来以是四法来至佛地故名為如来復次一切佛法名為如是如来至諸佛故名為如来復次一切菩薩地喜淨明炎難勝現前深遠不動善慧法雲名為如諸菩薩以是十地来至阿耨多羅三

藐三菩提故名為如來又以如實八聖道分來故名為如來復次權智二足來至佛故名為如來如去不還故名為如來如來者所謂十方三世諸佛是是諸佛家名為如來家今是菩薩行如來道相續不斷故名為生如來家又是菩薩必成如來故名為生如來家辟如生轉輪聖王家有轉輪聖王相是人必作轉輪聖王是菩薩亦如是生如來家發是心故必成如來是名生如來家如來家者有人言是四功德處所謂諦捨滅慧諸如來從此中生故名為如來家有人言般若波羅蜜及方便是如來家如助道經中說

智度無極母　善權方便父　生故名為父
養育故名母

一切世間以父母為家是二似父母故名之為家有人言善慧名諸佛家從是二法出生諸佛是二則是一切善法之根本如經中說是二法俱行能成正法善是父慧是母是二和合名為諸佛家如說

菩薩善法父　智慧以為母　一切諸如來

皆從是二生
有人言般舟三昧及大悲名諸佛家從此二法生諸如來此中般舟三昧為父大悲為母復次般舟三昧是父无生法忍是母如助菩提中說
般舟三昧父　大悲无生母　一切諸如來
從是二法生
家无過咎者家清淨故清淨者六波羅蜜四功德處方便般若波羅蜜善慧般舟三昧大悲諸忍是諸法清淨無有過故名家清淨是菩薩以此諸法為家故无有過咎轉於過咎轉於世間道入出世上道者世間道名即是凡夫所行道轉名休息凡夫道者不能究竟至涅槃常往來生死是名凡夫道出世間者因是道得出三界故名世間道上者妙故名為上　入者正行道故名為入以是心入初地名歡喜地問曰初地何故名為歡喜答曰
如得於初果　究竟至涅槃　菩薩得是地
心常多歡喜　自然得增長　諸佛如來種
是故如此人　得名賢善者
如得初果者如人得須陀洹道善閉三

惡道門見法入法得法住堅牢法不可傾動究竟至涅槃斷見諦所斷法故心大歡喜設使睡眠嬾惰不至二十九有如以一毛為百分以一分毛分取大海水若二三渧苦已滅者如大海水餘未滅者如二三渧心大歡喜菩薩如是得初地已名生如來家一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽天王梵王沙門婆羅門一切聲聞辟支佛等所共供養恭敬何以故是家无有過咎故轉世間道入出世間道但樂敬佛得四功德處得六波羅蜜果報滋味不斷諸佛種故心大歡喜是菩薩所有餘苦如二三水渧雖百千億劫得阿耨多羅三藐三菩提於无始生死苦如二三水渧所可滅苦如大海水是故此地名為歡喜

十住毗婆沙論卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第二

覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

地相品第三

問曰得初地菩薩有何相貌荅曰

菩薩在初地　多所能堪受　不好於諍訟
其心多喜悅　常樂於清淨　悲心愍衆生
无有瞋恚心　多行是七事

菩薩若得初地即有是七相能堪受者能為難事修集无量福德善根於無量恒河沙劫往來生死教堅心難化惡衆生心不退沒能堪受如是等事故名為堪忍無諍訟者雖能成大事而不與人諍覺共相違返喜者能令身得柔軟心得安隱悅者於轉上法中心得踊悅清淨者離諸煩惱垢濁有人言信解名為清淨有人言堅固信名為清淨是清淨心於佛法僧寶於苦集滅道諦於六波羅蜜於菩薩十地於空無相无作法略而言之一切深經諸菩薩及其所行一切佛法悉皆心信清淨悲者於衆生憐愍

救護是悲漸漸增長而成大悲有人

言在菩薩心名為悲悲及衆生名為
大悲大悲以十因緣生如第三地中
廣說不瞋者是菩薩結未斷故名為行
善心少於瞋恨如是菩薩在於初地
心不畏没故名為能有堪忍樂寂滅
故名為不好諍訟得順阿耨多羅三
藐三菩提大悲故名為心多喜離諸
煩惱垢濁故於佛法僧寶諸菩薩所
心常清淨心安隱无患故名為心悅
深愍衆生故名為悲心常樂慈行故
名為不瞋是名菩薩在初地相貌問
曰何故不說菩薩於初地中有此七
事而言多荅曰是菩薩漏未盡故或
時懈怠於此事中暫有廢退以其多
行故說為多於初地中得是法後
諸地中轉轉增益問曰初歡喜地菩
薩在此地中名多歡喜為得諸功德故
歡喜為地法應歡喜以何而歡喜荅曰
常念於諸佛　及諸佛大法　必定希有行
是故多歡喜
如是等歡喜因緣故菩薩在初地中
心多歡喜念諸佛者念然燈等過去

諸佛阿弥陀等現在諸佛弥勒等將

来諸佛常念如是諸佛世尊如現在前三界第一无能勝者是故多歡喜念諸佛大法者略説諸佛四十不共法一自在飛行隨意二自在變化無邊三自在所聞无㝵四自在以无量種門知一切衆生心如是等法後當廣説念必定諸菩薩者若菩薩得阿耨多羅三藐三菩提記入法位得无生法忍千万億數魔之軍衆不能壊乱得大悲心成大人法不惜身命為得菩提勤行精進是念必定菩薩念希有行者念必定菩薩第一希有行令心歡喜一切凡夫所不能及一切聲聞辟支佛所不能行開示佛法无㝵解脱及薩婆若智又念十地諸所行法名為心多歡喜是故菩薩得入初地名為歡喜問曰有凡夫人未發无上道心或有發心者未得歡喜地是人念諸佛及諸佛大法念必定菩薩及希有行亦得歡喜得初地菩薩歡喜與此人有何差別荅曰

菩薩得初地　其心多歡喜　諸佛无量徳

我亦定當得
得初地必定菩薩念諸佛有无量功
德我當必得如是之事何以故我以
得此初地入必定中餘者无有是心
是故初地菩薩多生歡喜餘者不尒
何以故餘者雖念諸佛不能作是念
我必當作佛辟如轉輪聖子生是轉
輪王家成就轉輪王相念過去轉輪
王功德尊貴作是念我今亦有是相
亦當得是豪富尊貴心大歡喜若无轉
輪王相者无如是喜必定菩薩若念
諸佛及諸佛大功德威儀尊貴我有
是相必當作佛即大歡喜餘者无有
是事定心者深入佛法心不可動復
次菩薩在初地念諸佛時作是思惟
我亦不久當作利益諸世間者及念
佛法我亦當得相好嚴身成就佛不
共法隨諸衆生所種善根心力大小
而為說法又我已得善法滋味不久
當如必定菩薩遊諸神通又念必定
菩薩所行之道一切世間所不能信
我亦當行如是念已心多歡喜餘者
不尒何以故是菩薩入初地故共心

決定願不移動求所應求辟如香為所作唯有香為能作餘勢不能是故汝所說者是事不然復次菩薩得初地无諸怖畏故心多歡喜若怖畏者心則不喜問曰菩薩无何等怖畏答曰

無有不活畏 死畏惡道畏 大衆威德畏
惡名毀呰畏 繫閉桎梏畏 考掠刑戮畏
无我我所故 何有是諸畏

問曰菩薩何故住初地無不活畏答曰有大威德故能堪受故大智慧故知止足故作是念我多修福德有福之人衣服飲食所須之物自然即至如昔刧初大人羣臣士民請以為王若薄福德者雖生王家以身力自營衣食尚不充足何況國土菩薩作是念我多修福德如刧初王自然登位我亦如是亦當復得如是事故不應有不活畏復次人雖薄福有堪受力勤修方便能生衣食如經說以三因緣得有財物一者現世自作方便二者他力作與三者福德因緣我能堪受難成之事現世亦有方便力故不應有不活畏有智之人少設方便能

得自活能求佛道智慧分今已有之是智慧利能得自活也不應有不活畏復次菩薩作是念我住世間世間有利衰毀譽稱譏苦樂如是八事何得无也不應以不得故有不活畏復次是菩薩以知足故好醜美惡隨得而安不應有不活畏若不知足者設得滿世間財物意猶不足如說

若有貧窮者　但求於衣食　既得衣食已
復求美好者　既得美好者　復求於尊貴
既得尊貴已　求王一切地　設得盡王地
復求為天王　世間貪欲者　不可以財滿

若知足之人得少財物今世後世能成其利是菩薩樂布施故具足智慧故多能發起不貪善根若不樂施若多作衆惡以慳貪愚癡因緣故增益慳貪不善根无猒足法屬於慳貪是故菩薩多發不貪善根故知足知足故无不活畏復次無死畏者多作福德故念念死故不得免故無始世界習受死法故多修習空故菩薩作是念若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道故我多集諸福德死便生

於勝處是故不應畏死如說

待死如愛客 去如至大會 多集福德故
捨命時无畏

復作是念死名隨所愛身末後心滅為死若心滅為死者心念念滅故皆應是死若畏死者心念念滅皆應有畏非但畏末後心滅亦應當畏前心盡滅何以故前後心滅無有差別故若謂畏墮惡道故畏末後心滅者福德之人不應畏墮惡道如先說我當受念念滅故於末後心滅不應有死畏復作是念我於无始世界往來生死受無量無邊阿僧祇死法无有處所能免死者佛說生死无始若人於一劫中死已積骨高於雪山如是諸死不為自利不為利他我今發无上道願為欲自利亦為利他故勤心行道有大利故云何驚畏如是菩薩即捨死畏復次作是念令此死法必當應受無有免者何以故劫初諸大王頂生喜見照明王等有三十二大人相莊嚴其身七寶導從天人敬愛王四天下常行十善道是諸大王皆歸

於死復有勉提羅諸小轉輪王自以威力王閻浮提身色端正猶如天人於色聲香味觸自恣無乏所向皆伏無有退却善通射術是諸王等勇王天下人民眷屬皆不免死又諸仙聖迦葉憍瞿摩等行諸苦行得五神通造作經書皆不免死又諸佛辟支佛阿羅漢心得自在離垢得道皆為死法之所磨滅一切衆生无能過者我發无上道心不應畏死又為破死畏故發心精進自除死畏亦除於他是故發心行道云何於死而生驚畏菩薩如是思惟无常即除死畏復次菩薩常修習空法故不應畏死如說

離死者无死　離死無死者　因死有死者
因死者有死　死成成死者　死先未成時
无有決定相　无死無成者　離死有死者
死者應自成　而實離於死　無有死者成
而世間分別　是死是死者　不知死去來
是故終不免　以是等因縁　觀於諸法相
其心无有異　終不畏於死

無惡道畏者菩薩常修福德故不畏墮惡道作是念罪人墮惡道非是福

德者我乃至一念中不令諸惡得入而於身口意常起清淨業是故我得無量無邊功德成就如是大功德聚云何畏墮惡道復次菩薩一發心為利安一切衆生故大慈悲所護故住四功德處得无量功德度一切惡道何以故是心勝一切聲聞辟支佛如淨毗尼經中迦葉白佛言希有世尊善說菩薩以是薩婆若多心能勝一切聲聞辟支佛我成就如是六功德住如是大法云何當畏墮於惡道復作是念我无始已来往来生死墮諸惡道受无量苦不為自利亦不利他我今發無上大願為欲自利亦為利他先来墮惡道无所利益今為利益衆生故設墮惡道不應有畏復次實行菩薩發如是心假令我於阿鼻地獄一劫受苦然後得出能令一人生一善心積集如是無量善心堪任受化令發三乘如是教恒河沙等衆生聲聞乘恒河沙等衆生辟支佛乘恒河沙等衆生發大乘然後我當得阿耨多羅三藐三菩提心尚不應退沒何況我

今修集无量無邊功德遠離惡道菩薩如是思惟何得有惡道畏復次如叫喚地獄經中說菩薩荅魔言

我以布施故　墮在叫喚獄　所受我施者
皆生於天上　若尒猶尚應　常行於布施
衆生在天上　我受叫喚苦

菩薩如是等種種因緣能遮惡道畏無有大衆畏者成就聞慧思慧修慧故又離諸論過各故是菩薩建立語端所說无失能以因緣辟喻結句不多不少无有疑惑言无非義无有諂誑質直柔和種種莊嚴易解易持義趣次序能顯巳事能破他論離四邪因具四大因如是等莊嚴言辞大衆中說无有所畏无惡名畏呵罵畏者不貪利養故身口意行清淨故无有繫閉桎梏考掠畏者无有罪故慈愍一切衆生故忍受一切衆苦惱故依止業果報故我先自作今還受報是菩薩以如是等因緣故无有不活等畏復次樂觀一切法无我是故無一切怖畏一切怖畏皆從我見生我見皆是諸衰憂苦之根本是菩薩利智

慧故如實深入諸法實相故則无有

我我无故何從有怖畏問曰是菩薩
云何无有我心荅曰樂空法故菩薩
觀身離我我所故如說

我心因我所　我所因我生　是故我我所
二性俱是空　我則是主義　我所是主物
若无有主者　主所物亦无　若无主所物
則亦無有主
我即是我見　我物我所見　實觀故无我
我無无非我　因受生受者　無受无受者
離受者无受　云何因受成　若受者成受
受則為不成　以受不成故　不能成受者
以受者空故　不得言是我　以受是空故
不得言我所　是故我非我　亦我亦非我
非我非无我　是皆為邪論　我所非我所
亦我非我所　非我非我所　是亦為邪論

菩薩如是常樂脩空无我故離諸怖
畏所以者何空無我法能離諸怖畏
故菩薩在歡喜地有如是等相貌

淨地品第四

問曰菩薩已得初地應云何脩治荅曰

信力轉增上　深行大悲心　慈愍眾生類
修善心無倦　喜樂諸妙法　常近善知識

慚愧及恭敬　柔軟和其心　樂觀法无著
一心求多聞　不貪於利養　離姧欺諂誑
不汙諸佛家　不毀戒欺佛　深樂薩婆若
不動如大山　常樂修習行　轉上之妙法
樂出世間法　不樂世間法　即治歡喜地
難治而能治　是故常一心　勤行此諸法
菩薩能成就　如是上妙法　是則為安住
菩薩初地中

菩薩以是二十七法淨治初地信力增上者信名有所聞見必受无疑增上名殊勝問曰有二種增上一者多二者勝今說何者答曰此中二事俱說菩薩入初地得諸功德味故信力轉增以是信力籌量諸佛功德无量深妙能信受是故此心亦多亦勝深行大悲者愍念衆生徹入骨髓故名為深為一切衆生求佛道故名為大慈心者常求利事安隱衆生慈有三種後當廣說修善心无倦者善法名可親近修習能與愛果修如是法時心不懈癈善法因緣名四攝法十善道六波羅蜜菩薩十地等及諸功德喜樂妙法者常思惟修習深得法

味久則生樂如人在花林與愛色相娱樂常近善知識者菩薩有四種善知識後當廣說此中善知識者諸佛菩薩是常以正心親近能令歡悅慚愧名為喜著恥恭敬名念其功德尊重其人柔軟名其心和悅同止安樂樂觀法者法名五陰十二入十八界空無相無作等以正憶念常觀此法无著者著名心歸趣三有是衆生所歸有人言五欲諸邪見是所歸趣何以故衆生心常繫著故菩薩利智心无貪著一心名貴重佛法心无餘想求多名聞者佛說九部經能盡推尋脩學明了若少不盡不貪利養者利名得飲食財物等養名恭敬礼拜施設牀座迎來送去菩薩應以是事施與衆生不自貪著欺名斗秤邪偽衣物不真諂名心不端直詐名五邪命法一名矯異二名自親三名激動四名抑揚五名因利求利矯異者有人貪求利養故若作阿練若著納衣若常乞食若一坐食若常坐若中後不飲漿受如是等頭陁行作是念他作是

行得供養恭敬我我作是行或亦得之為利養故改易威儀名為矯異自親者有人貪利養故詐檀越家語言如我父母兄弟姉妹親戚无異若有所須我能相與欲有所作我能為作我不計遠近能來問訊我住此者正相為耳為求供養貪著檀越能以好辭牽引人心如是等名為自親激動者有人不計貪罪欲得財物作得物相如是言是鉢好若衣好若戶鉤好若尼師檀好若我得者則能受用又言隨意能施此人難得又至檀越家作是言汝家羹飯餅肉香美衣服復好常供養我我以親舊必當見與如是示現貪相是名激動抑揚者有人貪利養故語檀越言汝極慳惜尚不能與父母兄弟姉妹妻子親戚誰能得汝物者檀越愧耻俛仰施與又至餘家作是言汝有福德愛人身不空阿羅漢常入出汝家汝與坐起語言作是念想檀越或生是心更无餘人入出我家必謂我是名為抑揚因利求利者有人以衣若鉢僧伽梨若尼師

種等資生之物持示人言若王王等
及餘貴人與我是物作是念檀越或
能生心彼諸王貴人尚能供養況我
不與是人因以此利更求餘利故名
因利求利是故應當遠離如此諂僞
不汙諸佛家者何等爲汙諸佛家有
人言若人發求无上道心已後迴向聲
聞辟支佛道不能住世繼三寶種是名
汙諸佛家是義不然何以故是人能
度生死又得諸无漏根力覺道亦是
佛子云何言汙諸佛家如經說佛告
比丘汝是我子從我心生口生得法分
者又聲聞人言諦捨滅慧處名諸佛
家何以故從是四事出生諸佛故若
汙此四法名汙諸佛家是故若人虛妄
慳貪狂亂愚癡是汙佛家若正行此
四則不汙諸佛家有人言六波羅蜜
是諸佛家從此生諸佛故若違此六
事是汙佛家有人言般若波羅蜜是
諸佛母方便爲父是名諸佛家以此
二法出生諸佛若違此法是汙佛家
復次偈中自說汙不汙相所謂不毀
戒不欺佛若受佛戒不能護持則欺

諸佛是汙佛家何以故受戒時生佛家中破戒則欺諸佛名汙佛家問曰必定菩薩有破戒耶答曰不斷煩惱是事可畏未久入必定菩薩或有破戒如大勝佛法中說難陁故破戒我說此事猶以為畏但以經有此說信佛語故心則信受若受戒不破不欺諸佛名為不汙佛家復次戒名三學戒學心學慧學破此學名汙佛家如法受戒而後毀破名為欺佛如是二句各有義趣欺佛者空自發願不如說行欺誑衆生是名欺佛復次一切法中不如說行名為欺佛堅住薩婆若不動如大山者是菩薩一切發願求薩婆若種種因緣乃至大地獄苦心不移動如須弥山王吹不可動常修轉上法者從初發心常求索勝法入初地中更修上法如是展轉心無猒足樂出世間法不樂世間者世間法名隨順世間事增長生死六趣三有五陰十二入十八界十二因緣諸煩惱有漏業等出世間法名隨所用法能出三界所謂五根五力七覺八道

四念處四正勤四如意足空无相無作解脫門戒律儀多聞无貪恚癡善根猒離心不放逸等是菩薩利根故不樂世間虛妄法但樂出世間真實法即治歡喜地難治而能治者治名通達无㝵如人破竹初節為難餘者皆易初地難治治已餘皆自易何以故菩薩在初地勢力未足善根未厚修習善法未久故眼等諸根猶隨諸麤心未調伏是故諸煩惱猶能為患如人勢力未足逆水則難又此地中魔及魔民多為障㝵故以方便力勤行精進是故此地名為難治如是信力轉增上為首不樂世間法為後修此二十七法治菩薩初歡喜地是故說菩薩應常修行此法修行名一心不放逸常行常觀除諸過惡故名為治如人所行道路治令清淨是諸法不但修治初地一切諸地皆以此法問曰汝已說得初地方便及淨治法菩薩云何安住而不退失荅曰常行成就如是信力轉增上等法名為安住初地菩提名上道菩薩攝名深心深樂菩提故名

為菩提薩埵復次衆生名薩埵為衆生修集菩提故名菩提薩埵上法者信等法能令人成佛道故名為上法

釋願品第五

已說入初地方便及淨治法菩薩因願故得入諸地又成就信力增上等功德故安住其地今當分別此願

願供養奉給　恭敬一切佛　願皆守護持一切諸佛法

此是諸菩薩初願從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提於其中間所有諸佛盡當供養奉給恭敬供養名花香瓔珞幡蓋燈明起塔廟等奉給名衣服臥具所須之物恭敬名尊重礼拜迎來送去合掌親侍復次以小乘法教化衆生名為供養以辟支佛法教化衆生名為奉給以大乘法教化衆生名為恭敬是第一願護持一切諸佛法者菩薩作是念一切過去未來現在十方三世諸佛法我應守護問曰過去諸佛已滅法亦隨滅未來諸佛未出法亦未有尚無初轉法輪何況餘法云何當得守護正可守護現

在諸佛法以諸佛現在故答曰過去未來現在諸佛法皆是一體一相是故若守護一佛法則為守護三世諸佛法如經說佛告諸比丘毗婆尸佛法出家受戒著衣持鉢禪定智慧說法教化亦如我也是故汝難不然是第二願也復次

諸佛從兜術　退來在世間　乃至教化訖
永入无餘界　處胎及生時　出家趣道場
降魔成佛道　初轉妙法輪　奉迎諸如來
及於餘時中　願我悉當得　盡心而供養

諸佛始從兜術天上退下世間終至无餘涅槃於其中間入胎時大設供養及生時出家趣道場降魔王成佛道轉法輪奉迎如來餘時者現大神通人天大會廣度衆生尒時當以華香幡蓋伎樂歌頌稱讚出家受法如說修行以第一供養之具供養諸佛是第三願復次

願教化衆生　令悉入諸道

教名教他以善法化名遠離惡法我當以此二法令无量阿僧祇衆生住聲聞辟支佛道是第四願復次

願一切衆生　成就佛菩提　有人向聲聞辟支佛道者

是人修集聲聞辟支佛法未入法位我當教化令趣佛道有人不向聲聞辟支佛道我當教化令向无上佛道有人向无上佛道者我當示教利喜令其功德轉更增益如是教化一切衆生是第五願復次

願使一切法　信解入平等

一切法者凡所有法度法非度法攝覺意法非攝覺意法助道法非助道法聖道所攝法非聖道所攝法應修法不應修法應近法不應近法應生法不應生法生法不生法現在法非現在法因緣生法非因緣生法因緣法非因緣法從思惟生法不從思惟生法麁法細法受法不受法內法外法內入所攝法非內入所攝法外入所攝法非外入所攝法五陰所攝法非五陰所攝法五受陰所攝法非五受陰所攝法四諦所攝法非四諦所攝法助世法非助世法依貪法依出法顛倒法非顛倒法變法非變法悔法非悔法大法小

法受處法非受處法可斷法不可斷
法知見法不知見法有漏法无漏法
有繫法无繫法有淨法無淨法有上
法无上法有覺法无覺法有觀法無
觀法可喜法不可喜法相應法不相
應法有分別法无分別法行法無行
法有緣法无緣法有次第法无次第
法可見法不可見法有對法無對法
可見有對法不可見无對法有相法
无相法可行法不可行法有為法無
為法險法非險法有本法无本法有
出法无出法衆生法非衆生法苦者法
非苦者法惱法非惱法有法非有法
逆法非逆法樂報法非樂報法苦報
法非苦報法憶生法非憶生法智首
行法非智首行法信首行法非信首
行法思惟首行法非思惟首行法願
首行法非願首行法色法非色法教
法非教法變化法非變化法如意遊
行法非如意遊行法欲本法非欲本
法因善法非因善法因善根法非因
善根法定法非定法身法非身法口
法非口法意法非意法有對觸生法

非有對觸生法意觸生法非意觸生

法惡法非惡法善法非善法能生法非能生法念念滅法非念念滅法攝聚法非攝聚法明分法非明分法因法非因法緣法非緣法因緣法非因緣法因生法非因生法有因法非有因法一法異法滅法非滅法攝根法非攝根法共心法非共心法心法非心法心數法非心數法共觸五法非共觸五法共得十六法非共得十六法細法麁法迴向法非迴向法善法不善法无記法見諦所斷法思惟所斷法不斷法學法无學法非學非無學法等无量千万種諸法皆令入空無相无作門平等無二以信解力故是第六願復次

十住毗婆沙論卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第三　覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

釋願品之餘

願淨佛土故　滅除諸雜惡

殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪命飲酒等有如是惡名為不淨復次國土中有地獄畜生餓鬼等諸惡道名為不淨復次衆生無信懈怠亂心愚癡諂曲慳嫉忿恨重邪見慢憍慢大慢我慢邪慢慢矯異自親激動抑揚因利求利貴於世樂放逸自恣多欲惡欲邪貪邪婬不識父母沙門婆羅門不忍辱破威儀難與語邪覺觀貪欲瞋恚睡眠調戲疑所覆蔽名為不淨復次惡鳥獸多怨賊无水漿飢饉疾疫人畏非人畏內反逆外賊寇若多雨若亢旱諸衰惱小劫盡諸苦惱等名為不淨復次衆生短命惡色无力多諸憂苦少勝幹多疾病少威力少眷屬惡眷屬易壞眷屬小居家儜劣邪出家名為不淨復次僧佉揄伽

憂樓迦王那波羅他毗佉那蒋莎王那吉略仙人象仙人斷婬人上弟子行者放羊者大心者忍辱者高曇摩鳩蘭陀磨活人者度人者緣水者婆羅沙伽那頗羅墮闍著衣者無衣者韋索衣者皮衣者草衣者著下衣者角鷄毛衣者木皮衣者三洗者隨順者事梵王者事究摩羅者事毗舍闍者事金翅鳥者事乾闥婆者事閻羅王者事毗沙門王者事密迹神者事浮陀神者事龍者裸形沙門白衣沙門染衣沙門未伽梨沙門毗羅哆二者迦旃延尼子者薩耆遮子者持牛戒者鹿戒者狗戒者馬戒者為戒者乞戒者究摩羅戒者諸天戒者上戒者婬欲戒者淨潔戒者火戒者說色滅涅槃者說聲滅涅槃者說香滅涅槃者說味滅涅槃者說觸滅涅槃者說覺觀滅涅槃者說喜滅涅槃者說苦樂滅涅槃者水衣為變者水淨者食淨者生淨者執杵臼者打石者壹洗者浮沒者空地住者卧刺蕀者世性者大者我者色等者聲等者香等者

味等者觸等者地知者水知者火知者風知者虛空知者和合知者變知者眼知者耳知者鼻知者舌知者身知者意知者神知者如是等在家出家種種邪見邪行名為不淨復次其地高下坑坎埠阜榛藂荊棘多所妨閡塵土坌穢泥潦臼陷惡山嶮巖屈曲隈障重嶺隔塞峻峭難上鹹鹵乾燥沙礫瓦石衆果少味色香不具藥草不良勢力薄少少有妙色聲香味觸園林樓閣流水浴池小山土嶺登緣遠望娛樂之處皆悉尠少郡縣聚落不相接近地多丘荒人民希少多見无福貧窮下劣諸城宰牧大官貴人諸賈客主巧匠工師學讀之人亦復甚少衣服卧具醫藥便身之具甚為難得雖得非妙名為不淨不淨略說有二種一以衆生因緣二以行業因緣衆生因緣者衆生過惡故行業因緣者諸行過惡故此二事已說轉此二事則有衆生功德行業功德此二功德名為淨土是淨國土當知隨諸菩薩本願因緣諸菩薩能行種

種大精進故所願无量不可説盡是
故今但略説開示事端其餘諸事應
如是知略説淨土相所謂菩薩善得阿
耨多羅三藐三菩提佛功德力法具足
聲聞具足菩提樹具足世界莊嚴衆
生善利可度者多大衆集會佛力具
足善得菩提者以十事莊嚴一離諸
苦行二无猒劣心三速疾得四无求
外道師五菩薩具足六无有魔惱七
无諸留難八諸天大會九希有事具
足十時具足離諸苦行者若菩薩為
阿耨多羅三藐三菩提出家不行諸
苦行所謂若四日若六日若八日若半
月若一月乃至食一麻一米一果或但
飲水或但服氣不以如是苦行求道
安坐道場而成佛道无猒劣心者若
菩薩少得猒離心即時出家速疾得
者若菩薩出家已即得阿耨多羅三藐
三菩提不求外道師者若菩薩出家
已時有外道大師有名稱者不往詣
求汝等説何法論何事以何為利亦
不於四方求索菩薩具足者菩薩欲
成佛道時三千大千世界中諸菩薩

及他方諸菩薩各持供養具来圍繞
已待佛成道放大光明各共供養從
佛聞法皆是不退轉一生補處无魔
惡者若菩薩垂成佛時无有魔軍能
来破者無諸留難者菩薩垂成佛時乃
至无有毫釐煩惱来入其心諸大衆
集會者若菩薩垂成佛時四天王諸
天忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂
天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒
天諸龍神夜叉乹闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等一切諸神十
方無量世界各持第一上妙供養之
具来供養菩薩名為大衆集會又聲
聞人言十世界諸天盡来名為諸天
大會希有行具足者若菩薩得佛時
地六種震動十方无量三千大千世
界諸魔王宮殿皆變壊无色光不復
現无量須弥山皆悉動摇无量大海
皆悉振蕩一切世界出非時華雨栴檀
末香及諸天名華諸希有事時具足
者時无疾疫飢饉刀兵流離逃迸雨
澤隨時无諸灾横諸國王等如法治
化人民安樂壽命延長无有怨賊諸

惡鳥獸毒虫鬼神惱害衆生佛功德力者一切去来今佛威力功德智慧無量深法等无差别但隨諸佛本願因緣或有壽命无量或有見者即得必定聞名者亦得必定女人見者即成男子身若聞名者亦轉女身或有聞名者即得往生或有无量光明衆生遇者離諸障蓋或以光明即入必定或以光明滅一切苦惱无量壽命者壽命无量劫過諸筭數一劫百劫千劫萬劫億劫百千万億那由他阿僧祇劫如是久住為利益憐愍衆生故一切諸佛雖力能無量壽以本願故有久住世者有不久住者見時得入必定者有衆生見佛即住阿耨多羅三藐三菩提阿惟越致地何以故是諸衆生見佛身者心大歡喜清淨悅樂其心即攝得如是菩薩三昧以是三昧力通達諸法實相能直入阿耨多羅三藐三菩提必定地是諸衆生長夜深心種見佛入必定善根以大悲心為首善妙清淨為通達一切佛法故為度一切衆生故是善根成就

時至是故得值此佛又以諸佛本願因緣二事和合故此事得成聞佛名入必定者佛有本願若聞我名者即入必定如見佛聞亦如是女人見得轉女形者若有一心求轉女形深自猒患有信解力誓願男身如是女人得見佛者即轉女形若女人无有如是業因緣又女身業未盡不得值如是佛女人聞佛名轉女形者此事因緣如見佛中說聞佛名得往生者若人信解力多諸善根成就業障㝵已盡如是之人得聞佛名又是諸佛本願因緣便得往生无量光明者一切佛光明所炤隨意遠近此說无量者是其常光常光明不可由旬里數以為限量遍滿東方若千百千万億由旬不可得量南西北方四維上下亦復如是但知其无量而莫知邊際遇光明得除諸蓋者是諸佛本願力所致貪欲瞋恚睡眠調悔疑除此障蓋衆生遇光即能念佛念佛因緣故念法念法故諸蓋得除光明觸身苦惱皆滅者若衆生墮地獄畜生餓鬼非人

之中多諸苦惱以佛本願神通之力光觸其身即得離苦法具足者一切諸佛法悉皆具足无有具足不具足者諸佛說法同故法俱具足但以本願因緣故差別不同或有久住不久住耳何謂法具足法有略說有廣說有略廣說有具足聲聞乘有具足辟支佛乘有具足大乘以諸神通力守護令不為外道所壞不為諸魔所破久住於世略說者以少言辞包含多義利根之人聞則開悟廣說者於一事一義種種因緣為諸鈍根樂分別者敷演辭說若略廣說者亦以一言包攝廣義又亦種種演散一義有具足聲聞乘具足辟支佛乘具足大乘者此義後當說神力護法者以佛神力護念是法以諸佛印印之諸佛印者所謂四大因離四黑因不為外道所壞者一切沙門婆羅門外道論師所有邪見說生滅味患出又覺一切善說破壞因緣不為一切魔所壞者諸佛有无量无邊功德智慧方便神通力故魔雖有力而不能壞又諸菩薩

力故魔不能壞法久住者若一劫若减一劫若過數百劫千劫万劫十万劫百万劫千万劫万万劫无量千万億那由他阿僧祇劫乃至无量無邊劫聲聞具足者一切諸佛悉皆具足聲聞僧但諸佛本願因緣故有少多差別何謂具足所謂如来聲聞衆具足持戒禪定智慧解脫解脫知見同等清淨悉是利根益諸菩薩形色嚴淨具足持戒者遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語飲酒邪命等諸惡法又毗尼所制皆悉遠離又能成就无漏戒故具足禪定者四禪四无量心四無色定八解脫八背捨八勝處十一切入等及得無漏諸禪定故具足智慧者成就四種智慧從多聞生從思惟生從修集生從先世業因緣果報生具足解脫者於一切煩惱得解脫又於一切障閡得解脫具足解脫知見者知名識其事見名明了其事於解脫中了了知見無疑又知名盡智見名見四諦同等者諸入須陁洹果悉皆同等乃至阿羅漢亦如是清淨者成

就三種清淨身清淨口清淨意清淨
利智者但聞少語能廣解了通達義
趣略能作廣廣能作略義理微隱能
令易解利益菩薩者念諸菩薩乃至
初發心者亦不輕慢深愛敬故常開
示善惡為說佛道方便因緣形色嚴
淨者身體姝美姿容具足兼有相好
見者歡喜如辟支佛行來進止坐卧
寐寤飲食澡浴著衣持鉢威儀庠序
无所闕少若人見者心則清淨菩提
樹具足者所有大樹娑羅樹多羅樹
提羅迦樹多摩羅樹婆求羅樹瞻蔔
樹阿輸迦樹娑呵迦羅樹分那摩樹
那摩樹那迦樹尸利沙樹涅劬陁樹
阿輸陁樹波勒又樹憂曇鉢羅樹等
於此諸大樹中隨取一樹在平地者高
廣具足根莖枝葉滋潤茂盛華色鮮明
無有傷缺其樹擧高五十由旬端直
平澤无有盤節皮膚細爽色白鮮淨
无有剋閡內不朽腐又不空中虫蝎
傷齧其根深固連綿相次其華嚴飾
如鸚鵡瓔珞枝葉蔚茂猶如圓蓋次第
分布玓珠人造其葉青鮮猶如寶色

枝无紋皮萎黃枯葉无有虫蟻蚊蚋
蝱蟻其下清淨布諸金沙種種光明
周帀焰燿栴檀香水以灑其地平坦
柔軟清涼快樂牛頭栴檀細末布上
諸天常雨曼陁羅華燒黑沉香芬馨
流溢五色天繒叅羅垂列清風微動
猗靡隨順鳥獸遊側寂然无聲其樹
左右天常雨華衆妙雜色自然間錯
垂以為瓔猶如龍身身上往往懸以
金色華貫四面大枝垂寶羅網衆寶
莊嚴猶紫金山巍巍姝妙如帝釋幢
斯由菩薩百千万億阿僧祇刧修集
善行功德所致種種妙寶化為師子
王四師子頂上有大寶床敷諸天繒
四天王天忉利諸天夜摩天兠率陁天
化樂天他化自在天梵天乃至阿迦
膩吒天乘琉璃車𤦲馬瑙大青寶帝
青寶金剛頗梨衆寶宮殿其色无比
光明遠焰俱集寶樹圍繞供養又十
方无量世界諸菩薩衆隨本所願備
諸供具雨衆寶物花香幡蓋種種伎
樂等是名具足菩提樹世間莊嚴者
菩薩觀察十方清淨國土最上妙者

而發大願我修集功德所得國土復勝於此第一无比衆生善利者衆生端正无諸疾患无有老病壽无量阿僧祇刧悉皆化生身无衆穢具足三十二相光明無量煩惱微薄易可化度可度具足者一坐說法恒河沙衆生同時得度自有餘佛演說法時度一人二人是諸衆生宿種善根結使微薄聞說即悟大衆集會者有佛大會滿一由旬或十由旬有百千万億由旬有滿三千大千世界此中大集會者十方恒河沙世界以為大會又其會中但是福德之人及諸天八部初地菩薩乃至十住悉共來會唯除諸佛佛力具足者諸佛所行四十不共法是一一法所行處一切无量無邊是第七願復次

俱行於一事　願无有怨競

若菩薩所作福德若布施持戒忍辱精進禪定智慧若諦捨滅慧四功德處若因諸大願求佛道時應作是願若有餘人同我行此六波羅蜜四功德處求佛道者願我以此福德因緣

不於餘人而生怨覺何以故同行一事諸有智者說有怨相世間亦復現有此事除此過故發是大願是第八願復次

願行菩薩道　轉不退轉輪　令除諸煩惱　得入信清淨

輪者法輪不退轉者无人能壞菩薩應如是發願我當如說行道必轉不退法輪轉此法輪除諸衆生三毒煩惱轉捨生死入佛法衆苦集滅道中使得清淨是第九願復次

願一切世界　皆示成菩提

隨諸世界應有佛事處盡於其中示得阿耨多羅三藐三菩提安樂一切衆生故滅度一切衆生故以阿耨多羅三藐三菩提大故獨說其餘入胎出胎生長在家出家受戒苦行降伏魔衆梵王勸請及轉法輪大衆集會廣度衆生現大神力示大滅度如此諸事悉皆如是應作是知有如是無量力能利无量無邊衆生不應但於一國示成佛道有人言於一佛國所有四天下諸閻浮提是一佛土過此已

外唯佛能知而實不尒是第十願復次
如是諸菩薩　十大願為首　廣大如虛空
盡於未來際　及餘无量願　亦各分別說
願名心所貪樂求欲必成十者有十
種門廣大如虛空者願所緣方如所
有虛空處願亦如是盡未來際者願
時所住盡一切衆生未來生死際有
人言阿耨多羅三藐三菩提是未來
世生死際若諸佛入无餘涅槃是生
死後際菩薩志願无盡而實成佛
則止一切十方世界諸大菩薩皆有
是願餘无量願者諸菩薩成就无量
希有功德故諸所有願不可盡說復次
菩薩發如是　十大願究竟
是十大願有十究竟事何等為十荅曰
衆生性世性　虛空性法性　涅槃佛生性
諸佛智性竟　一切心所緣　諸佛行處智
世間法智轉　是名十究竟
初衆生性竟二世間性竟三虛空性
竟四法性竟五涅槃性竟六佛生
性竟七諸佛智性竟八一切心所緣
竟九諸佛行處智竟十世間法智轉
竟是名十究竟問曰汝言竟何者為

竟此義應分別荅曰

衆生性若竟我願亦復竟如衆生等竟智是諸願竟竟義名无竟我善根无竟衆生性竟者若衆生都盡滅我願便應息隨世間性盡虛空性盡諸法性盡涅槃性盡諸佛生性盡諸智性盡一切衆生心所緣性盡入佛法智性盡世間轉法轉智轉盡我此十願今乃盡息但是衆生性等十事實不盡我是福德善根亦不盡不息不息義者无量無邊不可思議過諸笇數名為不息如此三千大千世界十方無量无邊過諸笇數故名為世間无邊是諸世界中三界六趣衆生无邊故名為衆生性无邊是一切世界中内外二種虛空性无邊故名為虛空性无邊是諸世界中欲色无色無漏性所攝有為法无邊故名為法性无邊若一切衆生滅度涅槃性不增不減是故涅槃性無邊若過去十方諸佛无量無邊今現在十方諸佛亦无量無邊未來十方世界諸佛亦无量無邊是故佛生性无邊諸佛智无量不可

稱不可量无等無等等无對無比故諸佛智性亦无量無邊如佛告阿難是聲聞人諸佛智无量是故諸佛智性無量无邊於過去世一一衆生无量无邊心是諸心皆有緣生未來世亦如是現在世一切衆生心亦無量无邊皆有緣生是故心所緣亦无量無邊諸佛力略說有四十不共法是四十不共法一一法行處無量无邊行處无量無邊故智亦无量無邊是故說佛行處智无量無邊世間轉法轉智轉者轉名以此法有所轉世間者世間有二種國土世間衆生世間此中說衆生世間諸佛及諸菩薩以无量無邊方便力引導衆生法轉者以无量無邊善根福德攝取諸佛法智轉者无量諸善法六波羅蜜十地等攝取佛智是故智轉无邊此三同轉故合為一願是菩薩一一願牢堅故成是十无盡願方如虛空時如未來際如是以略說廣說解是十願究竟

發菩提心品第六

問曰初發心是諸願根本云何為初

發心荅曰

初發菩提心　或三四因緣

衆生初發菩提心或以三因緣或以四因緣如是和合有七因緣發阿耨多羅三藐三菩提心問曰何等為七荅曰

一者諸如來　令發菩提心　二見法欲壞
守護故發心　三於衆生中　大悲而發心
四或有菩薩　教發菩提心　五見菩薩行
亦隨而發心　或因布施已　而發菩提心
或見佛身相　歡喜而發心　以是七因緣
而發菩提心

佛令發心者佛以佛眼觀衆生知其善根淳熟堪任能得阿耨多羅三藐三菩提如是人者佛教令發心作是言善男子来今可發心當度苦惱衆生或復有人生在惡世見法欲壞為守護故發心作是念咄哉從无量无邊百千萬億阿僧祇劫来唯有一人二處行出三界四聖諦大導師知五種法藏脫於六道有七種正法大寶深行八解脫以九部經教化有十大力說十一種功德善轉十二因緣相續說十三助聖道法有十四覺意大寶

除十五種貪欲并得十六心無导解脫出十六地獄衆生及身十七具足十八不共法善分別十九住果人善知分別學人阿羅漢辟支佛諸佛二十根是大悲心者是大將主大衆主大醫王大導師大舩師久乃得是法行難行苦行乃得是法而今欲壞我當發阿耨多羅三藐三菩提心厚種善根得成佛道令法久住无數阿僧祇劫又行菩薩道時護持无量諸佛法故勤行精進或復有人見衆生苦惱可愍无救無歸无所依止流轉生死險難惡道有大怨賊諸惡虫獸生死恐怖諸惡鬼等常有憂悲苦惱刺蕀恩愛別離怨會深坑喜樂之水甚爲難得大寒大熱獨行其中曠絶无蔭難得度脫衆生於中多諸怖畏無有救護將導之者見如是衆生入此生死險惡道中受諸苦惱以大悲故發阿耨多羅三藐三菩提心作是言我當爲无救作救無歸作歸无依作依我得度已當度衆生我得脫已當脫衆生我得安已當安衆生復有人

但從人聞以信樂心等發無上道心作是念我當修善法不斷絶故或墮必定得无生法忍集諸福德善根淳熟故或值諸佛或值大菩薩能知衆生諸根利鈍深心本末性欲差別善知方便爲般若波羅蜜所護能作佛事者知我發願善根成熟故令住必定若无生法忍是諸菩薩在第七第八第九第十地如佛善知衆生心力教令發心不以但有信樂力等教令發心復有人見餘菩薩行道修諸善根大悲所護具足方便教化衆生不惜身命多所利益廣博多聞世間奇特人中標勝疲苦衆生爲作蔭覆安住布施持戒忍辱精進禪定智慧慚愧質直柔軟調和其心清淨深樂善法見如是人而作是念是人所行我亦應行所修願行我亦應修我爲得是法故當發是願作是念已發无上道心復有人行大布施施佛及僧或但施佛以飲食衣服等是人因是布施念過去諸菩薩能行施者韋藍摩韋首多羅薩婆檀尸毗王等即發菩

提心以此施福迴向阿耨多羅三藐三菩提復有人若見若聞佛三十二相足下平手足輪指網縵手足柔軟七處滿纖長指足跟廣身傭直足趺高平毛上旋伊泥蹲䏶長過膝陰馬藏身金色皮軟薄一一孔一毛生眉間白毫上身如師子肩圓大腋下滿得知妙味身方如尼拘樓陁樹頂有肉髻廣長舌梵音聲師子頰四十齒齊白密緻眼睛紺青色睫如牛王等相心則歡喜作是念我亦當得如是相如是相人所得諸法我亦當得即發阿耨多羅三藐三菩提心以是七因緣發菩提心問曰汝說七因緣發菩提心為皆當成有成有不成答曰是不必盡成或有成有不成問曰若介者應解說答曰

於七發心中　佛教令發心　護法故發心
憐愍故發心　如是三心者　必定得成就
其餘四心者　不必皆成就

是七心中佛觀其根本教令發心必得成以不空言故若為尊重佛法為欲守護若於衆生有大悲心如是三

心必得成就根本深故餘菩薩教令發心見菩薩所行發心因大布施發心若見若聞佛相發心是四心多不成或有成者根本微弱故

十住毗婆沙論卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第四　覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

調伏心品第七

問曰如上品說三發心必成餘四不必成云何為成云何不成荅曰若菩薩發菩提心行失菩提心法是則不成若行不失菩提心法是則必成是故偈說

菩薩應遠離　失菩提心法　應一心修行
不失菩提法

遠離名除滅惡法不令入心若入疾滅失名若今世若後世忘菩提心不復隨順修行應遠離如是法若不失菩提法不忘菩提心應常一心勤行問曰何等法失菩提心荅曰

一不敬重法　二有憍慢心　三妄語无實
四不敬知識

有是四法者若於今世死時若次後世則忘失菩提心不能自知我是菩薩不復發願菩薩行法不復在前不恭敬法者法名諸佛所說上中下乘取要言之是諸佛如來所用教法於

此法中不恭敬供養尊重讚歎不生希有想難得想實物想想滿願想是法能失菩提心憍心者自高其心未得謂得未證謂證空无相無願若无生忍法若六波羅蜜若菩薩十地如是等及諸餘從修生者於此法中未得謂得妄語者有屬突吉羅有屬波夜提有屬偷蘭遮有屬僧伽婆尸沙有屬波羅夷或有人言有第六妄語是妄語心生懺悔上五妄語初輕後重第六者最輕屬波羅夷者自无過人法若口言若形示趣以方便現有此德屬僧伽婆尸沙者若口言若形示於彼比丘四事中以一一有根無根事謗屬偷蘭遮者欲以有根无根事謗而說不成屬波夜提者以无根僧伽婆尸沙事謗屬突吉羅者除入四種罪餘妄語是自心除滅者若說戒時自知有小罪不得向他說即自心悔問曰是妄語者但在比丘不在白衣而此論通在家出家答曰凡知事實尒而異知說者此論中說是捴相妄語以有衆生分別故事分別故時

分別故五衆罪分別故住處分別
故則有輕重雖輕妄語習久則重
能失菩提心衆生分別者斷善根邪
見者及餘深煩惱者是則爲重事分
別者若説過人法破僧是時分別者
出家人妄語則重五衆罪分別者如
彼羅夷僧伽婆尸沙罪則重住處分
別者僧中妄語若證時則重不恭敬
善知識者不生恭敬畏難想多行此
四法則失菩提心問曰但是四法能
失菩提心更有餘法荅曰

悋惜最要法　貪樂於小乘　謗毀諸菩薩
輕賤坐禪者

悋惜要法者師所知甚深難得之義多
所利者貪著利養恐與已等故秘惜
不説貪樂小乘者不得大乘滋味故
貪樂二乘謗諸菩薩者无罪而言有
罪名爲謗菩薩義先已説此人無過
而妄加其罪若實有罪而論説者此
雖有罪比前爲輕何以故經説諸菩
薩若實有罪若无有罪皆不應説輕
賤坐禪者若在家出家爲斷諸煩惱
故勤行精進爲遮一切煩惱集助佛

道法此人或不善論議或无才辯或无重威德无智之人而輕賤之則得重罪復次若於善知識其心懷結恨亦有諂曲心貪諸利養等善知識義先已說於此教化說法者生嫌恨心如嫌父母得重罪諂者心佞媚曲者身口業現有所作貪利養等者貪著利樂稱譽以此法壞質直心故不能深起善根如惡色染衣更不受好色復次

不覺諸魔事 菩提心劣弱 業障及法障
亦失菩提心

不覺魔事者若不知諸魔事則不能制伏若不制伏則失菩提心問曰何等是諸魔事荅曰說應布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜時及說大乘所攝深義時不疾樂說若樂說於其中間餘緣散乱若書讀解說論議聽受等憿慢自大其心散乱緣想餘事妄念戲笑互相譏論兩不和合下能通達實義從座而去作是念我於此中無有受記心不清淨亦不說我城邑聚落居家生處是故不欲聞法不得滋味從座而去捨大乘所說諸

波羅蜜及於聲聞辟支佛自調度經中求薩婆若書讀解說聽受等時欲樂說餘種種事破散般若波羅蜜所謂說方國聚落城邑園林帥事賊亭兵甲器仗憎愛苦樂父母兄弟男女妻子衣服飲食卧具醫藥資生之物心則散亂失般若波羅蜜又說貪恚癡怨家親屬好時惡時歌舞伎樂憂愁戲笑經書文頌往世古事國主帝王地水火風五欲富貴及利養等世間諸事令心喜悅若魔化作比丘比丘尼形以聲聞辟支佛經因緣令得而作是言汝應習學是經捨本所習聽法之人不樂聽受說法者其心懈怠各有餘緣聽者須法而說者欲至餘方說者樂說而聽者欲至餘方說者多欲貪諸利養聽者无有與心聽者信心樂欲聞法而說者不樂為說說者樂說聽者不樂或時有說地獄諸苦不如此身盡苦早取涅槃是寂為利說畜生无量苦惱餓鬼阿修羅種種過惡說諸生死多有憂患汝於此身早取涅槃是寂為利又稱讚世

聞尊貴富樂稱讚色无色界功德快
善生此中者是為大利稱讚須陁洹
乃至阿羅漢果功德之利汝於此身
證此諸果是汝大利又說法者樂於
眷屬聽法者不欲隨從說法者欲至
飢乱不安隱國土語聽者言汝今何
用隨我至此諸國即生猒懈而不隨
逐說法者貴敬檀越數行問訊使聽
法者不得聽受於深法中令生疑惑
此非諸佛所說經法我所說者是佛
經法若菩薩能行是法得證實際如
是等種種因緣兩不和合當知是等
悉是魔事取要言之於一切善法有
障閡者皆是魔事菩提心劣弱者諸
煩惱有力故道心劣弱無有勢力於
阿耨多羅三藐三菩提志願永絶業
障者謂有種種業障此中說能令求
大乘人退轉者是法障者樂行不善
法惡空无相无願及諸波羅蜜等諸
深妙法如是四法能失菩提心復次
許施師而誑 其罪甚深重 人無有疑悔
强令生疑悔 信樂大乘者 深加重瞋恚
呵罵說惡名 處處廣流布 於諸共事中

心多行諂曲　如此四黑法　則失菩提心
施師不與者應施師物若許若未許
而後不與若與非時與非處與不如法
與此是世間外道法佛法中從師得經
法若有財物供養法故則以與師若無
无咎無有疑悔令生疑悔者此人實不
破戒有少罪相而言大罪若破正命威
儀若破正見皆令生疑悔嗔大乘人者
有人乘大乘无上乘如來乘大人乘
一切智人乘乃至初發心者於此人中
深生瞋恚呵罵譏論說其惡名令廣
流布共事諂曲心者於和上阿闍梨諸
善知識所不以直心親近習行曲心
故乃至未曾所識亦行諂曲四黑法
者黑名垢穢不淨能失菩提心如說
轉此五四法　世世修善行　如是則不失
无上菩提心
五四合為二十法是失菩提心轉此
法修習行世世不忘阿耨多羅三藐
三菩提心轉者轉上五四法所謂恭
敬法破憍心遠離妄語深尊重善知
識餘應如是知問曰以何等法世世
增長菩提願又後復能更發大願答曰

乃至失身命　轉輪聖王位　於此尚不應
妄語行諂曲　能令諸世間　一切衆生類
於諸菩薩衆　而生恭敬心　若有人能行
如是之善法　世世得增長　无上菩提願

菩薩以是法世世增長菩提願　又復能生清淨大願　若以實語故死失轉輪王位及失天王位　猶應實說不應妄語　況小因緣而不實語　又於眷屬及諸外人離於諂曲　又從初發心已來一切菩薩生恭敬心　尊重稱讚　如佛无異　又當隨力令住大乘

阿惟越致相品第八

問曰　是諸菩薩有二種　一惟越致　二阿惟越致　應說其相　是惟越致　是阿惟越致　荅曰

等心於衆生　不嫉他利養　乃至失身命
不說法師過　信樂深妙法　不貪於恭敬
具足此五法　是阿惟越致

等心衆生者　衆生六道所攝　於上中下心無差別　是名阿惟越致　問曰　如說於諸佛菩薩應生第一敬心　餘則不尒　又言　親近諸佛菩薩恭敬供養　餘亦不尒　云何言於一切衆生等心　无

二答曰說各有義不應疑難於衆生等心者若有衆生視菩薩如怨賊有視如父母有視如中人於此三種衆生中等心利益欲度脫故无有差別是故汝不應致難不嫉他利養者若他得衣服飲食卧具醫藥房舍產業金銀珎寶村邑聚落國城男女等於此施中不生嫉妬又不懷恨而心欣悅不說法師過者若有人說應大乘空无相無作法若六波羅蜜若四功德處若菩薩十地等諸大乘法乃至失命因緣尚不出其過惡何況加諸惡事信樂深妙法者深法名空无相无願及諸深經如般若波羅蜜菩薩藏等於此法一心信樂无所疑惑於餘事中无如是樂於深經中得滋味故不貪恭敬者通達諸法實相故於名譽毀辱利與不利等无有異具此五法者如上所說於阿耨多羅三藐三菩提不退轉不懈廢是名阿惟越致與此相違名惟越致是惟越致菩薩有二種或敗壞者或漸漸轉進得阿惟越致問曰所說敗壞者其相云

何答曰

若无有志幹　好樂下劣法　深著名利養
其心不端直　悋護於他家　不信樂空法
但貴諸言說　是名敗壞相

無有志幹者顔貌无色威德淺薄問曰非以身相威德是阿惟越致相而作此說是何謂耶答曰斯言有謂不應致疑我說内有功德故身有威德不但說身色顔貌端正而已志幹者所謂威德勢力若有人能修集善法除滅惡法於此事中有力名為志幹雖復身若天王光如日月若不能修集善法除滅惡法者名為无志幹也雖復身色醜陋形如餓鬼能修善除惡乃名為志幹耳是故汝難非也好樂下劣法者除佛乘已餘乘與比於佛乘小劣不如故名為下非以惡也其餘惡事亦名為下二乘所得於佛為下耳俱出世間入无餘涅槃故不名為惡是故若人遠離佛乘信樂二乘是為樂下法是人雖樂上事以信樂二乘遠離大乘故亦名樂下法復次下名惡事所謂五欲又斷常等六十二見

一切外道論議一切增長生死是為下法行此法故名為樂下法深著名利者於布施財利供養稱讚事中深心繫念善為方便不得清淨法味故貪樂此事心不端直者其性諂曲喜行欺誑慳護他家者是人隨所入家見有餘人得利養恭敬讚歎即生嫉妬憂愁不悅心不清淨計我深故貪著利養生嫉妬心嫌恨擅越不信樂空法者諸佛三種說空法所謂三解脫門於此空法不信不樂不以為貴心不通達故但貴言說者但樂言辭不能如說修行但有口說不能信解諸法得其趣味是名敗壞相若人發菩提心有如是相者當知是敗壞菩薩敗壞名不調順譬如衰弊惡馬名為敗壞但有馬名无有馬用敗壞菩薩亦如是但有空名無有實行若人不欲作敗壞菩薩者當除惡法隨法受名問曰汝說在惟越致地中有二種菩薩一者敗壞菩薩二者漸漸精進後得阿惟越致敗壞菩薩已解說漸漸精進後得阿惟越致者今可解

說答曰

菩薩不得我　亦不得衆生　不分別說法
亦不得菩提　不以相見佛　以此五功德
得名大菩薩　成阿惟越致

菩薩行此五功德直至阿惟越致不得我者離我著故是菩薩於內外五陰十二入十八界中求我不可得作是念

若陰是我者　我即生滅相　云何當以受
而即作受者　若離陰有我　陰外應可得
云何當以受　而異於受者　若我有五陰
我即離五陰　如世間常言　牛異於牛主
異物共合故　此事名為有　是故我有陰
我即異於陰　若陰中有我　如房中有人
如牀上聚者　我應異於陰　若我中有陰
如器中有果　如乳中有蠅　陰則異於我
如可然非然　不離可然然　然无有可然
然可然中无　我非陰離陰　我亦无有陰
五陰中無我　我中無五陰　如是染染者
煩惱煩惱者　一切瓶衣等　皆當如是知
若說我有定　及諸法異相　當知如是人
不得佛法味

菩薩如是思惟即離我見遠離我見

故則不得我不得衆生者衆生名異於菩薩者離貪我見故作是念若他人實有我者彼可為他因有我故以彼為他而實求我不可得彼亦不可得故無彼亦无我是故菩薩亦不得彼不分別說法者是菩薩信解一切法不二故无差別故一相故作是念一切法皆從邪憶想分別生虛妄欺誑是菩薩滅諸分別无諸衰惱即入无上第一義因緣法不隨他慧

實性則非有　亦復非是无　非亦有亦无
非非有非無　亦非有文字　亦不離文字
如是實義者　終不可得說　言者可言言
是皆寂滅相　若性寂滅者　非有亦非无
為欲說何事　為以何言說　云何有智人
而與言者言　若諸法性空　諸法即无生
隨以何法空　是法不可說　不得不有言
假言以說空　實義亦非空　亦復非不空
亦非空不空　非非空不空　非虛亦非實
非說非不說　而實无所有　亦非无所有
是為患捨離　諸所有分別　因及從因生
如是一切法　皆是寂滅相　无取亦無捨
無厭衣不淨　厭亦還汙衣　非言不宣實

言說則有過

菩薩如是觀信解通達於說法中无所分別不得菩提者是菩薩信解空法故如凡夫所得菩提不如是得作是念

佛不得菩提　非佛亦不得　諸果及餘法
皆亦復如是　有佛有菩提　佛得即為常
无佛無菩提　不得則斷滅　離佛无菩提
離菩提无佛　若一異不成　云何有和合
凡諸一切法　以異故有合　菩提不異佛
是故二无合　佛及與菩提　異共俱不成
離二更無三　云何而得成　是故佛寂滅
菩提亦寂滅　是二寂滅故　一切皆寂滅

不以相見佛者是菩薩信解通達无相法作是念

一切若无相　一切即有相　寂滅是无相
即為是有相　若觀无相法　无相即為相
若言修无相　即非修无相　若捨諸貪著
名之為无相　取是捨貪相　則為无解脫
凡以有取故　因取而有捨　誰取取何事
名之以為捨　取者所用取　及以可取法
共離俱不有　是皆名寂滅　若法相因成
是即為无性　若无有性者　此即無有相

若法无有性 此即无相者 去何言无性
即為是無相 若用有與无 亦遮亦應驗
雖言心不著 是則无有過 何處先有法
而後不滅者 何處先有然 而後有滅者
是有相寂滅 同無相寂滅 是故寂滅語
及寂滅語者 先亦非寂滅 亦非不寂滅
亦非寂不寂 非非寂不寂

是菩薩如是通達无相慧故無有疑悔不以色相見佛不以受想行識相見佛問曰云何不以色相見佛不以受想行識相見佛荅曰非色是佛非受想行識是佛非離色有佛非離受想行識有佛非佛有色非佛有受想行識非色中有佛非受想行識中有佛非佛中有色非佛中有受想行識菩薩於此五種中不取相得至阿惟越致地問曰已知得此法是阿惟越致阿惟越致有何相貌荅曰

般若已廣說 阿惟越致相

若菩薩觀凡夫地聲聞地辟支佛地佛地不二不分別无有疑悔當知是阿惟越致阿惟越致有所言說皆有利益不觀他人長短好醜不悕望外讃

沙門有所言説應知即知應見便見
不礼事餘天不以華香幡蓋供養不
宗事餘師不墮悪道不受女身常自
修十善道亦教他令行常以善法示
教利喜乃至夢中不捨十善道不行
十不善道身口意業所種善根皆為
安樂度脱衆生所得果報與衆生共
若聞深法不生疑悔少於語言利安
語和悦語柔軟語少於眠睡行来進
止心不散亂威儀庠雅憶念堅固身
浄閑靜少事心不諂曲不懐慳嫉不貴
无諸重衣服卧具浄潔无垢身心清
利養衣服飲食卧具醫藥資生之物於
深法中无所諍覺一心聽法常欲在
前以此福德具足諸波羅蜜於世技
術與衆殊絶觀一切法皆順法性乃
至悪魔變現八大地獄化作菩薩而語
之言汝若不捨菩提心者當生此中
見是怖畏而心不捨悪魔復言摩訶
衍經非佛所説聞是語時心无有異
常依法相不隨於他於生死苦惱而
無驚畏聞菩薩於阿僧祇劫修集善
根而退轉者其心不没又聞菩薩退

為阿羅漢得諸禪定説法度人心亦不退常能覺知一切魔事若聞薩波若空大乘十地亦空可度衆生亦空諸法无所有亦如虚空若聞如是惑亂其心欲令退轉疲猒懈廢而是菩薩倍加精進深行慈悲意若欲入初禪第二第三第四禪而不隨禪生還起欲界法除破憍慢不貴稱讃心无瞋㝵若在居家不染著五欲以猒離心受如病服藥不以邪命自活不以自活因縁惱亂於他但為衆生得安樂故處在居家密迹金剛常隨侍衛人及非人不能壞乱諸根具足无所缺少不為呪術悪藥伏人害物不好鬪諍不自高身不卑他人不占相吉凶不樂説衆事所謂帝王臣民國土疆界戰鬪器仗衣物酒食女人事古昔事大海中事如是等事悉不樂説不往觀聽歌舞伎樂但樂説應諸波羅蜜義樂説應諸波羅蜜法令得增益離諸鬪訟常願見佛聞他方現在有佛願欲往生常生中國終不自疑我是阿惟越致非阿惟越致決定自知是

阿惟越致種種魔事覺而不隨乃至轉身不生聲聞辟支佛心乃至惡魔現作佛身語言汝應證阿羅漢我令為汝說法即於此中成阿羅漢亦不信受為護法故不惜身命常行精進若說法時无有疑難无有闕失如是等事名阿惟越致相能成就此相者當知是阿惟越致或有未具足者何者是未久入阿惟越致地者隨後諸地修集善根隨善根轉深故得是阿惟越致相

十住毗婆沙論卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第五

覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

易行品第九

問曰是阿惟越致菩薩初事如先說至阿惟越致地者行諸難行久乃可得或墮聲聞辟支佛地若尒者是大衰患如助道法中說

若墮聲聞地　及辟支佛地　是名菩薩死
則失一切利　若墮於地獄　不生如是畏
若墮二乘地　則為大怖畏　墮於地獄中
畢竟得至佛　若墮二乘地　畢竟遮佛道
佛自於經中　解說如是事　如人貪壽者
斬首則大畏　菩薩亦如是　若於聲聞地
及辟支佛地　應生大怖畏

是故若諸佛所說有易行道疾得至阿惟越致地方便者願為說之荅曰如汝所說是儜弱怯劣無有大心非是丈夫志幹之言也何以故若人發願欲求阿耨多羅三藐三菩提未得阿惟越致於其中間應不惜身命晝夜精進如救頭燃如助道中說

菩薩未得至　阿惟越致地　應常勤精進
猶如救頭燃　荷負於重擔　為求菩提故
常應勤精進　不生懈怠心　若求聲聞乘
辟支佛乘者　但為成己利　常應勤精進
何況於菩薩　自度亦度彼　於此二乘人
億倍應精進

行大乘者佛如是說發願求佛道重於舉三千大千世界汝言阿惟越致地是法甚難久乃可得若有易行道疾得至阿惟越致地者是乃怯弱下劣之言非是大人志幹之說汝若必欲聞此方便今當說之佛法有无量門如世間道有難有易陸道步行則苦水道乘船則樂菩薩道亦如是或有勤行精進或有以信方便易行疾至阿惟越致者如偈說

東方善德佛　南栴檀德佛　西无量明佛
北方相德佛　東南无憂德　西南寶施佛
西北華德佛　東北三行佛　下方明德佛
上方廣衆德　如是諸世尊　今現在十方
若人疾欲至　不退轉地者　應以恭敬心
執持稱名号

若菩薩欲於此身得至阿惟越致地成

就阿耨多羅三藐三菩提者應當念是十方諸佛稱其名号如寶月童子所問經阿惟越致品中說佛告寶月東方去此過无量無邊不可思議恒河沙等佛土有世界名无憂其地平坦七寶合成紫磨金縷交絡其界寶樹羅列以為莊嚴无有地獄畜生餓鬼阿脩羅道及諸難處清淨无穢無有沙礫瓦石山陵堆阜深坑幽壑天常雨華以布其地時世有佛号曰善德如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大菩薩衆恭敬圍繞身相光色如燃大金山如大珎寶聚為諸大衆廣說正法初中後善有辞有義所說不雜具足清淨如實不失何謂不失不失地水火風不失欲界色界无色界不失色受想行識實月是佛成道已来過六十億劫又其佛國晝夜无異但以此間閻浮提日月歳數說彼劫壽其佛光明常照世界於一說法令無量无邊千万億阿僧祇衆生住无生法忍倍此人數得住初忍第二第

三忍寶月其佛本願力故若有他方衆生於先佛所種諸善根是佛但以光明觸身即得无生法忍寶月若善男子善女人聞是佛名能信受者即不退阿耨多羅三藐三菩提餘九佛事皆亦如是今當解說諸佛名号及國土名号善德者其德淳善但有安樂非如諸天龍神福德惑惱衆生栴檀德者南方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名歡喜佛号栴檀德今現在說法辟如栴檀香而清凉彼佛名稱遠聞如香流布滅除衆生三毒火熱令得清凉无量明佛者西方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名善佛号无量明今現在說法其佛身光及智慧明炤无量无邊相德佛者北方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名不可動佛名相德今現在說法其佛福德高顯猶如幢相無憂德者東南方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名月明佛号无憂德今現在說法其佛神德令諸天人无有憂愁寶施佛者西南方去此无

量無邊恒河沙等佛土有世界名衆相佛号寶施今現在說法其佛以諸无漏根力覺道等寶常施衆生華德佛者西北方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名衆音佛号華德今現在說法其佛色身猶如妙華其德无量三乘行佛者東北方去此無量无邊恒河沙等佛土有世界名安隱佛号三乘行今現在說法其佛常說聲聞行辟支佛行諸菩薩行有人言說上中下精進故号為三乘行明德佛者下方去此無量无邊恒河沙等佛土有世界名廣大佛号明德今現在說法明名身明智慧明實樹光明是三種明常照世間廣衆德者上方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名衆月佛号廣衆德今現在說法其佛弟子福德廣大故号廣衆德今是十方佛善德為初廣衆德為後若人一心稱其名号即得不退於阿耨多羅三藐三菩提如偈說

若有人得聞　說是諸佛名　即得无量德
如為寶月說　我礼是諸佛　今現在十方

其有稱名者　即得不退轉　東方无憂界
其佛号善德　色相如金山　名聞无邊際
若人聞名者　即得不退轉　我今合掌礼
願悉除憂惱　南方歡喜界　佛号栴檀德
面淨如滿月　光明无有量　能滅諸衆生
三毒之熱惱　聞名得不退　是故稽首礼
西方善世界　佛号无量明　身光智慧明
所炤无邊際　其有聞名者　即得不退轉
我今稽首礼　願盡生死際　北方无動界
佛号為相德　身具衆相好　而以自莊嚴
摧破魔怨衆　善化諸人天　聞名得不退
是故稽首礼　東南月明界　有佛号无憂
光明踰日月　遇者滅煩惱　常為衆說法
除諸內外苦　十方佛稱讚　是故稽首礼
西南衆相界　佛号為寶施　常以諸法寶
廣施於一切　諸天頭面礼　寶冠在足下
我今以五體　歸命寶施尊　西北衆音界
佛号為華德　世界衆寶樹　演出妙法音
常以七覺華　莊嚴於衆生　白毫相如月
我今頭面礼　東北安隱界　諸寶所合成
佛号三乘行　无量相嚴身　智慧光无量
能破无明闇　衆生无憂惱　是故稽首礼
上方衆月界　衆寶所莊嚴　大德聲聞衆

菩薩无有量　諸聖中師子　号曰廣衆德
諸魔所怖畏　是故稽首礼　下方廣世界
佛号為明德　身相妙超絶　閻浮檀金山
常以智慧日　開諸善根華　寶土甚廣大
我遥稽首礼　過去无數劫　有佛号海德
是諸現在佛　皆從彼發願　壽命无有量
光明照无極　國土甚清淨　聞名定作佛
今現在十方　具足成十力　是故稽首礼
人天中最尊

問曰但聞是十佛名号執持在心便得不退阿耨多羅三藐三菩提為更有餘佛餘菩薩名得至阿惟越致耶荅曰

阿弥陁等佛　及諸大菩薩　稱名一心念
亦得不退轉

更有阿弥陁等諸佛亦應恭敬礼拜稱其名号今當具說无量壽佛世自在王佛師子意佛法意佛梵相佛世相佛世妙佛慈悲佛世王佛人王佛月德佛寶德佛相德佛大相佛珠蓋佛師子鬘佛破无明佛智華佛多摩羅跋栴檀香佛持大功德佛雨七寶佛超勇佛離瞋恨佛大莊嚴佛无相佛寶藏佛德頂佛多伽羅香佛栴

檀香佛蓮華香佛莊嚴道路佛龍蓋
佛雨華佛散華佛華光明佛日音聲
佛蔽日月佛琉璃藏佛梵音佛淨明
佛金藏佛須弥頂佛山王佛音聲自
在佛淨眼佛月明佛如須弥山佛日
月佛得衆佛華生佛梵音說佛世主
佛師子行佛妙法意師子吼佛珠寶
蓋珊瑚色佛破癡愛闇佛水月佛衆
華佛開智慧佛持雜寶佛菩提佛華
超出佛真琉璃明佛蔽日明佛持大
功德佛得正慧佛勇健佛離諂曲佛
除惡根栽佛大香佛道映佛水光佛
海雲慧佛德頂華佛華莊嚴佛日
音聲佛月勝佛琉璃佛梵聲佛光明
佛金藏佛山頂佛山王佛音王佛龍
勝佛无染佛淨面佛月面佛如須弥
佛栴檀香佛威勢佛燃燈佛難勝佛
寶德佛喜音佛光明佛龍勝佛離垢
明佛師子佛王王佛力勝佛華齒佛
无畏明佛香頂佛普賢佛普華佛寶
相佛是諸佛世尊現在十方清淨世
界皆稱名憶念阿弥陀佛本願如是
若人念我稱名自歸即入必定得阿

耨多羅三藐三菩提是故常應憶念

以偈稱讚

無量光明慧　身如真金山　我今身口意
合掌稽首礼　金色妙光明　普流諸世界
隨物增其色　是故稽首礼　若人命終時
得生彼國者　即具无量德　是故我歸命
人能念是佛　无量力威德　即時入必定
是故我常念　彼國人命終　設應受諸苦
不墮惡地獄　是故歸命礼　若人生彼國
終不墮三趣　及與阿修羅　我今歸命礼
人天身相同　猶如金山頂　諸勝所歸處
是故頭面礼　其有生彼國　具天眼耳通
十方普无导　稽首聖中尊　其國諸衆生
神變及心通　亦具宿命智　是故歸命礼
生彼國土者　無我無我所　不生彼此心
是故稽首礼　超出三界獄　目如蓮華葉
聲聞衆无量　是故稽首礼　彼國諸衆生
其性皆柔和　自然行十善　稽首衆聖王
從善生淨明　无量無邊數　二足中第一
是故我歸命　若人願作佛　心念阿弥陀
應時為現身　是故我歸命　彼佛本願力
十方諸菩薩　來供養聽法　是故我稽首
彼土諸菩薩　具足諸相好　以自莊嚴身

我今帰命礼　彼諸大菩薩　日日於三時
供養十方佛　是故稽首礼　若人種善根
疑則華不開　信心清浄者　華開則見佛
十方現在佛　以種種因縁　歎彼佛功徳
我今帰命礼　其土甚嚴飾　殊彼諸天宮
功徳甚深厚　是故礼佛足　佛足千輻輪
柔軟蓮華色　見者皆歡喜　頭面礼佛足
眉間白毫光　猶如清浄月　増益面光色
頭面礼佛足　本求佛道時　行諸奇妙事
如諸經所説　頭面稽首礼　彼佛所言説
破除諸罪根　美言多所益　我今稽首礼
以此美言説　救諸著樂病　已度今猶度
是故稽首礼　人天中最尊　諸天頭面礼
七寶冠摩足　是故我帰命　一切賢聖衆
及諸人天衆　咸皆共帰命　是故我亦礼
乗彼八道船　能度難度海　自度亦度彼
我礼自在者　諸佛无量劫　讃揚其功徳
猶尚不能盡　帰命清浄人　我今亦如是
稱讃无量徳　以是福因縁　願佛常念我
我於今先世　福徳若大小　願我於佛所
心常得清浄　以此福因縁　所獲上妙徳
願諸衆生類　皆亦悉當得
又亦應念毗婆尸佛尸棄佛毗首婆

伏佛拘樓珊提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛及未来世弥勒佛皆應憶念礼拜以偈稱讚

毗婆尸世尊　无憂道樹下　成就一切智
微妙諸功德　正觀於世間　其心得解脫
我今以五體　歸命无上尊　尸棄佛世尊
在於邠他利　道場樹下坐　成就於菩提
身色无有比　如然紫金山　我今自歸命
三界无上尊　毗首婆世尊　坐娑羅樹下
自然得通達　一切妙智慧　於諸人天中
第一无有比　是故我歸命　一切最勝尊
迦求村大佛　得阿耨多羅　三藐三菩提
尸利沙樹下　成就大智慧　永脫於生死
我今歸命礼　第一无比尊　迦那含牟尼
大聖无上尊　優曇鉢樹下　成就得佛道
通達一切法　无量無有邊　是故我歸命
第一无上尊　迦葉佛世尊　眼如雙蓮華
弱拘樓陁樹　於下成佛道　三界无所畏
行步如爲王　我今自歸命　稽首无極尊
釋迦牟尼佛　阿輸陁樹下　降伏魔怨敵
成就无上道　面貌如滿月　清淨无瑕塵
我今稽首礼　勇猛第一尊　當来弥勒佛
那伽樹下坐　成就廣大心　自然得佛道

功德甚堅牢　莫能有勝者　是故我自歸
无比妙法王

復有德勝佛普明佛勝敵佛王相佛相王佛无量功德明自在王佛藥王无閡佛寶遊行佛寶華佛安住佛山王佛亦應憶念恭敬礼拜以偈稱讃

无勝世界中　有佛号德勝　我今稽首礼
及法寶僧寶　隨意喜世界　有佛号普明
我今自歸命　及法寶僧寶　普賢世界中
有佛号勝敵　我今歸命礼　及法寶僧寶
善淨集世界　佛号王幢相　我今稽首礼
及法寶僧寶　離垢集世界　无量功德明
自在於十方　是故稽首礼　不誑世界中
无㝵藥王佛　我今頭面礼　及法寶僧寶
今集世界中　佛号寶遊行　我今頭面礼
及法寶僧寶　美音界寶花　安立山王佛
我今頭面礼　及法寶僧寶　今是諸如来
住在東方界　我以恭敬心　稱揚歸命礼
唯願諸如来　深加以慈愍　現身在我前
皆令目得見

復次過去未来現在諸佛盡應揔念恭敬礼拜　以偈稱讃

過去世諸佛　降伏衆魔怨　以大智慧力

廣利於衆生　彼時諸衆生　盡心皆供養
恭敬而稱揚　是故頭面礼　現在十方界
不可計諸佛　其數過恒沙　无量无有邊
慈愍諸衆生　常轉妙法輪　是故我恭敬
歸命稽首礼　未来世諸佛　身色如金山
光明无有量　衆相自莊嚴　出世度衆生
當入於涅槃　如是諸世尊　我今頭面礼
復應憶念諸大菩薩善意菩薩善眼
菩薩聞月菩薩尸毗王菩薩一切勝
菩薩知大地菩薩大藥菩薩鳩舍菩
薩阿離念弥菩薩頂生王菩薩喜見菩
薩欝多羅菩薩薩和檀菩薩長壽王
菩薩羼提菩薩喜藍菩薩睒菩薩月
蓋菩薩明首菩薩法首菩薩成利菩
薩弥勒菩薩復有金剛藏菩薩金剛
首菩薩无垢藏菩薩无垢稱菩薩除
疑菩薩无垢德菩薩網明菩薩無量
明菩薩大明菩薩无盡意菩薩意王
菩薩無邊意菩薩日音菩薩月音菩
薩美音菩薩美音聲菩薩大音聲菩
薩堅精進菩薩常堅菩薩堅發菩薩
莊嚴王菩薩常悲菩薩常不輕菩薩
法上菩薩法意菩薩法喜菩薩法首

菩薩法積菩薩發精進菩薩智慧菩
薩淨威德菩薩那羅延菩薩善思惟
菩薩法思惟菩薩跋陀波羅菩薩法
益菩薩高德菩薩師子遊行菩薩喜
根菩薩上實月菩薩不虛德菩薩龍
德菩薩文殊師利菩薩妙音菩薩雲
音菩薩勝意菩薩照明菩薩勇衆菩
薩勝衆菩薩威儀菩薩師子意菩薩
上意菩薩益意菩薩增意菩薩寶明
菩薩慧頂菩薩樂說頂菩薩有德菩
薩觀世自在王菩薩陀羅尼自在王
菩薩大自在王菩薩无憂德菩薩不
虛見菩薩離惡道菩薩一切勇健菩
薩破闇菩薩功德寶菩薩花威德菩
薩金瓔珞明德菩薩離諸陰蓋菩薩
心无閡菩薩一切行淨菩薩等見菩
薩不等見菩薩三昧遊戲菩薩法自
在菩薩法相菩薩明莊嚴菩薩大莊
嚴菩薩寶頂菩薩寶印手菩薩常舉
手菩薩常下手菩薩常慘菩薩常喜
菩薩喜王菩薩得辯才音聲菩薩虛
空雷音菩薩持寶炬菩薩勇施菩薩
帝網菩薩馬光菩薩空无閡菩薩寶

勝菩薩天王菩薩破魔菩薩電德菩薩自在菩薩頂相菩薩出過菩薩師子吼菩薩雲蔭菩薩能勝菩薩山相幢王菩薩香象菩薩大香象菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華莊嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩水王菩薩山王菩薩帝網菩薩寶施菩薩破魔菩薩莊嚴國土菩薩金髻菩薩珠髻菩薩如是等諸大菩薩皆應憶念恭敬礼拜求阿惟越致地

除業品第十

問曰但憶念阿弥陁等諸佛及念餘菩薩得阿惟越致更有餘方便耶答曰求阿惟越致地者非但憶念稱名礼敬而已復應於諸佛所懺悔勸請隨喜迴向問曰是事何謂答曰

十方無量佛　所知無不盡　我今悉於前
發露諸黑惡　三三合九種　從三煩惱起
今身若先身　是罪盡懺悔　於三惡道中
若應受業報　願於今身償　不入惡道受

十方諸佛者現在一切諸佛命根成就未入涅槃十方名四方四維上下

佛名所應知事恚知无餘發露者於諸佛所發露一切罪无所覆藏後不復作如堤防水黑惡者无智慧明故多犯衆惡若不善法若隱没无記三種者身口意生惡現報生報後報自作教他作隨喜作從三種煩惱起三種煩惱謂欲界繫色界繫无色界繫若助貪欲煩惱若助瞋恚煩惱若助愚癡煩惱若上煩惱若中煩惱若下煩惱令身先身盡懺悔者今世先世所作衆惡盡悔无餘地獄者八種熱地獄十種寒氷地獄畜生者若地生若水生若無足若二足若多足餓鬼者食唾食吐食蕩滌汁食膿血屎尿等若我行業應於此三惡道受者願今是罪此身現受若後身受莫於地獄餓鬼畜生中受

復次佛自説懺悔法若菩薩欲懺悔罪應作是言我於今現在十方世界中諸佛得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪雨法雨擊法鼓吹法蠡建法幢以法布施滿足衆生多所利益多所安隱憐愍世間饒益天人我今以身

口意頭面礼現在諸佛足諸佛知者見者世間眼世間燈我於无始生死已来所起罪業為貪欲瞋恚愚癡所逼故或不識佛不識法不識僧或不識罪福或身口意多作衆罪或以惡心出佛身血或毀滅正法破壞衆僧殺真人阿羅漢或自行十不善道或教他令行或復隨喜若於衆生有不愛語若以斗秤欺誑侵人以諸邪行惱亂衆生或不孝父母或盗塔物及四方僧物佛所説經戒或有毀破違逆和尚阿闍梨若人發聲聞乘辟支佛乘發大乘者惡言毀辱輕賤嫌恨慳嫉覆心故於諸佛所或起惡口或説是法非法説非法是法令以是罪於現在諸佛知者見者證者所盡皆發露不敢覆藏從今已後不敢復作若我有罪應墮地獄畜生餓鬼阿修羅中不值三尊生在諸難願以此罪令世現受如過去諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作若今諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔

不敢覆藏後不復作如未來諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作

如過去未來現在諸菩薩求佛道者懺悔惡業罪已懺悔今懺悔當懺悔我亦如是懺悔惡業罪不敢覆藏後不復作

問曰汝已說懺悔法云何為勸請荅曰

十方一切佛　現在成道者　我請轉法輪
安樂諸眾生　十方一切佛　若欲捨壽命
我今頭面礼　勸請令久住

轉法輪者說四聖諦義三轉十二相是苦諦是苦集是苦滅是至苦滅道是名一轉四相是苦諦應知是苦集應斷是苦滅應證是至苦滅道應修是名第二轉四相是苦諦知已是苦集斷已是苦滅證已是至苦滅道修已是名第三轉四相四相者四諦中生眼智明覺有人言聲聞乘辟支佛乘大乘是名法輪解說是三乘義名為轉法輪安樂諸眾生者五欲樂不名為安樂為令世後世得清淨安樂入於三乘是名安樂是人勸請諸佛轉

法輪令諸衆生受涅槃樂若未得涅槃令受世間樂是故說安樂壽者受業報因緣故命根相續得住如變化所作隨心業而住心業止則滅勸請名至誠求願諸佛觀諸衆生巨細无異是故求請望得從願莫捨壽命住无量阿僧祇劫度脫衆生

復次佛自說勸請法菩薩應作是言我礼現在十方諸佛始得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪我今求請願轉法輪擊法鼓吹法蠡建法幢設大法祠然大法炬以是法施滿足衆生多所利益多所安樂憐愍世間饒益天人是故我今勸請是名勸請諸佛轉法輪久住者亦應言現在十方諸佛是諸佛欲捨壽命我請久住多所利益多所安樂憐愍世間饒益天人

問曰汝已說懺悔勸請云何名為隨喜答曰

所有布施福　持戒修禪行　從身口意生
去来今所有　習行三乘人　具足三乘者
一切凡夫福　皆隨而歡喜

布施福者從捨慳法生持戒福者能

伏身口業生禪行者諸禪定是從身口生者因身口布施持戒迎來送去等因意生者禪定慈悲心等去來今所有者一切衆生三世福德行三乘者求聲聞乘辟支佛乘大乘具足三乘者成就阿羅漢乘辟支佛乘佛乘一切者皆盡无餘凡夫者未得四諦者是福德者有二種業善及不隱沒无記業是隨喜者他人作福心生歡喜稱以為善

問曰汝以說懺悔勸請隨喜云何為迴向答曰

我所有福德　一切皆和合　為諸衆生故
正迴向佛道

我者已身所有福德者若從身生若從口生若從意生若因布施生若因持戒生若因修禪生若因隨喜生若因勸請生如是等及餘所有善皆名所有福德一切皆和合者心念諸福德合集稱量知其麁大諸衆生者三界衆生正者如諸佛迴向如真實迴向迴向菩提迴向菩提者迴諸福德向阿耨多羅三藐三菩提又隨喜迴向此二事佛亦

自說有菩薩摩訶薩欲隨喜迴向應念諸佛斷三界相續道滅諸戲論乾煩惱淤泥滅諸剌棘除諸重擔逮得己利正智解脫心得自在盡諸有結無量無邊不可思議阿僧祇十方世界一一世界中亦无量無邊不可思議阿僧祇諸佛出已滅度從初發心乃至得佛入無餘涅槃至遺法未盡於其中間是諸佛所有善根福德應六波羅蜜及所受辟支佛記所有善根又聲聞人善根若布施持戒修禪及學无學無漏善根及諸佛戒品定品慧品解脫知見品大慈大悲等无量功德及諸佛有所說法於此法中有人信解受學得此法利是諸人等所有善根於此法中及凡夫所種善根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽得聞法已生諸善心乃至畜生聞法生諸善心及諸佛欲入涅槃時衆生所種善根是諸善根福德一切和合稱量使无遺餘以寂上寂妙寂勝无上無等无等等隨喜隨喜已以是隨喜所生福德迴向阿

耨多羅三藐三菩提未來現在諸佛
亦如是三世諸佛福德及因諸佛
所生福德心皆隨喜迴向阿耨多羅
三藐三菩提是故偈說

罪應如是懺　勸請隨喜福　迴向无上道
皆亦應如是　如諸佛所說　我悔罪勸請
隨喜及迴向　皆亦復如是

无始世界來有无量遮佛道罪應於
十方諸佛前懺悔勸請諸佛隨喜迴
向亦應如是如佛所知所見所許懺
悔我亦如是懺悔勸請諸佛隨喜迴
向亦復如是若如是懺悔勸請隨
喜迴向是名正迴向問曰云何名
為諸佛所知所見所許懺悔勸請
隨喜迴向答曰懺悔勸請如先說
隨喜迴向如大品經中須菩提白
佛言世尊所說菩薩於過去未來現
在一切諸佛及諸弟子一切衆生所
有福德善根盡和合稱量以㝡上隨
喜世尊云何名為㝡上隨喜佛告須
菩提若菩薩於過去未來現在諸法
不取不念不見不得不分別而能如
是思惟是諸法皆從憶想分別衆緣

和合有一切法實不生无所從来是中乃至无有一法已生今生當生亦无已滅今滅當滅諸法相如是我順諸法相隨喜隨喜已亦隨諸法實相廻向阿耨多羅三藐三菩提是名最上隨喜廻向復次須菩提求佛道善男子善女人不欲謗佛者應以善根如是廻向應作是念如諸佛心佛智佛眼知見是善根福德本末體相從何而有我亦如是隨諸佛知見隨喜如諸佛所許我亦如是以善根廻向若菩薩如是廻向則不謗諸佛亦无過各深心信解如實廻向是名大廻向具足廻向復次須菩提善男子善女人以諸善根福德應如是廻向如諸賢聖戒品定品慧品解脫品解脫知見品不繫欲界不繫色界不繫无色界不在過去不在未来不在現在以不繫三界故是廻向亦如是不繫所廻向處亦不繫若菩薩能如是得心信解如實是名不失廻向无毒廻向法性廻向若菩薩於此廻向取相貪著是名邪廻向是故諸菩薩摩訶薩

應如諸佛所知法相以是法相迴向
能至阿耨多羅三藐三菩提是名正
迴向

十住毗婆沙論卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第六　　　　　　　　　　覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別功德品第十一

問曰懺悔勸請隨喜迴向應云何作於晝夜中幾時行荅曰

以右膝著地 偏袒於右肩 合掌恭敬心晝夜各三時

以恭敬相故右膝著地偏袒右肩合掌是事應初夜一時礼一切佛懺悔勸請隨喜迴向中夜後夜皆亦如是於日初分日中分日後分亦如是一日一夜合為六時一心念諸佛如現在前問曰作是行已得何果報荅曰

若於一時行 福德有形者 恒河沙世界乃自不容受

若於一時中行此事者所得福德若有形者恒河沙等无量無邊不可思議三千大千世界所不容受如三支經除罪業品中說佛告舍利弗若善男子善女人以滿恒河沙等三千大千世界七寶布施諸佛若復有人勸

請諸佛轉法輪此福為勝又佛於般若波羅蜜隨喜迴向品中說善哉善哉須菩提汝能作佛事與諸菩薩說迴向法若菩薩作是念如諸佛知見是善根福德本末體相何因緣故有我亦如是隨佛所知所見迴向是人得福多辟如恒河沙等三千大千世界中衆生皆成就十善道菩薩迴向福德㝡上㝡妙㝡勝无比無等无等等須菩提置是恒河沙等三千大千世界衆生成就十善道若恒河沙等三千大千世界衆生皆得四禪其福比此亦復㝡上㝡妙㝡勝四無量心四無色定五神通得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道亦如是如法迴向福德㝡上㝡妙㝡勝須菩提置此恒河沙等三千大千世界衆生皆作辟支佛若有恒河沙等三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有恒河沙等三千大千世界衆生其一菩薩以取相心供養是諸衆生衣服飲食卧具醫藥於恒河沙等劫以一切樂具供養

恭敬尊重讚歎一一菩薩皆亦如是須菩提於意云何是諸菩薩以此因緣得福多不甚多世尊如是福德等數辟喻所不能及若是福德有形恒河沙等世界所不能受佛告須菩提善哉善哉須菩提是菩薩為般若波羅蜜守護以善根隨法性迴向所得福德先諸菩薩取相布施福德百分不及一千分万分百千万億分乃至等數辟喻所不能及何以故先諸菩薩取相分別布施皆是有量有數又般若波羅蜜迴向品中說佛告淨居天子置此恒河沙等三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心餘恒河沙等三千大千世界衆生一一菩薩以取相心供養是諸衆生衣服飲食卧具醫藥資生之物隨意供養於恒河沙等劫諸天子若是恒河沙等三千大千世界衆生發阿耨多羅三藐三菩提心餘恒河沙等三千大千世界中衆生皆亦發阿耨多羅三藐三菩提心其一菩薩供養是諸菩薩衣服飲食卧具醫藥資生之物

於恒河沙等劫是布施取相分別如是諸菩薩各於恒河沙等劫供養是諸菩薩衣服飲食卧具醫藥資生之物隨意供養恭敬尊重讚歎皆是取相布施若菩薩為般若波羅蜜所護過去未来現在諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見品及聲聞五品及諸凡夫人於中種善根已種今種當種盡和合稱量使无遺餘最上最妙最勝无等无等等不可思議隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提作是念我是福德能至佛道是福德於先取相福德百分不及一千分万分億分乃至筭數譬喻所不能及何以故是諸菩薩取相分別布施故復有恒河沙等三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心身行善業口行善業意行善業復有恒河沙等三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若人於恒河沙等劫惡口罵詈皆能忍受於恒河沙等劫身心精進除諸懈怠攝心禪定无諸亂想而皆取相不如菩薩如法性迴向其福為

勝是故如汝先說作如是事得何等利者得如是大福德聚是故若人欲得如是无量無邊不可思議福德聚者應行是懺悔勸請隨喜迴向不惜身命利養名聞於晝夜中常應勤行

問曰汝但說勸請隨喜迴向中福德何故不說懺悔中福德耶答曰於諸福德中懺悔福德最大除業障罪故得善行菩薩道行勸請隨喜迴向與空无相無願和合无異復次懺悔如如意珠隨願皆得如佛說若人欲於婆羅門大姓中生剎利大姓中生居士大家中生應如是懺悔罪業无所覆藏後不更作若有人欲生四天王天上忉利天上夜摩天上兜率陀天上化樂天上他化自在天上亦應如是懺悔罪業无所覆藏後不更作若人欲生梵世乃至非想非非想處是人亦應如是懺悔罪業无所覆藏後不更作若人欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦應如是懺悔罪業若人欲得三明六神通聲聞道中自在力盡聲聞功德彼岸亦應如

是懺悔罪業若人欲得辟支佛道亦應如是懺悔罪業若人欲得一切智慧不可思議智慧无礙智慧无上智慧亦應如是懺悔罪業无所覆藏後不更作是故當知懺悔有大果報問曰汝言懺悔除業障罪餘經中說佛告阿難故作業必當受報又阿毗曇中說諸業因緣不空果報不失不滅又經說衆生皆屬業皆從業有依止於業衆生隨業各自受報若現報若生報若後報又業報經中閻羅王為衆生說言咄衆生汝此罪非父母作天作沙門婆羅門作汝自作自應受報又賢聖偈中說

實法如金剛　業力將无勝　今我已得道
而受惡業報

又佛自說

大海諸名山　丘陵樹林木　地水火風等
日月諸星宿　若至劫燒時　皆盡无有餘
業於无量劫　常在而不失　汝遇具相者
一切智人師　先所造罪業　已償其果報
今雖得值佛　垢盡證聖果　以餘因緣故
不剋猶在身

是故不應言懺悔除業罪荅曰我不言
懺悔則罪業滅盡无有報果我言懺
悔罪則輕薄於少時受是故懺悔偈
中說若應墮三惡道願人身中受又
如來智印經中說佛告弥勒諸菩薩
深心愛樂阿耨多羅三藐三菩提者
有罪應在惡道受報是罪輕微後世
受惡形或多疾病无有威德生下賤
家貧窮家邪見家邪業自活家生邊
意處多憂愁處國土破壞聚落破壞
居家破壞所愛破壞不遇善知識常
不聞法不得利養若得麁弊常不自
供能令下賤之所信敬於諸大人不
得信敬修集諸福時多有障㝵不得
成就諸根闇鈍習禪意亂不得無漏覺
意功德不知經法隨宜所趣乃至惡
夢償惡道報又佛說人有小罪令世
可受報是罪轉多便墮地獄云何是
人令世小罪轉多而墮地獄有人不
修身不修戒不修心不修慧無有大
意是人小罪便墮地獄云何是人有
罪令世應受報罪不增長不入地獄
有人修身修戒修心修慧有大志意

心不掏闕如是人有罪不復增長令
世現受辟如人以小器盛水著一升
鹽則不可飲若復有人以一升鹽投
於大池尚不覺鹽味何況巨飲何以
故水多鹽少故罪亦如是偈說
升鹽投大海　其味无有異　若投小器水
鹹苦不可飲　如人大積福　而有少罪惡
不墮於惡道　餘緣而輕受　又人薄福德
而有少罪惡　心志狭小故　罪令墮惡道
若人火勢弱　食少難消食　此人雖不死
其身受大苦　若人身勢强　食少難消食
此人終不死　但受輕微苦　善福慧火弱
而有少惡罪　是罪无救者　能令墮地獄
有大福德者　雖有罪惡事　不令墮地獄
現身而輕受　辟如鴦崛魔　多教於人衆
又欲害母佛　得阿羅漢道
令世輕受又如阿闍世害得道　父王
以佛及文殊師利因緣故重罪輕受
又如人毒虵生時雨血後漸長大意
欲教人眼看即死若以氣噓亦死是
故時人号為氣噓是人命終時舍利
弗往至其所心中瞋恚眼看不死噓
亦不死舍利弗身色方更光顯　心即

清淨上下七觀以是因緣命終之後七反生天上七反生人中於後人壽四万歲時當得辟支佛道身黄金色時人謂是金聚来欲斫取即命終涅槃又如阿輸伽王以兵伏閻浮提敎万八千宮人先世施佛土故起八万塔常於大阿羅漢所聽受經法後得須陁洹道即人身輕償如是等罪多行福德志意曠大集諸功德故不墮惡道是故汝先難若懺悔罪業則滅盡无有果報者是語不然復次若言罪不可滅者毗尼中佛說懺悔除罪則不可信是事不然是故業障罪應懺悔

分別布施品第十二

菩薩能行如是懺悔勸請隨喜迴向福德力轉增 心亦益柔軟 即信佛功德及菩薩大行

是菩薩以懺悔勸請隨喜迴向故福力轉增心調柔軟於諸佛无量功德清淨第一凡夫所不信而能信受及諸大菩薩清淨大行希有難事亦能信受復次

苦惱諸衆生 无是深淨志 於此生愍傷

而發深悲心
菩薩信諸佛菩薩无量甚深清淨第
一切德巳愍傷諸衆生无此功德但以
諸邪見受種種苦惱故深生悲心
念是諸衆生　没在苦惱泥　我當救拔之
令在安隱處
是菩薩得悲心巳作是念是諸衆生
常為貪恚癡所病以身心受諸苦惱
我當拔濟使離身心苦惱深涅畢竟无
生老病死患得住安隱涅槃樂處是
故於此苦惱衆生生深悲心　以悲心
故為求隨意使得安樂則名慈心
若菩薩如是　深隨慈悲心　斷所有貪惜
為施勤精進
菩薩是求佛道度苦惱衆生念者隨
名隨順慈悲不隨餘心深慈名遍諸
衆生念徹骨髓所有名一切內外所
有金銀珎寶國城妻子等貪名欲得无
厭惜名愛著不欲與他斷名離此三
惡如是則開檀波羅蜜門　是故常應一
心勤行无令放逸何以故菩薩作是
念我今隨所能作利益衆生發堅固
施心

所有一切物　有命若无命　轉輪天王位
無求而不與　乃至於男女　族姓好妻妾
年少甚端嚴　巧便能事人　恭順心柔和
愛念情甚至　惜之過壽命　求者皆能與
乃至身血肉　骨髓及手足　頭目耳鼻等
及身皆能與

是菩薩定心布施凡所有外物若有命若无命无有乞而不與無命物者金銀珎寶乃至轉輪聖王位天王位有命物者男女貴族好家年少妻妾端嚴柔和恭敬善順愛惜之至過於身命而能施人如一切施菩薩所有外物及妻子等皆能施與是菩薩乃至自身肉血頭目手足耳鼻割肉出骨破骨出髓如薩陁波崙或舉身施與一切所愛无過身者亦能施與如薩和檀如菩薩為兎以身施與仙人如尸毗王以身代鴿問曰是菩薩為分別知布施及布施果報故能以難事施為但以慈悲心所發故施荅曰

如是布施者　則得如是報　內以支節等
并及諸外物

內物名頭目手足等外物名妻子金

銀寶物等是菩薩如實知施是得是報各各分別又信諸經所說或以天眼得知問曰汝先說知以身支節布施及外物布施所得果報今可說所得果報荅曰寶頂經中无盡意菩薩第三十品檀波羅蜜義中說菩薩立願須食者施食令我得五事報一者得壽命二者得膽三者得樂四者得力五者得色須漿與漿者先於人中得香美飲後得除諸煩惱渴愛須乘與乘則得隨意樂報成就四如意足後得三乘道須衣與衣則得慚愧衣報須燈明與燈明則得佛眼光明須伎樂與伎樂則得具足天耳須末香塗香與末香塗香則得身无臭穢須汁與汁則得味味相報須房舍與房舍則得與一切衆生作歸依救護施資生之具者財得助菩提功德施醫藥者則得无老病死常樂安隱施奴婢者則得自在隨意具足智慧施金銀珊瑚車璩馬瑙者則得具足三十二相施種種雜物莊嚴具則得八十隨形好施象馬車者則得具足大乘施園

林者則得具足禪定樂施男女者得所愛阿耨多羅三藐三菩提施倉穀寶藏者則得具足法藏施以一國土一閻浮提四天下王位者則得道場自在法王施諸戲樂具者則得法樂以足施者則得法足能到道場以手施者則得寶手能施一切以耳鼻施者則得具足身體以眼施者則得具足无閡法眼以頭施者則得三界特尊一切智慧以血肉施者令諸衆生得堅固行以髓施者得金剛身无能壞者如是開施門果報餘施果報亦應知以卧具施者得三乘安隱解脫牀以坐處施者則得菩提樹下道場不可壞處以妻施者為得法喜娛樂故以道施者為生死失道衆生得入正道故以筏施者為得度欲流有流見流无明流故以骨施者為得戒堅定堅解脫堅解脫知見堅衆生堅故以眷屬施者為得成就无量無邊阿僧祇福得天人眷屬同心清淨不可沮壞故以善哉施者為得說法時天龍夜叉乾闥婆沙門婆羅門歡喜稱讚故以經

巻施者為得九部經久住无量時故以法施者為得通達一切法故集一切功德故是菩薩如是樂行布施知布施清淨知布施果報所得多少是故非法財施等乃至智呵施無有如是施但合空等施

非法者惡行所得財財名資生之物取要言之以惡業得財物施菩薩知是布施不清淨故如是等諸餘非法施乃至智所呵施不為此事菩薩行布施唯與空智慧等種種功德和合

問曰所說非法得財施等及空智慧等和合施此二施應廣分別

荅曰是二施无盡意菩薩會品中檀波羅蜜中說初分別布施功德所謂諸菩薩无非法求財施無熱惱衆生施无恐畏施无著故施无請而不施無不如所許施无悕好以不好施無不深心施无諂曲施無假偽施無損果施无邪心施無癡心施無雜心施无不信解脫施无疲猒施無親附施无以承望已施無求福田者施無輕一切衆生非福田者施无持戒毀戒高下心施無求名

閙施無自高心施无畀他施無懊惜
施无悔心施無急嘆故施无悪賤施
無自然法施无求果報施無瞋恚施
无令人渴乏施無惱求者施無輕拚
彼施無欺誑施无偶面施无擲與施
無不一心施無不自手施無不常施无
休息施無斷絶施无覓勝施无輕少
物施無請隨自恣而以輕物施無不稱
力施無非福田施無於少物劣弱心
施无恃多物憍心施无邪行施無樂
受生施無恃色族富貴施無求生四王
釋梵天上施无求聲聞辟支佛乘施无
求國王王子施无限一世施无猒足
施無不迴向薩婆若施無不淨施無非
時施無刀毒施無惱拚衆生施無智者
所呵施如是開示施門餘不淨施亦
應當知所謂諸菩薩无應棄物施无
憎悪涅槃施无豐饒易得物施无量
恩施無報恩施无求反報施无求守
護施無求吉施無慯心施无家法施
无因得即施無不終身施無垢心施
無遊戲施无以善知識故施無輕施
無遊遨施無因失施無以讚已故施无

以呵罵故施無以祝願故施無以稱希

有事故施無以明巳信故施亓以畏
故施無誑施无求眷屬施无不唱導
施无引衆施無不信施无無因緣施
无隨意施無現奇特施无自稱讚施
無不隨所求施无爲伏彼施施无不
愛施无不任用物施無不恭敬施无
下施無以恠相故施无抑挫施無挾
勢得物施無不清淨心施无疑心施
无破求者心施无禁忌物施無分別施
无以酒施無以兵杖施无棄彼物施
無令之生疑心施無以親近故施无
說彼過咎施无隨所愛施无瞋施無
癡施无戲論施无不爲菩提施問曰
非法求財施乃至不爲菩提施菩薩
爲有爲无爲无若盡无者則有過咎不求
福田於衆生无差別心亦無知恩報
恩亦無家法國法施若有者何以皆
言无荅曰是非法得財施乃至不爲
菩提施菩薩不必盡無或時有是布
施檀波羅蜜所不攝不能具足檀波
羅蜜故言无亞等功德和合施者如
无盡意菩薩經檀波羅蜜品中說等

薩布施與空心合故不盡是施无相修故不盡是施無願守護故不盡是施善根所攝故不盡是施隨解脫相故不盡是施能破一切魔故不盡是施不雜煩惱故不盡是施得轉勝利故不盡是施決定心故不盡是施集助菩提法故不盡是施正迴向故不盡是施得道場解脫果故不盡是施无邊故不盡是施不可盡故不盡是施不斷故不盡是施廣大故不盡是施不可壞故不盡是施不可勝故不盡是施至一切智慧故不盡是施斷非法求財施等垢成就空等諸功德故不盡非法求財施等是施垢施與垢合是不淨施與空等功德合是淨復次是施淨不淨今當更說經說施有四種有施於施者是淨不於受者淨有施於受者是淨不於施者淨有施於施者淨亦於受者淨有施不於施者淨亦不於受者淨若施者成就善身口意業受者成就惡身口意業是名於施者淨不於受者淨若施者成就惡身口意業受者成就善身口意業是

名於受者淨不於施者淨若施者成就善身口意業受者亦成就善身口意業是名於施者淨於受者亦淨若施者成就不善身口意業受者亦成就不善身口意業是名不於施者淨亦不於受者淨貪欲瞋恚愚癡若斷若不斷亦應如是分別復次四種布施中有淨不淨一從施者淨二從受者淨三共淨是名淨一不從施者淨二不從受者淨三不共淨是名不淨是中施者有功德故從施者施得淨以受者有功德故從受者施得淨以施者受者有功德故從施者受者施得淨施者有罪故從施者施不淨受者有罪故從受者施不淨施者受者有罪故從施者受者施不淨施者功德受者功德施者罪受者罪先已說問曰汝說此四種施中菩薩應行何施

答曰

四種布施中　行二種淨施　不求於名利
及以求果報

是布施有四種三淨三不淨不淨盡不行淨中行二淨一者施者淨不於

受者淨二者共淨於此二淨施中應常精進何以故是菩薩不期果報故若期果報者則求受者清淨名施者受者功德莊嚴其心清淨不淨名施者有慳惜心如佛說慳為施垢餘煩惱雖為不淨慳最為重問曰若菩薩於施者淨及共淨應勤行此二施慳為施者垢亦是施大垢若菩薩未離欲未能斷慳云何能行此二淨施答曰

若物能起慳　則不畜此物

菩薩若於有命无命物知生慳心者則不畜此物是故有所施皆无恡惜問曰外物可不畜身當云何答曰

常為利衆生　解身如藥樹

為利益衆生故信解身如藥樹如藥樹衆生有用根莖枝葉華實等各得差病隨意而取无有遮護菩薩亦如是為利衆生故能自捨身作是念若衆生取我頭目手足肢節脊腹髀膊耳鼻齒舌血肉骨髓等隨其所須皆能與之或舉身盡施如是降伏其心修集善根為方便所護行檀波羅蜜

捴相別相施　皆悉能迴向

是菩薩能以二種淨施能知二種迴向一為捴相二為別相捴相迴向者有所施皆迴向阿耨多羅三藐三菩提別相施者如布施果報中說復次捴相迴向者為安樂利益一切衆生別相迴向者无信衆生令得信故破戒者得持戒故少聞者得多聞故懈怠者得精進故散乱心者得禪定故愚癡衆生得智慧故慳者得捨心故如是等種種別相復次捴相迴向者以六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩提別相迴向者施外物時願諸衆生得大寂樂支節布施時願諸衆生具足佛身問曰布施有幾種迴向幾種不迴向荅曰一為淨四迴向三種不迴向一菩薩布施為清淨四事故迴向三種不迴向不為得王故迴向不為得欲樂故迴向不為得聲聞辟支佛地故迴向不為得王故迴向者遮王則幷遮一切貴人力勢自在者不為得欲樂迴向者除上貴人餘受富樂五欲自娛者不為得聲聞辟支

佛迴向者遮因小乘入無餘涅槃令得安住大乘久後乃入无餘涅槃為四淨迴向者菩薩所施為清淨佛土故迴向為清淨菩薩故迴向為清淨教化衆生故迴向為淨薩婆若故迴向菩薩應如是方便迴向无令布施損減使得勢力問曰以何法令布施損減以何法令布施增益答曰

若施不迴向　亦无有方便　求生於下處
親近惡知識　如是布施者　是則為損減

若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩提隨逐世間樂故求生下處无有方便能出布施禪定果報自在所生親近障閡大乘知識以是四法則布施損減

離四施得增　又應三心施　菩薩順佛語
亦不求果報

離此四法布施則得增益一迴向阿耨多羅三藐三菩提二有方便迴向三求法王處四親近善知識又應以三法心而行布施一者憐愍一切衆生故以菩提心行施二者不遠佛法而行布施　一者不求果報而行布施

復次

為得三法故　而行於布施　為欲求二法
應當行布施

菩薩為得三法故行布施一者佛法二者說法三者令諸眾生住无上樂又欲求二法行布施者一者大富二者具足檀波羅蜜何以故若菩薩大富則離貧苦不取他財不求息利无有債主不憂償債多財富足能自衣食有能惠施利益親族及善知識眷屬安樂其家豐饒常如節會心常歡悅能大施與眷屬不輕人所敬仰言皆信受眾所依附人来師仰入眾无畏常好洗浴名香塗身著好新衣具足莊嚴見諸好色聽好音聲聞諸妙香常食最上美味細觸怨賊難壞善知識歡喜是於人身得善果報人所欽慕常稱吉善忘其醜惡雖生下賤有大人相雖无巧言成巧言者雖不多聞成多聞者雖少智慧成智慧者若先端正倍復殊勝若先大家倍復尊貴若先巧言倍復巧言若先多聞倍復多聞若先智慧倍復有智

所可坐卧貴價寶牀寢寐安隱侍衛具足衆寶為舍極意遊戲其身貴重須諸經書應意即得勢位隨意親近王易諸貴人所念諸醫自往常有親信消息所宜有疾輕微若病易差遠離今世後世怖畏畢竟永離不活怖畏常有救護多有人衆諸親近者自謂多福為同意者深自欣慶有少施恩得大酬報若加小惡得大殃禍族姓女人少年端正具足莊嚴自來給侍諸有諂利悉來歸己若作惡事事輙輕微少有施作即獲大利多善知識怨憎轉少毒藥放逸惡人如是等事不得妄近諸愛敬事皆悉歸趣若獲利時衆人代喜若有衰惱人皆憂戚衆共示導覺以善言令遠非法安住善法所施業大見莫不歡若與同心則以為足不期世間富貴榮利假使居位人恩匡助除其衰惱見他富貴无所悕尚人詠其德不揚其過雖小人名得大人号無不足色視他顏貌不作矯異若作婆羅門於天寺中大獲果報讀諸經書得其實利

得而能施若是剎利所習成就善射
音聲善能貫練治世典籍能得果報
若是毗舍播殖如意若是商估能獲
其利若是首陁羅所作事業多得如
意問曰汝先說菩薩不以求果報心施
又復不為豪貴故施而今說求大富
故布施是語得无自相違背荅曰不
相違也若自為身求富受樂是故說
不應求富今說求富但為利益衆生
是故說為欲大施故求富不為身已求
富受樂是則果中說因若菩薩不得
大富雖信樂布施无財可與是故汝不
應作難復次斷二法故應行布施何
等為二一者慳二者貪此二法㝡為
施垢又得二法故行布施所謂盡智
无生智又增益三種慧一者自利慧
二者本慧三者多聞慧有人言增長
二法故應行施一善二慧略說菩
薩應行四種施攝一切善法一者等
心施二者无對施三者迴向菩提施
四者具足善寂滅心施菩薩如是具
足檀波羅蜜故勤行財施

十住毗婆沙論卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

十住毘婆沙論卷第七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別法施品第十三

菩薩於財施應如是修學又應修學法施如說

衆施法施最　智者應修行

一切布施中第一最上最妙所謂法施是施智者所應行問曰何故但言智者應行法施答曰不智者若行法施即說異論說異論故自失利亦失他利問曰何謂異論答曰佛欲滅度時告阿難從今日後依修多羅莫依人阿難云何名依修多羅不依人有比丘來作是言我現從佛聞現從佛受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律撿其所說若不入修多羅不入毘尼又復違逆諸法相義應報是比丘言是法或非佛所說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毘尼又復違逆諸法相義是則非法非非善非佛　所教如是知

巳即應除却復有比丘來作是言彼住處有大衆有明經上座善說戒律我現從彼聞從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽巳應以經律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼比丘僧法相善相或作非法非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知巳即應除却復有比丘來作是言彼住處多諸比丘持修多羅持毗尼持摩多羅迦我現從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽巳應以經律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼比丘僧法相善相或作非法非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知巳即應除却復有比丘來作是言彼住處中有長老比丘多知多識人所

尊重我現從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼諸比丘法相善相或作非法非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却是四名異論是故言智者不依異論而行清白法施問曰云何知諸施中法施第一答曰經說有二施財施法施二施之中法施為上復次

決定王經中　讚說法功德　及說法儀式
應常修習行

若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中稱讚法師功德及說法儀式隨順修學謂說法者應行四法何等為四一者廣博多學能持一切言辭章句二者決定善知世間出世間諸法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四者不增不損如所說行　說法者處師子座復有四法何

等為四一者欲昇高座先應恭敬礼拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顔色和悅人皆信受不說外道經書心无怯畏四者於惡言問難當行忍辱處師子座復有四法何等為四一者於諸衆生生饒益想二者於諸衆生不生我想三者於諸文字不生法想四者願諸衆生從我聞法者於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉處師子座復有四法何等為四一者善能安住陁羅尼門深信樂法二者善得般舟三昧勤行精進持戒清淨三者不樂一切生處不貪利養不求果報四者於三解脫心无有疑又能善起諸深三昧具足威儀憶念堅固有念安慧不調戲不輕躁不无羞不癡乱言无錯謬守護諸根不貪美味善攝手足所念不忘樂行頭陁分別世間出世間法心无疑悔言辭章句不可窮盡為諸聽者求安隱利不求他過有如是法應處師子座復有四法一不自輕身二不輕聽者三不

輕所說四不為利養佛告阿難說法
者應說何法阿難所可說法不可示
不可說无相無為世尊法若介者云
何可說阿難是法甚深如来以四相
方便而為演說一以音聲二以名字
三以語言四以義理又以四因緣而
為說法一者為度應度衆生二者但
說色受想行識名字三者以種種文辭
章句利益衆生四者雖說名字而亦
不得辟如鉢油清淨无垢於中觀者
自見面相阿難汝若見若聞智慧
男子若持戒女人若聖弟子能作是
說我於鉢油見實人不世尊我不聞
不見智慧男子持戒女人若聖弟子
能作是言我於鉢油見真實人何以
故智者先知鉢油非有何况有人但
以假名說言鉢油而見人相阿難如
来亦復如是但以名字假有所說阿
難如来以四因緣而為說法衆生聞
者心得安樂種涅槃因如来說法音
聲遍滿十方世界衆生聞者心得歡
喜雖諸惡趣生兜術天如來聲中无
男無女男不取女相女不取男相如

来音者不惱衆生不壞諸法但為示現音聲之性說法者應習行是事應隨所行而為法施施者受者所得果報後當廣說

歸命相品第十四

上已辯說財施法施令更分別

白衣在家者　應多行財施　餘諸善行法
今當復解說

是二施中在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家以聽受法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達為人解說在衆无畏非在家人之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又若欲說法降伏人心不及出家如說

先自修行法　然後教餘人　乃可作是言
汝隨我所行

是事出家者所宜非在家者所行又說

身自行不善　安能令彼善　自不得寂滅
何能令人寂　是故身自善　能令彼行善
自身得寂滅　能令人得寂

善法寂滅是出家者之所應行又出

家之人於聽法者恭敬心勝又出家之人若行財施則妨餘善又妨行遠離阿練若處空閑林澤出家之人若樂財施悲妨修行如是等事若行財施必至聚落與白衣從事多有言說若不從事无由得財若出入聚落見聞聲色諸根難攝發起三毒又於持戒忍辱精進禪定智慧心薄又與白衣從事利養垢染發起愛恚慳嫉煩惱熾心思惟力而自抑制心志弱者或不自制或乃致死或得死等諸惱苦患貪著五欲捨戒還俗故名為死或能反戒多起重罪是名死等諸惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施如是廣說在家菩薩所行財施餘諸善行今當說之發心菩薩先應歸依佛歸依法歸依僧從三歸所得功德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提復次

歸依佛法僧　菩薩所應知

菩薩應當如實善解歸依佛歸依法歸依僧問曰云何名為歸依佛答曰

不捨菩提心　不壞所受法　不捨大悲心

不貪樂餘乘 如是則名為 如實歸依佛

菩提心者發心求佛不休不息不捨是心不壞所受法者謂菩薩各受所樂善法戒行是行應行是不應作若應諸波羅蜜若應四功德處如是等種種善法為利益衆生故受持修行不令毀缺大悲心者欲度苦惱衆生為求佛道乃至夢中亦不離大悲不貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞辟支佛乘有是法故當知如實歸依佛問曰云何名為歸依法答曰

親近說法者 一心聽受法 念持而演說

名為歸依法

說法者於佛深法解說敷演開示善惡斷諸疑惑常數親近往至其所供養恭敬一心聽受以憶念力執持不忘思惟籌量隨順義趣然後為人如知演說以是法施功德迴向佛道是名歸依法問曰云何名為歸依僧答曰

若諸聲聞人 未入法位者 令發无上心

使得佛十力 先以財施攝 後乃以法施

深信四果僧 不分別貴衆 求聲聞功德

而不證解脫 是名歸依僧 又應念三事

聲聞人者成聲聞乘未入法位者於
聲聞道未得必定能令此人發佛道
心而得十力若入法位者終不可令
發无上心設或發心亦不成就如般
若波羅蜜中尊者須菩提所說已入
正法位不能發无上心何以故是人
於生死已作障隔不復往来生死發
无上心先以財施攝者以衣服飲食
卧具醫藥所須之物攝出家者以衣
服飲食卧具醫藥雜香塗香攝在家
者以攝因緣生親愛心所言信受然
後法施令發无上道心果僧者四向
四果衆者於佛法中受出家者相具
持諸戒未有果向不分別如是僧以
離恩愛奴故名為貴僧信樂空无相
无願而不分別戲論依止是僧名為
歸依僧求聲聞功德而不證解脫者
知是僧持戒具足禪定具足智慧具
足解脫具足解脫知見具足三明六
通心得自在有大威德捨世間樂出
魔境界利譽稱樂不以為喜衰毀譏
苦不以為憂常行六捨得八解脫隨
佛所教有行道者有解脫者行一道

者破二種煩惱善知三界善通四諦善除五蓋安住六和敬法具足七不退法八大人覺捨離九結得聲聞十種力成就如是諸功德者名為佛弟子衆求如是功徳不求其解脫何以故深心信樂佛无㝵解故是名歸依僧復次若聞章句文字法即得念實相法名為歸命法若見聲聞僧即念發善提心諸菩薩衆是名歸依僧見佛形像即念眞佛是故歸依佛問曰云何名為念眞佛答曰如无盡意菩薩經中說念佛三昧義念眞佛者不以色不以相不以生不以性不以家不以過去未來現在不以五陰十二入十八界不以見聞覺知不以心意識不以戲論行不以生滅住不以取捨不以憶念分別不以法相不以自相不以一相不以異相不以心緣數不以內外不以取相覺觀不以入出不以形色相貌不以所行威儀不以持戒禪定智慧解脫解脫知見不以十力四無所畏諸佛法如實念佛者无量不可思議无行無知无我我所无

憶无念不分別五陰十二入十八界无形無导無發无住無非住不住色不住受想行識不住眼色不住眼識不住耳聲不住耳識不住鼻香不住鼻識不住舌味不住舌識不住身觸不住身識不住意法不住意識不住一切諸緣不起一切諸相不生一切動念憶想分別等不生見聞覺知隨行一切正解脫相心不相續滅諸分別破諸愛恚壞諸因相除斷先際後際中際究暢明了无有彼此无動故无喜不受味故無樂本相寂滅故无熱心无所營故解脫相无色故無身不受故無受无想故无結無行故無為无知故無識无取故無行不捨故非不行无處故無住空故无来不生故无去一切憶念心心數法及餘諸法不貪不著不取不受不然不滅先来不生无有生相攝在法性過眼色虛空道如是相名為真念佛又念法者佛法是善說得今世報无有定時可得觀察善將至道智者內知初中後善言善義善淳善无雜具足清淨能

斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡能除
憍心能除諸見能除疑悔能除憍貴
能除諸渴破所歸趣斷相續道盡愛
離欲寂滅涅槃如是相名為念法以
空無相无願不生不滅畢竟寂滅无
比无示如念佛義中說又念法有三
種從佛法是善說至具足清淨名為
道能斷貪欲至寂滅涅槃名為涅槃
空等至无比無示名為法體又念僧
者如先說僧功德念是三寶得決定
心以如是念求於佛道而行布施是
名歸依佛為守護法而行布施是名
歸依法以是布施起迴向心成佛道
時攝菩薩聲聞僧是名歸依僧

五戒品第十五

如是在家菩薩能修善人業遠離惡
人業如說

修起善人業　如法集財用　堪則為重任
不堪則不受

善人業者略說善人業自往善利亦
能利人惡人業者自陷衰惱令人衰
惱如法集財用者不殺不盜不誑欺
人以力集財如法用之供養三寶濟

恤老病等堪受能行者則為重任不堪行者則不受若菩薩於今世事及後世事若自利若利他如先所說必能成立若知不堪行者此則不受復次

世法无憂喜　能捨於自利　常勤行他利
深知恩倍報

世間法者利衰毀譽稱譏苦樂於此法中心无憂喜捨自利勤行他利者菩薩乃至未曾知識无因緣者所行善行捨置自利助成彼善問曰捨自利勤行他利此事不然如佛說雖大利人不應自捨己利如說捨一人以成一家捨一家成一聚落捨一聚落成一國土捨一國土以成己身捨己身以為正法

先自成己利　然後乃利人　捨己利利人
後則生憂悔　捨自利利人　自謂為智慧
此於世間中　最為第一癡

荅曰於世間中為他求利猶稱為善以為堅心況菩薩所行出過世間　若利他者即是自利如說

菩薩於他事　心意不劣弱　發菩提心者
他利即自利

此義初品中已廣說是故汝語不然

深知恩倍報者若人於菩薩所作好事應當厚報又深知其恩此是善人相復次

貧者施以財　畏者施无畏　如是等功德
乃至於堅牢

施貧以財者有人先世不種福德令无方便資生儉少如是之人隨力給䘏施無畏者於種種諸怖畏若怨賊怖畏飢餓怖畏水火寒熱等菩薩於此衆怖畏中教喻諸人安隱歡悅令无怖畏如是功德冣堅牢在後者於諸憂者為除其憂於无力者而行忍辱離憍大慢等於諸所尊深加恭敬於多聞者常行親近於智慧者諮問善惡自於所行常行正見於諸衆生不諂不曲不作假愛求善无猒多聞无量諸所施作堅心成就常與善人而共從事於惡人中生大悲心於善知識非善知識皆作堅固善知識想等心衆生不悋要法如所聞者為人演說諸所聞法得其趣味於諸五欲戲樂事中生无常想於妻子所

生地獄想於貪生物所生疲苦想於產業事生憂惱想於諸所求破善根想於居家中生牢獄想親族知識生獄卒想日夜思量得何利想於不牢身得牢身想於不堅財生堅財想

復次

在家法五戒　心應堅牢住

在家菩薩以三自歸行上諸功德應堅住五戒五戒是總在家之法應離教心慈愍衆生知自止足不貪他物乃至一草非與不取離於邪婬獸惡房內防遠外色目不邪視常觀惡露生猒離想了知五欲究竟皆苦若念妻欲亦應除捨常觀不淨心懷怖畏結使所逼離欲不著常知世間為苦無我應發是願我於何時心中當得不生欲想況復身行遠離妄語樂行實語不欺於人心口相應有念安慧如見聞覺知而為人說以法自處乃至失命言不詭異酒是放逸衆惡之門常應遠離不過於口不狂亂不迷醉不輕躁不驚怖不无羞不戲調常能一心籌量好醜是菩薩或時樂捨

一切而作是念須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀波羅蜜時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則无罪以是五戒福德迴向阿耨多羅三藐三菩提護持五戒如護重寶如自護身命問曰是菩薩但應護持五戒不護持諸餘善業耶答曰

菩薩應堅住　揔相五戒中　餘身口意業

悉亦復應行

在家五戒已說其義受此五戒應堅牢住及餘三種善業亦應修行復次在家菩薩所應行法

隨應利衆生　說法而教化

是菩薩於諸衆生隨有所乏皆能施與若在國土城郭聚落林間樹下是中衆生隨所利益說法教化所謂不信者為說信法不恭敬者為說礼節為少聞者說多聞法為慳貪者說布施法為瞋恚者說和忍法為懈怠者說精進法為乱意者說正念處為愚癡者解說智慧復次

隨諸所乏者　皆亦應給足

諸衆生有所乏少皆應給足有人雖富猶有不足乃至國王亦應有所乏少是故先雖說貧窮者施財令更說隨所乏少而給足之復次

諸有惡衆生　種種加惱事　謟曲懷憍逸
惡罵輕欺誑　背恩无返復　癡弊難開化
菩薩心愍傷　勇猛加精進

諸惡衆生以種種惡事侵嬈菩薩菩薩於此心无懈猒不應作是念如是惡人誰能調伏誰能教化誰能勸勉令度生死究竟涅槃誰能與此往来生死誰能與此和合同事諸惡无理誰能忍之我意止息不復共事我悉捨遠不復共事亦復不能與之和合是惡中之惡无有返復何用此等而共從事菩薩知見衆生惡罪難除應還作是念是等惡人非少精進能得令住如所樂法為是等故我當加心勉力勤行億倍精進後得大力乃能化此惡中之惡難悟衆生如大醫王以小因緣便能療治衆生重病菩薩如是除煩惱病令住隨意所樂功

德我於重罪大惡衆生倍應憐愍起深大悲如彼良醫多有慈心療治衆病其病重者深生憐愍勤作方便為求良藥菩薩如是於諸衆生煩惱病者悉應憐愍於惡中之惡煩惱重者深生憐愍勤作方便加心療治何以故

菩薩隨所住　不開化衆生　令墮三惡道
深致諸佛責

菩薩隨所住國土城邑聚落山間樹下力能饒益教化衆生而懈猒嫌恨貪著世樂不能開化令墮惡道是菩薩即為十方現在諸佛深所呵責甚可慙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責者於種種諂曲重惡衆生心不應沒隨力饒益應以諸方便勤心開化辟如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何荅曰如經中說佛告郁伽羅家是破諸善

根家是深棘刺林難得自出家是壞
清白法家是諸悪覺觀住處家是
弊悪不調凡夫住處家是一切不
善所行住處家是悪人所聚會處
家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一
切苦惱住處家是消盡先世諸善根
處凡夫住此家中不應作而作不應
説而説不應行而行在此中住輕慢
父母及諸師長不敬諸尊福田沙門
婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因
緣家是悪口罵詈苦切刀杖繫縛考
掠割截之所住處未種善根不種已
種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而
墮悪道瞋恚因緣愚癡因緣而墮悪
道怖畏因緣而墮悪道家是不持戒
品捨離定品不觀慧品不得解脱品
不生解脱知見品於此家中生父母
愛兄弟妻子眷屬車馬増長貪求无
有猒足家是難滿如海呑流家是无
足如火焚薪家是无息覺觀相續如
空中風家是後有悪如美食有毒家
是苦性如怨詐親家是障㝵能妨聖
道家是鬪乱種種因緣共相違諍

是多瞋呵責好醜家是无常雖久失壞家是衆苦求衣食等方便守護家是多疑慮猶如怨賊家是無我顛倒貪著假名為有家是拔人雖以種種文飾莊嚴現為貴人須臾不久莊嚴還作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如蜜渧其味甚少家如棘蕀受五欲味惡刺傷人家是鐵嘴虫不善覺觀常唼食人家汙淨命多行欺誑家是憂愁心多濁乱家是衆共王賊水火惡親所壞家是多病多諸錯謬如是長者在家菩薩應當如是善知家過

復次

菩薩應當知　在家之過惡　親近於布施
持戒善好喜　若見諸乞人　應生五三想

在家菩薩應如是知家過患當行布施持戒善好布施名捨貪心持戒名身口業清淨善名善攝諸根好喜名同心歡樂五三想名見乞兒應生五三想初三者善知識想轉身大富想裨助菩提想又有　二想祈伏慳貪想

捨一切想貪求一切智慧想又有三想隨如來教想不求果報想降伏魔想又有三想來求者生眷屬想不捨攝法想捨邪受想又有三想離欲想修慈想无癡想今當解第五三想菩薩因來求者令三毒折薄捨所施物生離欲想於求者與樂因緣故瞋恨心薄名修慈想是布施迴向無上道則癡心薄是名不癡想餘想義應如是知復次

菩薩因求者　具六波羅蜜　以是因緣故
見求應大喜

六波羅蜜者布施持戒忍辱精進禪定智慧以因求者能得具足以是利故菩薩遥見求者心大歡喜作是念行福田自然而至我因此人得具足六波羅蜜所以者何若於所施物心不貪惜是名檀波羅蜜為阿耨多羅三藐三菩提施與是名尸羅波羅蜜若不瞋乞者是名羼提波羅蜜當行施時不慮空匱心不退沒是名毗梨耶波羅蜜若與乞者若自與時心定不悔是名禪波羅蜜以不得一切法而

行布施不求果報如賢聖无所著以是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提是名般若波羅蜜復次

所施物果報　種種皆能知　慳惜在家者
亦知種種過

所施物所獲功德利物慳惜在家所有過惡菩薩於此皆悉了知問曰若施得何功德若惜在家有何過答曰菩薩以真智慧如是知施與已是我物在家者非我物物施已則堅牢在家者不堅牢物施已後世樂在家少時樂物施已不憂守護在家者有守護苦物施已憂心薄在家者增長愛物施已无我所在家者是我所物施已無所屬在家者有所屬物施已无所畏在家者多所畏物施已助菩提道在家者助魔道物施已无有盡在家則有盡物施已從得樂在家從得苦施已捨煩惱在家增煩惱施已得大富樂在家不得大富樂施已大人業在家小人業施已諸佛所歎在家愚癡所讚復次

於妻子眷屬　及與善知識　財施及畜生

應生幻化想。一切諸行業　是則爲幻師

在家菩薩於妻子等應生幻化想如

幻化事但誑人目行業是幻主妻子

等事不久則滅如經說佛告諸比丘

諸行如幻化誑惑愚人无有實事當

知因業故有業盡則滅是故如幻作

是念

我非彼所有　彼非我所有　彼我皆屬業

隨業因緣有　如是正思惟　不應起惡業

父母妻子親里知識奴婢僮客等不

能爲我作救作歸作趣非我非我所

五陰十二入十八界尚非我非我所

何況父母妻子等我亦不能爲彼作

救作歸作趣我亦屬業隨業所受彼

亦屬業隨業所受好惡果報如是三

事不應爲父母妻子等起身口意

種壽量一有義趣二見經說三見現

毫釐惡業復次

菩薩於妻所　應生三三想　亦復有三三

又復有三三

在家菩薩應生三想所謂三者妻是

无常想失想壞想又有三想是戲笑

伴非後世伴是共食伴非受業果報

伴是樂時伴伴非苦時伴又有三想是不淨想臭穢想可猒想又有三想是惡家想惱害想相違想又有三想羅刹想毗舍闍鬼想醜陋想又有三想入地獄想入畜生想入餓鬼想又有三想重擔想減想屬畏想又有三想非我想無定屬想假借想又有三想因起身惡業想起口惡業想起意惡業想又有三想欲覺處想瞋覺處想惱覺處想又有三相枷杻相鏁械相縛繫相復有三相遮持戒相遮禪定相遮智慧相復有三相坑相羅網相圍合相復有三相灾害相疲病相衰惱相復有三相罪相黑耳相灾雹相復有三相病相老相死相復有三相魔相魔處相畏相復有三相憂愁相懊惱相啼哭相復有三相大豺狼相大魔竭魚相大猫狸相復有三相黑毒虵相鱣魚相牽勢力相復有三相无救相無歸相无舍相復有三相失相退相疲極相復有三相賊相獄卒相地獄卒相復有三相留相縛相結相復有三相沒相流相漂相復有

三相械相鏁相杻相復有三相猛火聚相刀輪相草炬相復有三相无利相剉棘相惡毒相復有三相陵上相覆眏相貪著相復有三相根相鞭杖相刀矟相復有三相忿恚相諍訟相打棒相復有三相憎會相離愛相内相取要言之是以一切臭惡不淨相一切衰濁相是一切不善根相是故在家菩薩於妻子見如是相應生猒離心出家修善為善若不能出家不應於妻起諸惡業復次

若於子偏愛　即以智力捨　因子行平等
普慈諸衆生

在家菩薩若自知於子愛心偏多即以智力思惟捨離智力者應如是念菩薩平等心乃有阿耨多羅三藐三菩提高下心者則無菩提是阿耨多羅三藐三菩提從一相无相得不從別異相得我今求阿耨多羅三藐三菩提若於子所愛心偏多即有高下不名平等即是別相非是一相若如是者去阿耨多羅三藐三菩提則為甚遠是故我不應於子偏生愛心尒

時於子應生三相一於我為賊佛說等
慈破令不等愛心偏多故二為賊害
因是子故破諸善根遮正智命三我
因是子逆道中行不行順道即時因
子於諸衆生等行慈心應作是念子
從餘處来我亦從餘處来子至異處
我去異處我不知彼去處彼不知我
去處彼不知我来處我不知彼来處
是子非我所有何為无故横生愛縛
如說
彼我不相知　所来所去處　彼我云何親
而生我所心
復次無始生死中一切衆生曾為我
子我亦曾為彼子有為法中無有決
定此是我子彼是他子何以故衆生
於六道中輪轉乎為父子如說
無明覆慧眼　數數生死中　往来多所作
更乎為父子　貪著世間樂　不知有勝事
怨數為知識　知識數為怨
是故我方便莫生憎愛心何以故若有
善知識常種種求利益若有怨賊常種
種生无益相有此憎愛心則不得通
達諸法平等想心高下者死後生邪

處正行者生正行處是故我不應行邪行於衆生行平等當得平等菩薩若

十住毗婆沙論卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第八

覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

入寺品第十七

如是在家菩薩不應於諸事中生貪著心我我所心何以故隨所貪著難捨之物法應施與若能施與則除此過菩薩如是无有貪著慳惜之心可以處家問曰在家菩薩或有貪惜愛著之物有來求者此應云何答曰

於所貪著物　有來求索者　當自勸喻心
即施勿慳惜

菩薩所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即時應自勸喻而施與之如是思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設至死時不隨我去此物　則是遠離之相今為阿耨多羅三藐三菩提具足檀波羅蜜故施與後至死時心无有悔經說不悔心死必生善處是得大利云何不捨如是自勸猶貪惜者應辞謝乞者言

我今是新學　善根未成就　心未得自在
願後當相與

應辞謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力善根成就心得堅固當以相與復次

若衆不和合　斷於經法事　菩薩應隨力
方便令不絶

衆僧或以事縁諍競乖散法事有廢在家菩薩應勤心方便彼此之間心無所偏若以財物若以言説礼敬求請令還和合或以乏少衣食因縁或邪見者横作障导或説法者欲求利養或聽法者心不恭敬在家菩薩於此事中隨宜方便若以財物若以言説下意求請使法事不廢法事不廢者是為然佛法燈供養十方三世諸佛復次

齋日受八戒　親近淨戒者　以戒善因縁
深心行愛敬

齋日者月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日及遮三忌三忌者十五日為一忌從冬至後四十五日此諸惡日多有鬼神侵尅縱暴

世八為守護日故過中不食佛因教令受一日戒既得福德諸天來下觀察世間見之歡喜則便護念在家菩薩於諸小事猶尚增益何況先有此齋而不隨順是故應行一日齋法既得自利亦能利人問曰齋法云何荅曰應作是言如諸聖人常離殺生棄捨刀杖常无瞋恚有慚愧心慈悲衆生我某甲令一日一夜遠離殺生棄捨刀杖无有瞋恚有慚愧心慈悲衆生以如是法隨學聖人如諸聖人常離不與取身行清淨受而知足我令一日一夜遠離劫盜不與取求受清淨自活以如是法隨學聖人如諸聖人常斷淫泆遠離世樂我令一日一夜除斷淫泆遠離世樂淨修梵行以如是法隨學聖人如諸聖人常離妄語真實語正直語我令一日一夜遠離妄語真實語正直語以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放逸處我令一日一夜遠離於酒以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離歌舞作樂花香瓔珞嚴身之具我令一

日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離高廣大牀處在小榻草蓐為座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小榻草蓐為座以如是法隨學聖人如諸聖人常過中不食遠離非時行非時食我今一日一夜過中不食遠離非時行非時食以如是法隨學聖人如說

殺盜淫妄語　飲酒及華香　瓔珞歌舞等
高牀過中食　聖人所捨離　我今亦如是
以此福因緣　一切共成佛

親近持淨戒比丘者在家菩薩應親近諸比丘盡能護持清淨禁戒成就功德防遠衆惡者以戒善因緣者又應親近持戒比丘身口業淨心行直善無衆惡者深心愛敬者於上直心善行持戒比丘成就諸功德者應生最上恭敬深心愛樂問曰在家菩薩若於持戒比丘成就功德生愛敬心者應於破戒比丘生輕恚心耶答曰

若見破戒者　不應起輕恚

在家菩薩若見破戒雜行比丘威儀

不具所行穢濁瑕疵无有梵行
自稱梵行於此比丘不應輕慢有瞋
恚心問曰若不瞋恨應生何心荅曰
應生憐愍心　訶責諸煩惱
在家菩薩若見破戒比丘不應生瞋
恨輕慢應生憐愍利益之心作是念
咄哉此人遇佛妙法得離地獄畜生
餓鬼色无色界邊地生處諸根具足不
聾瘂不頑鈍值佛妙法別識好醜心
存正見解知義理人身難得如大海
中有一眼龜頭入板孔生在人中倍
難於此既聞佛法能滅諸惡度諸苦
惱得至正智捨諸資生所有多少永
割親族无所顧戀若生凡庶或在種
姓信佛語故能捨出家常聞破戒之
罪所謂自賤其身智所訶責惡名流
布常懷疑悔死墮惡道得聞此事而
猶破戒行十善道乃得人身而不能
如法善用以自利益咄哉三毒其力
甚惡常陵衆生難得捨離諸佛種種
呵罵煩惱惡賊惡行如實有理如是
思惟不應輕賤破戒之人又作是念
若我不能都離瞋恚輕慢心者應自

思惟佛法无量猶如大海或有開通而我不知如大乘決定王經中佛告阿難或有比丘根鈍闇塞心不明了不達諸法相常念有想无想法中而取有想生男女想生罪㝵想生垢想生淨想生如是想者名為鈍根心不明了則為有罪阿難若人一切法中不能善解名為不了一切諸法從初以来本體性相常不可得是人不知如是之事生是諸想則與外道无有差別阿難我所說法皆有開通明了清淨此中无罪亦無罪者阿難罪名疑悔愚癡闇冥罪者名生衆生想我想命想人想皆因身見名為罪者於我法中无如此人若我法中定實有我衆生命人身見等者不言我法有開非是不開我法從本已来常清淨明了復次阿難若決定有罪有受罪者則身即是神即墮常見則无佛道若身異於神即墮斷見亦无佛道如是六十二見皆可是菩提但是事不然是故阿難我於大衆中師子吼說而無所畏言我法有開非不有開從本已

來常清淨明了阿難若罪定有則畢竟无涅槃我則不言我法有闕阿難我法實從本已來清淨明了是故我弟子降心安隱无有疑悔无諸罪惡清淨行道菩薩應如是思惟不應瞋恚破戒者又作是念是戒必定得住阿耨多羅三藐三菩提何以故曾聞必定菩薩有起罪者如過去十万劫有菩薩誹謗漏盡阿羅漢名為阿羅漢又聞必定菩薩於此劫前三十一劫以矛判湏陁洹又此賢劫中聞有善薩誹謗拘樓孫佛言何有禿人而當得道如是等衆生難可得知是故我於此事何用知為得失好惡彼自作自受何豫於我我今若欲實知彼事或自傷害籌量衆生佛所不許如經中說佛告阿難若人籌量於他即自傷身唯我可得籌量衆生與我等者亦應籌量如說

有瓶蓋亦空　無蓋亦復空　有瓶蓋亦滿
无蓋亦復滿　當知諸世間　有此四種人
威儀及功德　有无亦如是　若非一切智
何能籌量人　寧以見威儀　而便知其德

正智有善心　名為賢人相　但見外威儀
何由知其內　內有功德慧　外現无威儀
遊行无知者　如以灰覆火　若以外量內
而生輕賤心　敗身及善根　命終墮惡道
外詐現威儀　遊行似賢聖　但有口言說
如雷而无雨　諸心所行處　錯謬難得知
是故諸衆生　不可妄度量　唯有一切智
悉知諸心心　微密所行處　是故量衆生
佛言與我等　乃能量衆生　若佛如是說
誰能籌量人　若見外威儀　稱量其內德
自敗其善根　如水自崩岸　若於此錯謬
則起大業障　是故於此人　不應起輕賤
是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障因緣故於千万劫受諸苦分如无行經中說又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩薩應於破戒比丘生憐愍心是人垢行惡行不善何以故是人披如来善寂滅聖主法衣自不善要不能調伏諸根行敗壞行又佛經中說不輕未學此非人罪是煩惱罪此人以是賈

惱起不善事又佛法有開是人或能自除過罪正念因緣得入法位若入必定在於阿耨多羅三藐三菩提又如佛言唯有智慧可破煩惱又復諸言不應妄稱量人若稱量者則為自傷唯佛智慧乃能明了如此事者非我所知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之心復次

菩薩若入寺　應行諸威儀　恭敬而礼拜
供養諸比丘

是在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處是空行者住處無想行者住處無願行者住處此是行慈悲喜捨者住處此是正行正念者住處若見諸比丘威儀具足視瞻安詳攝持衣鉢坐卧行止寤寐飲食言說寂默容儀進止皆可觀察若見比丘修行四念聖所行處持戒清淨誦讀經法精思坐禪見已恭肅敬心礼拜親近問訊應作是念

若我恒沙劫　常於天祠中　大施不休廢
不如一出家

是菩薩尒時應作是念我如法求財
於恒河沙等劫常行大施是諸施福
猶尚不如發心出家何況有實何以
故在家則有无量過惡出家能成无
量功德在家則潰閙出家則閑靜在
家則屬垢出家則无屬在家是惡行
處出家是善行處在家則染諸塵垢
出家則離諸塵垢在家則沒五欲泥
出家則出五欲泥在家難得淨命出
家易得淨命在家則多怨賊出家則
无怨賊在家則多惱礙出家則无惱
礙在家是憂處出家是喜處在家是
惡道門出家是利益門在家是繫縛
出家是解脫在家則雜畏出家則无
畏在家有鞭杖出家无鞭杖在家有
刀稍出家无刀稍在家有悔熱出家
无悔熱在家多求故苦出家无求故
樂在家則戲調出家則寂滅在家是可
愍出家无可愍在家則愁悴出家无
愁悴在家則卑下出家則高顯在家
則熾然出家則寂滅在家則為他出
家則自為在家少勢力出家多勢力
在家隨順垢門出家隨順淨門在家

增判棘出家破判棘在家成就小法出家成就大法在家作不善出家則修善在家則有悔出家則无悔在家增湠乳血海出家竭湠乳血海在家則為諸佛辟支佛聲聞所呵賤出家則為諸佛辟支佛聲聞所稱歎在家則不知足出家則知足在家則魔喜出家則魔憂在家後有衰出家後无衰在家則易破出家則難破在家是奴僕出家則為主在家永在生死出家究竟涅槃在家則墮坑出家則出坑在家則黑闇出家則明顯在家不能降伏諸根出家則能降伏諸根在家則傲誕出家則謙遜在家則鄙陋出家則尊貴在家有所由出家无所由在家則多務出家則少務在家則果小出家則果大在家則諂曲出家則質直在家則多憂出家則多喜在家如箭在身出家如身離箭在家則有病出家則病愈在家行惡法故速老出家行善法故少壯在家放逸為死出家有智慧命在家則欺誑出家則真實在家則多求出家則少求在

家則飲雜毒漿出家則飲甘露漿在家多侵害出家无侵害在家則衰耗出家无衰耗在家如毒樹果出家如甘露果在家則怨憎和合出家則離怨憎會苦在家則愛別離苦出家則親愛和合在家則癡重出家則癡輕在家則失淨行出家則得淨行在家則破深心出家則成深心在家則無救出家則有救在家則孤窮出家不孤窮在家則无舍出家則有舍在家則無歸出家則有歸在家則多瞋出家則多慈在家則重擔出家則捨擔在家則事務无盡出家則无有事務在家則罪會出家則福會在家則苦惱出家則无苦惱在家則有熱出家則无熱在家則有諍出家則无諍在家則染著出家无染著在家有我慢出家无我慢在家貴財物出家貴功德在家有災害出家滅災害在家則減失出家則增益在家則易得出家則難遇千万劫中時乃一得在家則易行出家則難行在家則順流出家則逆流在家則漂流出家則乘栰在

家則為煩惱所濟出家則有橋梯度在家是此岸出家是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在家懷結恨出家離結恨在家隨官法出家隨佛法在家有事故出家无事故在家有苦果出家有樂果在家則輕躁出家則威重在家伴易得出家伴難得在家以婦為伴出家堅心為伴在家則入圍出家則解圍在家則以侵惱他為貴出家則以利益他為貴在家則貴財施出家則貴法施在家則持魔幢出家則持佛幢在家有歸處出家壞諸歸處在家增長身出家則離身在家入深榛出家出深榛復次

又於出家者心應深貪慕

是在家菩薩如是思惟出家功德於出家者心應貪慕我何時當得出家得有如是功德我何時當得出家次第具行沙門法則說戒布薩安居自恣次第而坐我何時當得聖人所著戒定慧解脫解脫知見熏修法衣何時當得持聖人相何時當得閑林靜住何時當得持鉢乞食得與不得等。

多若少若美若惡若冷若熱次第而受趣以支身如塗瘡膏車何時當得於世八法心无憂喜何時當得關閉六情如繫狗鹿魚蛇猴鳥狗樂聚落鹿樂山澤魚樂池沼蛇好穴處猴樂深林鳥依虛空眼耳鼻舌身意常樂色聲香味觸法非是凡夫淺智弱志所能降伏唯有智慧堅心正念乃能摧伏六情寇賊不令為患自在无畏何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體念昔在俗多行放逸令得自利又利他故當勤精進何時當得隨順菩薩所行道法何時當得亦為世間作无上福田何時當得離恩愛奴何時當得脫是家獄如說

禮敬諸塔寺　因佛生三心

是在家菩薩既已慕尚出家若入塔寺敬禮佛時應生三心何等為三我當何時得於天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽人非人中受諸供養何時當得神力舍利流布世間利益衆生我令深心行大精進當得

阿耨多羅三藐三菩提我作佛已入

十住毘婆沙論卷第八　　華主張覺乘

無餘涅槃後次

詣諸比丘時　隨所行奉事　默然順所誨
濟之無所惜

是在家菩薩敬禮塔已求造諸比丘說法者所持律者讀修多羅者讀摩多羅迦者讀菩薩藏者作阿練若者著納衣者乞食者一食者常坐者過中不飲漿者但三衣者著褐衣者隨敷坐者在樹下者在塚間者在空地者少欲者知足者遠離者坐禪者勸化者應各隨諸比丘所行奉事若至讀阿毘曇者所隨其所說諸法性相相應不相應等請問所疑問已習學若遇持律者應當請問起罪因緣罪之輕重滅罪之法及阿波陀那事問已修學行若遇讀修多羅者應當請問諸阿含諸部中義習學多聞若遇讀摩多羅迦應利衆經憂陀那波羅延法句者應當學習如是等經若遇讀菩薩藏者應當請問六波羅蜜及方便事問已修學若遇阿練若應學其遠離法若遇坐禪者應學其坐

禪法餘諸比丘亦應如是隨其所行請
問修學无所違逆攝護口者詢諸比
丘應善攝口安詳默然觀時觀土隨
事思惟心不錯亂少於語言又於說
法者所諸比丘等隨所之少若衣若
鉢若尼師壇資生之物隨力而施无
所遺惜所以者何菩薩尚應施諸悪
人何況比丘有功德者乃至身肉猶
當不惜況復外物助道因緣復次
若行布施時　莫生他煩惱
行布施時若與一人一人不得便生
恚惱應善籌量而行布施勿使他人
生於恚惱何以故
將護凡夫心　應勝阿羅漢
是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫
藥卧具供養迎送敬礼親近將護凡
夫心應勝將護阿羅漢何以故諸阿
羅漢於利衰毀譽稱譏苦樂心无有
異凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業以
是罪業墮在地獄畜生餓鬼是故應
深將護凡夫菩薩事者皆為利益一
切衆生布施非為自樂不為自得後
世果報非如市易復次

因以財施故可以法施攝隨所欲利益教發无上心是在家菩薩為自利故隨所利益比丘若以衣施若以鉢施如是等種種餘財物施如是比丘未入法位未得道果應勸令發阿耨多羅三藐三菩提願何以故因財施攝故得以法施攝或於所施檀越有愛敬心信受其語復次

為欲護持法　捨命而不惜　療治病比丘

乃至以身施

是在家菩薩為欲護持法故乃至自捨身命勤行精進摧破六十二種外道及諸魔民憎嫉佛法者佛弟子中或有邪行詭異佛法如是之人如法摧破名為護持法又應於諸多聞說法者加信敬心四事供養亦名護持法若自讀誦解說書寫修多羅毗尼阿毗曇摩多羅迦菩薩藏者亦教他人讀誦解說書寫以是因緣法得久住利益一切在家出家稱揚歎說法久住利若法疾滅說有過惡又念如來久遠已來行菩薩道行諸難行乃得是法以是因緣於諸在家出家勤

心精進示教利喜若令得道若令入阿惟越致略說護法因緣令得一切安樂之具亦復自能如說修行皆名護持法復次是在家菩薩法若有病比丘應須療治是菩薩乃至捨身為治其病而不愛惜是最為要出家之人應於在家求此要事所謂身自瞻視疾病供給醫藥復次

決定心布施　施已而無悔

是菩薩若為護持正法若為瞻視病人應時供施心无有悔是名清淨施若不求果報不分別是應受是不應受但以憐愍利益心與是名清淨施如說

若人悲心施　是名清淨施　不言是福田
不言非福田　若人行布施　无所為故與
若人為果報　是名為出息　是故說施已
心无有悔恨　乃至微小福　皆向无上道

以是布施因緣所得福德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提不求今世後世利樂及小乘果但為衆生求阿耨多羅三藐三菩提如我先說在家菩薩餘行當說者今已說竟皆於大乘

經中處處抄集隨順經法菩薩住是行中疾得阿耨多羅三藐三菩提第二地中多說出家菩薩所行在家出家菩薩共行今當復說

共行品第十八

問曰汝言當說在家出家菩薩共行法今可說之答曰忍辱法施法忍思惟不曲法尊重法不障法供養法信解修空不貪嫉隨所說行燈明施伎樂施乘施正願攝法思量利安衆生等心於一切此是在家出家共行要法是故偈說

行忍身端嚴　法施知宿命　法忍得總持
思惟獲智慧　於諸法不曲　常得正憶念

行忍得端嚴者能忍惡言罵詈呪[扌害]繫縛刀杖考掠搒笞心不動異悲能堪受如是忍辱所獲果報生於人天常得端正後成佛時相好無比法施知宿命者行法施者能知過去无量劫事法施名為種種分別聲聞乘辟支佛乘佛乘解說義理法施果報雖有三十五要者知宿命說法因緣斷人所疑是故得知宿命　法忍得總持者

法名應空無相无願應六波羅蜜菩薩諸地一切菩薩所行之法曉了明解心能忍持名為法忍行是忍者則得捴持捴持名為如所聞經如所讀誦其中義趣乃至百千万劫終不忘失思惟得智慧者思惟名為籌量善法分別義趣是故能得令世後世利益不曲心得正念者不曲名為質直無諂修行此法則於一切法中得堅固念復次

重法法則堅　不障得守護　供養法值佛
信解捨諸難

重法法則堅者若人尊重恭敬於法法則堅固堅法名為所受持習學之法自然牢堅不可動轉後成佛時多有菩薩聲聞弟子住是堅固法无能障其所受法者又堅名為法得久住不障得守護者若人說法及人聽法不横與作障㝵之事後成佛時諸天世人共守護法未得佛道常能護持諸佛正法諸佛滅後守護遺法乃能至於後佛出世以是因緣菩薩聲聞皆應盡心善守護法供養法值佛者

供養名為恭敬諸法法施法會敬心供養說法之人施設法座起立禪坊莊挍嚴飾講法之處如是深心愛樂供養法因緣故得值諸佛以信解捨諸難者信名於諸善法深生欲樂以是法故得離八難解者能滅諸罪能於諸善法中以心力故隨意而解如十一切入隨意所解若人多有信解力者能滅无始生死已來无量罪惡如先悔過品中說復次

修空不放逸　不貪得成利　隨說滅煩惱
燈施得天眼

修空不放逸者修有二種得修行修修空力故信有為法皆是虛誑亦不住空諸法无定是故常自攝撿心不放逸不貪得成利者貪名於他物中生貪取心若除是事所求皆成所願皆滿隨說滅煩惱者隨有所說身即行之則斷煩惱於諸事中皆如說行世世已來諸煩惱氣常熏其心則皆除滅轉諸煩惱惡氣習性燈施得天眼者若人然燈供養佛聲聞辟支佛及搭像舍利以是因緣得天眼報

復次

樂施天耳報　以正願淨土　兼施獲神足
攝法得具僧

樂施得天耳報者於大會作諸音樂供養於佛得天耳報兼施得神足者乘名輦轝象馬等乘復有人言以履屣等施亦得神足以正願淨土者隨以所願取清淨土若金銀頗梨珊瑚琥珀車𤦲碼碯无量衆寶清淨國土攝法得具僧者若菩薩具足行四攝法得具足僧以布施愛語利益同事攝取衆生故後成佛時得清淨具足无量菩薩僧及聲聞僧如阿弥陀佛有二種僧清淨具足願具足者如先十願中說復次

利益衆生故　一切所愛敬　平等心无二
得為最勝者

若菩薩以身口意業有所作皆為利益安樂衆生是故衆生皆恭敬愛若菩薩於諸衆生怨親中人行平等心不捨一切衆生以是業報得為最勝勝名能勝貪欲瞋恚愚癡一切煩惱惡法故名為佛問曰人皆俱有眼耳

鼻舌口等无有異云何得知是佛荅曰佛有三十二大人相有是相者當知是佛在家出家應當分別了知三十二相是相以何法得是法以何業得是相是業亦應當知何以故欲得功德當知是相欲得是相當知是業問曰如此事者於何得解荅曰

於法相品中　一相三分別

阿毘曇三十二相品中一一相有三種分別悉應當知問曰云何為一一相有三種分別荅曰一說相體二說相果三說得相業手足輪相等先已說轉輪聖王亦有是相諸菩薩亦有是相餘人亦有但不如耳手足輪者手足掌中有千輻輪具足明了如印文現足安住不動名足安立相網縵軟薄猶如鵝王畫文明了如真金縷故名手足網相柔耎猶如兜羅樹綿如嬰兒體其色紅赤勝身餘分名為手足柔耎相手掌足下項上兩腋七處俱滿故名七處滿相脩指纖傭故名長指相足跟長廣故名足跟廣相身長七肘不曲故名身直大相足上

隆起故名足趺高相毛上向右旋故名毛上旋相牖蹲漸麁如伊泥鹿蹲故名鹿蹲相平立兩手摩膝故名長辟相如寶馬寶為陰不現故名陰藏相第一金色光明故名金色相皮軟如成鍊金不受塵垢故名皮薄細密相一孔一毛生故名一一毛相眉間白毫光如珂雪故為白毛相如師子前身廣厚得所故名師子上身相肩圓大故名肩圓大相腋下平滿故名腋下滿相舌根不為風寒熱所壞故善分別諸味餘人不介故名知味味相身縱廣等如尼駒樓樹故名圓身相肉髻團圓髮右上旋故名肉髻相舌如赤蓮華廣長而薄故名廣長舌相聲如梵王迦陵頻伽鳥故名梵音相頰圓廣如鏡故名師子頰相齒白如珂雪如君坻華故名齒白相平齊不參差故名齒齊相齒密緻不疎故名具足齒相齒上下相當故名四十齒相眼白黑分明淨無赤脉故名紺青眼相睫不交亂上下俱眴不長不短故名為牛王睫相於諸所尊迎送

恭敬於塔寺中大法會處說法處供給人使故得手足輪相有是相故在家作轉輪聖王多得人民出家學道多得徒衆所受諸法堅持不捨故得安立足相有是相故无能傾動常修四攝法布施愛語利益同事故得手足網縵相有是相故速攝人衆以諸香甘美濡飲食供施於人及諸所尊供給所須故得手足柔耎相及七處隆滿相有是相故多得香甘美耎飲食救免應死及增壽命又受不煞戒故得纖長指相足跟滿相身大直相有是相故壽命長遠所受善法增益不失故得足趺高毛上向右旋相有是相故得諸功德不退失能以技藝及諸經書教授不惜及履屣等施故得伊尼鹿蹲相有是相故諸所修學速疾如意有來求索无所遺惜故得臑長髀相有是相故能得勢力能大布施能善調人不令衆生親里遠離若有乖離還令和合故得陰藏相有是相故多得弟子以好淨潔衣服卧具樓閣房舍施故得金色相及皮膚薄

相有是相故得好淨潔衣服卧具樓閣房舍隨所應供養和尚阿闍梨父母兄弟及所尊重善能衛護故得一一孔一毛生毛右旋相白毛莊嚴面相有是相故无與等者慚愧語隨順語愛語故得上身如師子相肩圓大相有是相故見者樂視无有猒足供給疾病醫藥飲食身自看視故得腋下滿相得味味相有是相故身少疾病布施園林甘果橋梁茂樹池井飲食華香瓔珞房舍起塔福舍等及共衆施時能出多物故得身如尼俱樓樹相及肉髻相有是相故得尊貴自在長夜修習實語爽語故得廣長舌相梵音聲相有是相故得五功德音聲五功德音聲者易解聲聽者无猒聲深遠聲悅耳聲不散聲長夜實語不綺語故得師子頰相有是相故言必信受初既供養後不輕慢隨意供給故得齒白相齒齊相有是相故得清淨和順同心眷屬長夜實語不讒謗故得四十齒相齒密緻相有是相故眷屬和同不可沮壞深心愛念

和顔視衆生无愛恚癡故得紺青眼相睫如牛王相有是相故一切見者無不愛敬

十住毗婆沙論卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第九　覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四法品第十九

如所說得三十二相諸業菩薩應一心修習修如此三十二相業以慧為本是故

退失慧四法　菩薩應遠離　得慧四種法
應常修習行

有四法能退失慧菩薩所應遠離復有四得慧法應當修習何等四法失慧一不敬法及說法者二於要法秘匿悋惜三樂法者為作障㝵壞其聽心四懷憍慢自高卑人何等四法得慧一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦為他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說是為四若人不壞諸善根者是人能捨失慧四法能行得慧四法是故求增益智慧者如偈說

食善根四法　菩薩應遠離　增善根四法

菩薩應修習
何等是侵食善根四法一懷憍慢貪
求世事二著利養出入諸家三起憎
嫉謗諸菩薩四未聞經聞不信受何
等是增長善根四法一所未聞經求之
无猒所謂六波羅蜜菩薩藏二於衆
生除憍慢心謙遜下下三如法得財
趣足而已離諸邪命樂行四聖種行
四於他罪若實不實无有刺譏不求
人短若於法中有所不達心不違逆
以佛為證佛是一切智其法无量隨
宜而說非我所知如是增益善根四
法非諂曲者所能成就是故
菩薩應遠離諂曲相四法應常修習行
直心相四法
在家出家菩薩應遠離四諂曲法如
曲木在稠林難可得出如是世間有
佛弟子雖入佛法不能得出生死深
林何等為四一於佛法懷疑不信无
有定心二於衆生憍慢瞋恨三於他
利心生貪嫉四毀謗菩薩惡聲流布
是為四何等是四直心相一者有罪
即時發露无所隱藏悔過除滅行无

悔道二者若以實語失於王位及諸財寶猶不妄語口未曾說輕人之言三者若人惡口罵詈輕賤譏謗繫閉鞭杖考掠等罪但怨前身不咎於他信業果報心无恚恨四者安住信功德中諸佛妙法甚難信解心清淨故皆能信受敗壞菩薩行四諂曲調和菩薩有四直行是故菩薩欲不行諂曲相欲行直心如說

應捨離四種　敗壞菩薩法　應修習四種
調和菩薩法

云何名為四敗壞菩薩法一多聞而戲調不隨法行二於教化而生戲論不敬順和尚阿闍梨三者不能消人信施毀壞防制而受供養四者不敬柔善菩薩心懷憍慢是為四云何名為四調和菩薩法一常樂聞所未聞法聞已能如所說行依法依義如說行二隨順義趣不惑言辭調和易化於師事中用意施作三不失戒定清淨活命四於調和菩薩生恭敬心隨順情重破憍慢心求其功德復次菩薩有四種錯謬常於此中求菩薩短

是名敗壞菩薩若能親近四種善道
是名調和菩薩如偈說

菩薩應遠離　四種菩薩謬　菩薩應修習
四種菩薩道

何謂菩薩四種錯謬一於非器衆生說甚深法是名錯謬二樂深大法者為說小乘是名錯謬三於正行道者持戒善心輕慢不敬是名錯謬四於未成就者未可信而信攝破戒惡人以為親善是名錯謬何等為四種菩薩道一於一切衆生行平等心二以善法教化一切三等為一切衆生說法四以正行行於一切衆生若常行菩薩四種錯謬不樂思惟諸法不勤修習善法則是像菩薩是故

諸菩薩法中　四種像菩薩　佛說如是法
一一應遠離

何等為四一貪重利養不貴於法二但為名譽不求功德三求欲自樂不念衆生四貪樂眷屬不樂遠離是為四問曰像菩薩法云何可捨答曰若

菩薩應修菩薩初行功德是則能離
像菩薩法是故菩薩若欲離像菩薩

法如偈說

初行四功德　精勤令得生　生已令增長
增長已當護

何等為四一者信解空法亦信業果報二者樂無我法而於一切衆生生大悲心三者心在涅槃而行在生死四者布施為欲成就衆生而不求果報若人欲生菩薩初行四功德增長守護者當親近善知識如偈說

菩薩當親近　四種善知識　亦應當遠離
四種惡知識

菩薩愛樂阿耨多羅三藐三菩提者應當親近恭敬供養四種善知識當深遠離四種惡知識何等為四種善知識一於來求者生賢友想以能助成無上道故二於說法者生善知識想以能助成多聞智慧故三稱讚出家者生善知識想以能助成一切善根故四於諸佛世尊生善知識想以能助成一切佛法故何等為四種惡知識一求辟支佛乘心樂少欲少事二求聲聞乘比丘樂坐禪者三好讀外道路伽耶經莊嚴文頌巧問荅者四所

親近者得世間利不得法利是故菩薩應親近四善知識遠離四惡知識若菩薩能遠離四惡知識親近四善知識者則得四廣大藏過一切魔事法能生无量福德盡能攝取一切善法問曰何等是菩薩大藏法何等是能過一切魔事法何等是能生无量福德法何等是能攝取一切善法荅曰

諸菩薩有四　廣大藏妙法　四攝諸善法

菩提心為先

何等為四一得值佛二得聞六波羅蜜三於說法者心无瞋閡四以不放逸心樂住阿練若處是為四大藏能過一切魔者有四法何等四一不捨菩提心二於一切衆生心无瞋㝵三覺知一切諸見四於諸菩薩心無憍慢是為四得无量福德法復有四法何等為四一於法施无所悕求二於破戒惡人生大悲心三於教衆生中發无上菩提四於下劣衆生而行忍辱是為四攝一切善法者有四法何等為四一於空閑不現矯異常行二行四攝法不求恩報三不惜身命護持

正法四種諸善根時以菩提心為先是為四是一一四法皆應廣解於文煩多故不廣今如佛所說以偈略解若菩薩欲得諸菩薩藏欲過一切魔事欲攝一切善法者皆當遠離

二空繫二縛　二障二垢法　二瘡及二坑
二燒二病法

若菩薩欲得諸菩薩藏等功德者應當遠離是諸二法何等為二空繫法一貪著應路伽耶等經二嚴飾衣鉢二縛者一者諸見縛二貪名利縛二障法者一親近白衣二疎遠善人二垢法者一忍受諸煩惱二樂諸檀越知識二瘡法者一見他人過二自藏其過二坑法者一毀壞正法二破戒受供二燒法者一以穢濁心而著袈裟二受淨戒者供給出家之人有二病難治一憎上慢人自謂能降伏心二求大乘者沮壞其意若菩薩遠離如是等法更有疾得阿耨多羅三藐三菩提法則能疾得又得諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎問曰何等法是疾得阿耨多羅三藐三菩提法何等

是諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎答曰

能行四諦相　疾得佛菩提　又行四法者
三聖所稱歎

何等爲四諦相一求一切善法故勤行精進二若聽受讀誦經法如所說行三猒離三界如教人處常求免出四爲利益安樂一切衆生故自利其心諦名眞實不誑得阿耨多羅三藐三菩提故名爲不虛復有四法爲三聖稱歎何等爲四一乃至失命不爲惡事二常行法施三受法常一其心四若生染心即能正觀染心起染因緣是染根者何名爲染何者是染於何事起誰生是染如是正憶念知虛妄无實無有決定信解諸法空故无所有法故如是正觀染因緣故不起諸惡業餘一切煩惱亦如是觀菩薩得是大人所稱歎法離諸惡煩惱業故心則具足捨心者如說

具足於捨心　求世出世利　求此諸利時
心無有猒倦

是菩薩具足捨法欲行法施行財施利益衆生故若求世間出世間諸利

未得時心无疲懈世間利者善解世間經書技藝方術巧便等出世間利者諸无漏根力覺道法如説

如是求二利　心無有疲懈　以无疲懈故
能得諸深法　因從求經書　而能得智慧
具足知世間　㝡上第一法

無疲懈者疲懈名猒惡所學若无猒惡則心无疲惓若无疲惓則求諸經藝醫方技術礼儀法則皆无疲惓无疲惓故則得智慧具足深知世間宜法世間法者方俗所宜隨世間心世間治法皆悉能知是故能知上中下衆生隨宜而引導善解世間事深有慚愧心隨宜引導者於上中下者各有所宜慚愧者自耻所行名為慚因他生耻名為愧有人以自作而羞見他而愧世間法中愧為先用如經説二清白法護持世間所謂慚愧如偈説

隨人有愧時　知法知罪福　無愧善人遠
无惡而不作

問曰何故慇懃教菩薩善知世間宜法荅曰菩薩若知世間法者則於衆生易相悅入化導其心令住大乘若

不知世法乃至不能教化一人是故世間法者則是教化衆生方便之道菩薩如是知世間法具足慚愧心如説加惡而敬養　何況利己者　有愧有恭敬不輕笑善者

是菩薩愧心多故於諸惡人尚能恭敬供養迎送問訊何況善人能利於我有功德者有愧恭敬二心故於諸賢善少知識者而不輕慢作是念有功德者自隱於世如灰覆火鄙薄世法不應輕賤若我以小因縁而輕賤者即便得罪復次

凡諸有所作　雖難能究竟　則於世間中亦是不退相

是菩薩凡有所作若起塔寺若設大會若救罪人如是等一切世間諸難事中心无廢退所造未成要以種種諸方便力身口心力令得成就不但佛法有不退轉世間事中亦有不退轉相問曰以何因縁能成此事答曰有堪忍力者則能究竟如説

得大堪忍力　深供養諸佛　隨佛所教化皆悉能受持

菩薩得堪忍力故以是力於諸佛供養敬礼隨宜供奉衣服飲食等又佛教化若持戒禪定若降伏心意若實觀諸法於是事中用堪任力如人得利刀亙應有益中用不於无益中用

如說

以信悲慈捨　堪受无疲猒　又能知義趣
引導衆生志　愧堪受第一　深供養諸佛
住佛所說中　正行此十法　能淨治初地
是則菩薩道

若菩薩以信為始後住佛　故則能淨治初地是十法中以信為初信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂何以故是菩薩心性清淨故得深根信力有信力故於衆生中而生悲心作是念一切諸佛法以大悲為本我今一心好樂佛法是故於衆生中應生悲心此悲漸增則成大悲得大悲故於衆生中則生慈心作是念我應隨力利益衆生則成實悲行慈利衆生時即能行捨內外所有皆能施與作是念如我是物為欲利益安樂衆生則成實慈又諸衆生信

受我語為欲行捨求利財物故堪受種種諸苦惱事作是念若有疲厭則於世間技藝經書因作工巧諸求財利因緣則无所獲是故應於世間技藝經書等无有疲厭以堪受故能知義趣作是念世間經書以義為味若人善知經書義味則於世間法悉能通了能通了故則能引導上中下衆生作是念若人无有慚愧則不能令衆生歡喜為令歡喜故當行慚愧作是念若无堪受則不成世間出世間利歡喜心歡喜故信受我語以信受故有堪受故則能引導一切衆生皆令勤行方便而作唱導作是念若衆生供養佛者則多所利益欲令衆生供養佛故即自一心供養於佛及形像舍利衆生信受則便隨効供養於佛種人天因緣住於三乘菩薩如是次行十法則能淨治初地

念佛品第二十

菩薩於初地究竟所行處自以善根力能見數百佛菩薩如是降伏其心深愛佛道如所聞初地行具足究竟自

以善根福德力故能見十方現在諸佛
皆在目前問曰但以善根福德力故得
見諸佛為更有餘法耶答曰
佛為跋陀婆　所說深三昧　得是三昧寶
能得見諸佛
跋陀婆羅是在家菩薩能行頭陀佛
為是菩薩說般舟三昧經般舟三昧名
見諸佛現前菩薩得是大寶三昧雖未
得天眼天耳而能得見十方諸佛亦
聞諸佛所說經法問曰是三昧者當
以何道可得答曰
當念於諸佛　處在大衆中　三十二相具
八十好嚴身
行者以是三昧念諸佛三十二相八
十種好莊嚴其身比丘親近諸天供
養為諸大衆恭敬圍繞專心憶念取
諸佛相又念諸佛是大願者成就大
悲而不斷絕具足大慈深安衆生行
於大喜滿一切願行於捨心捨離憎
愛不捨衆生行於諦處常不欺誑行
於捨處淨除慳垢行於善處善寂
行於慧處得大智慧具行檀波羅蜜為
法施主具行尸羅波羅蜜戒行清淨

具行羼提波羅蜜能忍如地具行毗
梨耶波羅蜜精進超絶具行禪波羅
蜜滅諸定障具行般若波羅蜜破智
慧障闕手足輪相能轉法輪足安立
相安住諸法手足網縵相滅諸煩惱
七處滿相諸功德滿手足柔耎相說
柔和法纖長指相長夜修集諸善妙
法足跟廣相眼廣學廣大直身相說
大直道足趺高相一切中高毛上旋
相能令衆生住上妙法伊泥鹿蹲相
蹲腨漸鹿髀長過膝相髀如金關陰
馬藏相有法寶藏身金色相有无量
色皮細薄相說細妙法一一毛相亦
一相法白毫莊嚴面相樂觀佛面無
獸師子上身相如師子無畏肩圓大
相善分別五陰腋下滿相滿大善根
得味味相具足寂滅味方身相破生
死畏肉髻相頭未曾俓敬舌大相色如
真珊瑚能自覆面梵音相身相至梵天
師子頰車相肩廣相能破外道齒齊
相行清白禪齒平等相平等心於一切
衆生齒密緻相雜諸貪著四十齒相
具足四十不共法紺青眼相慈心視

衆生中王睫相睫長不乱得希有色樂見无猒以此三十二相莊嚴其身八十種好間錯暎發福德具足威力殊絶名聞流布戒香塗身世法所不動諸煩惱所不染惡言所不汙遊戲諸神通諸佛如是威力猛盛无敢當者以慧說法如師子吼如意自在以精進力破諸癡闇以大光明普照天地諸問荅中最无有上一切仰瞻无下觀者常以慈心觀察衆生念如大海定如須弥忍辱如地增長衆生所種福德如水滋潤能生衆生諸善根力如風開發成就衆生如火熟物智慧无邊猶如虛空普雨大法如大密雲不染世法猶如蓮華破外道師如師子搏鹿能舉重擔如大象王能導大衆如大牛王眷屬清淨如轉輪王世間最上如大梵王可愛可樂如清天明月普照能然猶如朗日與諸衆生安樂因緣猶如仁父憐愍衆生隨宜將護猶如慈母所行清淨如天真金有大勢力如天帝釋勤利世間如護世主治煩惱病猶如醫王救諸衰

恚猶如親族積諸功德如大庫藏其戒无量其定无邊其慧无稱解脫无等解脫知見无等等於一切事寂无有比一切世間寂無上故名第一人成大法故名為大人如是菩薩以大人相念觀諸佛是諸佛者於无量無邊百千万億不可思議不可計劫修習功德善能守護身口意業於過去未來現在无為不可說五藏法中悉斷諸疑定荅分別荅反問荅置荅於四問荅无有錯謬善說根力覺道念處正勤如意三十七助道法善能分別无明諸行識名色六入觸受愛取有生老死因果於眼色耳聲鼻香舌味身觸意法无所繫著善說九部經法所謂修多羅岐夜授記伽陁憂陁那尼陁那如是諸經斐肥儸未曾有經不為貪欲瞋恚愚癡憍慢身見邊見邪見見取戒取疑諸使所使不為无信無慚愧諂曲戲調放逸懈怠睡眠瞋恨慳嫉諸惱所侵知見苦斷集證滅修道可去已去可見已見所作已辦盡破怨賊具足諸願是世間尊是世間父

是世間主是善來善去善意善寂善滅善解脫者在无量無邊十方恒河沙等世間中住如現在前菩薩又應以八十種好念觀諸佛甲色鮮赤行清白法甲隆而大生在大家甲色潤澤深愛衆生指圓纖長其行深遠指肉充滿善根充滿指漸次而長次第集諸佛法脉覆不見不覆身口意念脉无麁結破煩惱結踝平不現不隱藏法足不邪曲度墮邪衆行如師子是人中師子行如爲王是人爲王行如鵝王高飛如鴻行如牛王人中最尊行時右旋善說正道身不傴曲心常不曲身堅而直讃堅牢戒身漸次大次第說法普身諸分大而端嚴善能解說大妙功德身相具足具足法者足步閑等等心衆生其身淨潔三業清淨身膚細耎心性自耎身離塵垢善見離垢身不縮没心常不没身無邊量善根无量肌肉緊密永斷後身支節分明善說十二因緣分别明了身色无闇知見無闇腹圓周滿弟子行具腹淨鮮潔善能了知生死

過惡腹不高出破憍慢山腹平不現
說平等法齊圓而深通甚深法齊畫
右旋弟子順教身遍端嚴弟子遍淨
威儀鮮潔心淨无比身無黑子无黑
印法手濡勝兜羅綿受化者身輕如
毛手畫文深威儀深重手畫文長覩
受法者長遠後事手畫潤澤捨親愛
潤得大道果面貌不長結戒有開脣
赤如頻婆果見一切世間如鏡中像
舌柔而耎先以耎語度脫衆生舌薄
而廣功德純厚舌赤如深紅凡夫心
難解佛法令解聲如雷震不畏雷聲
其聲和柔說柔耎法四牙圓直說直
道法四牙俱利度利根者四牙鮮白
清白第一四牙齊等住戒平地牙漸
次細漸次說四諦法鼻高隆直住智
高山鼻中清淨弟子清白眼廣而長
智慧廣遠睫不希疎善擇衆生眼白
黑鮮淨如青蓮華恭天人婇女以好
眼敬礼眉高而長名聞遠流眉毛潤
澤善知耎法耳等相似聞法者等耳
根不壞度不壞心衆生額平而好善
辭諸見額廣无妨廣破外道頭分具

足善具大願髮色如黑蜂轉五欲樂
髮厚而緻結使已盡美髮柔耎耎利
智者能知法味髮不散亂言常不亂
髮潤而澤常无麁言髮有美香以七
覺意香華隨宜化導髮中有德字安
字喜字手足中亦有德字安字喜字
菩薩如是應念諸佛處在大衆講說
正法坐師子座其座以琉璃雜寶為脚
以真珊瑚妙赤真珠以為枕金薄幃帳
柔耎滑澤種種天衣以為敷具以寶
師子赤金為身虎珀為眼車璖為尾
珊瑚為舌白金剛為四牙真白銀為
髮毛髮長廣具足其牀在此四師子
上大為王牙以為凭机其承足机衆
實所成為諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所敬
礼諸佛如是在此牀上著竭支泥洹
僧不高不下覆身三分周帀齊整著
淺色袈裟條數分明不高不下亦不
叅差處八大聖莊嚴衆中人天大會
龍金翅鳥俱共聽法心无瞋恨一切
大衆深心慚愧敬愛於佛皆共一心
聽佛所說受持思惟如所說行專心

聽受心清淨故能障諸蓋一切大衆
瞻仰如来无有猒足衣毛皆竪泣淚
心熱或有大喜有如是者則知其人
心得清淨寂默湛然如入禪定无愛
無恚心無餘緣有大悲相慈愍衆生
欲救一切心不諂曲寂滅清淨分別
好醜有大志量不没不縮不高不下
佛志瞻見處在如是大衆說法易解
易了樂聞无猒音深不散柔耎悅耳
從齊而出咽喉舌根鼻額上斷齒脣
氣激變成音句柔濡悅耳如大密雲
雷聲隱震如大海中猛風激浪如大
梵天音聲引導可度衆生離眉眼脣
可呵語法言不關少又不煩重所說
无疑言必利益无有誑語可破語等
離如是過遠近等聞四種問難隨
意能荅開示四諦令得四果建立義
端因緣結句語言法則皆悉具足種
種所說事義易了所宜分明不故
隱曲言不來疾又不遲緩始終相稱
无能難者以如是語敷演說法初中
後善有義有利唯法具足能令衆生
得令世報无有時節可得嘗試能滿

所願深妙智者以內可知能滅衆生三毒猛火能除一切身口意罪善能顯示戒定慧品初以名字後令知義而生惟喜從喜生樂從樂生定從定生如實智從如實智生猒離從猒離滅結使滅結使故得解脫如是能令此法次第善能開示諦捨滅慧四處能示衆生令滿布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜能令衆生次第得至喜地淨地明地炎地難勝現前深遠不動善慧法雲能分別聲聞辟支佛乘大乘能令證須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果能令成就人天之中所有富樂是為一切第一利益諸功德藏如是正心憶念諸佛在閑靜處除却貪欲瞋恚睡眠疑悔調戲一心專念不生障㝵失定之心以如是心專念諸佛若心沒當起若散當攝并見大衆常如現前未入定時常應稱讚相好二事以偈歎佛令心調習如此偈說

世尊諸相好　何業因緣得　我以相及業
稱讚於大聖　足相千輻輪　清淨眷屬施

以是因緣故 賢聖衆圍繞 足下安立相
受善持不失 是故魔軍衆 不能得毀壞
手足指網縵 身相紫金色 善行攝法故
大衆自然伏 手足極柔濡 身相七處滿
隨意食施故 多得自然供 長指廣脚跟
身臑大直相 離殺因緣故 乃至於劫壽
毛上向右旋 足趺隆高相 常進諸善事
故得不退法 伊泥鹿蹲相 常樂讀誦經
為人說法故 疾得无上道 脩髀下過膝
一切所有物 求者无悋惜 隨意化導人
陰藏功德藏 善和離散故 多得人天衆
淨慧眼為子 薄皮煗金光 妙衣堂閣施
故多得妙衣 清淨房樓觀 一孔一毛生
眉間白毫峙 常為最上護 故於三界尊
身上如師子 兩肩圓而滿 常行人愛語
无有違反者 腋滿知味相 病施醫藥故
人天皆敬愛 身无有疾病 身圓肉髻相
和悅心施福 勸化剛強者 法王中自在
迦陵頻伽音 廣舌聲如梵 所言常濡實
得大聖八音 先加以思慮 後言必有實
故得師子相 見者皆信伏 齒白齊密相
所曾供養者 後常不輕故 眷屬心和同
上下四十齒 密緻不踈濡 无譏不妄語

徒衆不可破　眼黑青白明　睫相如牛王
慈心和視故　觀者无猒足　雖轉輪聖王
典主四天下　有是諸相好　光明不如佛
我所稱歎說　諸相好功德　願令一切人
心淨常安樂

菩薩又應以八十種好念諸佛如此偈說

諸佛有妙好　八十莊嚴身　汝等應歡喜
一心聽我說　世尊圓纖指　其甲紫紅色
隆高有潤澤　所有无有量　脉平踝不現
雙足无邪曲　行如師子王　威望无等比
行時身右旋　安庠有儀雅　方身分次第
端嚴可愛樂　身堅極柔軟　支節甚分明
行時不遠迤　諸根悉充滿　肌體極密緻
鮮明甚清淨　身形甚端雅　无有可呵處
腹圓不高現　臍深而无孔　其文右向旋
威儀甚清淨　身无有疵點　手足極柔濡
其文深且長　修直有潤色　舌薄面不長
牙白圓纖利　脣色頻婆果　音深若鴻王
鼻隆眼明淨　睫緻而不亂　眉高毛柔濡
端直不邪曲　眉毛齊而整　善知諸法過
眉毛色潤澤　善度潤衆生　耳滿長而等
不壞甚可愛　額廣而齊正　頭相皆具足

髮緻而不亂　如黑蜂王色　清淨而香潔
中有三種相
是名八十種好以此八十種好嚴飾
莊嚴三十二相若人不念三十二相
八十種好讚歎佛身者是則永失今
世後世利樂因緣

十住毗婆沙論卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十　覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法品第二十一

菩薩如是以三十二相八十種好念佛生身已今應念佛諸功德法所謂又應以四十 不共法念佛 諸佛是法身非但肉身故

諸佛雖有無量諸法不與餘人共者有四十法若人念者則得歡喜何以故諸佛非是色身是法身故如經說汝不應但以色身觀佛當以法觀四十不共法者一者飛行自在二者變化无量三者聖如意无邊四聞聲自在五无量智力知他心六心得自在七常在安慧處八常不忘誤九得金剛三昧力十善知不定事十一善知無色定事十二具足通達諸永滅事十三善知心不相應无色法十 四大勢波羅蜜十五无㝵波羅蜜十六一切問荅及記具足荅波羅蜜十七具足三轉說法十八所說不空十九所

說无謬失二十无能害者二十一諸賢聖中大將二十二十五四不守護二十九四無所畏三十十九佛十種力四十无㝵解脫是為四十不共之法今當廣說飛行自在者諸佛飛行如意自在如意滿足速疾無量无㝵所以者何佛若欲於虛空先舉一足次舉一足即能如意若欲舉足躡虛空而去若欲住立不動而去即能得去若結跏趺安坐而去亦能得去若欲安臥而去亦復能去若欲於青琉璃莖真珊瑚葉黃金為鬚如意珠臺无量圍繞如日初出是寶蓮花遍於空中蹈上而去若欲如日月宮殿帝釋勝殿夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天諸梵王等宮殿隨意化作如彼宮殿坐中而去即能成辦若更以餘種種因緣隨意能去是故說言隨諸所願皆能滿足是故諸佛能以一步過恒河沙等三千大千世界有人言佛能一念須過若千百千國土有人言若知佛一步一念能如是去即可得量經中說諸佛力无量是故當知諸佛壹

空飛行自在無量无邊何以故若大聲聞弟子神通自在以一念頃能過百億閻浮提瞿陁尼弗婆提欝多羅越四大王天忉利天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵天一瞬中過若干念積此諸念以成一日七日一月一歲乃至百歲一日過五十三億二百九十六万六千三千大千世界如是聲聞人百歲所過佛一念能過復次假令恒河中沙一沙為一刼有大聲聞神通第一壽命如是諸恒河沙大刼於一念中過若干世界積如是念以為日月歲數以自在力盡是諸大刼數所過國土佛能一念中過諸佛飛行自在如是速疾於一切鐵圍山十寶山四天王處忉利天處夜摩兜率陁化樂他化自在梵世梵衆大梵少光无量光光音少淨無量淨遍淨廣果無相不廣不惱喜見妙見阿迦尼吒天如是諸處大風大水刼盡火等及諸天龍夜叉乹闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽諸天魔及梵沙門婆羅門及得諸神通者不能為导是

故說飛行無㝵又飛行自在如意所作出沒於地能過石壁諸山障㝵等佛於此事勝諸聖人又佛能以常身立至梵天聲聞人所不能及有如是等差別變化自在者變化事中有无量力餘聖變化有量有邊諸佛變化無量无邊餘聖於一念中變化一身佛以一念隨意變化有无量事如大神通經中說佛從齊中出蓮花上有化佛次第遍滿上至阿迦尼吒天諸佛變化所作衆事種種色種種形皆以一念又聲聞人能於千國土內變化諸佛能於无量無邊國土變化自在又能倍是諸佛得堅固變化三昧又諸佛變化能過恒沙世界皆從一身出復次佛能普於十方无量無邊世界現生受身墮地行七步出家學道破魔軍衆得道轉法輪如是等事皆以一念作之是諸化佛皆亦復能施作佛事如是等諸佛所變化事无量無邊又於聖如意中有无量力聖如意者所謂從身放光猶如猛火又出諸雨變化諸人隨意長短於一念頃能至梵天能

變諸物隨意自在能動大地光明能照无量世界而不斷絶聖如意者不與凡夫等故无有量故過諸量故諸凡夫等雖變化諸物少不足言聲聞人能裂千國土還使令合能令壽命若至一劫若减一劫還能令短短已不能令長於一念中能至千國土梵世界能於千國土隨意變化能動土國土能身出光明相續不絶照千國土設使身滅能留神力變化如本於千國土小辟支佛能於万國土万種變化中辟支佛能於百万國土百万種變化大辟支佛能於三千大千國土變化如上諸佛世尊能過諸恒河沙世界筭數變化身出水火能末恒河沙等世界令如微塵又能還合能住壽命无量劫數還能令少少已還能令長能於无量時住變化隨意能以一念至无量無邊恒河沙等世界能以常身並至梵世又能變化无量無邊阿僧祇世界皆令作金或令作銀琉璃珊瑚車磲馬瑙取要言之能令作无量寶物隨意所作又復能變

恒河沙等世界大海水皆使為乳酥油酪蜜隨意而成又能以一念變化諸山皆是真金過諸竿數不可稱計又能震動无量無邊世界一切欲界色界諸天宮殿又以一念能令若干金色光明遍照如是无量世界日月光明及欲色界諸天宮殿光明皆令不現雖滅度後能於如是諸世界中隨意久近流布神力常不斷絕聞聲自在者諸佛所聞聲中隨意自在若无量百千万億技樂同時俱作若无量百千万億衆生一時發言若遠若近隨意所聞假令恒河沙等三千大千世界所有衆生同時俱作若干百千万種技樂遍滿世界復有恒河沙等世界衆生同時以梵音遍滿一切世界諸佛若欲於中聞一音聲隨意得聞餘者不聞聲聞所應聞者若有大神力障者不能得聞諸佛所聞音聲雖有大神力障亦能得聞聲聞能聞千國土內音聲諸佛世尊所聞音聲過无量無邊世界冣細音聲皆亦得聞大神力聲聞住梵世界發大音聲能滿千國土

內諸佛世尊若住於此若住梵世若住餘處音聲能滿无量無邊世界若欲令衆生聞過无量无邊世界寂細音聲能令得聞欲令不聞即便不聞是故但有諸佛於聞聲中得自在力知他心无量自在力者諸佛世尊於無量无邊世界現在衆生悉知其心餘人但隨名相故知諸佛以名相義故知又餘人不能知无色界衆生諸心諸佛能知餘人雖有知他心智大力者障則不能知假使一切衆生成就心通皆如舍利弗目揵連辟支佛等以其神力障一人心不令他知而佛能壞彼神力得知其心復次佛以神力悉知衆生上中下心垢心淨心又知諸心各有所緣從是緣至是緣次第遍知一切諸緣又以實相知衆生心是故諸佛以无量力悉知他心第一調伏心波羅蜜者善知諸禪定三昧解脫住入起時諸佛若入定若不入定欲繫心一緣中隨意久近如意能住從此緣中更住餘緣隨意能住若佛住常心欲令人不知則不能知假使一

切衆生知他心智如大梵王如大聲
聞辟支佛成就智慧知他人心以此
諸智令一人得是人欲知佛常心若佛
不聽則不能知如七方便經中說行
者善知定相善知住定相善知起定
相善知安隱定相善知定行處相善
知定生相善知宜諸定法不宜諸定
法是名諸佛第一調伏心波羅蜜諸
佛常安慧者諸佛安慧常不動念常
在心何以故先知而後行隨意所緣
中住无疑行故斷一切煩惱故出過
動性故如佛告阿難佛於此夜得阿
耨多羅三藐三菩提一切世間若天
魔梵沙門婆羅門以盡苦道教化周
畢入无餘涅槃於其中間佛於諸受
知起知住知生知滅諸相諸觸諸覺
諸念亦知起知住知生知滅惡魔七年
晝夜不息常隨逐佛不得佛短不見
佛念不在念安慧是名諸佛常住安
慧行中不忘失法者諸佛得不退法
故通達五藏法故得无上法故諸佛
常不忘失諸佛菩提樹下所得乃至
入无餘涅槃若天魔梵沙門婆羅門

及餘聖人无能令佛有所忘失如法所經中說道場所得是名實得更无勝法如衣毛竪經說舍利弗若人實語有能於法不忘失者應說我是何以故唯我一人無有忘失是名諸佛於法无忘失金剛三昧者諸佛世尊金剛三昧是不共法无能壞故於一切處无有障导故得正遍知故壞一切法障导故等貫穿故得諸功德利益力故諸禪定中最上故无能壞者是故名為金剛三昧如金剛實无物能破者是三昧亦如是无有法可以壞者是故名金剛三昧問曰何故不可壞答曰一切處无有閡故如帝釋金剛无有閡處是三昧亦如是問曰是三昧何故名一切處不閡答曰正通達一切法故諸佛住是三昧悉能通達過去現在未來過出三世不可說五藏所攝法是故名一切處不閡若諸佛住是三昧諸所有法若不通達名為有导而實不尒是故名无导問曰何以故是三昧通達一切法答曰是三昧能開一切障导法故所謂煩

惱障閡定障閡智障閡能開故是名能通達一切法問曰是三昧何故能開一切障餘三昧不能荅曰是三昧善等貫穿二法能壞諸煩惱山令无餘故正遍通達一切法故善得不壞心解脫故是故此三昧能開一切障閡問曰是三昧何故等貫穿二法荅曰住是三昧得力故能得一切諸功德餘三昧无如是力是故是三昧能等貫穿問曰何故住是三昧得力故能得一切諸功德荅曰是三昧於諸定中最為第一是故住是三昧能得諸功德問曰何故是三昧於諸定中最為第一荅曰是三昧无量無邊善根所成故於諸定中最為第一問曰是三昧何故无量無邊善根所成荅曰是三昧唯一切智人有餘人所無是故名為金剛三昧

四十不共法中難一切智人品第二十二

問曰汝說金剛三昧唯一切智人有餘人所无若是三昧但一切智人有餘人無者即无是三昧何以故无一切智人故何以故所知法无量無邊而智慧有量有邊以此有量有邊智

慧不應知無量事如今現閻浮提水
陸衆生過諸筭數是衆生三品若男
若女非男非女在胎孩童少壯衰老
苦樂等法過去未來現在諸心心數
法及諸善惡業已集今集當集已受
報今受報未受報万物生滅及閻浮
提中山河泉池草木藂林根莖枝葉
花果所可知者无有邊際餘三天下
亦如是如四天下三千大千世界物
亦如是如三千大千世界物一切世
界所可知物亦如是但是世間數尚无
量無邊難可得知何況諸閻浮提
諸世間中衆生非衆生諸物分以是
因緣當知所可知物无量無邊故無
一切智者若謂智慧有大力於所知
法中无障閡故遍知一切可知法如
虛空遍在一切法中是故應有一切
智人者是事不然智大力可令大智不
能自知如指端不自觸是故無一切
智者謂更有智能知是智是亦不然
何以故有无窮過故智若自知若以
他知二俱不然若是智有无量力以
不自知故不得言有无量力是故無

有能知一切法智無知一切法智故則無一切智者何以故一切智者以智知一切法故復次所知法無量无邊若和合百千万億智人尚不能盡知何況一人是故無有一人能知一切法無有一切智若謂不以遍知一切山河衆生非衆生故名一切智人但以盡知一切經書故名一切智人者是亦不然何以故佛法中不說韋陁等經書義若佛是一切智人者應用韋陁等經書而實不用是故佛非一切智人又四韋陁羅經有量有限今世尚无盡能知者況有盡知一切經書是故无有一切智人復次有經書能增長貪欲歌舞音樂等若一切智人知是事者即有貪欲是經書者是貪欲因緣若有因必有果若一切智人不知此事則不名一切智人復次有諸經書能助瞋恚喜誑於人所謂治世經書等若知是事則有瞋恚何以故有因必有果故若不知則不名一切智人是故知無一切智人復次佛不必盡知未來世事譬如我今難一

切智人佛无經書豫記是人如是姓如是家在某處以如是事難一切智人若謂佛盡知何以故不說是事若說經者經中應有不說是事是故知非一切智人復次佛若盡知未来世事應當豫知調達出家已破僧若知者不應聽出家復次佛不知木機激石佛若豫知者則不應於中經行復次佛不知旃遮婆羅門女以婬欲謗若佛先知應告諸比丘未来當有是事復次有梵志嫉佛故於餘處教梵志女孫陀羅於祇洹塹中埋佛不知是事若知是者應於諸梵志所救此女命至調達所推石下不說婆羅門女梵志女事以不知故當知佛不盡知未来世是故非一切智人復次佛入婆羅門聚落乞食空鉢而出不能豫知魔時轉諸人心乃至不得一食佛若知者則不應入婆羅門聚落是故知佛不盡知未来事復次阿闍世王欲害佛故放守財醉象佛不知故入王舍城乞食若豫知者則不應入城是故不知未来事不知未来事故則非一

切智人復次佛不知惡涅達多請佛因緣即受其請將諸比丘詣毗羅闍國是婆羅門忘先請故使佛食馬麦若佛豫知則不應受請三月食馬麦是故知佛不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛受須涅叉多羅為弟子故則不知未來事是人惡心堅牢難化不信佛語佛若知者云何受為弟子受為弟子故則不知未來事不知未來事故則非一切智人復次若佛是一切智人則應防護未有犯罪者當為結戒以先不知結戒因緣有作罪已方乃結戒則不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛法但以出家受戒歲數處在上座恭敬礼拜不以耆年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通為大若是一切智者應以耆年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通為大供養恭敬若如是者名為善制歲數者受戒年數如五歲道人礼六歲者貴族者世間有四品眾生婆羅門剎利毗舍首陀羅首陀羅應恭敬毗舍剎利婆

羅門毘舍應恭敬剎利剎利
應恭敬婆羅門 諸家者工巧家商估家
居士家長者家大臣家王家等於諸家
中其小家應恭敬大家如是於貧賤
中出家者應恭敬富貴中出家者功
德者毀戒人應恭敬礼拜持戒者持戒
者不應礼毀戒者不行十二頭陀者
應礼行十二頭陀者不具足行頭陀
者應礼具足行頭陀者智慧者无智
慧人應礼敬有智慧者多聞者少聞
人應礼 多聞者不多誦者應礼敬多
誦者果者須陀洹應礼敬斯陀含如
是展轉應礼阿羅漢一切凡夫應礼得
果者斷者少斷結使及未斷者應礼多
斷者神通者若未具神通者應礼具神
通者佛若如是次第善說供養恭敬
法者是為上說而實不尒是故知非
一切智人復次佛尚不能知現在事
汝若謂我云何知佛不知現在事者
今當說之有衆生結使薄者无業障
者離八難者堪行深法者能成正法
者而佛不知佛成道已初欲說法生如
是疑我所得法甚深玄遠微妙寂滅

難知難解唯有智者可以內知世間衆生貪著世事此中除斷一切煩惱濊愛猒離第一難見若我說法衆生不解徒自疲苦生如是疑而實衆生有薄結使无業障者有離八難者堪行深法者能成正法者佛不能知如是衆生是故當知不知現在事又作是念昔我苦行五比丘供養執侍應先利益今在何處作是念已時有天告令在波羅捺鹿野苑中是故當知佛不知現在事不知現在事故則非一切智人復次佛得道已受請說法而作是念我今說法誰應先聞即復念言欝頭藍弗此人利智易可開悟尒時此人先已命終而佛訪求時天告言昨夜命終佛又思惟迴心欲度阿羅邏夭復白言是人亡來七日若佛是一切智者先應知此諸人命終而實不知不知過去事故則不名一切智人一切智人法應度可度者不可則置復次佛處處有疑語如巴蓮弗城是事當以三因緣壞若水若火若內人與外人謀若佛是一切智人者則不

應有疑惑語是故知非一切智人復次佛問比丘汝等聚會為說何事如是等問若一切智人者則不應問如是等事以問他故非一切智人復次佛自稱讚身毀訾他人如經中說佛告阿難唯我一人第一無比无與等者告諸比丘尼犍子等是弊惡人成就五邪法諸尼犍子等无信无慚無愧家間懈怠少念薄智又說梵志尼犍諸外道弟子等等諸不可事若自稱讚毀訾他人世人尚愧何況一切智人有此事故非一切智人復次佛經始終相違如經中說諸比丘我新得道又言我得往古諸佛所得道世間有智尚離終始相違何況出家一切智人而有相違以終始相違故當知非一切智人是故汝說金剛三昧唯一切智人得是事不然無一切智人故一切智三昧亦不成答曰汝莫說此佛實是一切智人何以故凡一切法有五法藏所謂過去法未來法現在法出三世法不可說法唯佛如實遍知是法如汝先難所知法无量無邊故無一切

智人者我今當荅若所知法无量無
邊智亦無量无邊以无量无邊智知
無量无邊法无咎若謂是知亦應以
智知是則無窮者今當荅法應以智
知智知世間人言我是智者我是无
智者我是麁智者我是細智者以是因
緣以智知智故則無无窮過如以現
在智知過去智則盡知一切法无有
遺餘復次如人數他通身為十知亦
如是自知亦知他則無有咎如燈自
照亦照他如汝所說和合百千万億
智人尚不能盡知一切法何況一人知
者是事不然何以故一切智慧人能知
衆事雖復衆多无有智慧不能有所
知如百千盲人不任作導一人有眼
任為導師是故汝以一人為難雖復
多智於佛則无智是事不然汝謂佛
不說韋陁等外經故非一切智人者
今當荅韋陁中无善寂滅法但有種
種諸戲論事諸佛所說皆為善寂滅故
佛雖知韋陁等經不能令人得善寂
滅是故不說問曰韋陁中亦有善寂

滅解脫說世間先皆幽闇都无所有
初有大人出現如日若有見者得度
死難更有餘道又說人身小則神小
人大則神大身為神宅常處其中若
以智慧開解神縛則得解脫是故當
知韋陀中有寂滅解脫答曰无是事
也何以故韋陀經中有四顛倒世間無
常而別有常世間如說一作天祠墮
落再亦墮落三作則不墮是為无常
中常顛倒世間苦而說有常樂處是
為苦中樂顛倒又說我神轉為子願
使壽百歲子是他身云何為我是為
无我中我顛倒說身清淨第一无比
金銀珎寶无及身者是名无淨中淨
顛倒顛倒則无實無實云何有寂滅
是故韋陀中无善寂滅法問曰韋陀
中說能知韋陀者清淨安隱云何言
无善寂滅法答曰知韋陀者雖說安
隱非畢竟解脫於異身中生解脫想
是說因長壽天說為解脫是故韋陀
中實無解脫復次韋陀中畧說有三
義一者呪願二者稱讚三者法則呪
願名為令我得妻子牛馬金銀珎寶

稱讚名為汝火神頭黑頸赤體黃常在衆生五大中法則名為是事應作是不應作如從昴星初受火法而實呪願稱讚法則无有寂滅解脱何以故貪著世樂然蘇呪願无真智慧不斷煩惱何有解脱問曰韋陀法自古有之第一可信汝言无善寂滅故不可信者是事不然何以故佛法近乃出世韋陀自古久遠常在世間是故古法可信近法不可信汝言韋陀中無善寂滅法是事不然荅曰時不可信无明先出正智後出邪見先出正見後出不可以無明邪見先出故可信正智正見後出不可信如先有汙泥後有蓮花先有病後有藥如是不可以在先出者為貴是故韋陀先出佛法後出謂不可信者是事不然復次過去錠光等諸佛皆先出世其法則古出韋陀是後出若汝以先久為貴者此諸佛及法則應是貴問曰韋陀不能作善寂滅是故佛法中不說若佛知不能作寂滅何用知為若不知則非一切智人二俱有過荅曰汝

語非也佛先知韋陀不能善寂滅故不說亦不修行問曰若佛知韋陀無有利益故而說不修習者何用知為答曰大智之人應悉分別是正道是邪道欲令无量人衆度險惡道故行於正道辟如導師善分別邪道正道佛亦如是既自得出生老死險道亦復欲令衆生出故善知八真聖道亦知韋陀等邪險惡道為離邪惡道故行於正道故但知而不說猶如農夫為穀種植至秋收穫亦得草麦佛亦如是為無上道故勤行精進得菩提道亦知韋陀等諸邪道是故无咎如汝先說无人能有具知四韋陀者此難不然世間人各有念力有人一日能誦五偈有誦百偈有誦二百偈若人一日不誦十偈則謂无能誦百偈出百偈者此非實語汝等不能盡知故便言都无智者若人見一人不能度河便言无能度者是人不名正說何以故自有餘大力者能度此亦如是設使餘人不能盡知一切智者知之何咎復次脾婆仙人皆讀韋陀亦應成

一切智若有盡讀韋陀何以言无一切智若汝言有經書能生貪欲瞋恚者我今當答若人欲長壽應離死因緣佛亦如是欲斷一切衆生貪欲瞋恚應知貪欲嗔恚因緣復次如汝說能知生貪欲瞋恚經書則有貪欲瞋恚者無有是處也佛雖知是不用不行故无過咎如人知死因緣則不死若行死因緣則死是事亦尒若汝說不知未来事故不名一切智者我今當答此則非難我等亦知有難一切智者如經中說佛告諸比丘凡夫无智有三相不應思而思不應說而說不應作而作是故皆已捨說汝等未来世凡夫皆在其中无利益故何用分別說其名字等若謂佛知有難不豫答者亦不須此今現四衆中亦有善斷疑難者今亦有能破諸難問者何用先答如汝今日現見比丘之中能破婆羅門者是故不須先答又先時亦有答散在衆經人不能具知佛法故不知處所若言受調達出家事我今當答謂受調達出家則非一切智人者

是語不然調達出家非佛所度問曰若餘人度者佛何以聽荅曰善惡各有時不必出家便惡調達出家之後有持戒諸功德是故出家无過復次調達於十二年清淨持戒誦六万法藏此果報者當來不空必有利益汝說調達機關激石者我今當說諸佛成就無救法故一切世間无能奪命者問曰若成就不救法者何故迸石而來荅曰佛於先世種壞身業定報應受示衆生業報不可捨故現受是故自來汝言旃遮女佛不先說者我今當荅以旃遮女故識佛者不能壞一切智人因緣若佛先說旃遮女當來謗我者旃遮女則不來復次佛先世謗人罪業因緣今必應受汝說佛何以不遮孫陀利入祇洹事我今當荅此事不能壞一切智人因緣佛無有力令一切衆生盡作樂人又諸佛離一切諍訟不自高身不著持戒是故不遮復次佛先世業熟故必應受七日謗又衆生見佛聞謗不憂雪明不喜故發無上道心作是願言我等亦

當得如是清淨心是故無各汝先說佛入婆羅門聚落空鉢而出非一切智人者今當荅佛不以飲食先觀人心入聚落已魔轉其意問曰是事佛應先知我入聚落魔當轉人心荅曰佛亦先知此事為大利益衆生諸佛非但以受人食故以為利益度脫衆生有以清淨心迎逆敬礼和顔瞻視此皆大利何必飲食以種種門利益衆生非空入聚落汝說佛逆趣醉象者今當荅佛雖知此事以因緣故往以此醉象必應得度又能障其害佛罪業復次此象身如黒山衆人見此伍頭礼佛皆起恭敬以是因緣故佛故往趣復次佛趣此象无有過失若有惡事可作此難汝難至隨蘭若者為受先世業果報故汝說畜須涅叉多羅為弟子者今當說佛身口意命不須守護无所畏故聽為弟子復次是人常近佛故得見種種大神力見諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅等諸王来供養佛請問種種甚深要法心得清淨心清淨故得利益因緣是故雖惡

聽為弟子問曰此人於佛多生惡心是故不應聽為弟子答曰若不聽為弟子亦有惡心是故聽為弟子无咎汝說先未作罪時何以不制戒今當答佛先結戒說八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定說是至涅槃道故已說一切諸戒復次佛說三學善學戒善學心善學慧當知已說一切諸戒復次佛告諸比丘一切惡決定不應作是不名先結戒耶復次佛說十善道離殺盜婬兩舌惡罵妄言綺語貪嫉瞋恚邪見不名先結戒耶佛先十二年中說一偈為布薩法所謂一切惡莫作一切善當行自淨其志意是則諸佛教是故當知先已結戒復次佛說諸小惡因緣皆應當離如說

離身諸惡行　亦離口諸惡　離意諸惡行
餘惡悉遠離

如是說者當知先已結戒復次佛先已說諸守護法如說

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　得遠離諸惡

如是說者當知先已結戒復次佛先
說善相如說

手足勿妄犯　節言愼所行　當樂守定意
是名眞比丘

如是說者當知先已結戒復次說沙
門法故當知先已結戒沙門有四法
一於瞋不報二於罵默然三杖捶能
受四害者忍之復次佛說四念處觀
身觀受觀心觀法是涅槃道住處故
當知先已結戒若微小惡尚不聽何
況身口惡業如是等因緣當知先已
結戒如王者立制不應作惡後有犯
者隨事輕重作如是罪如是治之佛
亦如是先捴說戒後有犯者說其罪
相如有作惡者教令懺悔作如是罪
應如是懺不見擯滅擯不共住等成
如是事故後乃結戒

十住毗婆沙論卷第十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十一　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法中難一切智人品之餘

汝說耆年貴族家等應為上座今當荅道法中耆年貴族家等於道无益何以故生佛法中名為貴族好家中生從受大戒數其年數名為耆年汝謂耆年應供養者先出家受戒非是大耶又從受戒以後无有諸姓等差別諸比丘受大戒名為生在佛家是則失先大小家名皆為一家汝說持戒者出家在先持戒日久長夜護持年歲多故應為上座如結戒中說汝說持戒之人不應礼破戒者今當荅破戒人尚不應共住何況礼拜供養以其自言是比丘故隨其大小而為作礼如礼泥木天像以念真天故佛勑年少應礼上座順佛教故則便得福汝說以頭陁故應敬礼者今當荅若頭陁人有五種故難得分別一者愚癡无所知故貪受難法二者鈍根

悕望得利三者惡意欺誑於人四者
狂乱五者作念頭陀法者諸佛賢聖
所共稱讚以其隨順涅槃道故是五
種人行頭陁法真僞難別多聞者多
聞之人亦如頭陁難可分別何以故
或以樂道故多聞或以利養故多聞
如是等亦難分別又佛法貴如說行
不貴多讀多誦又如佛說行一法句
能自利益名為多聞智慧亦如是若
不能如所說行何用智慧為是故不
以智慧故說為上座辟如世間現事
弟雖多聞多智而兄不為作礼是故
不以智慧故先受供養礼拜如是雖
多聞智慧應礼先受戒者若先供養
多聞智慧者則為闘乱餘得沙門果
斷結得神通亦難知是人得果是不
得果是多斷結是少斷結是得神通是
不得神通不可以此為上座若同得
道果斷結神通誰為上座是故隨佛
教行敬為第一汝說佛於說法生疑
今當答佛於深法尚不有疑何況應
說不說不應說中而有疑乎佛不言我都
不說法但云心樂閑靜不務興事而

後於說法中无咎復次諸外道言佛為大聖寂默无戲論何用畜眾而教化為設使教化亦不可盡似如分別何用說法畜養弟子是貪著相是故佛自思惟我法甚深智慧方便無量無邊而可度者少是故自言不如默然又防外道所譏呵故令梵天王求請說法即時梵天王等白佛言眾生可愍中有利根結使薄者易可化度是故受諸梵王等請如人得大寶藏應示餘人如是諸聖自得法利亦應利人如汝所說佛不知阿蘭迦蘭等先已命終欲為說法者今當答佛不念其死與不死但念此人結使微薄堪任化度隨所念處則有智生是故佛先自說而後天告理故宜然又佛先出家就此二人曾經宿止諸天人民儻能疑佛愛其妙法餘處得道佛欲斷彼疑故即時唱言彼人長衰如此妙法如何不聞推如是義五比丘事亦復可知但念其可度因緣不念其住止所在後念住處即便得知是故不應破一切智人汝言疑說已連弗

城壞若今當答是城破因緣不定不
定因緣而定說者是則為過又我先
說四十不共法中諸佛善知不定答
者則不受此難汝說佛問諸比丘汝
等衆會為何所說今當答佛將欲說
法門故作如是問或欲結戒故命其
自說如是種種說法故問而無咎世
間亦有知而復問如見人食問言食
耶如天寒時問言寒耶佛亦如是知
而復問隨俗无咎汝言自讃毀他非
一切智人者今當答佛不貪身不貪
供養不恚他人不增上慢所以自說
我於世間最第一者有信衆生諸根
猛利捨惡知識以我為師是人長夜
當得安隱是故佛自讃身復次有人
求第一樂道而有懈怠不能精進是
故佛言無上刹中不應懈怠我於世
間第一導師善說正法宜勤精進可得
道果如是等因緣自讃其身非為自
貴輕賤他人呵惡人者欲令除滅惡
法非為憎恚衆生有人求如法利其
心清淨質直而與惡知識和合欲令
遠離此故而呵罵之未得佛時尚以

髓腦施人何況成佛而當呵罵汝謗佛法初後相違今當答佛法中无有始終相違事汝等不知佛法義故以為相違是涅槃道者從迦葉佛滅已来无復人說亦無人得是故言我新得道餘處復說我得故道是道錠光等諸佛所得所謂八聖道能至涅槃一道一因緣故名為故道是故當知佛成一切智問曰所言一切智者云何名為一切智為知一切故名為一切智耶荅曰一切智者知可知可知者五法藏過去未来現在出三世不可說所用知此五藏者名為知是故知及所知名為一切問曰知可知名一切者是事不然何以故是法但是一可知知知亦是可知故如世間言是人知利是人知鈍荅曰若一切是一者則寒熱相違皆應是一明闇苦樂諸相違事亦應是一但是事不然是故不得言一切皆是一問曰汝所執亦同此過若可知是一者苦樂等亦應是一而實不一荅曰我不言一切可知是一汝所執一切皆是一是故不

與汝同過復次汝說同有過故汝自執中有過若入自受所執中過即墮負處汝知所執有過不應復說他過是故汝說同有過者是事不然復次若謂知可知二法為一者應用可知法知瓶衣等物而實用知知一切物若謂瓶衣等於知无異者今瓶衣等不能知物即應有異而實用知知一切物如是處處有過故不得言一切皆是一復次知所知是二名為一切知是一切法故名如來名一切智者是一切智人因金剛三昧是故金剛三昧成汝先言金剛三昧不成一切智不成者是事不然

四十不共法中善知不定品第二十三

善知不定法者諸法未生未出未成未定未分別是中如來智慧得力如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人或先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟

或臨命終生正見邪見善惡心垂終
之心其力大故又首迦經中說叔迦
婆羅門子白佛言瞿曇諸婆羅門在
家白衣能修福德善根勝出家者是
事云何佛言我於此中不定答出家
或有不修善則不如在家在家能修
善則勝出家又大涅槃經中說巴連
弗城當以三事壞或水或火或內人
與外人謀又因波梨末梵志說是裸
形波梨末梵志若不捨是語若是心
若是邪見到我目前無有是處若皮
繩斷若身斷終不來到佛前又譬喻
經中說我此法甚深以方便說令淺
易解若有直心如教行者得二種利
若今世盡漏若不盡漏當得不還道
又增一阿含舍迦梨經中佛告阿難
若人故起業无有不受報而得道者
若現受報若生受若後受又增一阿
浮羅經中說佛告諸比丘諸惡人死
若作畜生若墮地獄善人生處若天
若人又無畏王子經中說无畏白佛
言佛有所說能令他瞋不佛言王子
是事不定佛或憐愍心故令他人瞋

得種善因緣如乳母以指鉤出小兒口中惡物雖傷无患又阿毗曇中說衆生三品從不定聚或墮邪定或墮正定如是等四法藏中無定事數千万種問曰若人智慧不定無決定心於事中或尒或不尒則不名一切智人一切智人者不二語者決定語者明了語者是故善知不定不得名為佛不共法答曰不定事若尒若不尒隨屬衆因緣故是中不應定說又若不定事而作定答不名一切智人是故於不定事中必應用不定智是故有不定智不共法復次若人於一切法中決定知是人即墮必定邪論中若一切法必定則諸所作為則不須人功方便而得如說

若好醜已定　人功則應定　不須諸因緣

方便而修習

復次現見不自守護身則有衆苦若自防護身則安利又如種種作業事中受諸疲苦後得種種富樂果報或復有人今世靜默都无所作而得果報是故有是不定事為知是不定事

故知有不定智問曰汝守護不守護施功不施功而亦有不定事成者有人好自防護而得苦惱不自防護不得苦惱又勤自疲苦不得功果不勤施功而得功果是事不定荅曰汝所說則成我不定義若有不定事應有不定智我不言若人不自防護悉皆受苦又不言離功業有果報有人雖作功夫先世罪障故不得受樂不言一切皆尒是故汝難非也是名諸佛於不定事中獨有不定智具足知無色處者聲聞辟支佛知生無色處衆生及法少分諸佛世尊於无色處衆生及法具足悉知是无色處有若干衆生生此處若干衆生生彼處若干衆生生初無色定處若干衆生生第二處若干衆生生第三處若干衆生生第四處若干衆生生來尒所時若干衆生經尒所時當退沒若干衆生極壽尒所時若干衆生畢定壽命若干衆生不畢定壽命若干衆生從欲界命終來生此中若干衆生從色界命終來生此中若干衆生從无色界命終

還生此中若干衆生人中命終即來

生此若干衆生天中命終即來生此
是諸衆生於此命終若生欲界若生
色界若生无色界是諸衆生此中命
終若生天道若生人道若生阿修羅
道若生地獄畜生餓鬼道中是諸衆
生於彼處入涅槃若干衆生皆是凡
夫若干衆生是佛賢聖弟子若干衆
生凡夫弟子若干衆生成聲聞乘若
干衆生成辟支佛乘若干衆生皆成
大乘若干衆生不成聲聞乘若干衆
生不成辟支佛乘不成大乘若干
衆生行滅者若干衆生不行滅者
若干衆生上行若干衆生某佛弟
子諸佛又知是定受味是定不受味
是善是无記是定中斷若干結是定
上中下略說無色諸定唯有諸佛以
一切種智悉能分別大小深淺心相
應不相應果報非果報等是名諸佛
具足悉知无色定處通達滅法者諸
辟支佛諸阿羅漢過去現在滅度者
諸佛通達如經中說諸比丘是賢劫
前九十一劫毗婆尸佛出至三十一

劫有二佛出一名尸棄二名毗式婆
此賢劫中鳩樓孫迦那含牟尼迦葉
佛出如是過去諸佛大知見經此中
應說及諸聲聞弟子滅度入无餘涅
槃及辟支佛号曰成号曰華相号曰
見法号曰法莚号曰喜見号曰无垢
号曰無得如是等諸辟支佛入无餘涅
槃佛悉通達復次未滅度在有餘涅
槃生緣都盡通達是事亦名通達知
滅如經說佛告阿難我於此人悉知
无有徵闇是人畢定盡是內法是人
命終當入涅槃亦名知滅又於餘人
通達四諦能知其事亦名知滅如經
說我何不方便令此人即於此處漏
盡解脫如佛告阿難汝樂禪定斷
結使亦名通達知滅如佛告舍利弗
我知涅槃知至涅槃道知至涅槃衆生
如是等諸經此中應說是名諸佛通
達知滅善知心不相應非色法者戒
善根使善律儀不善律儀等諸心不
相應非色法聲聞辟支佛不能通達
諸佛善能通達如現目前於心不相
應諸法中成就第一智慧力故問曰

戒善律儀不善律儀是色法何以言非色法答曰戒善律儀不善律儀有二種有作有无作作是色無作非色無作非色佛以不共力故現前能知餘人以比智知問曰諸佛但善知心不相應非色法不善知相應法耶答曰若通達不相應法相應法無所復論如人能射毫毛麁物則不論復次七百不相應法中聲聞辟支佛以第六識能知七法一名二相三義四无常五生六不生七度佛以第六識皆悉能知佛知四諦相及知世俗法是故言諸佛善知心不相應无色法勢力波羅蜜者於一切所知法無餘中得一切種智勢力十力四无所畏四功德處助得增益一切智常在佛身乃至无餘勢力波羅蜜是勢力在第十六心中成故又善得十力故是故佛能成就涅槃因是事故於一切法中得无㝵智無㝵智波羅蜜者法義辭樂說於此四法勢力无量通達无㝵如經中說佛告諸比丘如来四第子成就第一念力智慧力堪受力如善射射樹

葉即過无難是諸弟子以四念處來
問難我常不休息除飲食便利睡眠
於百年中如来常荅樂說智慧无有
窮盡佛於此中以少欲相自論智慧
若三千大千世界所有四天下滿中
微塵隨尒所塵數作尒所三千大千
世界滿中衆生皆如舍利弗如辟支
佛皆悉成就智慧樂說壽命如上塵
數大劫是諸人等因四念處盡其形
壽問難如来如来還以四念處義荅
其所問言義不重樂說无盡法無㝵
智者善能分別諸法名字通達無㝵
義无㝵者於諸法義通達无㝵辭無
㝵者隨衆生類以諸言辭令其解義通
達無㝵樂說无㝵者問荅時善巧說
法無有窮盡餘賢聖不能究盡唯有
諸佛能盡其邊是故名无㝵智波羅
蜜具足荅波羅蜜者一切問難中佛
善能具足荅何以故於四種問荅中
無有錯乱善知義故具足不壞義波
羅蜜故樂欲深知一切衆生性所行
所樂故如舍利弗白佛言世尊佛為
人說善法而是中多有衆生得證證

已心無渴愛无渴愛故於世間无所受無所受已心則內滅佛於善法中無上事盡知无餘更無勝者問曰汝言四種問答何謂為四答曰一定答二分別答三反問答四置答定答者如一比丘問佛世尊頗有色常不變異不世尊受想行識常不變異不佛答言比丘無有色常而不變無有受想行識常而不變如是等名為定答分別答者如布多梨子梵志問婆摩提有人故作身口意業受何等果報婆摩提定答有人以身口意故作業受苦惱報是問應分別答是梵志後來問佛是事佛答言布多梨子有人若身口意故作業是業或受苦報或受樂報或受不苦不樂報苦業受苦報樂業受樂報不苦不樂業受不苦不樂報如是等諸經皆分別答反問答者如先尼梵志問佛佛言我還問汝隨汝意答先尼於汝意云何色是如來不受想行識是如來不答言非也世尊離色受想行識是如來不答言非也世尊如是等經應

廣說是名反問答置答者十四種邪見是所謂世間常世間无常世間常無常世間非常非无常世間有邊世間无邊世間亦有邊亦无邊世間非有邊非無邊如來滅後有如來滅後無如來滅後亦有亦無如來滅後非有非无身即是神身異神異如上一切衆生如大辟支佛智慧樂說以如是四種問佛佛皆隨順答其所問不多不少是故說佛具足答波羅蜜无有能害佛者得不可煞法故无能斷佛身分支節存亡自在如經說若人欲方便害佛者无有是處問曰佛壽命為定為不定答曰有人言不定若佛壽命有定者於餘定壽命者有何差別而實佛壽命不定无能害者乃為希有有人言佛壽命有定餘人壽命雖定而手足耳鼻可斷佛无是事問曰云何佛不可害是不共法答曰諸佛不可思議假喻可知假使一切十方世界衆生皆有勢力設有一魔有尒所勢力復令十方一一衆生力如惡魔欲共害佛尚不能動佛一毛況有害者問曰若尒者調達云何得

傷佛荅曰此事先已荅佛欲示衆生
三毒相調達雖持戒修善貪著利養
而作大惡又令知佛於諸人天心無
有異加以慈愍視調達羅睺羅如左
右眼佛常說等心是時現其平等天
人見此起希有心益更信樂又長壽
天見佛先世有惡業行若今不受謂
惡行无報佛欲斷其邪見故現受此
報復次佛於苦樂心無有異无吾我
心畢竟空故諸根調柔不可變故不
須作方便離苦受樂如菩薩藏中說
佛以方便故現受此事應當廣知是
名佛不可煞害不共法說法不空者
諸佛所有言說皆有果報是故諸佛
說法不空何以故諸佛未說法時先
觀衆生本末心在何處結使厚薄知
其先世所從功德見其根性勢力多
少知其障导方處時節應濡苦可度
苦事可度或復應以濡苦事度或須
小發度或廣分別度有以陰入界十
二因緣而得度者或以信門或以慧
門而得入者是人應從佛度是人應
從聲聞度是人應以餘緣得度是人
應成聲聞乘是人應成辟支佛乘是

人應成大乘是人久習貪欲習瞋恚習愚癡是人習貪欲瞋恚是人習貪欲愚癡如是各各分別是人墮斷見是人隨常見是人多著身見是人多習邊見是人多習戒取見取是人多習憍慢是人多習卑諂曲是人心多疑悔是人好樂言辭有貴義理有樂深義有樂淺事是人先世集助道法是人今世集助道法是人但集福報善根是人但集貫穿善根是人應疾得道是人久乃得道佛先觀察籌量隨應得度而為說法而度脫之是故一切說法皆悉不空如經說世尊先知見而說法非不知見說法无謬无失者諸佛說法无謬無失无謬者語義不乖違故無失者不失義故不失道因緣故名不失不謬道果因緣故名不謬不少故名不失不過故名不謬以通達四无㝵智故念安慧常調和故遠離斷常无因邪因等諸見故所說法中不使人有迷悶所言初後无相違過隨此義經應此中廣說如經說諸比丘為汝說法初善中善後善語善義善淳一无雜具說梵行

以希有事說法者隨所教化即得道
果是名希有若有所受記皆實
不異是亦希有佛有所說道此道不
雜煩惱能斷煩惱是亦希有佛有所
說皆有利益終不空言是亦希有若
人於佛法中勤心精進能斷不善法
增益善法是亦希有復次有三希有
現神通希有逆說彼心希有有教化
希有以是三希有說法名為以希有
說法諸衆聖中最上導師者諸佛知
一切衆生心所行所樂結使深淺諸
根利鈍上中下智慧善知通達故於
衆聖中最上導師又能善知四諦相
善知諸法揔相別相又以說法不空
因緣不謬不失法故於衆聖中最上
導師問曰四衆亦能說法破外道令
入佛法何以但稱佛為最上導師荅
曰當以假喻說若一切衆生智慧勢
力皆如辟支佛是諸衆生若不承佛
意欲度一人無有是處若是諸人說
法時乃至不能斷無色界結使毫氂
分若佛欲度衆生有所言說乃至外
道邪見諸龍夜叉等及餘不解佛語

者皆悉令解是等亦能轉化无量衆生乃至今日聲聞衆令衆生住四果中皆是如來寂上導師相是故佛名寂上導師於衆聖中不共之法四不守護法者諸佛不守護身業不護口業不護意業不護資生何以故是四事於他不護不作是念我身口意命恐他人知何以故長夜修習種種清淨業故皆善見知斷一切煩惱法故成就一切無比善根故善行可行法无可呵故具足行捨波羅蜜故捨者眼見色捨憂喜心乃至意法亦如是婆呵提贊多羅等諸經應此中說四无所畏者問曰一法名為無畏何以故有四荅曰於四事中无有疑畏故有四一者如佛告諸比丘我自發誠言是一切智人此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言不知此法我於此中乃至不見有微畏相不見是相故得安隱无畏是初無畏如實盡知一切法故二者自發誠言我一切諸漏盡若沙門婆羅門諸天魔梵言是漏不盡乃至不見有是

相不見是相故安隱无畏是二無畏善斷諸煩惱及斷煩惱習氣故三者我說障道法此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖用不能障道我於此中不見有微畏相不見是相故得安隱无有疑畏是三无畏善知障解脫法故四者我所說道如法說行者得至苦盡若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言如是法雖如說行不能至盡苦道我於此中无有微畏相不見是相故得安隱無有疑畏是四無畏善知至苦盡道故是四無畏皆過怖畏心驚毛竪等相故名為無畏又在大衆威德殊勝故名為无畏又善知一切問荅故名為无畏諸天會經此中應廣說問曰若佛是一切智人應於一切法盡无畏何以但說四荅曰略舉大要以開事端餘亦如是佛十力者力名扶助氣勢不可窮盡无能沮壞雖有十名而實一智緣十事故名為十力佛智緣一切事故應有无量力以此十力足度衆生故但說十力

但聞此十力餘皆可知初力者一切法因非因决定通達智名為初力如佛說若是狂人不捨是語不捨邪見不捨是心来在佛前无有是處如佛告阿難世間二佛一時出世无有是處一佛出世則有是處是事為一佛世界故說而實十方无量無邊諸世界中百千万億无數諸佛一時出世又經說身口意惡業有沙愛果報無有是處若身口意善業有妙愛果報則有是處如是等五藏諸經應此中廣說第二力者於過去未来現在諸業諸法受佛如實分別知處所知事知果報佛若欲知一切衆生過去諸業過去業報即能知或業過去報在現在或業過去報在未来或業過去報在過去或業過去報在過去未来或業過去報在過去現在或業過去報在未来或業過去報在過去未来現在或業現在報現在或業現在報在未来或業現在報在現在未来或業未来報在未来有如是等分別受法者四受法現受樂後世受

苦現受苦後世受樂現受樂後受樂現受苦後受苦處者隨業時方所在又知是業受報處事者或隨因緣或隨三不善根或多自作或多因他如是等善惡業因緣佛盡知報者知諸業各各有報善業或善處生或得涅槃惡業諸惡處生佛悉知是諸業本末因緣自身及他是中智力不退故名為力三力者佛於禪定解脫三昧垢淨相如實知禪者四禪定者四无色定四無量心等皆名為定解脫者八解脫三昧者除諸禪解脫餘定盡名三昧有人言三解脫門及有覺有觀定无覺有觀定无覺無觀定名為三昧有人言定小三昧大是故一切諸佛善薩所得定皆名三昧是四處皆攝在一切禪波羅蜜垢名受味淨名不受味復次垢名有漏定淨名无漏定三昧解脫等分別者如是禪分別知他衆生他人上下諸根如實知名第四力他衆生者凡夫是他人者須陁洹等諸賢聖是或有人言衆生名為凡夫及諸學人煩惱未盡故他人

者阿羅漢等煩惱盡故或有人言衆生與人一種名有差別諸根者信精進念定慧非眼等根上名猛利堪任得道下名闇鈍不堪受道佛於此二根上下如實知不錯謬他衆生他人心各有所樂如實知是第五力所樂名爲貴所向事如有人貴財物世樂或有貴重福德善法是事佛如實知世間種種性无量性佛如實知是第六力種種性者雜性万端无量性者於一一性有无量種分別性者從先世来心常習用常所樂行修習故成性是二善惡性佛如實知至一切處道如實知是第七力至一切處道者能得一切功德是道名爲至一切處道所謂五分三昧若五知三昧若八聖道分是或聖道所攝諸法或四如意足如經說比丘善修習四如意足无利不得有人言四禪是如經說比丘得四禪心安住一處清淨除諸煩惱滅諸障㝵調和堪用不復動轉若迴向知宿命事即能知宿命事是第八力佛若欲念自身及一切衆生无量无

邊宿命一切事皆悉知无有不知過恒河沙等劫事是人何處生姓名貴賤飲食資生苦樂所作事業所受果報心何所行本從何来如是等事以天眼清淨過於人眼見六道衆生隨業受身是第九力大力聲聞以天眼見小千國土亦見中衆生生時死時小辟支佛見千小千國土見中衆生生時死時中力辟支佛見百万小千國土見中衆生生時死時大力辟支佛見三千大千國土見中衆生生死所趣諸佛世尊見无量无邊不可思議世間亦見是中衆生生時死時第十力者欲漏有漏无明漏一切漏盡諸煩惱及氣都盡是名第十力无㝵解脫者解脫有三種一者於煩惱障㝵解脫二者於定障㝵解脫三者於一切法障㝵解脫是中得慧解脫阿羅漢得離煩惱障㝵解脫共解脫阿羅漢及辟支佛得離煩惱障㝵解脫得離諸禪定障㝵解脫唯有諸佛具三解脫所謂煩惱障㝵解脫諸禪定障㝵解脫一切法障㝵解脫緫是三

種解脫故佛名无㝵解脫常隨心共生乃至无餘涅槃則止是四十不共法略開佛法門令衆生解故說所不說者无量无邊所謂一常不離慧二知時不失三滅一切習氣四得定波羅蜜五一切功德殊勝六隨所宜行波羅蜜七无能見頂者八無與等者九無能勝者十世間中上十一不從他聞得道十二不轉法者十三自言是佛終不能到佛前十四不退法者十五得大悲者十六得大慈者十七第一可信受者十八第一名聞利養十九與佛同止諸師无與佛等者二十諸師无有得第子衆如佛者二十一端正第一見者歡悅二十二佛所使人无能害者二十三佛欲度者无有傷害二十四心初生時能斷恩惟結二十五可度衆生終不失時二十六第十六智得阿耨多羅三藐三菩提二十七世間第一福田二十八放无量光明二十九所行不同餘人三十百福德相三十一无量无邊善根三十二入胎時三十三生時三十

四得佛道時三十五轉法輪時三十六捨長壽命時三十七入涅槃時能動三千大千世界三十八擾動无量无邊諸魔宮殿令无威德皆使驚畏三十九諸護世天王釋提桓因夜摩天王兜率陁天王化樂天王自在天王梵天王淨居諸天等一時來集請轉法輪四十佛身堅固如那羅延四十一未有結戒而初結戒四十二有所施作勢力勝人四十三菩薩處胎母於一切男子无染著心四十四力能救度一切衆生佛不共法有如是等无量无數妨餘事故不須廣說聲聞法雖似佛法優劣不同則有差別復次總說諸佛一切諸法无量無邊不可思議第一希有一切衆生所不能共假使十方諸三千大千世界過諸等數是中所有衆生智慧皆如大梵天王皆如大辟支佛皆如舍利弗合集是諸智慧令一人得欲及於佛四十不共法中微少分者无有是處若於一法百千万億分中不及其一諸佛有如是无量无邊功德之力何以故

无數大劫安住四功德處深行六波
羅蜜善能具足菩薩一切所行諸法
不共一切衆生故果報亦不共

大俳毗婆沙論卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十二　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

讃偈品第二十四

已如是解四十不共法竟應取是四十不共法相念佛又應以諸偈讃佛如現在前對面共語如是則成念佛三昧如偈說

聖主大精進　四十獨有法　我今於佛前
敬心以稱讃　如意及飛行　其力无邊限
於聖如意中　無有與等者　聲聞中自在
他心智無量　善能調伏心　隨意而應適
其念如大海　湛然在安隱　世間無有法
而能擾乱者　諸佛所稱歎　金剛三昧寶
得之在胷中　如賢懷直心　善知不定法
四无色定事　微細難分別　盡知无有餘
衆生若已滅　今滅及當滅　唯獨有世尊
智慧能通達　善知不相應　非色法中事
一切諸世間　悉皆不能知　世尊大威力
切德不可量　智慧无邊際　皆无與等者
於四問答中　超絶无倫疋　衆生諸問難
一切皆易答　若諸世間中　欲有害佛者

是事皆不成　以成不然法　若於三時中
諸有所說者　言必不虛設　常有大果報
凡有所說法　无非是希有　義趣尚不謬
何況於言辭　於三聖弟子　上中下差別
四雙八輩等　第一大導師　身口意業命
畢竟常清淨　是故於此中　不復須防護
自說一切智　心無有疑畏　若人來難我
恐有所不知　自說漏盡相　盡到无漏邊
心无有疑畏　餘漏有不盡　自說障㝵法
於中无疑難　雖有用此法　不能為障㝵
所說八聖道　心無有疑畏　有言是八道
不能至解脫　如實知是因　是果及與非
故号一切智　名聞流无量　三世所有業
是諸業定報　及非定果報　種種皆悉知
諸禪三昧中　麁細深淺事　皆悉能了知
禪中无等者　先知衆生根　上中下差別
種種樂及性　隨宜而說法　行道得諸利
兼以化導人　是以弟子衆　如實得善利
宿命知无量　天眼見無邊　一切人天中
无能知其限　住金剛三昧　滅煩惱及氣
又知人漏盡　故名漏盡力　煩惱諸禪障
一切法障㝵　三㝵得解脫　号无㝵解脫
四十不共法　功德不可量　无能廣說者

我已略說竟　世尊若一劫　稱說此佛法
猶尚不可盡　況我無此智　世尊大慈陰
无量業善集　四功德處故　得佛无量法
世尊所稱說　四功德勝處　我今還以此
稱讚於如來　三十二相具　相有百福德
八十種妙好　三界誰能有　三千大千界
衆生所有福　果報為百倍　相有如是德
如此諸福德　并及其果報　復以為百倍
成一白毫相　三十相一一　福德及果報
復以為千倍　成一肉髻相　世尊諸功德
不可得度量　如人以尺寸　量空不可盡
從初發大心　為度衆生故　堅心无量劫
是故成佛道　精勤欲成滿　如此之大願
无量劫數中　行諸難苦行　如諸往古佛
說四功德處　无量劫乃成　今得安住中
本為護實諦　捨身及親愛　財寶諸富樂
是故得具足　无量劫數中　見聞覺知法
每先善思惟　而後為人說　若於不見等
及於中有疑　而能如實說　所益无有量
不說他過事　嫌譏而非逆　念常在安慧
順化令安隱　第一真妙諦　涅槃實為寂
餘者皆虛妄　世尊德具足　飲食卧具等
臺閣妙樓觀　名好象馬車　端嚴諸婇女

金銀珎寶等　聚落諸城邑　國土及榮位
幷以四天下　愛子所親婦　支節及頭目
割肉出骨髓　及以舉身施　憐愍諸衆生
悉施无所惜　為求出生死　不以求自樂
虛空諸星宿　地上所有沙　世尊菩薩時
布施數過是　終不以非法　求財而布施
无有不知施　無侵惱人施　不貪惜好物
而以惡者施　無諂曲心施　无惜而强施
无恚无疑心　無邪无輕笑　无猒无不信
顰面等布施　無有分別心　此應彼不應
但以悲心故　平等而行施　不輕於衆生
以為非福田　見聖心恭敬　破戒者憐愍
不自高其身　卑下於他人　亦不為稱讚
不求報等施　無悔无憂愁　无惡賤心施
無待急恨心　無法應當施　无不敬心施
無棄著地施　無求惱者施　无垢覺勝施
無戲弄求者　無不自手施　不輕於少物
以多自高施　不以聲聞乘　辟支佛乘施
不限一世施　無有非時施　世尊無數劫
行諸希有施　皆為無上道　不為求自樂
於諸佛法中　出家行遠離　修習諸佛法
為諸人天說　說如是施法　於諸施中上
猶如日光明　星月中殊勝　如是勝捨處

超越諸天人　猶亦如世尊　一切世間上
是故能具足　如是勝捨處　名聞无量刼
流布无窮已　世尊無量刼　護持清淨戒
開諸禪定門　為得深寂處　先離於五相
後行八解脫　入淨三三昧　亦住三解脫
世尊善分別　六十五種禪　无有一禪定
先來不生者　於此諸定中　亦不受其味
世尊因諸定　得三種神通　以此度衆生
是故一切勝　世尊无量刼　等心弘慈化
阿僧祇衆生　令住於梵世　能以巧方便
善說禪定故
世尊菩薩時　常於無量世　无貪煩惱經
而往来世間　過去得值者　无量生天上
過去諸菩薩　所可行寂滅　世尊菩薩時
亦等无有異　是故於寂滅　勝處悉充滿
世尊菩薩時　所有諸智慧　以慧求菩提
令成是慧報　一切所資食　如人依地生
世尊於世世　捨十闇惡道　常行十善道
斯由慧氣分　捨五欲五蓋　得種種禪定
无量刼數世　不從他人受　善哉大聖尊
悉是慧勢力
衆生因世尊　无量生六天　亦令至梵世
斯皆由慧力　世尊於生死　苦樂所迷悶

不失菩提心　斯皆是慧力　世尊於生死
不樂而常在　樂涅槃不取　斯皆是慧力
安坐道場時　降魔及軍衆　度脫諸群生
斯皆是慧力　本求菩提時　集无量助法
聞者常迷悶　何況能受行　世尊能甚忍
斯皆是慧力
經書諸技術　世世生自知　亦能教人
斯皆是慧力　親近无量佛　悉飲甘露教
種種諮請問　亦隨而分別　經法智慧中
未曾有悋惜　乃至僕僮奴　亦諮受善語
世尊以是故　慧勝處流布
世尊於前世　求是菩提時　於一切衆生
行大慈悲心　以第一智慧　常出大勢力
悉作無量種　希有諸難事　一切諸世間
盡共無量劫　說之不可盡　亦非算數及
如是等諸事　超越於人天　一切世間中
奇特無有比　大業所獲果　具足一切智
能破生死王　安住法王處

助念佛三昧品第二十五

菩薩應以此　四十不共法　念諸佛法身
佛非色身故
是偈次第略解四十不共法六品中
義是故行者先念色身佛次念法身

佛何以故新發意菩薩應以三十二相八十種好念佛如先說轉深入得中勢力應以法身念佛心轉深入得上勢力應以實相念佛而不貪著

不染著色身　法身亦不著　善知一切法　永寂如虛空

是菩薩得上勢力不以色身法身深貪著佛何以故信樂空法故知諸法如虛空虛空者无障㝵故障㝵因緣者諸須弥山由乾陀等十寶山鐵圍山黑山石山等如是无量障㝵因緣何以故是人未得天眼故念他方世界佛則有諸山障㝵是故新發意菩薩應以十号妙相念佛如說

新發意菩薩　以十号妙相　念佛无毀失　猶如鏡中像

十号妙相者所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無毀失者所觀事空如虛空於法无所失何以故諸法本來无生寂滅故如是一切諸法皆亦如是是人以緣名号增長禪法則能緣相是人尒時即於禪法得相所謂

身得殊異快樂當知得成般舟三昧三昧成故得見諸佛如鏡中像若菩薩成此三昧已如淨明鏡自見面像如清澄水中見其身相初時隨先所念佛見其色像見是像已後若欲見他方諸佛隨所念方得見諸佛无所障㝵是故此人

雖未有神通　飛行到于彼　而能見諸佛　聞法無障㝵

是新發意菩薩於諸須弥山等諸山无能為作障㝵亦未得神通天眼天耳未能飛行從此國至彼國以是三昧力故住此國土得見他方諸佛世尊聞所說法常修習是三昧故得見十方真實諸佛問曰如是定以何法能生云何可得荅曰

親近善知識　精進无懈退　智慧甚堅牢　信力不妄動

以是四法能生是三昧親近善知識者能以是三昧教誨人者名為善知識應加恭敬勤心親近莫有懈怠廢退捨離則得聞是深三昧義利智通達智不失智名為堅牢信根深固若沙門

婆羅門若天魔梵及餘世人无能傾動名為信力不可動如是四法能生三昧復次

慚愧愛恭敬　供養說法者　猶如諸世尊　能生是三昧

慚愧愛恭敬者於說法者深生慚愧恭恪愛樂供養如佛如是四法能生是三昧復次初四法者一於三月未嘗睡眠唯除便利飲食坐起二於三月乃至彈指不生我心三於三月經行不息四於三月兼以法施不求利養是為四復有四法一能見佛二安慰勸人聽是三昧三常不貪嫉行菩提心者四能集菩薩所行道法是為四復有四法一造作佛像乃至畫像二當善書寫是三昧經令信樂者得已誦讀三教增上慢人令離增上慢法使得阿耨多羅三藐三菩提四當護持諸佛正法是為四復有四法一少語言二在家出家不與共住三常繫心取所緣相四樂遠離空閑靜處是為四初五法者一无生忍法猒離一切諸有為法不樂一切諸所生處不

受一切諸外道法惡獸一切世間諸欲乃至不念何況身近二心常修習無量諸法定在一處於諸眾生无有瞋㝵心常隨順行四攝法三能成就慈悲喜捨不出他過四能多集佛所說法如所說行五清淨身口意業及見是為五復有五法一樂如經所讚布施无有慳心樂說深法无所悋惜亦能自住二忍辱柔和同住歡喜惡口罵詈鞭捶縛等但推業緣不恚他人三常樂聽是三昧讀誦通利為人解說令流布增廣勤行修習四心无妬嫉不自高身不下他人除眠睡蓋五於佛法僧寶信心清淨於上中下坐深心供奉他有小恩常憶不忘常住真實語中是為五復次

出家諸菩薩　所學三昧法　在家菩薩者
是法應當知

若在家菩薩欲修習是三昧一當深以信心二不求業果報三當捨一切內外物四歸命三寶五淨持五戒无有毀缺六具足行十善道亦令餘人住此法中七斷除婬欲八毀呰五欲九

不嫉妬十於妻子中不生愛著十一心常願出家十二常受齋戒十三心樂住寺廟十四具足慙愧十五於淨戒比丘起恭敬心十六不慳悋法十七於說法者深愛敬心十八於說法者生父母大師想十九於說法者以諸樂具敬心供養二十知恩報恩如是在家菩薩住如是等功德者則能學是三昧出家菩薩修習是三昧法者所謂一於戒無毀疵二持戒不雜汙三持戒不濁四清淨戒五无損戒六不取戒七不依戒八不得戒九不退戒十持聖所讚戒十一持智所稱戒十二隨波羅提木叉戒十三具足威儀行處十四乃至微小罪心大怖畏十五淨身口意業十六淨命十七所有戒盡受持十八信樂甚深法十九於无所得法心能忍空无相無願法中心不驚二十勤發精進二十一念常在前二十二信心堅固二十三具足慙愧二十四不貪利養二十五无嫉妬二十六住頭陀功德二十七住細行法中二十八不樂說世間俗語二

十九遠離衆語三十知報恩三十一知作恩報恩者三十二於和上阿闍梨所生恭敬忌難心三十三破除憍慢三十四降伏我心三十五善知識難遇故勤心供給三十六所從聞是法處若得經卷若口誦處於此人所生父母想善知識想大師想大慙愧愛敬想三十七常樂阿練若三十八不樂住城邑聚落三十九不貪著檀越善知識家四十不惜身命四十一心常念死四十二不存利養四十三於諸物中心不染著四十四無所渴愛四十五守護正法四十六不著衣鉢四十七不畜遺餘四十八但欲乞食四十九次第乞食五十常知慙愧心常有悔五十一不畜金銀珎寶錢財離諸不善悔五十二心无纏垢五十三常行慈心五十四除斷瞋恚五十五常行悲心五十六除斷愛著五十七常求利安一切世間五十八常憐愍一切衆生五十九常樂經行六十除却睡眠出家菩薩住如是等法中應修習是三昧復次

餘修三昧法　亦應如是學

能生是般舟三昧餘助法亦應修習何等是一緣佛恩常念在前二不令心散乱三繫心在前四守護根門五飲食知止足六初夜後夜常修三昧七離諸煩惱障八生諸禪定九禪中不受味十散壞色相十一得不淨相十二不貪五陰十三不著十八界十四不染十二入十五不恃族姓十六破憍慢十七於一切法心常空寂十八於諸衆生生親族想十九不取戒二十不分別定二十一應勤多學二十二以是多學而不憍慢二十三於諸法无疑二十四不違諸佛二十五不逆法二十六不壞僧二十七常詣諸賢聖二十八遠離凡夫二十九樂出世間論三十修六和敬法三十一常修習五解脫處三十二除九瞋惱事三十三斷八懈怠法三十四修八精進三十五常觀九相三十六得大人八覺三十七具足諸禪定三昧三十八於此禪定无所貪无所得三十九聽法專心四十壞五陰相四十一

不住事相四十二深怖畏生死四十三於五陰生怨賊想四十四於諸入中生空聚想四十五於四大中生毒虵想四十六於涅槃中生寂滅想安隱樂想四十七於五欲中生涎唾想心樂出離四十八不違佛教四十九於一切衆生无所諍訟五十教化衆生令安住一切功德復次

如是三昧報　菩薩應當知

菩薩行是般舟三昧果報亦應知問曰修習是三昧得何果報答曰於無上道得不退轉報復次如經所說果報佛語颰陁婆羅菩薩譬如有人能摧碎三千世界地皆如微塵又三千大千世界中所有草木花菓一切諸物皆為微塵颰陁婆羅以一微塵為一佛世界有尒所世界皆滿中上妙珎寶以用布施颰陁婆羅於意云何是人以是布施因緣得福多不甚多世尊佛言颰陁婆羅我今實語汝若有善男子得聞諸佛現前三昧不驚不畏其福无量何況信受持讀誦為人解說何況定心修習如一𤛓牛

乳須颰陀婆羅我說此人福德尚无有量何況能得成是三昧者佛又告颰陀婆羅若有善男子善女人受持讀誦為他人說若劫盡時設墮此火火即尋滅颰陀婆羅持是三昧者若有官事若遇怨賊師子虎狼惡獸惡龍諸毒虫等若夜叉羅剎鳩槃茶毗舍闍等若人非人等若害身若害命若毀戒無有是處若讀誦為人說時亦无衰惱唯除業報必應受者復次颰陀婆羅菩薩受持讀誦是三昧時若得眼耳鼻舌口齒病風寒冷病如是等種種餘病以是病故而失壽命无有是處唯除業報必應受者復次颰陀婆羅若人受持讀誦是三昧者諸天守護諸龍夜叉摩睺羅伽人非人四天王帝釋梵天王諸佛世尊皆共護念復次是人皆為諸天所共愛念乃至諸佛皆共愛念復次是人皆為諸天所共稱讚乃至諸佛皆共稱讚復次諸天皆欲見是菩薩來至其所乃至諸佛皆欲見是菩薩來至其所復次是菩薩受持是三昧者所未

聞經自然得聞復次是菩薩得是三昧者乃至夢中皆得如是諸利益事颰陁婆羅菩薩若我一劫若減一劫說受持讀誦是三昧者功德不可得盡何況得成就者颰陁婆羅如人於百歲中身力輕健其疾如風是人百歲行不休息常至東方南西北方四維上下於汝意云何是人所詣十方有人能數知里數不颰陁婆羅言不可數也唯除如來舍利弗阿惟越致餘不能知颰陁婆羅若有善男子善女人以是人所行處滿中真金布施若有人但聞是三昧以四種隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提常求多聞如過去諸佛行菩薩道時隨喜是三昧我亦如是如今現在菩薩隨喜是三昧我亦如是如未來諸佛行菩薩道時隨喜是三昧我亦如是如過去未來現在菩薩所行三昧我亦隨喜皆為得多聞我亦如是求多聞故隨喜是三昧颰陁婆羅是隨喜福德於上福德百分不及一百千万億分不及一乃至筭數辟喻所不能及是三

昧得如是無量無邊果報復次
是三昧住處　少中多差別　如是種種相
皆當須論義
是三昧所住處少相中相多相如是
等應分別如是事應當解釋住處者
是三昧或於初禪可得或第二禪或
第三禪或第四禪可得或初禪中間
得勢力能生是三昧或少者人勢力
少故名為少又少時住故名為少又見
少佛世界故名為少中多亦如是說是
三昧或說有覺有觀或无覺有觀或
无覺无觀或喜相應或樂相應或不
苦不樂相應或有入出息或无入出
息或定是善性或有漏或無漏或欲
界繫或色界繫或无色界繫或非欲
界或非色界或非无色界繫是三昧
是心數法心相應隨心行法共心生
法非色非現能緣非業業相應隨業
行非先世業果報除因報可修可知
可證亦以身證亦以慧證或可斷或
不可斷有漏應斷无漏不可斷知見
亦如是不與七覺合如是一切諸分
別三昧義皆應此中說復次修習是

三昧得見諸佛如說

得見諸佛已　勤心而供養　善根得增長
能疾化衆生

供養名心意清淨恭敬歡喜念佛有无量功德以種種讚歎名口供養敬礼華香等名身供養是故福德轉更增長如穀子在地雨潤生長疾教化者令衆生住三乘中如是菩薩增長善根

以初二攝法　攝取諸衆生　後餘二攝法
未盡能信受

初二者布施愛語利益同事名為後二是菩薩在初地不能具解故但能信受

介時諸善根　迴向於佛道　如彼成煉金
調熟則堪用

智慧火所煉故於菩薩所行事中善根成熟則堪任用

譬喻品第二十六

是菩薩應聞　地相得修果　為得諸地分
故勤行精進

相者是相貌因以得知得者成就以是法故名成就是法修名得修行修常念果者從因有事成名為果是菩

薩欲得十地行應善聞相得修果聞者從諸佛菩薩所聞及勝已者為得諸地分者為得是地分故勤行精進此中初地相者如先說

菩薩在初地　多所能堪受　不好於諍訟
其心多喜悅　常樂於清淨　悲心愍衆生
无有瞋恚心　多行是七事

是故堪受不諍喜悅清淨悲心无瞋等七法是初地相成就此堪受等七法名為得復次堪受等七法相即是初地得如偈說

若厚種善根　善行於諸行　善集諸資生
善供養諸佛　善知識所護　具足於深心
悲心念衆生　信解无上法　具此八法已
當自發願言　我已得自度　當復度衆生
為得十力故　入於必定聚　則生如來家
无有諸過咎　即轉世間道　入出世上道
以是得初地　此地名歡喜

是故當知為菩提故所得決定心名為初地得修名從初發心乃至成諸佛現前三昧於其中間具說諸地功德能生是諸功德生已修集增長名為初地修果者先已處處說得若干

福德不迴向聲聞辟支佛地今當更
說菩薩得初地果能得菩薩數百定
等初地分者所有諸法合成初地名
為諸分如麴米等合能成酒故名酒
因緣所有諸法能成初地名為初地
分所謂

信力轉增上 成就大悲心 慈愍衆生類
修善心无惓 喜樂於妙法 常近善知識
慚愧及恭敬 柔軟和其心 樂觀法无著
一心求多聞 不貪於利養 離姧欺諂誑
不汙諸佛家 不毀戒欺佛 深樂薩婆若
不動如大山 常樂修習行 轉上之妙法
樂出世間法 不樂世間法 即治歡喜地
難治而能治 是故常一心 勤行此諸法
菩薩能成就 如是上妙法 是則為安住
菩薩初地中

問曰菩薩何用聞是初地相等為答
曰是菩薩初地相等法中應善知方
便是故應聞問曰菩薩但應於此法
中善知方便更於餘法中善知方便
答曰是諸法中應善知方便亦於餘
法善知方便問曰若尒者可略說答曰

有法能助地 有法違於地 有法能生地

有法能壞地　有諸地相果　有諸地中得
諸地清淨分　從地至一地　住地轉増益
无能令退者　從菩薩淨地　至无量佛地
於此諸事中　應善知方便　請問諸善人
除破於憍慢

助初地法者所謂信戒聞捨精進念慧等如是等及餘諸法隨順初地者是名助法相違法者不信破戒少聞慳貪懈怠乱念无慧等及餘不隨順不能助初地者是滅地法者能令此地退失障㝵不現如劫盡時万物都滅何者是所謂能偷奪菩提心法是先已説生地法者能生能成初地所謂不偷奪菩提心法是先已説地相得果地分上已説清淨法者用是法能淨初地所謂如先説

初地中七法

菩薩在初地　多所能堪受　不好於諍訟
其心多喜悦　常樂於清淨　悲心愍衆生
无有瞋恚心　多行是七事

如是七法能淨治初地從一地至一地者如從初地至二地從二地至三地餘亦如是從初地至二地得不諂

曲等十心故從二地至三地得信樂等十心故得如是等種種心種種法故能從一地至一地住地轉增益者如初地中檀波羅蜜多第二地中尸波羅蜜多又信等諸法轉得勢力第三地中多聞多又布施持戒信等轉得勢力餘地中亦如是无能令退者住是地中若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間無能轉者何以故得大功德力故深入法性底故大信解故從菩薩淨地至无量佛地者若菩薩具足清淨一切地已則得佛地於此諸事中皆應善知方便請問諸善人者成就正法故名為善人正法者略說一信二精進三念四定五慧六身口意律儀七无貪无恚無癡除捨於憍慢者自謂我於勝人中勝名為大慢於與巳等中勝而心自高名為憍慢大不如他言小不如名為小慢問曰汝說於是諸法中應善知方便得是方便何用為答曰

菩薩若善知　諸地中相得　不得成佛道
終不轉初地

相名助諸地等七法得名相違法有

八種滅等八法不應行若菩薩善知
是法不得佛道終不退轉

十住毗婆沙論卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十三　　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

辟喻品之餘

問曰。菩薩善知是諸法未得佛道。終不退者其喻云何。答曰。

如大力導師　善知好道相　此處與彼處　轉道之所宜　資粮及行具　皆悉令備足　於彼險道中　令衆得安隱　得至大城邑　能令衆无患　由是大導師　善能知道故　善知諸地轉　具足助道法　菩薩善知道　好惡此彼處　自度生死險　兼導多衆生　令至安隱處　无為涅槃城　悉令於惡道　不遇衆苦患　菩薩方便力　善能知道故

好道相者。多有薪草水。无有寇賊師子狼虎及諸惡獸毒虫之屬。不寒不熱。无有惡山溝坑絶澗險隘深榛叢林限障。亦无高下平直夷通。少於歧道。寬博多容。多人行處。行无猒惓。多有華果可食之物。如是等事名為好道相。與此相違名為惡道相。此處名人衆止宿食息之處。彼處名從是處

至異處若二宿中間亦名異處轉道名見有岐道至大城者是道應行餘者應捨資粮名麨蜜摶等道路所食大力名大勢力多有財物善解治法備足名多有飲食无所乏少安名無有賊寇恐怖之事隱名無有疾病苦痛衰患大城名多容人衆能令多人衆得至大城導師善解道相自無患難亦令人衆无有患難善譜道故无有寒熱飢渴怨賊惡獸毒虫惡山惡水深坑坎等如是過患何以故善知道路好惡相故以此喻歡喜等十地如人行路去不休息能至大城菩薩如是行是十地得至佛法入涅槃大城如彼好道多有薪草水等行者無之草名如人乘馬路多好草馬力強盛十地道功德亦如是諦捨滅慧四勝處助諸功德故名為草何以故若人貴於實事樂隨諦語常親近實語者見實有利樂隨實事深愢妄語遠離妄語見妄語過不欲樂聞如是等因緣得諦勝處捨等三處亦應如是知如彼好道須諸象馬牛驢等得至大城草助

成其力如是諦捨滅慧處能令至佛法入涅槃大城薪名多聞思修慧能至大智慧業如薪能令火然亦令猛盛如是聞思修慧能生大慧能令增長如火能燒能煮能照智慧火亦如是燒諸煩惱成熟諸善根照四聖諦如火是智慧薪是能生智慧等諸法多水名多有諸流河渠隨意取用充足大衆泉井及池所不能尒復次多水者如人乘船隨水至大城井泉陂池水則不能得尒如經說信為大河福德為岸如河除熱除渴除垢能生勢力善法中信亦如是能滅三毒熱除三惡行垢除三有渴為涅槃故於善法中得勢力如彼好道多有諸根藥草則行者無乏十地道亦如是根名深心所愛如有根故則生芽莖枝葉等及諸果實深心愛道生正憶念大願等諸功德藥草名諸波羅蜜如藥草能滅諸毒諸波羅蜜藥草滅貪恚癡毒諸煩惱病亦復如是如彼好道不失鞞婆陁則行道安隱鞞陁秦言无對義是符撽如行者

不失符撤則在所欲至无有障㝵千地道亦如是不失毒婆随則在所過諸地所集善根則能隨意助成增長現在善根彼又能教化聲聞辟支佛道欲界色界諸天道衆生令住佛道若魔若外道不能干乱是名不失毒婆随如彼好道無有蚊茧毒虫之屬十地道亦如是无有憂愁啼哭之聲如彼好道無有賊難十地道亦如是無有五盖諸惡賊衆如佛告比丘衆落賊者所謂五盖如賊先奪人物後乃害命五盖賊亦如是先奪善根後斷慧命則墮放逸而死如道中无師子虎狼諸惡獸等十地道亦如是无有瞋恚鬪諍如師子等惡獸好惱害他瞋恚等為惱他故生亦復如是如惡獸等噉肉飲血瞋恨等食多聞慧肉飲修慧等血亦復如是如彼好道无有寒熱過惡十地道亦如是不墮寒氷地獄故無有寒過惡不墮熱地獄故无有熱過惡如彼好道無深坑等諸難十地道亦如是无有外道若行等諸難所謂灰身入氷拔鬚日三洗

翹一足日一食二日一食乃至一月
一食默然至死常舉一臂常行忍辱
五熱炙身卧剌棘上入火入水自
投高巖深爐中立牛屎燒身直趣一
方不避諸難常著濕衣裳水中卧等
身苦心苦不至正智無如是等故名為
无難如道无邪徑十地道亦如是無身
口意惡業故名為无邪徑如道无剌蕀
者十地道亦如是無諸業障剌蕀故
名為无剌蕀如剌剌脚則廢行路業
障剌蕀障行佛法入涅槃如道正直
十地道亦如是無一切諂曲欺誑故
名為正直如道少歧道十地道亦如
是少於異道何以故發大乘者少行
聲聞辟支佛道是故少於異道或有
菩薩行二乘道者當知未到菩薩地
未入正位行於邊行故如彼好道無
諸棗林妨㝵十住道亦如是无有五
欲諸惡棗林問曰何故不言都无五
欲棗林但言无惡棗林耶荅曰發大乘
者福德因緣有第一五欲是故不得言
无但无惡耳復次如深棗林難入難過
多諸難㝵菩薩五欲則不然不如凡夫

於五欲生諸過惡如是故但說无衰猶如道寬博多容不相妨㝵十住道亦如是多所容受無量百千万億衆生共發无上道心而不相妨㝵是百千万億衆生若一切衆生俱發阿耨多羅三藐三菩提心同行此道不相妨㝵如道多人所行十住道亦如是恒河沙等過去現在諸佛行菩薩道時皆行此道如彼好道行不疲厭十住道亦如是多有因果諸樂所謂多生人天中受果報樂離欲故受歡喜樂禪定樂无喜樂現在樂得是諸樂故无有疲厭如道多有華果根十住道亦如是多根華果根者三善根華者七覺華是如經說七華者七覺意是果者四沙門果是无如是等遠好道功德過故名為離惡如導師知道中是中應食是應宿彼處亦應宿菩薩行十地亦如是知何處可宿何處可食可宿名有諸現在佛處可食名可得修習善法處如食能利益諸根亦助壽命諸善法亦如是能益信等諸根助成慧命異處宿名從彼佛所至

餘佛所復次此佛國土彼佛國土中間亦名異處善知道轉者如彼導師知道不安隱則轉菩薩亦如是善知是道至聲聞是道至辟支佛是道至佛如是知已捨聲聞道辟支佛道但行至佛道如彼好道多有飲食十住道亦如是多行布施持戒修禪如彼導師以多財物善能治法有大勢力菩薩亦如是有財物治法故有大勢力財者七財所謂信戒慙愧捨聞慧治法者一切魔種種沙門婆羅門外道論師悉能摧伏是為威勢如彼大城无有怨賊疫病暴死種種衰惱故名為安隱涅槃大城亦如是无有諸魔外道諸流貪欲瞋恚放逸死憂悲苦惱啼哭故名為安隱如彼大城多有飲食故名為豐饒涅槃城亦如是多有諸深禪定解脫三昧故名為豐饒如彼大城多所容受故名為大城涅槃城亦如是多受衆生故名為大假令一切衆生不受諸法故皆入无餘涅槃而涅槃性无增無減如彼導師能將多衆安隱示好道故名為導師若

薩亦如是善將衆生示佛法示涅槃
從生死險道得至涅槃故名為大導
師如彼導師善知道相故身及餘人皆
无有惡菩薩亦如是自不行貪瞋恚
等諸蓋諸惡苦行老死深坑亦不墮
寒熱地獄餓鬼故名為自不得惡所
隨從者亦不得惡是故偈中說善知
道相故自不得惡餘不得惡

略行品第二十七

菩薩歡喜地　今已略說竟　菩薩住是中
多作閻浮王　常離慳貪垢　不失三寶念
心常願作佛　救護諸衆生

初地名歡喜已略說竟諸佛法无量
无邊是地為本若廣說亦无量无邊
是故言略說菩薩住是地中多作閻
浮提勢力轉輪王先世修習是地因
緣故信樂布施無慳貪垢常施三寶
故不失三寶念常念作佛救諸衆生
如是等善念常在心中復次

若欲得出家　勤心行精進　能得數百定
得見數百佛　能動百世界　飛行亦如是
若欲放光明　能照百世界　化數百種人
能住壽百劫　能擇數百法　能變作百身

能化百菩薩　示現為眷屬　利根過是數
依佛神力故　已說初地相　果力淨治法
今當復更說　第二無垢地

果名得數百定見數百佛等勢力名能化數百衆生餘偈義先已說不復解餘偈今當復說第二无垢地問曰汝欲廣說菩薩所行法初地義尚多諸學者恐轉增廣則懈息心生不能讀誦是故汝今應為不能多讀誦者略解菩薩所行諸法荅曰

菩薩所有法　是法皆應行　一切惡應捨
是則名略說

如上來諸品所說能生能增長諸地法如上諸品中說若於餘處說者皆應令生菩薩過惡事皆應遠離是名略說菩薩所應行如法句中說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教有一法攝佛道菩薩應行云何為一所謂於善法中一心不放逸如佛告阿難我不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提如說

不放逸成佛　世間無與等　若能不放逸
何事而不成

復有二法能攝佛道一不放逸二智

慧如說

不放逸智慧　佛說是利門　不見不放逸
而事不成者

復有三法能攝佛道一學勝戒二學
勝心三學勝慧如說

戒生上三昧　三昧生智慧　智散諸煩惱
如風吹淨雲

復有四法能攝佛道一諦處二捨處
三滅處四慧處如說

諦捨定具足　得慧利清淨　精進求佛道
當集此四法

復有五法能攝佛道一信根二精進
根三念根四定根五慧根如說

信根精進根　念定慧堅牢　是法大悲合
終不退佛道　如人得五根　能通達五塵
如得信等根　能通諸法相

復有六法能攝佛道所謂布施持戒
忍辱精進禪定智慧波羅蜜如說

如所說六度　降伏諸煩惱　常增長善根
不久當得佛

復有七法能攝佛道所謂七正法信
慚愧聞精進念慧如說

欲得七正法　當樂定精進　除去七邪法

能知諸功德　是人能疾得　无上佛菩提
拔没生死者　令在安隱處

復有八法能攝佛道所謂八大人覺少欲知足遠離精進念定慧樂不戲論如說

若人決定心　住八大人覺　為求佛道故
除諸惡覺觀　如是則不久　疾得无上道
如人行善者　必當得妙果

復有九法能攝佛道所謂大忍大慈大悲慧念堅心不貪不恚不癡如說

具足於大忍　大慈及大悲　又能住於慧
念及堅心中　深心入无貪　无恚癡善根
若能如是者　佛道則在手

復有十法能攝佛道所謂十善道自不殺生不教他殺見殺心不稱讚見殺心不喜乃至邪見亦如是以是福德迴向阿耨多羅三藐三菩提如說

不惱害衆生　亦不行劫盜　不婬犯他婦
是三為身業　不妄語兩舌　不惡口綺語
不貪惱邪見　是七口意行　如是則能開
无上佛道門　若欲得佛者　當行是初門

如是等法菩薩應生生已應守護守護已應增長於一善事從一轉增亦

應當知求佛道者於一惡法應疾遠離所謂遠離不放逸如說

若人不能度　生死險惡道　是為可呵責
殺是罪惡事　雖樂於富樂　而生貧賤家
不能種善根　為人作奴僕　皆由於放逸
因緣之所致　是故有智者　疾遠如惡毒
若未成大悲　无生忍不退　而行放逸者
是則名為死

復有二過應疾遠離一貪聲聞地二貪辟支佛地如說

若墮聲聞地　及辟支佛地　是名菩薩死
亦名一切失　雖墮於地獄　不應生怖畏
若墮於二乘　菩薩應大畏　雖墮於地獄
不永遮佛道　若墮於二乘　畢竟遮佛道
佛說愛命者　斬首則大畏　如是欲作佛
二乘應大畏

復有三過應疾遠離一憎諸菩薩二憎菩薩所行三憎甚深大乘經如說

小智以小緣　憎恚諸菩薩　亦憎菩薩道
亦憎大乘經　不解故不信　墮在大地獄
怖畏大驚喚　是事應遠離

復有四過應疾遠離一諂二曲三㦎性四无慈愍如說

自言是菩薩　其心多諂曲　急性无所容
不行慈愍心　是近阿鼻獄　離佛道甚遠
復有五過應疾遠離一貪欲二瞋恚
三睡眠四調戲五疑是名五蓋覆心
如說
若人放逸者　諸蓋則覆心　生天猶尚難
何況於得果　若勤行精進　則能裂諸蓋
若能裂諸蓋　隨願悉皆得
復有六過與六波羅蜜相違應疾遠
離一慳貪二破戒三瞋恚四懈怠五
調戲六愚癡如說
慳貪垢汙心　破戒而懈怠　无知如牛羊
好瞋如毒虵　心乱如獼猴　不遠離諸蓋
生天為甚難　何況得佛道
復有七過應疾遠離一樂多事務二
樂多讀誦三樂睡眠四樂語說五貪
利養六常欲令人喜七迷悶於道心
隨愛行如說
弊人樂事務　樂多誦外經　癡人樂睡眠
樂共聚眾語　雖願欲作佛　而深著利養
是恩愛奴僕　迷悶於佛道　如是諸惡人
自言是菩薩
復有八法應疾遠離一邪見二邪思

惟三邪語四邪業五邪命六邪方便
七邪念八邪定如說

若有人愚癡　行於八邪道　學邪諸經法
好隨逐邪師　遠離八聖道　深妙諸功德
堅深著煩惱　而或願菩提　如是愚癡人
欲度於大海　捨好堅牢船　抱石欲求渡

復有九法應疾遠離一不聞阿耨多
羅三藐三菩提二聞已不信三若信
不受四若受不誦持五若又誦持不知
義趣六若知不說七若說不如說行
八若如說行不能常行九若能常行
不能善行如說

癡人不欲聞　无上正真道　聞已不能信
又不能誦持　不知義不說　不如所說行
不能常善行　又无念安慧　如是愚癡人
不堪得道果　猶如罪惡人　不得生天上

復有十過應疾遠離所謂十不善道
如說

癡人於少時　貪愛弊五欲　捨離十善道
行十不善道　諸天樂在手　而復自捨棄
如貪小錢利　而捨大寶藏

問曰汝說无上道相時種種因緣呵
罵二乘讚菩薩自言菩薩但名字菩

薩若是三不名為菩薩者成就何法
名為真菩薩荅曰

非但發空願　自言是菩薩　名字為菩薩
略說能成就　三十二法者　乃名為菩薩

若人發心欲求佛道自言是菩薩空受名号不行功德慈悲心諸波羅蜜等是不名為菩薩如土城名寶城但自誑身亦誑諸佛亦誑世間衆生若人有三十二妙法亦能發願是名真實菩薩何等三十二一深心為一切衆生求諸安樂二能入諸佛智中三自審知堪任作佛不作佛四不憎德他五道心堅固六不假偽結託親愛七乃至未入涅槃常為衆生作親友八親疎同心九已許善事心不退轉十於一切衆生不斷大慈十一於一切衆生不斷大悲十二常求正法心无疲懈十三勤發精進心无厭足十四多聞而解義十五常省己過十六不譏彼闕十七於一切見聞事中常修菩提心十八施不求報十九持戒不求一切生處二十於一切衆生忍辱无瞋导二十一能勤精進修習一切

善根二十二不隨无色定生二十三方便所攝智慧二十四攝法所攝方便二十五持戒毀戒慈愍無二二十六一心聽法二十七一心阿練若處住二十八不樂世間種種雜事二十九不貪著小乘三十見大乘利益為大三十一遠離惡知識三十二親近善知識菩薩住是三十二法能成七法所謂四无量心能遊戲五神通常依於智常不捨善惡衆生所言决定言必皆實集一切善法心无厭足是為三十二法為七法菩薩成就此者名為真實菩薩

分別二地業道品第一

諸菩薩已得　具足於初地　欲得第二地
當生十種心

諸菩薩已得歡喜初地為得二地故生十種心因是十心能得第二地如人欲上樓觀要因梯而上問曰何等是十心得第二地方便荅曰

直心堪用心　軟伏寂滅心　真妙不雜貪
快大心為十

諸菩薩已具足於初地欲得第二地

生是十方便心一直心二堪用心三柔軟心四降伏心五寂滅心六真妙心七不雜心八不貪心九廣快心十大心直心者離諂曲離諂曲故心轉柔軟柔軟者不剛強麁惡菩薩得是柔軟心生種種禪定亦修習諸善法觀諸法實相心則堪用心堪用故生伏心伏心者善能降伏眼等諸根如經中說何等是善道所謂比丘降伏眼根乃至意根以降伏六根故名為伏心心已降伏則易生寂滅心寂滅心者能滅貪欲瞋恚愚癡等諸煩惱先伏心已遮令寂滅復有人言得諸禪定是名寂滅心如經說若人善知禪定相不貪其味是名寂滅心得寂滅心已必生真妙心真妙心者於諸禪定神通所願事中如意得用譬如真金隨意所用行者既得直心乃至真妙心已為守護是心故樂生不雜心不雜心者不與在家出家從事是人作是念我得如是等心皆由禪定力故以是諸心當得第一地等无量利益若與眾人雜者則失此利何以

故若人與衆人雜行則眼等六根或時逆發諸不善法何以故親近可染可瞋可癡法故諸根發動煩惱火然煩惱火然故則失此利見此等過故生不雜心不應與在家出家者雜行是人得是不雜心已次生不貪心不貪心者於在家出家人中所謂父母兄弟和上師長等不生貪著作是念若我於在家出家生貪著者必當來往問訊我則何有不雜心耶是故我欲令諸禪定等利住不雜心者當於在家出家捨貪著心問曰菩薩法不應捨衆生不應生捨心如助菩提中說

菩薩初精進　所有方便力　應令諸衆生
住於大乘中　若人教恒沙　衆生住羅漢
不如教一人　住大乘為勝　若人少勢力
不堪發大乘　次當教令住　辟支聲聞乘
若人不堪住　辟支聲聞乘　應教此衆生
令行福因緣　不任住三乘　不堪人天樂
當以今世事　隨而利益之　若有諸衆生
不受菩薩利　於此不應捨　應生大慈悲

汝云何言菩薩得不雜心生不貪心若菩薩不貪衆生則為捨離何能度

耶答曰應隨順菩薩道行捨心何以故是人因捨心生廣快心作是念我若捨是衆內當得禪定因禪定生妙廣快法得是法已其後則能利益衆生勝今千万倍是故為多利益衆生少時捨心權捨衆鬧當得禪定五神通等利益衆生菩薩何故作如是方便菩薩為得大心而作是念大人樂大利益故不存小利是故我今當求大人之法隨而修學應如是勤加精進為大利益所謂諸禪定神通滅苦解脫等是故汝說非也問曰初地中已有直心等法何故復說菩薩欲得二地生於十心答曰初地雖有此法未得深樂未有堅固在此地中心常憙樂轉深堅固堪任施用是故汝難非也問曰若深樂堅固此法者得何異事答曰

若其一時得　深樂堅固心　更不復用功
如使常隨逐

如使一時生常隨逐人菩薩如是一時得深樂堅固心已即常隨逐更不須用功而生若以少因緣便生何以

故根深入故莖節相續問曰若菩薩
得是十種心得何等果答曰
若得是諸心　正住第二地　具三種離垢
惡業及煩惱
若菩薩得是直等十心即名住第二
菩薩地一離垢者地名也二離垢者
於此地中離十不善道罪業之垢三
離垢者離貪欲瞋恚等諸煩惱垢故
名為離垢復次離垢義者

十住毗婆沙論卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十四　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別二地業道品之餘

菩薩住此地　自然不行惡　深樂善法故
自然行善道

問曰十不善道自然不作自然行十善道此二種道幾是身行幾是口行幾是意行答曰

身意二三種　口四善亦尒　略說則如是
此應當分別

不善身行有三種所謂奪他命劫盜邪婬不善口行四種妄語兩舌惡口散乱語不善意行三種貪取瞋惱邪見善身行亦有三種離奪命劫盜邪婬善口行亦四種離妄語兩舌惡口散乱語善意行有三種不貪取不瞋惱正見身口意業道是善不善應須論議令人得解初奪命不善道者所謂有他衆生知是衆生故行惱害因是惱害則失壽命起此身業是名初奪命不善道離此事故名為離奪命

善行劫盗者所謂屬他之物知是物屬他生劫盗心手捉此物舉離此處若劫若盗若計是我物生我所心是名劫盗行離此事者名為離劫盗善行邪婬者所有女人若為父母所護親族所護為姓所護世法所護戒法所護若他人婦知有鞭杖惱害等障㝵於此事中生貪欲心起於身業或於自所有妻妾若受戒若懷妊若乳兒若非道是名邪婬遠離此事名為善身行妄語者覆相覆心覆見覆忍覆欲知如是相而更異說是名妄語遠離此事名為遠離妄語善行兩舌者欲離別他以此事向彼說以彼事向此說為離別他故和合者令別離別離者則隨順樂為別離憙別離好別離是名兩舌離如此事名為遠離兩舌善行惡口者世間所有惡語害語苦語麁語弊語令他瞋惱是名惡口遠離此事名為離惡口善行散乱語者非時語无利益語非法語无本末語無因緣語是名散乱語遠離此事名為離散乱善行貪取者屬他之物忘

所欲他田塢他財物心貪取願欲得於此事中不貪不妬不願欲得是名不貪善行瞋惱者於他衆生瞋恨心等心發瞋恚作是念何不打縛殺害是名瞋惱離如此事名為無瞋惱善行邪見者言无布施無有恩報善惡業无果報无今世無後世無父母無沙門無婆羅門能知此世後世了了通達自身作證是名邪見正見者為有施者有恩報有善惡業報有今世後世世間有沙門婆羅門知此世後世了了通達自身作證是名正見善行是菩薩如是入正見道

善道不善道　各二十分別　知何處起等
十二種分別

菩薩於十不善道十善道等種種別相知二十種分別又於是二十種分別善知從何處起等十二種分別於此十不善道中有二十種分別所謂不離奪他命罪一是不善二欲界繫三有漏四非心數法五心不相應六不隨心行七或共心生或不共心生何等共心生實有衆生知是衆生以

身業故奪其命是名共心生云何名不共心生若人欲殺衆生捉持牽挽撲著地已然後能死是名不共心生又身不動口不言但生心我從今日當作殺衆生者如是奪他命罪是名不共心生又是不離奪他命者若睡若覺常積習增長亦名不共心生八或色或非色初共心生殺罪是色第二殺罪第三第四非是色九或作或非作有色是作餘者无作十或有緣或无緣色是有緣餘者是无緣問曰是心爲有緣爲無緣荅曰非有緣問曰若心非有緣身不動口不言時但心生念我從今日當作殺衆生者如是罪業云何名爲非緣荅曰若殺罪是心則應有緣今實殺罪非是心若心是殺罪即是身業而心實非身業是故殺生罪不名有緣但殺生罪共心在身中生以是无作故言非緣十一是業十二非業相應十三不隨業行十四或共業生或不共業生如共心生無異但除心與思共生爲異十五非先世業報十六不可修十七應善知

十八應以慧證不以身證十九可斷二十可知見不離不離劫盜罪不離邪婬罪不離妄語罪中但一共心生二不共心生一有色二无色一作二無作一有緣二无緣餘如煞中說不離兩舌不離惡口亦如是不離散乱語或不善或无記從不善心生是不善從無記心生是无記或欲界繫或色界繫欲界繫者以欲界身心散乱語是欲界繫色界繫亦如是餘如妄語中說貪取欲界繫是有漏心數法非心相應非隨心行心共生無色無作有緣非業相應非隨業行非共業生非先世業報除因報非可修應善知應以慧證身證可斷可見知瞋惱或心相應或心不相應纒所攝名心相應使所攝名心不相應隨心行不隨心行亦如是共心生不共心生有覺衆生與心共生无覺衆生不與心共生如心相應隨心行共心生業相應隨業行共業生亦如是如心不相應不隨心行不共心生業不相應不隨業行不與業共生亦如是餘分別如貪取中說

如瞋惱邪見亦如是十善道中離奪他命是善性或欲界繫或不繫三界欲界繫者以欲界身離奪他命是欲界繫非三界繫者學无學人八聖道所攝離煞生正業是或有漏或无漏欲界繫是有漏非三界繫是無漏非心數法非心相應非隨心行或共心生或不共心生何等是共心生如行人見虫而作是念我當身業遠離不傷害是名離奪命善行共心生何等是離煞生善不共心生有人身不動口不言但心念從今日不煞生是名不共心生又有人先遠離煞生若睡若覺心緣餘事於念念中不煞生福常得增長亦不共心生或是色或非色一是色二非色一是作二非作一有緣二无緣是業非業相應不隨業行或共業生或不共業生如共心生不共心生除心與思為異非先業報除因報可修可善知可以身證慧證或可斷或不可斷有漏則可斷无漏不可斷可知見亦如是離刼盜離邪婬離妄語離兩舌離惡口亦如是離散乱語或欲界繫或色界繫或不

繫三界欲界繫者以欲界身心離散
乱語色界繫亦如是不繫三界者如
不煞中說或有漏或无漏有漏者繫
無漏者不繫餘如離妄語中說不貪
取者是善性或欲界繫或非繫三界
欲界繫者欲界凡夫不貪取及賢聖
不貪取善行是欲界繫非三界繫者
諸賢聖不貪取无漏善行是或有漏
或無漏欲界繫是有漏不繫三界是
无漏是心數法心相應隨心行共心
生无色無作有緣非業業相應隨業行
共業生非先業報除因報可修可善
知可以身證慧證或可斷或不可斷
有漏可斷无漏不可斷知見亦如是
離瞋惱是善性或欲界繫或色界繫
或无色界繫或不繫三界欲界繫者
欲界不瞋惱善根餘二界亦如是不
繫者餘不繫是或有漏或无漏繫三
界者是有漏餘是无漏心數法或
心相應或心不相應與纏相違不瞋
善根與心相應與使相違不瞋善根
與心不相應隨心行共心生亦如是
无色无作或有緣或无緣心相應是

有緣心不相應是無緣非業或與業相應或不與業相應或隨業行或不隨業行或共業生或不共業生亦如心說非業報除因報可以身證慧證或可斷或不可斷有漏可斷无漏不可斷可知見亦如是正見是善性或欲界繫或色界繫或无色界繫或非三界繫欲界繫者若凡夫若賢聖欲界念相應正見是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正見或有漏或無漏三界繫是有漏不繫是无漏心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或可斷或不可斷有漏可斷无漏不可斷可見可知亦如是是名善等二十種分別從何起等十二論者一從何起二起誰三從何因起四與誰作因五何緣六與誰作緣七何所緣八與誰作緣九何增上十與誰作增上十一何失十二何果煞罪從何起者從三不善根起又從邪念起又隨以何心奪衆生命從是心起起誰者從煞

罪邊所有諸法已生今生當生是因緣亦如是何所緣者緣衆生又因何心奪衆生命亦緣此心與誰作緣者因煞罪邊所有諸法若已生若今生若當生是法緣於煞生罪何失者今世惡名人所不信等何果者墮地獄畜生餓鬼阿修羅等及餘惡處受苦惱報增上與誰增上者如從何處起中說刼盜邪婬妄語兩舌惡口散乱語貪取瞋惱邪見亦如是但所緣有異刼盜罪緣所用物邪婬緣衆生妄語兩舌惡口散乱語緣於名字貪取緣所用物瞋惱緣衆生邪見緣名字餘殘亦如上不煞生從三善根起又從正念起又隨以何心離煞生從是心起起誰者從是法所有諸法若已生若今生若當生是因緣亦如是所緣者緣於衆生與誰作緣者因是不煞生邊所有諸法若已生若今生若當生緣於不煞生增上者諸善根增上正念亦增上隨以何心不煞生是心亦增上與誰作增上者於是不煞生邊所有諸法若已生若今生若當

生何利益者與煞罪相違是名為利
何果者與煞生相違名為果不刼盜
邪婬妄語兩舌惡口散乱語不貪不
恚正見亦如是但所緣有異不刼盜
緣所用物不邪婬緣衆生不妄語不
兩舌不惡口不散乱語緣名字不貪
取緣所用物不瞋惱緣衆生正見或
緣名字或緣義有漏緣名字無漏
緣於義是菩薩於善等論及起等十
二論行十善道應如是分別知又知

七種不善處　以貪瞋癡生　及四門分別
業衆生各二

是菩薩知七不善業道以貪瞋癡生
而分別於世又知七種不善業中四
門分別是煞罪或從貪生或從瞋生
或從癡生從貪生者若人見衆生生
貪著心從是因緣受用好色聲香味
觸或須齒角毛皮筋肉骨髓等是人
生如是貪心故奪他命是名從貪生
煞罪若人瞋心不喜煞衆生是名從
瞋生若人邪見不知後世善惡業煞
衆生是名從癡生煞罪或以為福德
故或欲使度苦故而煞如西方安息

國等復有取福德因緣故煞以是煞業因緣故欲得生天如東天竺人於天寺中煞生以此事故欲生天上是名從癡生復有人以貪心故取他物作是念以我當隨意得好色聲香味觸是名從貪生復有人以瞋心不喜彼人故劫盜財物欲令其惱是名從瞋生復有人邪見不知果報劫盜他物是名從癡生如諸婆羅門說世間財寶皆是我物我力弱故諸小人等以非法取用若我取者自取其物无有過罪以如是心劫盜他物者是亦從癡生若人貪著色因緣故而邪婬是名從貪生若人瞋不喜作是念是人犯我母婦姉妹女等我亦還以婬事汙彼母婦姉妹女等是名從瞋生邪婬若人邪見不知果報而故犯者是名從癡生如有人言人中无有邪婬何以故女人皆為男子故生如餘所用物如有所須若與從事無邪婬罪以是心作婬欲者是名從癡生如劫盜罪妄語亦如是為貪財故妄語是名從貪生為欲誑彼令得苦惱是名從

瞋生邪見不知業果報故妄語是名從癡生兩舌惡口散乱語亦如是三不善道則是根本從是分別生七種身口業果問曰不離煞生皆是煞生罪不若煞生罪皆是不離煞生耶荅曰有不離煞生即是煞生罪有不離煞生非煞生罪何等是不離煞生即是煞生罪若有衆生知是衆生故煞奪命起身業是名不離煞生亦是煞生罪何等是不離煞生非煞生罪此人先雖作煞因緣而衆生不死又身不動口不說但心念我從今日當煞衆生是名不離煞生非煞生罪是二門分別為四種分別所謂善不善各二種

不但善不善　身口三種業　亦復應當知
更有餘分別

除身煞生劫盜邪婬餘殘打縛閉繫鞭杖牽挽等但不死而已如是不善身業非奪命等所攝善中迎逆合掌礼拜恭敬問訊洗浴按摩布施等善身業非不煞生等所攝意業中除貪取瞋惱邪見餘所有不守攝心諸結使

等不善法又意業中除不貪取不瞋惱正見餘善守攝心信戒聞定捨慧等善法

七業亦業道　三業道非業

煞生劫盜邪婬妄語兩舌惡口散乱語七是業即業道貪取瞋惱邪見是業道非業此三事相應思是業問曰前七事何故亦是業亦是業道答曰習行是七事轉增故至地獄畜生餓鬼以是故名為業道是七能作故名業三是業道非業者是不善業根本以是故名三業道非業善中亦如是所謂離煞生劫盜邪婬妄語兩舌惡口散乱語亦業亦業道餘三不貪取不瞋惱正見是業道非業此三相應思是業問曰前七事何故是業亦業道答曰常修習此事故能至人天好處名為道是七能作故名為業問曰餘三何故但業道非業耶答曰三是諸善業根本諸善業從中行故名為業道非業復次

戒法即是業　業或戒非戒　業及於業道
有四種分別

身口業是戒意業是業非戒業及於業道四種分別者有業非業道有業道非業有業亦是業道有非業非業道業非業道者三種一不善身業業道所不攝所謂手拳鞭杖等及三種善身業業道所不攝所謂迎逆敬礼等是二善不善業非業道所攝或有人言亦是業道何以故是二業或時至善惡處故名為業道以不定故不說業道業道非業者後三不善及三善是煩惱性故非業能起業故名為業道三善是善根性故非業能起善業故名為業道亦業亦業道者所謂殺生不殺生等七事是非業非業道者餘法是復次

菩薩初地邊　以三種清淨　安住十善道
則生決定心

是菩薩於第二地中了了分別知如是十善十不善道知已以三種清淨住十善道所謂自不殺生不教他殺於殺生罪心不喜悅乃至正見亦如是問曰菩薩初地中已住十善道此中何故重說答曰初地中非不住十

善道但此中轉勝增長以三種清淨故先初住中雖作閻浮提王不能行此三種清淨是故此中說三種清淨菩薩住是二地知如是分別諸業生決定心

世所有惡道　皆十不善生　世所有善道
因於十善生

世間所有惡道者所謂三種地獄道熱地獄冷地獄黑地獄三種畜生道水行畜生陸行畜生空行畜生種種鬼道有飢餓鬼者食不淨鬼者火口者阿修羅夜叉等皆由行十不善道有上中下因緣故出世間所有善道若天若人皆由行十善道生三界所攝天有二十八人者四天下人是如是決定知已作是念我欲自生善處亦令衆生生於善處

是故我自應　住於十善道　亦令餘衆生
即住此善道

若生善處若生惡處皆屬十善十不善道我知是世間諸業因緣有无有定主是故我應先自行十善道然後令諸衆生亦住十善道問曰何以故要先

自住十善道後乃令他住耶荅曰

行於惡業者 令他善不易 自不行善故
他則不信受

若惡人自不行善欲令他行善者則爲甚難何以故是人自不行善他人不信受其語如偈說

若人自不善 不能令他善 若自不寂滅
不能令他寂 以是故汝當 先自行善寂
然後教他人 令行善寂滅

是菩薩當如是行善法

從阿鼻地獄 乃至於有頂 分別十業果
及其受報處

當如是正知下從阿鼻地獄上至非有想非无想處皆是善不善種種業受果報處於中習行上十不善道故生阿鼻地獄小獄生大炙地獄小獄生小炙地獄小獄生大叫喚地獄小獄生小叫喚地獄小獄生僧伽陁地獄小獄生大陌地獄小獄生黑繩地獄小獄生活地獄小獄生劒林等小眷屬地獄中亦應如是轉小分別行中十不善道生畜生中畜生中亦應轉少分別行下不善道生餓鬼中如是

捴相説是中應廣分別差別有諸阿修羅夜叉生鬼道中有諸龍王生畜生中所受快樂或與諸天同是諸衆生以不善因緣故生生已受善業果報行最下十善道生閻浮提人中在貧窮下賤家所謂栴陁羅邊地工巧小人等轉勝生居士家轉勝生婆羅門家轉勝生刹利家轉勝生大臣家轉勝生國王家於十善道轉復勝者生瞿陁尼轉勝生弗婆提轉勝生欝單越轉勝生四天王處轉勝生忉利天炎摩天兜率陁天化樂天習行上十善道生他化自在天於是中亦應種種分別小大差別如人中小王大王閻浮提王轉輪聖王四天王處有四天王忉利天中有釋提桓因炎摩天上有須炎摩天王兜率陁天上有珊兜率陁天王化樂天上有善化天王他化自在天上有他化自在天王過是以上要行禪定思得生上界問曰若以禪定思得生上界者何以故說乃至非有想非无想處皆以十善道故得生荅曰雖修禪定生色界无

色界要當先竪住十善道然後得修禪定以是故彼處以十善業道為大利益以是故說乃至非有想非無想處皆以十善道因緣故得生所以者何先行清淨十善道離欲修初禪下思得生梵衆天修初禪中思生梵輔天修初禪上思故得生大梵天修二禪下思生少光天修二禪中思得生无量光天修二禪上思得生妙光天修三禪下思得生小淨天修三禪中思故得生无量淨天修三禪上思得生遍淨天修四禪下思故生阿那婆伽天修四禪中思故生福生天修四禪上思故生廣果天修无想定中思得生无想天以無漏熏修四禪下思故生不廣天以無漏熏修四禪勝思故生不熱天以無漏熏修四禪勝思故生喜見天以無漏熏修四禪勝思故生妙見天以無漏熏修四禪寂上思故生阿迦膩吒天修虛空處定相應思得生空處天修識處定相應思得生識處天修无所有處定相應思得生无所有處天修非有想非無想處

定相應思得生非有想非无想處天
是名生死世間衆生往来之處
更有餘利益耶荅曰有
問曰是十善業道但是生人天因緣

分別聲聞辟支佛品第二

所有聲聞乘　辟支佛大乘　皆以十善道
而為大利益
凡出生死因緣唯有三乘聲聞辟支
佛大乘是三乘皆以十善道為大利
益何以故是十善道能令行者至聲
聞地亦能令至辟支佛地亦能令人
至於佛地問曰是十善道能令何等
衆生至聲聞地荅曰
隨他无大悲　畏怖於三界　樂少功德分
其志甚劣弱　心樂於猒離　常觀世无常
及知一切法　皆亦無有我　乃至一念須
不樂於受生　常不信世間　而有安隱法
觀大如毒蛇　陰如拔刀賊　六入如空聚
不樂世富樂　貴於堅持戒　而為禪定故
常樂於安禪　修習諸善法　唯觀於涅槃
第一擁護者　常求盡善慧　樂集行解脫
但貴於自利　一一勝處来　善道令是人
能至聲聞地

隨他音聲者聞他所說隨順而行不能自生智慧問曰十善道能令一切從他聞者皆作聲聞耶答曰不尒若无大悲心十善道能令此人至聲聞地若有菩薩從諸佛聞法以有大悲心故十善道不能令至聲聞地問曰一切无大悲心者十善道皆能令至聲聞地耶答曰不然怖畏三界者十善道能令此人至聲聞道餘不怖畏者令生人天善處以樂三界故問曰一切怖畏三界者十善道皆能令至聲聞地若尒者菩薩亦怖畏三界為身故復為衆生勤行精進求於涅槃如是十善道亦應令至聲聞地答曰不必一切怖畏三界者盡墮聲聞地何等為墮樂習行功德少分者於佛所教化六波羅蜜中受行少分如是之人墮聲聞地若人能取諸佛功德遍學智慧十善道必令此人徑至佛道隨他聞聲怖畏三界取功德少分是人有二種十善道能令至聲聞地者至辟支佛地者問曰是人云何俱從他聞怖畏三界取功德少分十善道

能令至聲聞地至辟支佛地答曰志劣弱者作阿羅漢小堅固者作辟支佛問曰十善道令一切志劣弱者至聲聞地答曰不然何以故所謂志弱樂猒離生死者非但志劣无猒離者問曰觀何事得知樂猒離心答曰觀有為法无常一切法無我當知是必樂於猒離問曰已知樂猒離菩薩亦如是觀有為无常一切法无我是十善道何得不令此人墮聲聞地耶答曰是人深猒離離大悲故乃至一念中不樂受生不信世間有安隱相如經中佛告諸比丘辟如少糞尚臭穢不淨何況多也如是一念中受生尚苦何況多也諸比丘當學斷生莫令更受聲聞人信受是語故乃至一念中不樂受生是人復作是念世間无常於所作事及受命都无安隱相死常逐人誰能知死時節不知死時為受何業果報為生何心如是事中不安隱故不可信故當疾求盡苦菩薩則不尒於恒河沙无量阿僧祇劫受生為得阿耨多羅三藐三菩提度諸

衆生是故偈中說乃至一念頃不樂於受生善道令是人能至聲聞地問曰是人樂修集何事故不樂受生荅曰是人觀地水火風四大恚生瞋恨故不淨臭穢不知恩故生毒虵想色受想行識五陰能奪智慧命故生怨賊想眼耳鼻舌身意入離常離不動不變不壞无我無我所故生空聚想若人於世間一切受生及資生樂具以無常虛誑無須臾住故不生喜悅心如是之人於一切生處生无安隱想但涅槃一法能為救護如經中說諸比丘世間皆是熾然所謂眼然色然眼識然眼觸然及眼觸因緣生受皆亦是然以何事故然所謂貪欲火瞋恚火愚癡火生老病死憂悲苦惱火之所熾然耳鼻舌身意亦如是觀一切有為法皆是熾然唯涅槃寂滅法能為救護貴涅槃一法故捨一切事勤習坐禪問曰若觀一切有為法皆是熾然唯涅槃寂滅能為救護者十善道皆令至聲聞地耶荅曰不然佛所結戒為禪定故貴重此戒有決定心而不

毀犯捨一切事但樂坐禪求盡苦智常勤修習解脫因緣於先世中或從一勝處來二勝處來者十善道能令此人至聲聞地何以故持戒清淨則心不悔心不悔故得歡喜得歡喜故身輕軟身輕軟故心快樂心快樂故攝心得定攝心得定故生如實智慧生如實智慧故即生猒從猒生離從離得解脫若一若二勝處來者如尊者羅睺羅從諦勝處來如尊者施曰羅從捨勝處來如尊者離跋多從寂滅勝處來如尊者舍利弗從慧勝處來或從諦捨二勝處來或從諦寂滅二勝處來或從諦慧二勝處來或從捨寂滅二勝處來或從捨慧二勝處來或從寂滅慧二勝處來如是十善道能令至聲聞地

十住毗婆沙論卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十住毗婆沙論卷第十五　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別聲聞辟支佛品之餘

問曰十善道令何等人至辟支佛地

荅曰

於聲聞所行　十善道轉勝　深禪不隨他
常憙於遠離　恒樂善修習　甚深因緣法
遠離方便力　及以大悲心　少欲及少事
惡賤憒鬧語　常樂遠離處　威德深重人
喜為福田地　常觀於出性　成辦有理事
恭敬於諸主　已成就繫心　知心在所緣
常樂於禪定　中人之勢力　樂於出家法
善心不縮沒　得慧光明者　或從二勝處
或三勝處來　十善之業道　能令如是人
至於緣覺地

於聲聞所行十善道轉勝者過聲聞人所行十善道而不及菩薩所行作是念聲聞人應隨他聞而行道然後得自證智慧我則不然不樂隨他人以是故我應令十善道轉勝以是因緣故我樂不隨他十善道令我至辟

支佛地如是思惟已常樂於遠離作是念若我常樂憒鬧則為集諸惡不善法以近可染可瞋可癡事故於是遠離中應修習甚深因緣法復作是念若我不修習甚深因緣法者則不得不隨他智我今何故不常修習甚深因緣然後可得不隨他智甚深者難得其底不可通達一切凡夫從无始生死中所有經書及其技藝皆可得其邊底唯甚深因緣不可得底如兎等小虫不能得大海邊底若人有方便大悲心及修集甚深因緣即得阿耨多羅三藐三菩提若離此二事修集甚深因緣智則成辟支佛方便名於成就教化眾生中種種思惟而不錯謬亦於甚深法不取相大悲名深憐愍眾生勝聲聞辟支佛何況凡夫少欲少事惡賤憒鬧語如是則得辟支佛地若大欲大事好聚眾人為方便大悲所護者阿耨多羅三藐三菩提則為易得何以故求辟支佛人少欲者作是念但自度身少事者但自成就善根不及餘人是人捨離教化眾生

事故不親近衆鬧菩薩大欲大事作是念我應度一切衆生以此大欲因緣故則為大事教化衆生教化衆生此非小事若憎惡憒閙語則不成此事是故菩薩入憒閙中亦用憒閙之語但無所著復次覆真實功德故是為少欲少事務故名為少事德賤憒閙名少欲樂獨處故名為少事如是之人少欲少事不樂衆閙語樂於親近遠離可畏深邃之處其心深大是人作是念若我往遠離可畏深邃之處人則不來以遠離處往故心亦深遠若人自不深遠憙戲調者外人往來則不為難如是人不與衆生和合雖捨衆生亦欲令衆生種諸善根為大利益作是念我云何不與衆生和合亦能利益衆生如是思惟知已我當為衆生作福田之利受其供養如是雖不與衆生和合而能作大利益是人復思惟我云何當得福田地即自見知若我深樂為福田地常觀出性然後福田地法自然而來乃至出性之法亦自然而來所謂持戒禪定智

慧等復作是念我當云何疾至福田地及出性法我當為正觀者於諸現有理趣事中皆悉成辦供養恭敬諸主如是福田地及出性法不久疾得何以故我當成辦有理之事正觀諸法能得不隨他智又供養恭敬諸主故令善根增厚善根增厚故智慧深厚智慧深厚故能通達實事能通達實事故能生猒從猒則生離從離得解脫得解脫故前後所集善根得為福田然後得證出性之法諸主者諸佛世尊是種諸善根時是最大因緣是人復思惟我云何能疾成有理趣事是人即自知見若我集繫心一處知其所緣常樂禪定是人能繫心一處則能得三昧得三昧故有理事皆能成辦如經中說得禪定能如實知如實見若人已行繫心則疾入三昧疾入三昧故名禪定者常定者若能如是修集諸法則為供養恭敬諸佛若人以香華四事供養佛不名供養佛若能一心不放逸親近修集聖道是名供養恭敬諸佛如經說般涅槃

時佛告阿難天雨文陁羅華及栴檀末香作天伎樂不名供養恭敬如来也阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是名真供養佛是故阿難汝當修學真供養佛如是衆功德皆是中勢力人樂出家善心不縮没者勇上勢力能得成佛下勢力者作聲聞以是故中勢力人作辟支佛樂出家故能成衆功德何以故若在居家則不能少欲少事不能身心遠離亦不能禪定若心縮没不清淨者不能成辦衆事不能知甚深因縁法不能證出性不能如法真供養恭敬諸佛如是衆生是中勢力作是念我中勢力人常樂出家心不縮没諸所願功德事皆自然来復作是思惟是中勢力樂為得何果即知當得智慧果何以故智慧能為照明如經中說諸比丘一切光明中智慧光為勝復作是念我所樂慧光云何當得即知若從二勝處来若三勝處来二勝處者先已說三勝處者所謂諦捨寂滅或諦捨慧或諦寂滅諦

以是故我當修集如是諸勝處我修集是已得智慧光明所願智慧自然而至如是相如是修集助道法者十善道能令至辟支佛地

大乘品第三

問曰如仁已說十善道能令人至聲聞辟支佛地十善業道復令何等衆生至於佛地答曰

所行十善道　勝於二種人　无量希有修
勝一切世間　發堅善二願　成大悲无导
善受行方便　忍辱諸苦惱　不捨諸衆生
深愛諸佛慧　於佛力自在　樂盡遍行者
能破邪見意　愛護佛正法　健堪受精進
堅心化衆生　不貪著自樂　及无量身命
一切事中上　所作无過咎　一切種清淨
一切勝處來　善道令此人　至十力世尊

所修十善道勝二種人者菩薩修十善道於求聲聞辟支佛者爲轉勝轉勝者一心修行常修修行爲自利故修行爲他利故修行清淨修行一心行者用意修行常修行者不中休息爲自利故修行者生天人因緣泥洹因緣爲他利修行者菩薩修行十善道迴

向利安一切衆生故以是因緣故能度過算數衆生清淨修行者不壞行無雜行不濁行自在行具足行不貪著行智者所讃行壞者有行有不行與此相違名不壞行雜者自不作令他作與此相違名不雜行濁者與煩惱罪業合行與此相違名為不濁行自在者破戒人為田業妻子財物所繋不得自在持戒者无如是事隨意自在无所繋屬具足者盡行一切大小戒遮止諸煩惱常憶念守護為禪定作因緣迴向佛道能令同真際法性是名具足不貪著者不向世間不取戒相自高卑他智者所讃者聲聞法中不隨生死但為涅槃故名智者所讃此大乘法中尚不迴向聲聞辟支佛乘何況生死但向阿耨多羅三藐三善提是名智者所讃十善道問曰修有何相名為善修荅曰以无量希有修十善道勝一切世間是名善修問曰云何菩薩以此修勝一切世間荅曰諸菩薩以五事修故勝一切世間一願二堅心三深心四善清淨

五方便願者菩薩所行願一切凡夫人及聲聞辟支佛人所無以是故菩薩所行願勝一切世間如大智經毗摩羅達多女問中佛因目揵連說菩薩從初發願乃至道場能為一切世間天及人作福田又勝一切聲聞辟支佛又如淨毗尼中摩訶迦葉於佛前說世尊善說希有所謂菩薩初一發願勝一切聲聞辟支佛又如得中說

菩薩初發心　與大慈悲合　為於无上道
即是心為勝　是故以此願　住於世間上

堅心者菩薩於諸苦惱所謂活地獄黑繩地獄合會地獄小叫喚地獄大叫喚地獄小炙地獄大炙地獄阿鼻地獄沸屎劍林灰河阿浮陀尼羅浮陀阿波皺阿羅邏休休鬱鉢羅拘勿陀須曷那分陀利鉢頭摩寒熱地獄中種種搒掠如是苦惱畜生餓鬼阿修羅人天共相食噉互相恐怖飢餓穀貴從天退失慳妬瞋惱恩愛別離怨憎合會生老病死憂悲惱等此六道中所有諸苦若見若聞若受修十善道為阿耨多羅三藐三菩提持心終不

壞以是故此菩薩以堅心修十善道勝一切世間如說

地獄及畜生　餓鬼阿修羅　天人六趣苦
不能動其心　是故諸菩薩　以此堅固心
所修十善道　勝一切世間

深心者大心用心愛心念心諸菩薩以如是等心修十善道勝一切世間除諸佛世尊及久行菩薩如說

深心及用心　利益世間心　菩薩以是心
勝一切世間

菩薩清淨者菩薩修十善業道三種清淨餘人所无以是故勝一切世間如說

菩薩人中實　具深心淨心　以是善法力
世間所不及

方便者菩薩以方便力修於善法餘人所无是故勝一切世間无量修者菩薩以五因緣故名无量修一時無量二善根无量三緣无量四究竟無量五迴向無量時无量者謂菩薩修行善業道過於時量時量過故所修善業道亦无量是故勝一切世間如說

諸菩薩師子　所修善業道　過諸節數時
故修善最勝

善根无量者諸菩薩修无量无邊善根從是善根所修善業道亦无量是故勝一切世間如大乘法中淨毗尼經佛告迦葉辟如生酥滿四大海菩薩有為善根資粮亦如是是福德迴向无為智則大利益一切衆生是故菩薩雖處有為能勝一切世間如説

為一切衆生　及求佛道故　善根則无量
以是勝世間

緣无量者菩薩不緣有量衆生故修集善根而所修善根不言為利益若干衆生菩薩但緣一切衆生故修集善根是故菩薩緣无量衆生所修善業道亦无量勝一切世間如淨毗尼經中佛告諸天子如大菩薩薄有慈悲心求利益他是心能令无量衆生得利樂深發心菩薩勤行精進亦如是能教化无量阿僧祇衆生令得涅槃如説

菩薩无量善　功德自莊嚴　皆為度衆生
无量之大苦

究竟无量者初地中為發願故已説十究竟是究竟無量故菩薩所修善

業道亦无量是故勝一切世間如說

菩薩修善道 從十究竟生 是故勝一切
无有能壞者
迴向無量者如初地中說菩薩迴向果報无量以是迴向果報無量所修善業亦無量是故勝一切世間如說
以无量因緣 修於善業道 迴向佛乘故
是以為最上
希有者諸菩薩修善道以五因緣故名希有一堪受故二精進故三心堅故四慧故五果故堪受者我當作天人中尊一切智慧者能如是堪受是為希有若人以指舉三千大千世界於虛空中令住百千万劫是事可成不足為難若發願言我當作佛是為希有甚難如說
為无量佛法 立誓當作佛 是人无有比
何況有勝者
精進者多有人堪受發阿耨多羅三藐三菩提心不能精進行六波羅蜜若人以堪受發阿耨多羅三藐三菩提心能精進行六波羅蜜是名寶堪受无量功德精進希有故所修善業

道亦希有如說

希有大精進　凡人念已怖　菩薩實行之
何得不希有

心堅者有人發精進心修集佛道若有障㝵心不堅固則不能成是故發精進安住希有堅心中則成其事壞諸障㝵是為菩薩修善業道第一希有如說

若人无堅心　尚不成小事　何況成佛道
世間无上者

慧者是堪受精進堅心皆以慧為根本是故菩薩慧為第一希有能生如是堪受精進堅心故以慧為希有以慧為希有故所修善業亦希有如說

如有人堪受　欲得於佛法　精進得堅心
皆以慧為本

果者修善業故得无量无邊諸佛之法是故希有如說

行此善道得　無量功德力　為諸衆生師
誰聞而不行

堅願者菩薩以五因緣故名為堅願一於聲聞乘心不轉二於辟支佛乘不轉三於外道事不轉四於一切魔

事不轉五无因緣不轉如說

聞二乘解脫　何不為此道　若未入於位
則失菩薩道　又貪外道事　或為魔所壞
或復无因緣　自捨菩薩道

善願者菩薩以五因緣故名善願一先籌量得失者二知道者三知道果者四不貪惜自樂者五欲滅衆生大苦者如是作願名為善願如說

先見世過患　佛道大利益　知行无上道
及其無量果　捨自寂滅樂　欲除衆生苦
發是无比願　為諸佛所讃

大悲无㝵者以五因緣故知菩薩有大悲一利安無量衆生故於資生之物不生貪惜二不惜身三不惜命四不觀時久遠五於怨親中等心利益如說

内外所愛物　於中不貪著　為利衆生故
及捨於身命　生死无量劫　猶如一晌須
怨親中平等　名菩薩大悲

無㝵者菩薩以五因緣故悲心有㝵一以地獄苦故二以畜生苦故三以餓鬼苦故四以惡人無返復故五以生死過惡故若此五事不障其心是

名无㝵大悲如說

第一地獄苦　畜生餓鬼苦　惡人及生死
不障名大悲　菩薩能如是　佛說无㝵悲

善受行方便者菩薩以五因緣故名善受行方便一知方時二知他心所樂三知轉入道四知事次第五知引導衆生知方時者知是方處應以如是說法知是時中應以如是說法知是方處應以如是因緣度衆生知是時中應以如是因緣度衆生菩薩先知是事已隨順而行如說

若以世尊意　為他人解說　先應知二事
後隨時方說　若不知時方　而欲說佛意
不得所為利　而更有過咎

知他心所樂者知他深心為在何事為何所樂菩薩先知已入衆生所知所樂隨順起發度脫方便如是則不虛也如說

菩薩知衆生　深心難測意　先知其意已
漸令住佛意　遍知世間事　自利亦利他
若能如是者　說名善方便

知轉入道者能轉外道凡夫意令入佛道亦轉衆生惡事令住善事中亦

知轉聲聞辟支佛道令入大乘中已在佛法者不令入外道先知是事已隨順而修行如說

若人令衆生　遠離外道法　及諸不善者
入佛上寂滅　若知諸衆生　上中下之心
知已能引導　是名善方便

知事次第者如聲聞乘中初說布施次持戒次生天次五欲過患次在家苦惱次出家利樂次說苦諦次集諦次滅諦次道諦次須陁洹果次斯陁含果次阿那含果次阿羅漢果次不壞解脫次說諸无导辟支佛乘中亦說我我所物多有過患捨此過患之物得大利益在家為過惡出家為利益次衆閙乱語為過惡獨行為善利衆落為過惡阿練若處為善利猒離多欲多事樂於少欲少事守護諸根飲食知節初夜後夜隨時覺悟觀緣取相樂住空舍貴於持戒禪定智慧不現奇異令他歡喜但自利益樂於深法不隨他智如大乘中次第者初說檀波羅蜜次尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

初說諦勝處次說捨勝處次說滅勝處慧
勝處復次初讚歎發菩提心次十種
願次十究竟次讚歎遠離退失菩提
心法次修集不退失菩提心法次堅心
精進次堅固堪受次堅搘復次初說
能得諸地法次說能住諸地法次說
能得諸地底法次說遠離諸地垢法
次說能作淨地法次說諸地久住法次
說能到諸地邊法次說能作不退失諸
地法次說諸地果次說諸地果勢力
復次或初說歡喜地次說離垢地次
說明地次說炎地次說難勝地次說
現前地次說深遠地次說不動地次
說善慧地次說法雲地如說

初施次持戒　果報得生天　无常在家過
出家為大利　次無上四諦　斷結證四果
是方便次第　令人住初乘　初說生死過
次說涅槃利　守護於諸根　持戒及禪定
不隨他智慧　功德樂獨處　自依不依他
樂求自利樂　亦不捨他人　深行頭陁法
其求中乘者　教法相如是　以四十不共
說佛无量德　亦說菩薩時　一切所行法
為利衆生故　次第說是法　自利及利他

說種種功德　亦說諸佛子　所樂十種地
求於大乘者　如是次第度

引導者隨衆生所樂門知是門已以是門引導衆生隨其所樂任其勢力而令得度如說

或有諸衆生　可以深經書　難事及工巧
呪術以愛語　善說及資財　布施戒定慧
如是籌量已　引來入大乘　或現於女身
引導諸男子　復現男子身　引導於女人
示衆五欲樂　然後說欲過　而令一切人
得離於五欲

善行是五事是名菩薩善受行方便能忍苦惱者若有人過等數劫於生死中能忍諸苦惱十善業道能令此人住於阿耨多羅三藐三菩提問曰一切人皆樂樂惡苦是人云何能忍苦惱答曰以五因緣故一樂無我二信樂空三籌量世法四觀業果報五念過等數劫唐受苦惱如說

樂无我空法　又知業果報　利衰等八法
處世必應受　亦念過去世　空受無量苦
何況為佛道　而當不受耶

不捨於一切者或有衆生第一弊惡

无有功德不可利益菩薩於此終不
生捨心問曰若是惡人不可度者云
何不捨荅曰以五因緣故一賤小人
法故二貴大人法故三畏誑諸佛故四
知恩故五為是世間事故出世間如說

欲度衆生故　生心持重擔　於惡怨賊中
心常不應捨　賤小貴大人　是小大差別
不應衆生中　愍憐心還息　於諸急難中
无事而利益　擔於重擔時　而不中懈廢
若發无上心　或有捨衆生　若自心疲苦
及惡人所害　即為欺誑於　十方三世佛
諸佛世中尊　為利益衆生　行種種苦行
修集於佛道　佛於恒沙劫　捨樂作福業
若捨一惡人　則為背佛恩　是故惡衆生
不應於中捨　若人於无量　阿僧祇劫中
所修集佛道　大悲為根本　若以貪欲心
瞋恚怖畏心　捨一可度者　是斷佛道根

是故善業道能令不捨者至阿耨多
羅三藐三菩提深樂佛慧者若人深
樂佛慧便疾得阿耨多羅三藐三菩
提以五因緣故深樂佛慧一佛慧无
與等二佛智能令人為世中尊三佛

以佛智自度其身四佛智亦度他人五佛智是一切功德住處如說

諸佛之智慧　天上及世間　一切无與等
何況而得勝　諸佛以此智　為天阿脩羅
一切世間人　恭敬而作礼　佛以智自度
亦度於他人　若得是佛智　是功德藏者

於諸佛力及自在法中樂盡遍行者遍行名久習一切行力名十種智力自在名隨意所作若人深樂佛十力及自在法中盡遍行如是人阿耨多羅三藐三菩提不久疾得以五因緣故樂盡遍行一尊重諸佛教勅二諸佛有大弟子故三身證一切法故四攝取墮落者五已墮落者能拔濟之如說

尊佛教无比　佛子有四八　及以六三種
堪為諸天師　以佛智慧眼　見諸法現前
逆惡斷善根　及諸破戒等　如是墮落人
攝取而濟度

若人於佛力　自在中遍行　涅槃及天福
常在此人手

於是中諸佛以佛力能為五種事一令衆生學聲聞乘二令衆生學辟

支佛乘三令衆生學大乘法四力具足者令得解脫五力劣者令住世樂如說

諸佛以神力　令猒離衆生　或令學小乘
中乘及大乘　有力具足者　令其得解脫
力不具足者　生天令世樂

自在者諸佛於五事中自在一諸神通自在二自心中得自在三滅盡中得自在四聖如意中得自在五壽命中得自在如說

飛行等自在　自心得自在　於滅禪定中
如入出自舍　一切淨不淨　隨心而能轉
命不為他害　自緣亦无盡　如是等自在
一切法亦尒　是故人師子　名為自在者

能破惡意者所謂遠離正道凡夫九十六種外道等略說惡意者說五陰為我或言我有五陰或言五陰中有我或言我中有五陰或言離五陰有我如說

若五陰是我　即為墮斷滅　則失業因緣
无功而解脫　餘殘有四種　異陰无有相
无相無有法　皆應如是破

復次五邪見名為惡意所謂邪見身

見邊見見取戒取如說

破因果邪見　二十種身見　有見及无見
下事以為最　但以戒力故　而得於解脫
如先一異破　此見如是破　正意八道破
說名得解脫

守護諸佛正法者若人能守護諸佛所教法所謂十二部經以其心能信能受十善業道能令此人至阿耨多羅三藐三菩提以五因緣故應受護正法一知報諸佛恩故二令法久住故三以最上供養供養諸佛故四利益無量衆生故五正法第一難得故如說

若人欲施作　諸佛所受事　亦令法久住
以上供養佛　若欲療治於　衆生之重病
亦知諸世尊　從苦得是法　以是因緣故
知法為難得　是故有智者　應當愛護法

於是中以五因緣故名為愛護正法一如所說行二令他人如法行三除破佛法刾蕀故四離四黑印五行四大印如說

自於佛法中　如佛所教住　悲心不惱法
亦令他得住　又破於魔衆　及外道論師
若憎佛法者　以无瞋心破　遠離四黑印

受行四大印　如是則名為　愛護於正法

勇健者菩薩以五因緣故名為勇健　一破魔賊故　二破外道賊故　三破煩惱賊故　四破諸根賊故　五破五陰賊故

如說

惡魔起兵衆　道樹欲害佛　常求於佛便
嬈乱聽者心　佛日出世間　魔請令涅槃
常乱受學者　破於解脫道　乃至於今日
其心猶不息　是憎涅槃者　善人之大賊
應以戒定慧　摧破魔力怨
自謂有智慧　常輕慢於佛　以種種因緣
滅佛法故出　常憎佛弟子　自失教他失
是諸外道輩　世間之大賊　當以无瞋心
應以多聞慧　及以大心力　摧破外道怨
煩惱力起業　輪轉墮惡道　煩惱力障故
不能行大道　以煩惱力故　墮種種邪見
以煩惱力故　不行甘露道　以是因緣故
煩惱最大賊　以正念定慧　破此煩惱賊
若為根賊牽　令人墮惡道　又墮天人中
不得至涅槃　令此諸根賊　何不以慚愧
正念及智慧　摧破諸根賊　譬如世間人
以軟語欺誑　財物及刀矟　以此四除賊
以此五陰故　受生老病死　亦墮大怖畏

得諸憂苦惱　五陰因緣故　憂悲及啼哭

五陰因緣故　受種種諸苦　是故汝當知
應以知見法　摧破此五陰　猶如破怨賊
堪受苦心志力強有大人相見事深
遠以五因緣故名爲堪受者一所願
事成其心不高二所願不成心亦不
下三苦惱切已其心不動四樂事加
身心亦不異五其心深遠若瞋若喜
難可得知如說
如是深心相　是說堪受者
大智心不異　若瞋喜怖畏　他人不能測
身心新苦至　其意亦不動　隨意樂事至
勤精進者於五事中勤行精進一未
生惡法爲不生故勤行精進二已生
惡法爲斷滅故勤行精進三未生善
法爲令生故勤行精進四已生善法
爲增長故勤行精進五於世間事中
有所作无能障导故勤行精進如說
斷已生惡法　猶如除毒蛇　斷未生惡法
如預斷流水　增長於善法　如溉甘果栽
未生善爲生　如攢木出火　世間善事中
精進无障导　諸佛說是人　名爲勤精進
堅心化衆生者菩薩於五衆中教化

衆生時供養輕慢憎愛怖畏苦樂疲極等事中其心不轉是名堅心化衆生五乘者一者佛乘二者辟支佛乘三者聲聞乘四者天乘五者人乘如說

如應以一心　一切諸力勢　依種種方便
離於憎愛心　教化諸衆生　離垢心清淨
令得无量世　難得無上乘　若人无勢力
不堪任大乘　次教辟支佛　聲聞天人乘

不貪自樂者所謂不著一切諸樂菩薩以五因緣故不貪自樂一樂無常如水泡二世樂變苦三從衆緣生故四從渴愛起故五少樂如蜜渧故如說

樂少住如泡　變苦如毒食　三合從觸有
貪欲疥故生　若離於貪愛　更无有別樂
如枯井蜜渧　樂少而苦多　利益衆生者
不應有貪著

及无量身命者菩薩以五因緣故不貪惜身一身不從先世來二不去至後世三不堅牢四是身無我五无我所如說

汝身衆穢聚　不淨遍充滿　不從先世來
不持至後世　雖久好供事　而破大恩分
是身不堅固　如漆不久壞　緣生无定性

无性不自在　是故應當知　非我非我所
是身无量過　不應有貪惜
菩薩以五因縁故不貪惜壽命一樂
慧命故二怖畏罪故三念無始生死
中无量死故四與一切衆生共受故
五不可免故如說
從多聞正論　生貪慧命故　怖畏失命時
而起於罪惡　又見一切人　无脫死王者
不可以財智　方便力所免　修集善法者
何得惜是命
一切事中上者若人有所作事必能
究竟是名為上人菩薩以五事發必
得究竟一者財物二者布施三持戒
四修定五道德如說
勤求聚財利　慇懃行布施　次第淨持戒
精進求禪定　行種種方便　生八道解脫
是名諸事中　名之為上人
所作无過咎者是菩薩所作智者不
呵以五因緣故所作无過智者不呵
一作可作事二大果利三不壞法四
次後無過五大名聲如說
先種種籌量　自作易作事　從是事所得
無量大果利　不妨於善法　作已无惡隨

善人所讚歎　名聞廣流布　智者所起業
名為无過咎
可作及易作　自屬於已身　无量大功德
疾得果利益　智者如是知　後无有過咎
應加勤精進　而作如是事
一切種清淨　一切勝處來者以五因
緣故諸勝處一切種清淨一深心清
淨二迴向清淨三自如說行勝處四
令他人行五離諸勝處相違法所謂
妄語慳貪戲調愚癡如說
菩薩深淨心　遠離於諂曲　皆以四勝處
迴向於佛道　先自修善法　後令他人行
菩薩如是者　四勝處清淨
十善道能令至十力世尊者如是修
習十善業道能令人至十力十力者
名為正遍知正遍知者則是佛以五
因緣故名世尊一斷過去世疑二斷
未来世疑三斷現在世疑四斷過三
世法疑五斷不可說法疑如說
无始過去世　通達無有疑　无邊未来世
智通達无疑　十方無有邊　現在一切世
出過於三世　無為微妙法　十四不可說
亦通无有疑　是故功德藏　諸佛名世尊

如是功德成就者十善業道能令菩
薩至阿耨多羅三藐三菩提是故求
佛道者應如是修十善業

十住毗婆沙論卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十六　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

護戒品第四

是菩薩如是行諸善道

於善不善道　揔相及別相　各各分別知
有二種果報

十善業道揔相果報者若生天上若生人中別相果報者離煞生善行有二種果報一者長壽二者少病離劫盗善行有二種果報一者大富二者獨有財物離邪婬善行有二種果報一者妻婦貞良二者不為外人所壞離妄語善行有二種果報一者不為人所誹謗二者不為人所欺誑離兩舌善行有二種果報一者得好眷屬二者不為人所壞離惡口善行有二種果報一者得聞隨意所樂音聲二者无有鬪諍離散乱語善行有二種果報一者人信受其語二者所言决定離貪取善行有二種果報一者知足二者少欲離瞋惱善行有二種果

報一者在所生處常求他好事二者不喜惱害衆生正見善行有二種果報一者離諂曲二者所見清淨十不善道亦如是捴相果報者匕行墮地獄中行墮畜生下行墮餓鬼別相果報者煞生不善行有二種果報一者短命二者多病刼盜不善行有二種果報一者貧窮二者失財邪婬不善行有二種果報一者得醜惡妻婦又不貞良二者為他所壞妄語不善行有二種果報一者人所誘毀二者為人欺誑兩舌不善行有二種果報一者得惡眷屬二者眷屬可壞惡口不善行有二種果報一者耳聞惡聲二者常有鬪諍散乱語不善行有二種果報一者語不信受二者言無夲末貪取不善行有二種果報一者心不知足二者多欲无猒瞋惱不善行有二種果報一者惡性二者喜惱衆生邪見不善行有二種果報一者其心諂曲二者墮在邪見

知已發樂法　於法心不動　於諸衆生中
慈悲心轉勝

愛法者但愛於法更无勝事此中法
者先說十善業道樂法者但樂於法
更無餘事於法心不動者乃至失命終
不捨法菩薩行如是法於衆生中慈
悲轉勝初地中雖有慈悲不及此地
以通達罪福業因緣故衆生可愍皆
爲於業不得自在則无瞋恨憎恚之
心如是行者慈悲轉勝作是念

咄哉諸衆生　深墮於邪見　我應說正見
令得入正道

菩薩通達罪福業因緣於諸衆生深
行慈悲作是念衆生可愍不知諸法
實相故多行妄想生諸邪見因邪見
故起諸煩惱因煩惱故而起諸業起
業因緣故輪轉生死我先發心求阿
耨多羅三藐三菩提爲度衆生故當
說正見是諸衆生是我應度今當爲
說正見令入眞道使得度脫如是念
已知諸衆生有種種煩惱所謂

觀所起煩惱　及諸煩惱垢　種種黑惡業
受種種苦惱　愍念諸衆生　多有所闕少
種種觀察已　是此如我有　即時以悲心
方便發大願　云何令衆生　得滅是諸苦

煩惱煩惱垢者使所攝名爲煩惱經所攝名爲垢使所攝煩惱者貪瞋慢无明身見邊見見取戒取邪見疑是十根本隨三界見諦思惟所斷分別故名九十八使非使所攝者不信无慚無愧諂曲戲悔堅執懈怠退沒睡眠佷戾慳嫉憍不忍食不知足亦以三界見諦思惟所斷分別故有一百九十六纏垢有人言煩惱在深心垢在淺心有人言諸障蓋名爲纏垢餘皆名煩惱黑惡業者即是七不善業道及貪取瞋惱邪見相應思能生苦報種種苦惱者身中種種惡事名爲苦心中種種惡事名爲惱又今世苦名爲苦後墮惡道名爲惱多有所少者或諸根支體或資生所須或信戒等諸功德不具故名爲少餘句易解如偈中所說不復須釋如是思惟已衆生甚可愍墮在於二乘我當爲發願令住於大乘是事如此十地經中金剛藏菩薩自說是菩薩離十不善業道亦令衆生住十善業道爲衆生深求勝心好心樂心憐愍心慈悲心利益

心守護心我所有心大師心攝取心受取心作是念此諸衆生甚可憐愍墮種種邪意邪見行邪險道我令應令住在真實正見道中是諸衆生種類不同互相諍競常懷忿恚瞋惱熾盛然我當令住無上大慈是諸衆生无有猒足貪求他利邪命自活我當令住清淨身口意業是諸衆生在貪欲瞋恚愚癡因緣中常起種種煩惱結使而不方便求欲自出我當滅其諸苦惱事令住無苦惱處是諸衆生為无明所翳入黒闇稠林不能自出離智慧明入在諸見險惡道中我應拔之使得无导智慧之眼以是慧眼不隨他人於一切法知如實相是諸衆生墮在生死長流欲墮地獄畜生餓鬼阿修羅坑入邪曲網中種種煩惱惡草所覆无有導師不生出心道言非道非道言道魔民怨賊常共隨逐无有善師隨順魔意遠離佛法如是衆生我應令度此諸生死險惡道得住无畏無衰一切智慧城是諸衆生為欲流有流見流无明流所漂種種

罪業濤波所覆没在愛河隨生死波浪為洄澓所轉不能自出為欲覺瞋覺惱覺鹹水淹爛為身見羅剎之所執持入五欲深林為喜染所著吹在我慢陸地甚可憐愍无洲无救於六入空聚落不能動發无善度者如是衆生我今應以大悲牢堅智慧之舩載至諸安隱无怖畏一切智洲是諸衆生多苦可愍閉在生死憂悲苦惱牢獄多懷貪恚愛憎墮四顛倒為四大毒虵所害為五陰怨家所殘喜染詐賊所陷在六入空聚受無量苦惱我應破其生死牢獄令得自在无㝵涅槃安隱快樂是諸衆生甚可憐愍狹劣小心樂於少利縮没无有一切智心設求出者則樂聲聞辟支佛乘我應令得大心使樂佛廣大之法

菩薩如是行　則得持戒力　善知起善業
使令得增長　是則為佛子　深入離垢地

持戒力者一心清淨具足十善道戒則得修集福德力能起善業者善知自生增長善道亦令他衆生深入者所行轉遠盡其邊底佛子者能隨法行

名為佛子於初地始生至二地增長

是菩薩應如是勤行精進

菩薩若得至離垢地邊際尒時則得見

百種千種佛

初地中已說般舟三昧見現在佛助

三昧法所謂以三十二相八十種好

四十不共法念佛於一切法无所貪

著亦說利益三昧能成就果報勢力

問曰若菩薩於初地中已到其邊能

見諸佛初入第二地即應見諸佛云

何言乃至第二地邊乃見諸佛若尒

者入第二地初中應失此三昧至後乃

得荅曰初入第二地中亦見諸佛亦

不退失是三昧汝不能善解偈義故

作此難第二地初中但見百種佛乃

至其邊得見百種千種佛見諸佛已

心大歡喜欲得佛法故勤行精進

即能以四事　供養於諸佛　能於諸佛所

復受十業道

四事者衣服飲食卧具醫藥餘義則

可知

作如是行已　從佛受善道　至百千万劫

不毀亦不失

不毀者不令戒羸弱或以清淨事名不毀都不復行名為失是菩薩如是過初地入第二地已如說

善離慳貪垢　樂行清淨捨　善離慳貪垢
深愛清淨戒

清淨名但以善心行捨不雜諸煩惱深愛名堅住其中究竟不捨此地中慳貪垢破戒垢無有遺餘是故此地名為離垢菩薩如是無慳貪破戒心於四攝法中愛語偏利六波羅蜜戒度偏利利名多行勢力轉深問曰若第二地中尸羅波羅蜜已得勢力今此地中應解說尸羅波羅蜜分生力淨差別　答曰

略說尸羅度　有六十五分　生力淨差別
處處論中說

尸羅波羅蜜无量无邊但略說有六十五分餘戒生戒力戒淨戒差別論中先後處處說相如寶頂經中和合佛法品中无盡意菩薩於佛前說六十五種尸羅波羅蜜分尸羅名不惱一切衆生於他物中无劫盜想不著外色不誑衆生眷屬具足故不兩舌

多忍惡言故无有惡口常思惟籌量利益語故無散乱語喜人樂故心無貪取忍諸苦故无有瞋惱不稱譽餘師故名為正見信淨心故信佛知法真實故信法樂尊重恭敬賢聖衆故信僧念佛以五體投地供養礼敬乃至小戒深心怖畏故戒不羸弱不依餘乘故不毀戒離邪行故戒不缺損不起惡煩惱故名不雜戒畢竟常樂增長善法故名不濁戒隨意行故名自在戒不為智者所呵故名為聖所讚戒常在念安慧故名為易行戒一切无過故名不可呵戒守護諸根故名為善護戒諸佛所念故名為名聞戒如法物中知量取故名為少欲戒斷慳貪故名知足戒身心遠離故名遠離戒離衆閙語故名阿蘭若戒不視他面望有所得故名為具足聖種戒屬善根故名細行頭陁戒生人天中故名隨說行戒殺一切衆生故名為慈戒忍一切苦故名為悲戒心不退没故名為喜戒離憎愛故名為捨戒降伏心故名為自見過戒護彼心故名

為不錯戒善護戒故名為善攝戒成熟衆生故名為布施戒无所願故名忍辱戒不懈退故名精進戒集助禪法故名為禪戒多聞善根無猒足故名為智慧戒從多聞得智慧故名為求多聞戒集助七覺法故名親近善知識戒捨邪道故名離惡知識戒觀無常故名不貪身戒勤集善根故名不信命戒深心清淨故名不悔戒行清淨故名不假偽戒深心無垢故名无熱戒善起業故名無憂戒不自高故名无慢戒離涤欲故名不戲調戒心質直故名不自高戒心調和故名有養戒惡心不發故名調善戒滅諸煩惱故名為寂滅戒如說行故名為隨所教戒行四攝法故名教化衆生戒不失自法故名為護法戒本來清淨故名一切願滿戒迴向无上道故名至佛法戒等心一切衆生故名得佛三昧戒大德舍利弗是六十五分諸菩薩清淨戒則為无盡生戒者處處說略說有八種生戒四從身生四從口生從身生者離奪命離惱苦衆生

離刼盜離邪婬從口生者離妄語兩舌惡口散乱語是名八是八種戒從受生是受法若以身若以口若以心受和合為二十四教他受亦二十四隨喜受亦二十四修習行時亦二十四合九十六皆是欲界繫從是晝夜生何以故初受心已滅是第二心晝夜常生用福德亦如是所以者何初布施心滅已從第二心後用時當生是名善身業有十善業道所攝有不攝欲界所繫如是色界繫有二種一從身生二從口生從身生者離十不善道所不攝罪從口生者離散乱語是戒以身受口受心受二三為六教他亦六隨喜亦六習行時亦六四六二十四先說九十六合為百二十如是從行生戒復有證道時生戒退道時生戒初生時生戒以事廣故今但略說戒力者隨波羅蜜增長戒轉得力隨所得地戒亦堅固得力戒淨者不毀壞缺減等如先說復次戒淨不淨相七梵行法中說如經說以七種婬欲名戒不淨一者雖斷婬欲而以染心受女人洗浴

接摩二以染心聞女人香共語戲笑三以染心目共相視四雖有障导以染心聞女人音聲五先共女人語笑後雖相離憶念不捨六自限介所時斷婬欲然後當作七期生天上受天女樂及後身富樂是故斷婬欲是名不淨離此七事名戒清淨戒差別者有二種一有漏二无漏三種欲界繫色界繫不繫四種正命所攝二種正語正業正命所不攝亦二種正語正業五種凡夫戒菩薩戒聲聞戒辟支佛戒无上佛戒六種欲界正命所攝身口一正命所不攝二色界繫正命所攝身口業三正命所不攝四无漏正命所攝身口五正命所不攝六七種七善業道八種如先說身四種口四種九種七欲界繫七善業道二種如先說十種道戒三種對治戒三種但戒三種是九種無漏戒有漏戒為十如是等種種分別差別問曰聲聞乘中說身業口業名為尸羅此二善業名好二不善業名惡是善身口業名尸羅此論中即以此為尸羅為更

有尸羅荅曰

不但身口業　名之為尸羅　修親近樂行

亦名為尸羅

此三事一義所謂修習親近樂行問曰若以修習親近樂行名為尸羅者一切法皆應名尸羅何以故常修習親近樂行故汝今應說冣勝修習尸羅荅曰

若无我我所　遠離諸戲論　一切无所得

是名上尸羅

若不知內外法實相即因尸羅生憍慢貪著故開諸罪門是故若於內法不見有我於外法中不得我所知內外法畢竟空无所得亦於畢竟空不取相戲論是名冣勝尸羅何以故如是尸羅中尚无心錯何況身口是故諸佛菩薩第一能行尸羅者於一切法无所得名為上尸羅如迦葉經中說佛告迦葉尸羅名无我无非我無作無所作无作者無行無不行无名無色无相無無相非善非非善非寂滅非非寂滅非取非捨无衆生無衆生因緣无身无口無心無世間无世間法不

依世間不以尸羅自高不以尸羅下

人不以尸羅起增上慢不以尸羅分
別此彼迦葉是名諸賢聖尸羅離於
三界无漏无繫如无盡意菩薩尸羅
品中語舍利弗尸羅名不分別是衆
生不說是我不說是壽者命者不說
是人不說是養育者不說是色陰受
想行識陰不說是地種水火風種尸羅
名不分別是眼相不分別是色相不
分別是耳相聲相鼻相香相舌相味
相身相觸相意相法相尸羅名不分
別是身是口是心尸羅名攝心故是
一心相選擇諸法故是慧相尸羅名
到空至无相際不離三界无作无起
無生忍尸羅名不從先際來不至後
際亦不住中際尸羅名不住心意識
不與念和合尸羅名不依欲界不依
色界不依无色界尸羅名離貪塵除
瞋垢滅無明闇非常非斷不違衆緣
生相尸羅名離我心捨我所心不住
身見尸羅名不貪著名相不與名色
和合尸羅名不為結使所使不為諸
纒所覆不住障导疑悔中尸羅名貪

又善根所不住過瞋不善根斷癡又善根尸羅名无恚無熱猗心快樂尸羅名不斷諸佛種故不破法身不分別法性故不斷法種无為相故不斷僧種舍利弗是名諸菩薩最勝无上尸羅如是尸羅則不可盡唯除諸佛尸羅皆有盡也所謂

從凡夫尸羅　後至辟支佛　是皆有盡相
菩薩則无盡

從凡夫来所有尸羅雖久受果報終歸於盡諸阿羅漢辟支佛所有尸羅皆亦有盡菩薩尸羅無我无我所離一切所得滅諸戲論是故無盡如无盡意菩薩尸羅品中說諸凡夫尸羅隨生處盡故尸羅則盡外道五通退轉時盡故尸羅則盡人以十善業道盡故尸羅則盡欲界諸天福德盡故尸羅則盡色界諸天四禪四无量盡故尸羅則盡無色界諸天隨定生處盡故尸羅則盡諸學无學人入涅槃盡故尸羅則盡諸辟支佛無大悲故尸羅則盡大德舍利弗但諸菩薩尸羅无有盡何以故從菩薩尸羅出諸

尸羅差別因无盡故果亦無盡菩薩尸羅無盡故如來尸羅亦無盡是故諸大人尸羅名為无盡問曰汝解麁尸羅時說六十五種尸羅聲聞中有八種尸羅四種從身生四種從口生如是事者何得不相違荅曰不相違也何以故

雖非尸羅體　益故名為分　八種身口業
即是尸羅體

雖六十五種分非尸羅體而利益身口八種麁尸羅故名尸羅分凡能有所利益皆名為分如象馬扇蓋名為王分是故禪定智慧等雖非尸羅體以利益尸羅故亦名尸羅分

解頭陁品第五

菩薩如是行尸羅法

見十利應著　二六種依法　又以見十利
盡形應乞食

比丘欲具足行持戒品應著二六種衣以見十利故何等十一以慙愧故二障寒熱蚊䖟毒虫故三以表示沙門儀法故四一切天人見法衣恭敬尊貴如塔寺故五以猒離心著染衣

非為貪好故六以隨順寂滅非為熾然煩惱故七著法衣有惡易見故八著法衣更不須餘物莊嚴故九著法衣隨順修八聖道故十我當精進行道不以染汙心於須臾間著壞色衣以見是十利故應著二種衣一者居士衣二者糞掃衣六種者一刧貝二芻摩三憍絺耶四麤衣五赤麻衣六白麻衣見有十利盡形乞食者一所用活命自屬不屬他二衆生施我食者令住三寶然後當食三若有施我食者當生悲心我當勤行精進令善住布施作已乃食四隨順佛教行故五易滿易養六行破憍慢法七无見頂善根八見我乞食餘有修善法者亦當效我九不與男女大小有諸因緣事十次第乞食故於衆生中生平等心即種助一切種智

佛雖聽請食　欲以自利巳　亦利他人故
則不受請食

自利者能具諸波羅蜜利他者教化衆生令住三寶行者如是自利利他

見有十利故　常不捨空閑　問疾及聽法

教化乃至寺

受阿練若處比丘雖增長種種功德略說見十利故盡形不應捨何等爲十一自在來去二无我无我所三隨意所住无有障㝵四心轉樂習阿練若住處五住處少欲少事六不惜身命爲具足功德故七遠離衆閙語故八雖行功德不求恩報九隨順禪定易得一心十於空處住易生无障㝵想

問埶病等來至寺者

若有因緣事　來在塔寺住　於一切事中
不捨空閑想

比丘雖受盡形阿練若法有因緣事至則入塔寺佛法有通有塞非如外道阿練若名常樂空閑靜處於一切法不捨空想以一切法體究竟皆空故問曰有何因緣故來至塔寺荅曰一供給病人二爲病求醫藥具三爲病者求看病人四爲病者說法五爲餘比丘說法六聽法教化七爲供養恭敬大德者八爲供給聖衆九爲讀誦深經十教他令讀深經有如是等諸因來至塔寺

精進行諸覺　隨阿練若法　比丘已住於
阿練若處者　常應精勤生　種種諸善法
大膽心无我　滅除諸怖畏
阿練若精進者若比丘斷貪不惜身命
利養故晝夜常勤精進如救頭然身
依隨阿練若覺者所謂出覺不瞋覺
不惱覺等諸善覺復次念佛是正遍
知者衆生中尊佛法是善說弟子衆
隨順正行復次隨順空隨順无相隨
順无願諸覺名隨阿練若覺復次隨
順四勝處隨順六波羅蜜諸覺是名
隨順阿練若覺復次如佛爲郁伽長
者說在家出家菩薩行若出家菩薩
受阿練若法應如是思惟我何故住
阿練若處我非但住阿練若處故名
爲沙門而阿練若處多有衆生多惡
不善不護諸根不精進不修習善法
者如麞鹿猿猴衆鳥惡賊旃陀羅等
不名爲比丘我今爲何事故住阿練
若處應成辦其事長者何等爲事一
謂念不散乱二得諸陀羅尼三行慈
心四行悲心五自在住五神通六具
足六波羅蜜七不捨一切智心八修

習方便智九攝取衆生十成就衆生
十一不捨四攝法十二常念六思念
十三為多聞故不捨精進十四正觀
擇諸法十五應正解脫十六知得果
十七住於正位十八守護佛法十九
信業果報故名正見二十離一切憶想
分別思惟故名正思惟二十一隨衆
生所信樂為說法故名為正語二十
二滅諸業故起業名為正業二十三
破煩惱氣故名為正命二十四得无
上道故名正精進二十五觀不虛妄
法故名正念二十六得一切智慧故
名正定二十七於空不怖二十八於
无相不畏二十九於無願不沒三十
故以智受身三十一依義不依語三
十二依智不依識三十三依了義經
不依不了義經三十四依法不依人
長者如是等名為出家菩薩比丘利
益事應生隨順阿練若法者所謂四
禪四无量心天耳天眼他心智宿命
智神通等滅諸怖畏者是人以三因
緣能滅怖畏一見無我我所法相故
能除怖畏二以方便力故三以心勝
力故能除怖畏見無我我所者如初

地中所說除五種怖畏方便力者此論中念正思惟業果報故名方便力應作是念諸大國王在深宮殿象馬車步四兵侍衛業因緣盡亦受種種諸衰惱事又業因緣守護者雖行險道中入大海水在大戰陣亦安隱无患我先世業因緣若在聚落若在阿練若處業因緣必受其報如是思惟已除滅怖畏復作是念若我為守護身故入城邑聚落捨阿練若處者无有能勝善身業善口業善意業守護者如佛告波斯匿王若人行身善業行口善業行意善業是名為人善自守護是人若言我善自守護者是為實說大王是人雖无四兵衛護亦可名為善好守護何以故如是守護名內守護非外守護是故我以身業善行口業善行意業善行故名為善自守護復作是念是諸鳥獸腹行虫等在阿練若處身不行善口不行善意不行善以遠聚落住故而无所畏我之心智豈不如此鳥獸等耶如是思惟除諸怖畏又以念佛故在阿練若

處能破一切諸怖畏事如經說汝諸比丘阿練若處若在樹下若在空舍或生怖畏心没毛竪者汝當念我是如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是念時怖畏即滅大膽名心不怯弱決定求道如說

比丘住空閑　當以心膽力　除滅諸怖畏
念佛无畏者　若人自起業　怖畏不得脫
不怖亦不脫　怖則失正利　如是知不免
而破餘利者　則行小人事　比丘所不應
若有怖畏者　應畏於生死　一切諸怖畏
生死皆為因　是故行道者　欲脫於生死
亦殺於他人　不應生怖畏

如佛離怖畏經中說怖畏法有沙門婆羅門住阿練若處應如是念以不淨身業故不淨口業故不淨意業故念不清淨故自高卑人故懈怠心故妄憶念故心不定故愚癡故怖畏與此相違身業清淨等則无怖畏又佛為郁伽長者說出家菩薩在阿練若處應作是念我何故在此即時自知欲離怖畏故來至於此怖畏於誰畏衆憒

鬧畏衆語言畏貪欲瞋恚愚癡畏憍慢恚恨嫉他利養畏色聲香味觸畏五陰魔畏諸愚癡障㝵處畏非時語畏不見言見畏不聞言聞畏不覺而覺畏不知而知畏諸沙門垢畏共相憎惡畏欲界色界无色界一切生處畏墮地獄畜生餓鬼及諸難處略說畏一切惡不善法故來在此住若人在家樂在衆鬧不修習道住在邪念不能得離如是怖畏所有過去諸菩薩皆在阿練若處離諸怖畏得无畏處得一切智慧所有當來諸菩薩亦在阿練若處離諸怖畏得一切智慧今現在諸菩薩住阿練若處離諸怖畏得无畏處成一切智慧以是故我怖畏一切諸惡度諸怖畏故應住阿練若處復次一切怖畏皆從著我生貪著我故愛受我故生我想故見我故貴我故分別我故守護我故若我住阿練若處不捨貪著我著則為空在阿練若處復次長者見有所得者則不住阿練若處住我我所心者則不住阿練若處住顛倒者則不生可

練若處長者乃至生涅槃想者尚不住阿練若處何況起煩惱想者長者辟如草木在阿練若處无有驚畏菩薩如是在阿練若處應生草木想石瓦想水中影想鏡中像想於語言生響想於心生幻想此中誰驚誰畏菩薩尒時則正觀身无我无我所無衆生無壽者命者無養育者无男無女无知者見者怖畏名為虛妄分別我則不應隨虛妄分別菩薩如是應如草木住阿練若處又知一切法皆亦如是斷鬪諍名阿練若處无我无我所無所屬名阿練若處不應樂在家出家衆閙處住諸佛不聽阿練若處比丘與在家出家者和合

問曰佛不聽與一切衆人和合耶答曰不然

佛聽四和合　餘者則不聽　是故應親近
餘者則遠離

菩薩在阿練若處聽與四衆和合所謂入聽法衆教化衆生供養於佛不離一切智心和合是故唯聽此四事和合餘者不應親近復次菩薩應作

是念云何諸佛所聽阿練若住處我
當親近我或非阿練若住處謂是住
阿練若處或有錯謬問曰何等是阿
練若住處菩薩應當和合答曰佛自
經中說阿練若住處名不住一切法
不歸諸塵不取一切法相不貪色聲
香味觸一切法平等故无所依止住
名阿練若處住自心善故不相違住
處名阿練若住捨一切擔犄樂住故
名阿練若住脫一切煩惱无怖畏住
故名阿練若住度諸流住故名阿練
若住住聖種故名阿練若住知足趣
得故名阿練若住易滿易養少欲住
故名阿練若住智慧足住故名阿練
若住正行多聞住故名阿練若住空
無相無願解脫門現前故名阿練若
住斷諸縛得解脫住故名阿練若住
順十二因緣隨順住故名阿練若住
畢竟寂滅所作已作住故名阿練若
住阿練若住處者隨順戒品佐助定
品利益慧品易得解脫品易得解脫
知見品易行諸助菩提法能攝諸頭
陀功德阿練若住處通達諸諦阿練

若處見知諸陰阿練若處諸性同為法性阿練若處出離十二入阿練若處不忘失菩提心阿練若處觀空不畏阿練若處能護佛法阿練若處求解脫者不失功德阿練若處能得一切智者則能增益阿練若處菩薩如是行疾得具六度

何以故若菩薩在阿練若處住不貪惜身命是名檀波羅蜜行三種善業清淨入細頭陀行法是名尸波羅蜜不瞋恨心於諸衆生慈心普遍但忍樂薩婆若乘不在餘乘是名羼提波羅蜜自立擔願於阿練若處不得正法忍終不捨此處是名毗梨耶波羅蜜得禪定故不觀生處修習善根是名禪波羅蜜如身阿練若亦如是如身菩提亦如是如實中无差別是名般若波羅蜜

佛聽有四法　住阿練若處

何等四如佛告長者一者多聞二善知決定義三樂修正憶念四隨順如所說行如是人應住阿練若處復有菩薩煩惱深厚是人若在衆鬧則發

煩惱應在阿練若處住降伏煩惱復次菩薩得五神通是人欲教化成就天龍夜叉乾闥婆故應住阿練若處復有菩薩作是念諸佛所讚聽處是阿練若處復次住阿練若處助滿一切善法增長善根然後入聚落為衆生說法成就如是功德乃可住阿練若處復次

決定王經中佛為阿難說阿練若比丘應住四四法

菩薩住阿練若處者一遠離在家出家二欲讀誦深經三引導衆生使得阿練若處功德四晝夜不離念佛復有四法一乃至彈指須於衆生中不生瞋恨心二不應一時須使眠睡覆心三於一念須不應生衆生想四於一念須不應忘捨菩提心復有四法一常應閑坐不應聚衆二常樂經行三常觀諸法无新故想四不應離深空无相无願法復有四法一行四禪不行世間禪行四無量緣衆生生悲心而不取衆生相二雖行慈心而不緣衆生雖行喜心而不貪樂雖行捨

心而不捨衆生三自見身有四聖種行而不自高卑下他人四自行多聞如所聞行是為四復次

无智无精進　而住空閑處　即得於四法
復得餘四法　又復得三事　如是佛所說

阿練若比丘於諸功德中應勤修習何以故阿練若功德中此二事能生諸功德故若比丘愚癡懈怠在阿練若處住者則得四非法一多眠睡二多貪利養三以因緣現矯異相四現不樂阿練若處復有四法一增上慢未得謂得二於深經心懷憎惡三壞空无相无願法四於持深經者心生瞋恨復有三事一若在阿練若處不精進無智慧或值女人墮在非法若得僧殘若得重罪若反戒還俗是為三復次

廣說空閑法　及與乞食法　餘十頭陀德
皆亦應廣說

十二頭陀法上來以廣解二事餘十頭陀功德亦應如是知何以故是二則為開十頭陀門餘則易解十頭陀者一著糞掃衣二一坐三常坐四食

後不受非時飲食五但有三衣六毳衣七隨敷坐八樹下住九空地住十死人間住糞掃衣者人所棄捨受而後著受者若心生若口言一坐者先受食處更不復食常坐者夜常不臥食後不飲漿者食後不受非時飲石蜜等可食之物但有三衣者唯受三衣更不畜餘衣毳衣者從毳所成麁毛毳衣褐𣰽欽婆羅等隨敷坐者隨所得坐處不令他起樹下住者樂住樹下不入覆處空地坐者露地止住住死人間者隨順猒離心故常止宿死人間法是名十二頭陀令戒清淨糞掃衣有十利一不以衣故與在家者和合二不以衣衣故現乞衣相三亦不方便說得衣相四不以衣故四方求索五若不得衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得无有過患八是順行初受四依法九入在麁衣數中十不為人所貪著一坐食亦有十利一无有求第二食疲苦二於所受輕少三無有所用疲苦四食前无疲苦五入在細行食法六食消後食七少妨患八

少疾病九身體輕便十身快樂常坐亦有十利一不貪身樂二不貪眠睡樂三不貪卧具樂四无卧時脇著席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起十求坐到具衣服心薄食後不受非時飲食亦有十利一不多食二不滿食三不貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿八易養九知足十坐禪讀經身不疲極但三衣亦有十利一於三衣外無求受疲苦二无有守護疲苦三所畜物少四唯身所著為足五細戒行六行来无累七身體輕便八隨順阿練若處住九處處所住無所願惜十隨順道行受麁衣亦有十利一在麁衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可卧五浣濯則易六染時亦易七少有虫壞八難壞九更不受餘衣十不廢求道隨數坐亦有十利一無求好精舍住疲苦二无求好坐卧具疲苦三不惱上座四不令下坐愁惱五少欲六少事七趣得而用八少用則少務九不起諍訟因緣十

不奪他所用樹下坐亦有十利一无衣求房舍疲苦二无有求坐卧具疲苦三無有所愛疲苦四无有受用疲苦五无處名字六無鬪諍事七隨順四依法八少而易得无過九隨順修道十无衆閙行死人間住亦有十利一常得無常想二常得死想三常得不淨想四常得一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離戲調八心常猒離九勤行精進十能除怖畏空地坐者亦有十利一不求樹下二遠離我所有三无有諍訟四若餘去无所顧惜五少戲調六能忍風雨寒熱蚊虻毒虫等七不為音聲刺蕀所刺八不令衆生瞋恨九自亦无有愁恨十無衆閙行處

十住毘婆沙論卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第十七

聖者龍樹造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解頭陀品之餘

如五空閑說　餘功德亦尒　自讀誦教他
得捨空閑處

阿練若比丘有五種分別一以惡意欲求利養二愚癡鈍根故行阿練若三狂癡失意作阿練若四為行頭陀行故作阿練若五以諸佛菩薩賢聖所稱讚故作阿練若於此五阿練若中為行頭陀行故作阿練若以諸佛菩薩賢聖所稱讚故作阿練若是二為善餘三可呵如五種分別阿練若法餘十一頭陀行亦應如是分別知

問曰佛說若已受阿練若法終不應捨若有因緣得捨去不答曰

讀誦經因緣　可捨阿練若

若比丘欲從他受讀誦經法若欲教他讀誦應從阿練若處來入塔寺以是因緣可得捨離

教他讀誦時　不應望供給　即時應念佛

佛常有所作

阿練若從空閑處来教他讀誦不應求敬心供給應當念佛尚自有所作何況於我念佛者佛是多陁阿伽陁三藐三佛陁諸天龍神乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因四天王人非人所供養一切衆生无上福田尚不求他供給身自執事我今未有所知始欲求學云何受他供給復應作是念

我應善供給　一切諸衆生　不望彼供給　自利利他故

云何為自利若貴供給則失法施功德若不貴供給者則得法施功德云何為利他若貴彼供給而教令讀誦者彼則生念師直以世利故而教誨我不以法故是人若以是心供給師者則不得大利若但恭敬法故尊重師者則得大利是名利他

從他求智慧　應不惜身命

若行者欲從他求智慧應捨身命捨者為智慧故勤心精進恭敬於師不惜身命問曰何以故為智慧恭敬師

而不惜身命答曰

若一字一心　以此為劫數　恭敬於師所
能說此論者　離諸諂曲心　深愛而恭敬
晝夜不休息　盡於尒所劫

隨師所教論義字數及尒所心念若受法者心無諂曲不惜身命晝夜恭敬始終无異雖能如是猶不報師所益論議智慧之恩是故弟子應離諂曲心捨貪惜身命破於憍慢若師輕蔑及以敬愛心无有異當生深愛心第一恭敬心應生父母心應生大師心應生善知識想應生能為難事想應生難報心若師聽則受所常行事不須師勅餘事則相望師意隨事而行師所愛重隨而愛重不應因師求於世利莫求師讚歎莫求名聞但求智慧法寶師有諐失常應隱蔵若師過疊若彰露者當方便覆之師有功德稱揚流布深心愛樂聽受持解思惟義趣如所說行求自利利他者莫為秙弟子莫為大弟子莫為垢弟子莫為衰弟子莫為无益弟子无如是等過但作善弟子法中供給於師如般

舟經說佛告颰陀婆羅若菩薩欲得是三昧者應勤精進於諸師所生尊重心難遭心若從口聞若得經卷處於是師所應深心恭敬生父母心善知識心大師心以能說如是法助菩提故颰陀婆羅若菩薩道者若求聲聞者所從師讀誦是法處不生深恭敬心父母心善知識心大師心能得誦利是法令不忘失久住不滅者无有是處何以故颰陀婆羅以不恭敬因緣故佛法則滅是故颰陀婆羅若求菩薩道者若求聲聞者於所從聞讀誦書寫是法處生恭敬心父母心善知識心大師心者於所讀誦書寫求得者令得巳得久住則有是處何以故以恭敬心故佛法不滅是故颰陀婆羅我令告汝於是師所應生深恭敬心父母心善知識心大師心是則隨我所教如是菩薩為求多聞知多聞義巳隨

助尸羅果品第六

說行故能令尸羅清淨清淨尸羅法應當修行問曰何等法能令尸羅清淨荅曰

護身口意業　亦不得護法　終不令我見
及以餘見雜　迴向薩婆若　此四淨尸羅

行者修此四法尸羅自然清淨護身口意業者常應正念身口意業乃至小罪不令錯謬辟如龜鱉常護頭足此人深樂空故於第一義中而亦不得護三業法有人雖見法空謂知空者在是故説不雜我見衆生見人見壽者見知者見迴向薩婆若者持戒果報不求餘福但為度一切衆生以求佛道是為四復有四法能令尸羅清淨所謂

无我我所心　亦无斷常見　入於衆緣法
則能淨尸羅

無我我所心者不貪著我我所心但知此心虛妄顛倒而无我法无斷常見者以斷常見多過故入衆緣法者知諸法從衆緣生無有定性行於中道如是四法能淨尸羅復有四法能淨尸羅所謂

行四聖種行　及十二頭陁　亦不樂衆閙
念何故出家

四聖種者所謂趣得衣服而足趣得

飲食而足趣得坐卧具而足樂斷樂脩行十二頭陁者所謂受阿練若法受乞食法糞掃衣一坐常坐食後不受非時飲食但有三衣毛毳衣隨敷坐樹下住空地住死人間住亦不樂衆閙者不與在家出家者和合有人雖行阿練若法多知多識故多人往来是故說不樂衆閙若至餘處若心不與和合何故出家者行尸羅者作是念我何故而出家念已隨出家事欲成就故如所說行是為四復有四法能淨尸羅所謂

五陰无生滅　六性如法性　見六情亦空
不著世俗語　如是之四法　亦能淨尸羅

五陰无生滅者思惟五陰本末故見五陰无生滅者見地等六性如法性如法性不可得六性亦不可得知六情雖是苦樂等心心數法因緣以正智推求亦知是空了達三種皆知是空有行者貪著於空則還妨道是故說莫貪著空隨於世俗說空名字如是法者能淨尸羅問曰若尒者云何言五陰諸法荅曰以空故五陰諸法

空竟後言莫著於空者空亦應捨如
是无有邪疑法妨尋尸羅問曰五陰
諸法以有相可相故決定有如說已
是若惱相覺苦樂是受相現有如是
等諸相云何言非空非不空荅曰

惱壞是色相　何等為是色　若惱是色相
離相无可相　此相在何處　無相無可相
世界終无有　无相有可相　相與及可相
非合非不合　其來无所從　去亦无所至
若有合非合　成於相可相　如是則為失
相及可相相　以相成可相　相亦不自成
相自不能成　云何成可相　世界甚可愍
分別相可相　迷惑諸邪徑　邪師所欺誑
相可相則是　無相無可相　如是眼見事
如何不能知　隨計相可相　有如是戲論
隨起戲論時　則隨煩惱處

復次行者以不來不去門觀諸陰性
入空如說

生老病死法　生時无從來　生老病死法
滅時无所去　諸陰界入性　生時无從來
滅時无所去　佛法義如是　如火非人功
亦不在鑚木　和合中亦无　而因和合有
薪盡則火滅　滅時無所去　諸緣合故有

緣散則皆無　眼識亦如是　不在於眼中
不在於色中　亦不在中間　不在和合中
亦不離和合　亦不從餘来　而因和合有
和合散則无　諸法亦如是　生時無從来
滅時無所至　如彼龍心力　而有陰雲現
不從龍身出　亦不餘處来　而此大陰雲
雨流滿世界　然後乃消滅　亦无有去處
如雲无来去　諸法亦如是　生時無從来
滅時无所去　如壁上畫人　不在一彩
亦不在和合　壁中亦復无　畫師所亦无
畫筆中亦无　不從餘處来　而因和合有
和合散則无　諸法亦如是　有時无從来
无時无所去　燈炎不在油　亦不從炷出
亦不餘處来　而因油炷有　因緣盡則滅
滅時无去處　諸法来去相　皆亦復如是
復有四法能淨尸羅所謂
能自思量身　不自高下他　此二無所得
心猗無有惕　觀諸法平等　是四淨尸羅
能自思量者行者作是念我身不淨
無常死相為何所直如是念已即不
自高下於他人信解身及他無我我
所故無所得猗者得如是法故心輕
柔軟堪任受法以此猗樂心不自高

觀諸法平等者以空觀有為无為法一切悉等無上中下差別如說

若當因於下　而有中上者　下不作中上
云何因下有　下自作下者　中上先定有
若當因於中　而有下上者　中不作下上
云何因中有　中自作中者　下上先定有
若當因於上　而有中下者　上不作中下
云何因上有　上自作上者　中下先定有
因下不得作　不因亦不得　若先定有者
不應因於下　若先定无者　云何成中上
因中不得作　不因亦不得　若先定有者
不應因於中　若先定无者　云何成下上
因上不得作　不因亦不得　若先定有者
不應因於上　若先定无者　云何成中下

復次以空一相故觀諸法皆平等衆生亦如是如說

智者於空中　不說分別相　空一而无異
能如是見空　是則為見佛　佛不異空故
說言諸佛一　一切衆生一　一切法一法
无上中下別　一切佛世尊　離自性他性
一切諸衆生　亦離自他性　一切法亦尒
離自性他性　以是因緣故　是故名一相
有諸佛則非　无諸佛亦非　有諸衆生非

无諸衆生非　有諸法則非　無諸法亦非
離於有无故　名之為平等　一切佛世尊
衆生及諸法　一切不可取　名諸法平等
一切佛衆生　及法无差別　不可分別故
名之為平等　諸佛與衆生　并及一切法
入生住滅中　寂滅无所有　亦无所從來
亦復无所去　以无來去故　名之為平等
諸佛與衆生　并及一切法　悉皆无所有
過一切有道　此三非是等　亦復非非等
非等非非等　非非等不等　如是說諸法
皆等无差別

復有四法能淨尸羅如說

善能信解空　不驚无相法　衆生中大悲
能忍於无我　如是之四法　亦能淨尸羅

行者了達諸法無自性无他性故名為信解空如說

一切所有法　終不自性生　若從衆緣生
則應從他有　不從自性生　云何從他生
自性已不成　他性亦復无　若離自性生
則無有自性　若離於自性　則无有自相
自性自性相　不以合故有　不以散故無
二定有則无　他不能生法　自亦不能生
自他亦不能　離二亦不生　若无有自者

云何從他生　離於世俗法　則无有自他
若他從他生　他即无自體　無體則非有
以何物生他　以无自體故　他生亦復无
四種皆空故　無法定生滅
不驚無相者信樂遠離諸相故不驚
如說
一切若无相　一切即有相　寂滅是无相
即為是有法　若觀無相法　无相即為相
若言修無相　即非修無相　若捨諸計著
名之為无相　取是捨著相　則為无解脫
凡以有取故　因取而有捨　離取取何事
名之以為捨　取者所用取　及以可取法
共離俱无有　是皆名寂滅　若法相因成
此即為無性　若无有性者　此即無有相
若法無有性　此即無相者　云何言無性
即名為無相　若用有與无　亦遮亦應聽
雖言心不著　是則無有過　何處先有法
而後不滅者　何處先有然　而後有滅者
此有相寂滅　同無相寂滅　是故寂滅語
及寂滅語者　先來非寂滅　亦非不寂滅
亦非寂不寂　非非寂不寂
衆生中大悲者衆生无量无邊故悲
心亦廣大復次諸佛法無量無邊无

蓋如虛空悲心是諸佛法根本能得大法故名為大悲一切眾生中冣大者名為佛佛所行故名為大悲忍无生法者信樂實法故諸佛皆一涅槃道故名為无我法若入此法中心則不忍如小草入火則燒盡若真金入火能堪忍无失如是若凡夫人不修習善根入無我中不能堪忍即生邪疑是菩薩无量世來修習善根智慧猛利諸佛護念雖未斷結使入無我法中心能忍受无我法者陰界入十二因緣等諸法是破我因緣如先說是故欲淨尸羅當行此四法復次有四破尸羅而似持尸羅行者當精進自制慎莫為

寶頂經迦葉品中佛告迦葉四種破戒比丘似如持戒比丘何等四迦葉有比丘於經戒中盡能具行而說有我迦葉是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘誦持律經守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘具行十二頭陁而見諸法定有是名破戒似如持戒復

次迦葉有比丘緣衆生行慈心開諸行无生相心則驚畏是名破戒似如持戒迦葉此四破戒人似如持戒復次

世尊之所說　沙門有四品　應爲第四者　遠離前三種

迦葉品中說四種比丘者應學第四沙門不應爲三何等爲四佛告迦葉有四種沙門一者形色相沙門二者威儀矯異沙門三者貪求名利沙門四者真實行沙門云何名爲形色相沙門有沙門形沙門色相所謂著僧伽梨剃除鬚髮執持黑鉢而行不淨身業不淨口業不淨意業不求寂滅不求善慳貪懈怠行惡法破戒不樂修道是名形色相沙門云何威儀矯異沙門具四種威儀審諦安詳趣得衣食行聖種行不與在家出家和合少於語言以是所行欲取人意心不清淨如此威儀下爲善不爲寂滅而見諸法定有於空無所有法畏如墮坑見說空者生怨家想是名威儀矯異沙門云何爲貪求名利沙門有沙門雖强能持戒作是念云何令人知我持

戒强求多聞云何令人知我多聞强作阿練若法云何令人知我是阿練若强行少欲知足遠離云何令人知我少欲知足行遠離法非為猒離心故非為滅煩惱故非以求八直聖道故非為涅槃故非度一切衆生故是名求名利沙門云何真實沙門有沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸法空无所有心大歡喜隨說而行尚不貪惜涅槃而行梵行何況貪惜三界尚不著空見何況著我人衆生壽者命者知者見者於諸煩惱中而求解脫不於外求觀一切法本来清淨无垢此人但依於身不依於餘以諸法實相尚不貪法身何況色身見法離相不以言說尚不分别无為聖衆何況衆人不為斷不為修習故不惡生死不樂涅槃無縛無解知諸佛法无有定相知已不往来生死亦復不滅迦葉是名隨真實行沙門迦葉汝等應勤行真實行沙門莫為名字所害復次

不為王等法　而持於尸羅　亦不依生等
而持於尸羅

行者欲淨尸羅不應為王等法王等法者佛為淨德力士說善男子菩薩尸羅者乃至失命因緣猶不破戒不期為國王故持戒不期生天故持戒不期為釋提桓因不為梵天王不為富樂自在力故持戒不為名聞稱讚故不為利養故持戒不為壽命故不為飲食衣服臥具醫藥資生物故持戒不依生等法者不為生天人持戒不自依持戒不依他持戒不依今世持戒不依後世持戒不依色不依受想行識不依眼不依入不依耳鼻舌身意故持戒不依欲界色界无色界故持戒不為得脫地獄畜生餓鬼阿修羅惡道故持戒不為畏天中貧故持戒不為畏人中貧故持戒不為畏夜叉貧故持戒問曰若不為如此等法者為何法故持戒答曰

為欲令三寶久住故持戒 為欲得種種利益故持戒

三寶久住者為不斷佛種故持戒為轉法輪故持戒為攝聖衆故持戒為脫生老病死憂悲苦惱故持戒為度一

切衆生故持戒爲令一切衆生得安樂故持戒爲令衆生到安樂處故持戒爲修禪定故持戒爲智慧解脫解脫知見故持戒是事如淨德經中廣說

菩薩能如是 成就尸羅 不失於十利
及餘種種利 亦復不墮於 四難處邪道
不得四失法 不值四壞法 又得不欺誑
諸佛等四法 能過墮地獄 十事諸怖畏

不失於十利者不失常爲轉輪聖王常於彼中不失不放逸心不失常作釋提桓因常於彼中不失不放逸心常不失求諸佛道常不失諸菩薩所教化事常不失樂說辯才常不失種諸善根福德滿足所願常不失爲諸佛菩薩賢聖所讚常不失疾能具足一切智慧是爲十種種利者於種種功德不退失如經中說菩薩善守持戒常爲諸天所讚諸龍王善護諸人供養常爲諸佛所念常爲世間大師愍念衆生不墮四難處等邪道者菩薩能如是成就尸羅者不墮四難處一不生無佛處二不生邪見家三不生長壽天四不墮一切惡道得四不

失法者一不失菩提心二不失念佛三不失常求多聞四不失念无量世事不值四壞法者一不值法壞二不值刀兵三不值惡毒四不值飢餓得四不誑法者一不欺誑十方諸佛二不欺誑諸天神等三不欺誑衆生四不自欺誑身又過十怖畏者菩薩如是清淨持戒能過墮地獄等十怖畏何等十一能過地獄怖畏二能過畜生怖畏三能過餓鬼怖畏四能過貧窮怖畏五能過誹謗呵罵惡名怖畏六能過諸煩惱所覆怖畏七能過聲聞辟支佛正位怖畏八能過天人龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等怖畏九能過刀兵惡毒水火師子虎狼他人所害怖畏十能過邪見怖畏菩薩如是淨持於戒則能住諸佛法所謂四十不共法堪任為法器

讃戒品第七

菩薩如是淨持尸羅能攝種種功德諸利如無盡意菩薩說復次略讃尸羅少分尸羅者是出家人第一所尊

樂處如年少富貴家可喜樂能增長善法如慈母養子能防護衰患如父護子尸羅能成就諸出家者一切大利又白衣多財尸羅能救一切苦惱如正行順理尸羅善人所敬如報恩法尸羅人所愛重猶如壽命尸羅智者所貴如智慧求解脫者善護尸羅如王家事大臣守護樂道利者愛重尸羅如樂涅槃愛重佛法智慧之人善守尸羅如惜壽者護安身法殺死時急尸羅為家如遇急難得善知識尸羅清淨莊嚴賢人如貴家女慚愧无襪尸羅即是功德之初門如不諂曲開諸善利尸羅家是梵行之本如直心則是正見之本諸大人法以尸羅為本如求重位以直心為本尸羅即是功德寶積如不放逸亦如正念能生諸利亦如賢友初中後善學正法者不得過越如海常限尸羅即是功德住處亦如大地万物依止尸羅潤益諸善功德亦如天雨潤益種子能成五根如火熟物能生諸利如風成身尸羅能受一切道果亦如虛空含受万

物亦如吉瓶隨願皆得亦如美饍利
益諸根尸羅善能通利諸道能令諸
根清淨無量智慧壽命以尸羅為本
猶如身命以氣息為本尸羅即是寂
上依處如民依王尸羅即是諸功
德主如軍大將尸羅得衆快樂如隨
意婦能攝夫心若求涅槃及生天上
尸羅即是學道資用如彼遠行必持
衣糧尸羅將人令至善處如經險路
得善導師尸羅度人從生死過猶如
牢船得渡大海尸羅能滅諸煩惱患
猶如良藥能消衆病尸羅器仗能御
魔賊如善兵器能對敵陣如所愛親
經難不捨尸羅將人諸衰惱中隨護
不捨尸羅能照後世癡冥如大燈明
能除黑闇尸羅度人出諸惡道如度
深水得好橋梁尸羅能除煩惱熱急
如清涼室能除毒熱欲墮惡趣尸羅
能救如勇士持刃殺人怖畏諸凡夫
人應深愛尸羅如諸菩薩學諦勝處
行者善行尸羅如諸菩薩行捨勝處
得果之人善修尸羅亦如菩薩修滅
勝處護持尸羅令人得果亦如菩薩

修慧勝處不壞法者能淨尸羅如諸菩薩清淨无垢諸惡人等捨離尸羅如彼諂曲捨離直心放逸之人不行尸羅如慳貪者不行惠施放逸之人捨離尸羅如戲論者離寂滅法愚癡之人無有尸羅猶如盲者不見五色无思惟者去尸羅遠如離八道去涅槃遠善愛身者深樂尸羅如阿羅漢深愛樂法尸羅能使无惱善法相續不斷如佛出世善事不絕尸羅能令諸道果住如佛神力令法久住尸羅如佛自利利人尸羅善護諸善功德如王知時能護國界尸羅安行者心如須陀洹果如時發事後則无悔尸羅究竟必得涅槃如菩薩願究竟得佛尸羅亦如良田好澤投之以種疾得增長尸羅是正行之因如知時方等是成諸事因如人端嚴福德智慧人所尊貴尸羅如是自他所敬如福德熟時心則安隱尸羅能使心得安隱受諸利報尸羅能令行者歡喜猶如好兒令父心悅尸羅則是无有過失無畏之法如人无過心則無畏尸羅令人今世後世无有怖畏无諸罪惡

供養稱讚持尸羅者餘者亦喜自知
有分尸羅親愛衆生如修慈定尸羅
滅苦如修悲定尸羅與喜如修喜定
尸羅无憎無愛如修捨定尸羅為人
所信如四種善語能令人信尸羅樂
行如世法中常歡喜心如多聞是樂
説因尸羅則是言行相應因尸羅是
无畏因如辯才無畏尸羅是名聞因
如通諸經有好名稱尸羅是能殺法
如易與語者為人所殺尸羅能成明
解脱法如隨所説行尸羅是諸佛相
如阿耨多羅三藐三菩提尸羅助修
道法如定助慧尸羅令人无所畏難
如大心膽无所畏懼尸羅是諸功德
聚處猶如雪山寶物積聚信等功德
諸希有事所可依止尸羅猶如大海有
諸奇異亦如美果依止於樹尸羅與人
隨所樂果如隨正智慧者如行即得
尸羅名為无木而淨尸羅則是冣上
妙香不從根莖枝葉華果中出尸羅
莊嚴過諸寶飾常住其身无能却者
尸羅六樂不從五欲生後世亦有諸
妙樂報尸羅是一切世間天人魔梵

沙門婆羅門所讚歎者尸羅快樂自在身中不從他得生天涅槃之善方便尸羅即是信河正濟无有泥陷瓦石剌棘隨意可入善渡无㝵尸羅是寶財無諸衰惱尸羅是淨道无能壞者猶如平路行旅無難尸羅是好田不種不積自然獲實尸羅是甘露果不從樹草生香美無比尸羅是妙華不從水陸生常不萎壞尸羅除煩惱熱如冷水洗浴尸羅善守護勝諸刀杖行尸羅者不以人畏故而得恭敬尸羅是自在處无有諍競尸羅是好寶不從山生不從大海出而實價无量尸羅能過不活畏入衆畏考掠畏墮惡道畏尸羅常隨逐人今世後世如影隨形

戒報品第八

菩薩離垢地清淨具說已菩薩住此地常作轉輪王第二地於十地中名為離垢慳貪十惡根本永盡故名為離垢菩薩於是地中深行尸羅波羅蜜是菩薩若未離欲此地果報因緣故作四天下轉輪聖王得千輻金輪

種種珎寶莊嚴其輞真琉璃為轂周圓十五里百種夜叉神所共守護能飛行虛空導四種兵輕健迅疾如金翅鳥王如風如念所詣之處滅諸衰患降伏怨賊一切小王皆來歸伏親族人民莫不愛敬普能照明聖王姓族種種華瓔珞間錯莊挍五種伎樂常隨逐之以奇妙寶蓋羅覆其上行時有種種華香碎末栴檀常雨供養燒真黑沉水牛頭栴檀黃栴檀以塗其身其輪兩邊天女執持白拂侍立種種珎寶以為其蓋其輪有種種希有之事而用莊嚴是名金輪寶具足一切象相身大而白如真銀山王出神獄大象眾中能飛行虛空伊羅婆那安闍那王摩那等諸大象王皆能摧却是名白象寶具足馬相色如孔雀頸其體輕疾如金翅鳥王飛行无导是名馬寶貴家中生身无疾病有大勢力形體淨潔憶念深遠直心柔軟持戒堅固深敬愛王能通達種種經書技術是名主兵臣寶如財主天王富相具足千万億種諸寶伏

戲常隨逐行千万億種諸夜叉神眷
屬隨從皆是先世行業之報善知分
別金銀帝青大青金剛摩羅竭車𤦲
馬瑙珊瑚頗梨摩尼真珠琉璃等種
種寶物悉能善知出入多少隨宜能
用能滿王願是名居士寶光明如日
月照十六由旬形如大鼓能滅種種
毒虫惡氣疾病苦痛人天見者莫不
珎愛好華瓔珞以為莊嚴處處在高幢
威光奇特能令衆生發希有心生大
歡喜是名珠寶其手爪甲紅赤而薄
其形脩直高隆潤澤不肥不瘦身肉
次第肌膚厚實細密薄皮不堪苦事
身安堅牢如多羅樹身上處處吉字
明了吉樹文畫嚴莊其身象王牛王
馬王畫文幡蓋文魚文園林等文現
其身上踝平不現足如龜背足邊俱
赤足跟圓廣蹲膞柔軟膝圓不現膛
如金柱如芭蕉樹如象王鼻軟澤光
潤膞圓而直横文有三腹臚不現臍
圓而深脊背平直乳如頻婆果如雙
鴛鴦圓起不垂柔軟鮮淨又其臂纖
膞圓且長節隱不現其鼻端直不偏

現出不大不小孔覆不現兩頰不深平
滿不高兩邊俱滿額平而長有吉畫
文耳軟而垂著无價環齒如真珠貫
如月初生如雪如珂脣如丹霞如頻
婆果上下相當不麁不細如赤真珠
貫眼白黑睛二色分明莊嚴長廣光
明清淨其睫青緻長而不乱眉毛不
厚不薄不高不下如月初生高曲而
長兩邊相似髮軟而細潤澤不乱其
身芬馨常有香氣如開種種上好香
奩身諸毛孔常出真妙栴檀名香能
悅人心口中常有青蓮華香身體柔
軟如伽陵伽天衣細滑之事一切具
足心无諂曲直信慙愧深愛敬王知
時知方善有方便攝取王心坐起言
語能得王意隨王意行常出愛語如
人間德女衆好具足色如提盧多摩
天女清淨分明如月十五日晝文炳現
如帝釋夫人舍脂著天衣天鬘天香
多以天光明金摩尼珠莊挍其身善
知歌舞伎樂娛樂戲笑之事善有方
便隨意能令王發歡喜一切女中是
女爲最是名玉女寶又轉輪聖王有

四如意德一者色貌端嚴於四天下
第一無比二無病痛三人民深愛四
壽命長遠教誨衆生以十善業能令
諸天宮殿充滿能減阿修羅衆能薄
諸惡趣增益善處能為衆生多求利
事有所施作不用兵杖以法治化天
下安樂外無敵國畏內无陰謀畏又
其國內无疫病飢餓及諸災蝗衰惱
之事一切邊王皆所歸伏多有眷屬
能疾攝人更無有能侵害國界其四
種兵勢力具足諸婆羅門居士庶人
皆共愛敬甘香美食自然而有國界
日增無有損減善能通達經書技藝
筭數呪術皆悉受持巧能論說分別
義趣群臣具足悉有威德常行財施
无能及者千子端嚴如諸天子威德
勇健能破强敵所住宮殿堂閣樓觀
如四天王帝釋勝殿王所教誨无有
能壞於四天下唯有此王威相具足
故无能及者音聲深遠易聽易解不
散不亂如迦羅頻伽鳥美軟和雅聞
者悅耳眷屬同心不可沮壞所住之
處地水虛空无有障㝵威力猛盛能

堪大事念問耆老不欺誑人心无妬嫉不忍非法无有瞋恨威儀安詳而不輕躁所言誠實未曾兩舌行施持戒常修善心進止知時不失方便神色和悦言常含笑未曾皺眉惡眼視人退失利者為之作利已有利者令深知報懷慙愧心有大智慧威德尊嚴而能忍辱大丈夫相其性猛厲諸所為事疾能成辦先正思量然後乃行王有法眼所為殊勝善思量者乃與從事若不任者更求賢明善集福德財物清淨能自防護不破禁戒多饒財寶如毗沙門王有大勢力如天帝釋端嚴可愛猶如滿月能照如日能忍如地心深如海不為苦樂之所傾動如須弥山王風不能摇諸寶妙事之所住處諸善福德之所依止是諸一切世間親族諸苦惱者之所歸趣无歸作歸无舍作舍有怖畏者能除怖畏轉輪聖王有如是等相

能轉破戒者　令住於善法　其餘所行事

如初地中說

轉破戒者能令衆生捨惡行善得安

樂事令住善法者能轉衆生惡身口意業令行善身口意業此事如初地中說所謂見諸佛得諸三昧但彼數百此地數千以為差別

十住毗婆沙論卷第十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資粮論卷第一

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

今於諸佛所　合掌而頂敬　我當如教說

佛菩提資粮

佛者於一切所應知中得覺此為佛義如所應知而知故又於無智睡眠中覺故覺者覺寤為義以離无智睡故又諸釋梵等不覺此覺唯是名聲普遍三界者所能覺故一切諸佛乃覺此覺以一切種遍智唯佛所知非諸聲聞獨覺菩薩以不共法具足故諸著无閡故謂過去未來現在等頂者上分故合掌者攝手故敬者向礼故我說者自分別故如教者彼彼經中種種已說今亦如彼教說故佛者離無智故菩提者一切智智故資粮者能滿菩提法故辟如世間瓶盈釜盈等盈是滿義如是以滿菩提法為菩提資粮又以持為義辟如世間共行曰攝於熱月攝於冷攝是持義如是以持菩提法為菩提資粮言資粮者

即是持義又以長養為義譬如世間
有能滿千或百或十或唯自滿或難
自滿菩提資糧亦復如是以長養菩
提為義又以因為義如舍城車等因
中說言舍資糧城資糧車資糧如是
於生菩提因緣法中說名菩提資糧
又以衆分具足為義譬如祭祀分中
物火等具足名為祭祀非不具足亦
如身分頭手足等具足得名為身非
不具足施分亦如是施者施物受者
迴向此等具足名施資糧非不具足
我等資糧亦如是是故衆分具足義
是資糧義如是我說菩提資糧是能
滿者持者長養者菩提因者菩提分
具足者皆其義也

何能說无闕　菩提諸資糧　唯獨有諸佛
別得无邊覺

何能者何力也若聲聞若菩薩少分
覺知无力能故若欲說諸菩提資糧
無闕无餘唯是諸佛別得无邊覺者
言無邊覺謂非少分覺故以佛世尊
於無邊應知義中覺知无㝵是故佛
名无邊覺者又於欲樂及自疲苦斷

常有无等邊見中覺而不著以所當無邊是故佛名无邊覺者問何故資粮唯佛能說餘人不能荅

佛體无邊德 覺資粮為根 是故覺資粮

亦无有邊際

佛體者即佛身也以彼佛體具足无邊功德故說佛體无邊德功德者謂可稱讚義若可稱讚則名功德又是數數作義辟如數數誦習經書彼則說名作功德者又是牢固義辟如作纒或合二為功或合三為功又是增長義辟如息利或增二為功或增三為功又是依止義辟如諸物各以依止為功如是佛體為戒定等无邊差別功德依止故說佛體有无邊功德覺資粮為根者彼菩提資粮與佛體无邊功德為根本故根者建立義菩提者智也根即資粮以彼資粮能建立一切智智是故資粮為佛體根本良由佛體有无邊功德須以无邊功德成彼佛體是故資粮亦无邊際

當說彼少分 敬礼佛菩薩 是諸菩薩等

次佛應供養

彼諸資糧无邊而智有邊是以說彼
資糧不能无關故言當說彼少分敬
礼佛菩薩問應礼佛以一切衆生中
最勝故何義此中亦礼菩薩荅是諸
菩薩等次佛應供養故諸菩薩等從
初發心乃至覺場皆應供養菩薩有
七種一初發心二正修行三得無生
忍四灌頂五一生所繫六最後生七
詣覺場此等菩薩於諸佛後次應供
養以身口意及外物等而供養之初
發心者未得地正修行者乃至七地
得无生忍者住第八地灌頂者住第
十地一生所繫者方入兜率陁最後
生者兜率陁處住詣覺場者欲受用
一切智智於七種菩薩中初發心菩
薩一切衆生皆應礼敬何況餘者何
以故深心寛大故如來教量故初發
心菩薩發菩提心時於十方分無減
諸佛土无減諸衆生无減以慈遍滿
發菩提心若未度衆生我當度之未
解脫者我當解脫未穌息者我當穌
息未寂滅者我當寂滅應聲聞者我
當令入聲聞乘中應獨覺者我當令

入獨覺乘中應大乘者我當令入大乘之中欲令衆生悉得寂滅非為寂滅少分衆生以是深心寛大故一切衆生皆應礼敬何者為如來教量如世尊説迦葉辟如新月便應作礼非為滿月如是迦葉若信我者應當礼敬諸菩薩等非為如來何以故從於菩薩出如來故又聲聞乘中亦説

於彼知法者　若老若年少　應供養恭敬
如梵志事火

以是故諸菩薩等次於佛後皆應供養如偈説

紹持佛種者　勝餘少分行　是故諸菩薩
次佛後供養　慈與虛空等　普遍諸衆生
是故最勝子　次佛後供養　於諸衆生類
大悲猶如子　是故此佛子　次佛後供養
悲心利衆生　无二似虛空　是故无畏者
次佛後供養　一切時如父　增長諸衆生
是故諸菩薩　次佛後供養　猶如地水火
衆生常受用　是故施樂者　次佛後供養
唯為利衆生　捨離自樂因　是故彼一切
次佛後供養　佛又佛之餘　皆從初心出
是故諸菩薩　次佛後供養

問尊者已正說資粮教緣起今應說
資粮體答

既為菩薩母　亦為諸佛母　般若波羅蜜
是覺初資粮

以般若波羅蜜是諸菩薩母故為菩
提初資粮何以故以冣勝故如諸身
根中眼根冣勝諸身分中頭為冣勝
諸波羅蜜中般若波羅蜜冣勝亦如
是以般若波羅蜜冣勝故為初資粮
又前行故如諸法中信為前行諸波
羅蜜中般若波羅蜜前行亦如是以
彼陁那若不迴向菩提則非陁那波
羅蜜如是尸羅等不迴向菩提亦非
尸羅等波羅蜜迴向菩提即是般若
由般若前行故能迴向以是前行故
諸波羅蜜中般若波羅蜜為菩提初
資粮又是諸波羅蜜三輪淨因體故
以般若波羅蜜為諸波羅蜜三輪淨
因體是故般若波羅蜜為菩提初資
粮三輪淨者菩薩於般若波羅蜜中
行布施時不念自身以離取自身故
不念受者差別以斷一切處分別故
不念施果以諸法不來不出相故如

是菩薩得三輪淨施如淨施淨戒等
亦如是以此般若波羅蜜是彼諸波
羅蜜三輪淨因體故般若波羅蜜為
菩提初資粮又大果故般若波羅蜜
大果勝諸波羅蜜如經說

菩提心福德　及以攝受法　於空若信解
價勝十六分

鞞羅摩經中大果因緣此中應說以
是大果故般若波羅蜜為菩提初資粮
問何故般若波羅蜜得為菩薩母
荅以能生故方便所攝般若生諸菩
薩令求无上菩提不求聲聞獨覺以
是生佛體因故般若波羅蜜為菩薩
母又置於五波羅蜜中故如言寘鉢
囉贓波伍也寘為性鉢囉贓波伍為
誦即此性相是為摩多摩多翻為母於字聲論中摩多
字從寘鉢羅贓波伍語中出寘是摩多聲性鉢羅贓波伍是誦摩多義鉢羅贓波伍正翻為置故以置為母義辟如母生子時或置床敷或
置地上般若波羅蜜亦如是生彼求
菩提菩薩時置於施等五波羅蜜中
以能置求菩提菩薩故說般若波羅
蜜為菩薩母又以量故如言莊摩泥
也莊為性摩泥為誦即此性相是為

菩提資粮論卷第一 第八張 資

摩多 於字聲論中摩多字又從莊字泥語中出在亦是體性摩泥是誦其義摩泥正翻為量故以量為母義 辟如母生子已隨時籌
量如是我子以此食故身增以此故
損減菩薩亦如是以般若波羅蜜自
量其身我應如是布施我應如是持
戒等以是自量因緣故說般若波羅
蜜為菩薩母又以斟量故辟如量物
有鉢邏薩他有阿宅迦有突嚧拏有
佉梨衣等如此間合升斟斛之類 斟量諸菩薩亦
如是此初發心此修行此得忍等以
斟量因緣故說般若波羅蜜為菩薩
母又以修多羅中誦故所謂於諸經
中作母名誦彼等經中有名稱遍諸
佛國菩薩名毗摩羅吉利帝說伽他
言舊云維摩詰者不正
般若波羅蜜 菩薩仁者母 善方便為父
慈悲以為女
復有餘經亦如是誦以修多羅量故
說般若波羅蜜為菩薩母
問何故般若波羅蜜亦為諸佛母
答以出生及顯示无障㝵智故過去
未來現在諸佛由般若波羅蜜阿含
故煩惱已盡當盡今盡以是出生故

般若波羅蜜為諸佛母顯示无障㝵智者以過去未来現在諸佛世尊顯示无障㝵智皆般若波羅蜜中顯以是顯示無障㝵智故諸佛亦以般若波羅蜜為母此中有輸盧迦

由大悲相應 般若波羅蜜 於无為險岸
佛子能超過 得到无等覺 利攝諸衆生
智度為母故 大人能如是 由得智度故
乃得成佛體 故為諸佛母 勝仙之所説

何故此名般若波羅蜜以不與聲聞獨覺共故名般若波羅蜜於上更無所應知故名般若波羅蜜此智到一切彼岸故名般若波羅蜜此般若波羅蜜餘无能勝故名般若波羅蜜三世平等故名般若波羅蜜虚空無邊平等故名般若波羅蜜如是等勝因縁如般若波羅蜜經中説故名般若波羅蜜

問已略説菩提初資粮第二資粮今應説

施戒忍進定 及此五之餘 皆由智度故
波羅蜜所攝

此中陀那波羅蜜為第二菩提資粮

以般若前行故菩薩為菩提而行布施是故施為第二資粮於中生他身意樂因名布施非為作若彼有二種謂財施法施財施亦有二種謂共識不共識共識亦有二種謂內及外若施自身支節若全身施是為內施若施男女妻妾及二足四足等是為外施不共識亦有二種謂可食不可食此有多種若施身內受用飲食等物是為可食若施身外受用香鬘所攝金銀珎寶衣服土田財物園池遊戲處等是為不可食然可受用法施亦有二種謂世間出世間若因法施於流轉中（舊云生死若非正翻名今與為流轉也已後諸云流轉者皆是此義）出生可愛身根境界是為世間若因法施果報越度流轉是為出世間彼財施法施各有二種謂有著无著若為自身若為資生若為勝果怖望相續以財法施是為有著若為利益安樂一切眾生若為無障㝵智是為无著其餘更有無畏施等亦隨順入財施中彼二種施果及餘氣（謂津液也）具如大乘經說此中當略說偈

飲食及被服　隨須皆布施　亦施花鬘燈
末香與音樂　或施諸美味　藥物及荷枕
養病之所須　并醫人給侍　男女與妻妾
奴婢及倉庫　莊飾諸婇女　隨須皆布施
所有諸寶物　種種莊嚴具　象馬車乘等
妙物盡施之　園林修道處　池井集會堂
土田并雜物　客舍等皆施　若二足四足
若復一洲渚　村落與國都　及王境悉施
施所玩好物　利樂悕須者　為諸衆生依
悕者施无畏　施其所難捨　手足眼耳鼻
亦施心與頭　舉身悉能捨　修行布施時
常於受者所　應生福田想　亦如善眷屬
布施諸果報　具足善聚集　迴向為自他
成佛及淨土　菩薩所行施　正迴向佛體
此菩薩施彼　得名波羅蜜　若彼若此岸
亦无能說者　施果到於彼　說為施彼岸
今說施主差別
不貪於受果　悲故三輪淨　正覺說彼施
是為求菩提　我已作此事　正作當亦作
若作如是捨　備償非布施　貪增施果故
隨須即能捨　說為息利人　智念非施主
不貪增益果　唯以悲心施　此名真施主
餘皆是商販　如大雲遍雨　諸處等心施

此名大施主　餘皆是少分　施及施果報
衆慇與須者　施主於衆人　猶如其父母
不念所施物　受者及施者　而常樂布施
此名為施主　若不分別佛　菩提與菩薩
而為菩提施　彼當速成佛

問已解釋陁那波羅蜜今應說尸羅波羅蜜者波羅蜜義如前解釋尸羅義今當說以尸羅故說為尸羅言尸羅者謂習近也此是體相又本性義如世間有樂戒苦戒等又清凉義為不悔因離心熱憂惱故又安隱義能為他世樂因故又安靜義能建立止觀故又寂滅義得涅槃樂因故又端嚴義以能莊飾故又淨潔義能洗惡戒垢故又頭首義能為入衆無怯弱因故又讚歎義能生名稱故此戒是身口意善行所轉生於中遠離煞生不與取欲邪行等是三種身戒遠離妄語破壞語麁惡語雜戲語等是四種口戒遠離貪瞋邪見等是三種意戒如是等身口意善行所轉生十種戒與貪瞋癡所生十種惡行為對治彼十種惡行下中上常習近故墮於

地獄畜生閻摩世等如前數十種善行戒若不與覺分相應下中上常習近故隨福上上差別當得天人差別若與覺分相應十種善行戒上上常習近多作故當得聲聞地及菩薩地中轉勝差別又此菩薩戒聚有六十五種无盡如無盡意經中說當知入略說有二種戒謂平等種蒔戒不平等種蒔戒平等種蒔戒者以此善身口意積聚故於生生中種蒔若界若富樂若聲聞獨覺若相報若淨土若成熟衆生若正遍覺等彼皆說名平等種蒔戒與此相違名不平等種蒔戒復有二種戒謂有作戒无作戒若於有作中有所作者名有作戒與此相違名无作戒復有九種戒謂凡夫戒外道五通戒人戒欲界天子戒色界天子戒无色界天子戒諸學无學聲聞戒獨覺戒菩薩戒凡夫戒者入生處故盡外道五通戒者神通退故盡人戒者十善業道盡故盡欲界天子戒者福盡故盡色界天子戒者禪那盡故盡無色界天子戒者三摩鉢

帝盡故盡諸學无學聲聞戒者究竟涅槃故盡獨覺戒者關大悲故盡菩薩戒者則無有盡以此戒能顯明諸戒故種子相續無盡故菩薩相續无盡故如来戒无盡故以此因緣菩薩戒者說名无盡諸菩薩戒迴向菩提故說名戒波羅蜜此中有輪盧迦

猶如父愛功力子　亦如自身愛壽命
出離有愛戒亦尒　大心健者之所愛
此戒牟尼習近巳　解脫於欲離有愛
似鳥凡人所棄捨　智者常當愛此戒
此戒利益於自他　令身端嚴離憂之
此世他世勝莊嚴　是戒智者當所愛
此戒不由於他力　非不可得非乞求
皆因自力而得之　是故上人愛此戒
財物國境并土地　自身肌肉及以頭
皆能捨之不捨戒　為欲淨彼勝菩提
假使從天墜於地　設令自地昇於天
為滿離垢无染地　應當決定不移動
若巳滿足戒方便　此時即得第二地
既得離垢清淨地　是時成就心所欲
若復天人修羅世　及畜生中可化者
悉知教化方便巳　隨念往彼剎益之

或以布施攝衆生　或以愛語入其意
或復與其安隱利　或與同事助其力
或在人中為其主　或居天衆而自在
彼彼方便引導之　恚當安置於白法
具足實戒神通故　便能乾竭於大海
世間盡時火增盛　於刹那頃恚能滅
觀於世間種種惱　惱而生病由離親
習者有戒通方便　為世親依示勝道

問曰解釋尸羅波羅蜜今應說羼提波羅蜜答此中羼提者若身若心受諸苦樂其志堪忍不高不下心无染濁此名略說羼提若自在說則施設為三謂身住持心住持法住持於中身住持忍者謂身所遭苦若外有心无心不愛之觸所生身苦堪忍不計此名身住持忍外所生者謂以食因緣故起怖瞋癡及蚊虻虵虎師子熊等二足四足多足諸有心物無量因緣逼惱於身或復來乞手足耳鼻頭目支節而割截之於此惡事心无闘乱亦无動異此名身住持忍又暴風盛日寒熱雨雹擊觸因緣諸無心物來逼惱時遍身苦切而能安受此亦

名忍又內身所起界動因緣故風黃痰癊及起所生四百四病極爲身苦於逼惱時能忍不計亦名身住持忍於中心住持忍者若有罵詈瞋嫌訶責毀謗挫辱欺誑等不愛語道來逼惱時其心不動亦无濁乱此名心住持忍又八種世法所觸謂得利失利好名惡名譏譽苦樂中心无高下不動如山是名心住持忍又斷順眠瞋故無煞害心无結恨心無鬪諍心無訴訟心自護護他於衆生中慈心相應與悲共行起歡喜意恒作捨心此等亦名心住持忍於中法住持忍者於內於外如實觀察故外者謂罵詈煞害等罵詈者聲字和合同時不散以刹那故字空故聲如響故不可說次第相應義此中无有罵詈但諸餘凡夫虛妄分別而生瞋怒若字與聲自性義中知不可得心則隨順不相違背平等忍受此名法住持忍又於煞害者所當作是念身非害者身若无心則如草木壁影等故心亦非害若以心非色无所觸身故於第一義

中无煞害者作是觀時不見煞害堪能忍之此名法住持忍內者謂觀內法時作如是念色如聚沫從緣而起無動作故不自生故空故離我我所故受如泡想如陽焰行如芭蕉識如幻從緣而起无動作故不自生故剎那生滅故空故離我我所故於中色非我色非我所如是受想行識識非我識非我所此等諸法從緣而生若從緣生則自性无生若自性无生則无能害者如是觀時若內若外諸法自性皆不可得此名法住持忍若於身心法中作自性觀時即是順无生忍此名略說羼提波羅蜜如修多羅中具說此中有聖者頌

怨親及中人　悲念常平等　瞋因尚无有
何得瞋衆生　善修習常慈　衆生同已體
平等无有二　云何怒衆生　心常捨離瞋
多生於愛喜　健者既無辱　云何與世違
於諸衆生所　常求作利祐　云何无瞋恚
得加衆生惡　世間八法觸　其心不動搖
譬如口吹山　應知彼得忍　深心離諸垢
辱等不能汙　如泥泥虛空　應知彼得忍

於身无所愛　於命亦不貪　諸怨恚不能
動其相續志　於非可愛聲　安心猶如響
諸言亦如化　忍心便在手　不於五衆中
取我及命相　身亦非我所　應知彼得忍
若不見於我　及我所自性　便得无生忍
佛子寂安隱

菩提資粮論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資糧論卷第二

資

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問已解釋忍波羅蜜今應說精進波羅蜜者勇健體相勇健作業等是為精進於中諸菩薩等從初發心乃至究竟覺場建立一切菩提分相應身口意善業此名精進波羅蜜又復若與諸凡夫及學无學聲聞獨覺等不共精進此名精進波羅蜜精進有三種謂身口意彼身口精進以心精進而為前行略說有三種福事若身與福事相應是身精進若口與相應是口精進若意與相應是意精進又於若自利若利他善中身健行是身精進口健行是口精進意健行是心精進復有三十二種菩薩精進謂不斷三寶種精進成熟无量衆生精進攝受无量流轉精進无量供養給侍精進聚集无量善根精進出生无量精進精進善說令衆生歡喜精進安隱一切衆生精進隨諸衆生所作精進

於諸衆生中行捨精進受諸戒學精進忍力調柔精進出生諸禪郍三摩提三摩鉢帝精進滿足無著智慧精進成就四梵行精進出生五神通精進以一切佛土切德成已佛土精進降伏諸魔精進如法降伏諸外論師精進滿足十力无畏等佛法精進莊嚴身口意精進得度諸有所作精進害諸煩惱精進未度者令度未脫者令脫未穌息者令穌息未涅槃者令涅槃精進聚集百福相資粮精進攝受一切佛法精進遊无邊佛土精進見无量諸佛精進此諸精進從大悲出離身口意故住不取不捨故得不舉不下故攝不生不起故如是等三十二法具足已精進波羅蜜當得清淨滿足此中亦有聖頌

彼諸施等波羅蜜　精進之力所成就
是故精進為根本　諸菩薩等得佛身
精進方便求菩提　我念精進勝方便
以其捨離精進已　方便不能作所作
若唯獨有一方便　則无策勤作事業
所作皆是精進作　是故精進勝方便

心有巧力為方便　此心從於精進生
是故諸有所作事　皆以精進為根本
諸論及以工巧等　具精進故到彼岸
是故於諸所作中　精進最為成就者
所有自在及財物　精進之人則能得
是故諸有安樂事　皆以精進為得因
以有殊勝精進故　佛於聲聞為上首
是故此之精進力　最為勝因非餘行
勝上精進勇健者　於地地中雖同地
而彼恒得最勝上　是故常應起精進
佛在菩提樹下時　以精進故覺菩提
是故精進為根本　得佛身因前已說

問已略解釋精進波羅蜜今應說禪那波羅蜜

荅禪那者有四種禪那謂有覺有觀離生喜樂遊於初禪无覺無觀定生喜樂遊第二禪離喜行捨念慧受樂遊第三禪滅於苦樂捨念清淨不苦不樂遊第四禪於此四種禪那中離證聲聞獨覺地迴向佛地已得名禪那波羅蜜諸菩薩有十六種禪那波羅蜜諸聲聞獨覺之所无有何者十六種謂不取實禪不著味禪大悲攀

緣禪三摩地迴轉禪起作神通禪心堪能禪諸三摩鉢帝禪寂靜復寂靜禪不可動禪離惡對禪入智慧禪隨衆生心行禪三寶種不斷禪不退墮禪一切法自在禪破散禪如是等十六種是爲禪那波羅蜜不取實禪者爲滿足如來禪故不著味禪者不貪自樂故大悲攀緣禪者示現斷諸衆生煩惱方便故三摩地迴轉禪者攀緣欲界爲緣故起作神通禪者欲知一切衆生心行故心堪能禪者成就心自在智故諸三摩鉢帝禪者勝出諸色無色界故寂靜復寂靜禪者勝出諸聲聞獨覺三摩鉢帝故不可動禪者究竟後邊故離惡對禪者害諸熏習相續故入智慧禪者出諸世間故隨衆生心行禪者度諸衆生故三寶種不斷禪者如來禪無盡故不退墮禪者常入定故一切法自在禪者諸業滿足故（第十六破散禪本闕不解）又念淨慧淨趣淨軌淨持心悕望淨迴向菩提淨根淨無依淨不取實淨起作神通淨心堪能淨身遠離淨內寂靜淨外不

行淨有所得見淨无衆生无命無人淨三界中不住淨覺分門淨離翳光明淨入智慧淨因果不相違淨業思惟忍淨開胞藏相智淨攝方便善巧淨菩提場障导淨不著聲聞獨覺淨安住禪那出生光明淨佛三摩地不散乱淨觀自心行淨知諸衆生各各根如應說法淨二本淨門彼十六種禪那波羅蜜由此三十二淨故得清淨得入如来地此中有輸盧迦

若彼十六種　及三十二淨　與禪度相應
是爲求菩提　到禪那彼岸　善知禪那業
智者五神通　出生不退墮　諸色无有盡
通達其實性　亦以勝天眼　普見諸色相
雖以通天耳　遠聞諸音聲　智者通達知
聲非可言說　所有衆生心　觀其各各相
諸心猶如幻　了知其自性　衆生宿世住
如實能念知　諸法无過去　亦知其自性
徃詣俱知土　見土具莊嚴　土相如虛空
了知其實性　衆生諸煩惱　皆以乱心生
是故勝智者　曠修諸禪定

問所解釋禪那波羅蜜者略說已竟
今應次第說般若波羅蜜

答般若波羅蜜者如前解釋為初資糧中說我今更釋其相如先偈說

施戒忍進定　此五種之餘　彼諸波羅蜜　智度之所攝

此餘有四波羅蜜者謂巧方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜等此四波羅蜜皆是般若波羅蜜所攝般若波羅蜜者若佛世尊於菩提樹下以一念相應智覺了諸法是般若波羅蜜又是无㝵相以无身故無邊相等虛空故无等等相諸法無所得故遠離相畢竟空故不可降伏相无可得故无句相無名身故無聚合相離来去故無因相離作者故无生相生无有故无去至相離流轉故无散壞相離前後際故无染相不可取故無戲論相離諸戲論故无動相法界自體故无起相不分別故无量相離量故无依止相依止无有故无汙相不出生故不可測相無邊際故自然相知諸法自性故又般若波羅蜜是聞慧相及正思入彼聞慧相有入十種謂樂欲等正思入有三十二種謂共

住奢摩他等又般若波羅蜜不與十六種宿住等无明俱如是等般若波羅蜜相隨量已說若具說者乃有无量此般若波羅蜜所攝方便善巧波羅蜜中有八種善巧所謂衆善巧界善巧入善巧諦善巧緣生善巧三世善巧諸乘善巧諸法善巧此中善巧波羅蜜无有邊際又復隨於何等生趣以何等行相為菩提故得自增長善根及調伏衆生於彼彼生趣彼彼行中此一切處凡所應作種種方便諸大人等所分別說我今說彼經中微滴之分若已作令作微少之善能令多多能令无量此為方便不自為已唯為衆生此為方便唯以陁那令諸波羅蜜滿足此為方便如是以尸羅攝諸生處以羼提莊嚴身口心為於菩提以毗梨耶安住精進以禪那不退於禪以般若捨離無為以慈為作依護以悲不棄流轉以喜能忍不憙樂事以捨發起諸善以天眼攝取佛眼以天耳滿足佛耳以他心智知各各根以宿住念知三世無导以自

在通得如来自在通以入衆生心欲知諸行相已度還入无染而染捨擒更捨无量六量寂勝現劣以方便故涅槃相應而暨在流轉雖行涅槃不畢竟寂滅現行四魔而超過諸魔達四諦智及觀無生而不入正位雖行憒丙而不行順眠煩惱雖行遠離而不依身心盡雖行三界而於界中不行世諦雖行於空而一切時恒求佛法雖行无為而不於无為作證雖行六通而不盡漏雖現聲聞獨覺威儀而不捨樂欲佛法如是等巧方便波羅蜜中所有教化衆生方便彼等方便是菩薩教化巧方便住處應知此中有輪盧迦

畜生道中諸苦惱　地獄餓鬼生亦然
於流轉中相應受　衆生種種諸過惡
此等苦聚不能障　於衆生處起哀愍
諸佛便說彼菩薩　一切世間無上悲
論中若有善談綜　衆多別人所作業
工巧等明及餘事　皆以愛語授與之
戒財聞修寂調等　以此功德攝化他
攝已復令常相續　勝仙說為住善道

或現女身化男子　令其調伏而受化
或現男身化女人　令其調伏而受教
若不厭於染境樂　愍其无道令入道
隨衆生門種種化　極逼惱處亦不捨
或有信解於无我　及知諸法離自性
是人未離世間法　但作如此觀察轉
於業及果生信順　而有无邊諸苦事
當於受彼苦果時　不喜諸苦所逼切
若於聲聞出家者　便置安隱寂靜處
或復置於緣覺道　或置上種妙力乘
令其當得正覺乘　或得寂靜及天趣
若應觀察現見果　如其所作正安置
如是從初至究竟　丈夫難事皆能為
依彼種種巧方便　捨離一切愛不愛
此乘諸佛所讚歎　百千功德而莊嚴
能生世間極淨信　以說勝妙善道故
於緣覺乘聲聞乘　及以天世諸乘中
皆以十善而成熟　亦於人乘成熟人

已解釋巧方便波羅蜜竟今當說願波羅蜜諸菩薩最初有十大願所謂供養給侍諸佛无餘是第一大願於彼佛所持大正法攝受正覺普護正教是第二大願諸世界中諸佛出興

始從住兜率宮乃至退墮入胎住胎初生出家證正覺請轉法輪入大涅槃皆往其所受行供養初不捨離是第三大願諸菩薩行曠大无量不雜諸波羅蜜所攝善淨諸地出生揔分別分同相異相共轉不共轉等諸菩薩行如實如地道說修治波羅蜜教誡教授授已住持發起出生如是等心是第四大願无餘衆生界有色無色有想无想卵生胎生濕生化生三界同入六趣共居諸生順去名色所攝无餘衆生界皆悉成熟令入佛法斷除諸趣安立於一切智智是第五大願无餘諸世界曠大无量若細若麁若攅若倒若平住等同入共居順去十方分分猶如帝網入於分分以智順行是第六大願一切土即一土一土即一切土平等清淨无量國土普皆莊嚴離諸煩惱淨道具足无量智相衆生充滿入佛上妙境界隨衆生心示現令其歡喜是第七大願為與諸菩薩同一心故為不共善根聚集故為與諸菩薩同一攀緣常不離

菩薩平等故為發起自心入如來威神故為得不退行神通故為遊行諸世界故為影到諸大衆論故為自身順入諸生處故為具足不思議大乘故為行菩薩行故是第八大願為界不退轉行菩薩行故為身口意業不空故即於見時令決定佛法故為即出一音聲時令入智慧故為即於信時令轉煩惱故為得如大藥王身故為行諸菩薩行故是第九大願為於諸世界中正覺阿耨多羅三藐三菩提故為於一毛道中及餘一切毛道中皆現出生坐道場轉法輪大般涅槃故為以智慧入佛大境界威神故為於一切衆生界如其深心佛應出時開悟令得寂靜而示現故為正覺一法一切法悉涅槃相故為出一音聲令諸衆生心歡喜故為現大涅槃而不斷行力故為現大智慧地安立諸法故為以佛境界法智神通普遍諸世界故是第十大願如是等大欲大出生十大願為首滿此十大願已建立菩薩阿僧祇百千餘願得住菩

薩歡喜地此名顯波羅蜜已解釋顯波羅蜜我今當說力波羅蜜此中略說諸菩薩有七種力謂福報生力神通力信力精進力念力三摩提力般若力

福報生力者如十小象力當一龍象力十龍象力當一香象力十香象力當一大香象力十大香象力當一大力士力十大力士力當一半那羅延力十半那羅延力當一那羅延力十那羅延力當一大那羅延力十大那羅延力當一過百劫菩薩力十過百劫菩薩力當一過百千劫菩薩力十過百千劫菩薩力當一得忍菩薩力十得忍菩薩力當一最後生菩薩力住此力已菩薩即於生時能行七步十最後生菩薩生時力乃當菩薩少年時力菩薩住此力已趣菩提場成等正覺得正覺已以過百千功德力故成就如來正遍知一種處非處力如是等十力成就此名諸佛菩薩及餘少分衆生福報生力

神通力者謂四神足善修多作已以

此希有神通力故得調伏諸衆生等彼以希有神力顯現若色若力若住持等若諸衆生應以此色像得調伏者即以此色像於彼彼衆生所示現或佛色像或獨覺色像或聲聞色像如是或釋梵護世轉輪王等色像若復諸餘色像乃至畜生色像為調伏衆生故示現如是色像若有多力憍慢瞋怒凶惡自高衆生應以此力得調伏者即現此力或大力士力或四分那羅延力或半那羅延力或一那羅延力以此力故須弥山王高十六万八千踰闍那寬八万四千踰闍那以三指舉取如舉菴摩勒果擲置他方世界而四天王天及三十三天等无所嬈惱於菩薩力亦不減損又此三千大千世界雖復寬曠從於水界乃至有頂置之手掌經刼而住於諸神通道具足示現如是等力若有憍慢增上慢瞋怒凶惡自高衆生說法調伏令離憍慢增上慢瞋怒凶惡等彼得如是神足住持智已以此住持智有所住持隨意皆得若以大海為牛

迹即成牛迹若以牛迹為大海即成大海若以刼燒為水聚者即成水聚若以水聚為火聚者即成火聚若以火聚為風聚者即成風聚若以風聚為火聚者即成火聚如是若以此住持隨所住持下中上法既住持已無有人能震動隱没所謂若釋若梵若魔及餘世間同法者除佛世尊於衆生類中无有衆生於菩薩所住持法震動隱没以住持力故為彼種種勝上喜踊尊敬衆生說法彼神足力高出自在過魔煩惱入佛境界覺諸衆生聚集宿世善根貪頹魔及魔身天等不能障㝵此名菩薩神通力

信力者於佛法僧及菩薩行中信解一向不可沮壞若惡魔作佛身来隨於何法欲壞其信菩薩以信解力故彼不能動菩薩信力此名信力

精進力者菩薩若發起精進與彼彼善法相應時於彼彼處得牢固力隨所受行若天若人不能動壞令其中止此名精進力

念力者住彼彼法處其心安止諸餘

煩惱不能散乱以念力持故破諸煩惱彼諸煩惱不能破壞菩薩所念此名念力

三摩提力者於憒丙中行遠離行諸有音聲及語道所出不為聲刺障㝵初禪行善覺觀不㝵二禪生於愛喜不㝵三禪成熟衆生攝受諸法未曾捨廢不㝵四禪如是遊四種禪諸禪惡對不能破壞雖遊諸禅而不隨禪生此名菩薩三摩提力

般若力者謂世出世法中不可壞智於生生中不由師教諸所作業工巧明處乃至世間最勝難作難忍菩薩皆得現前若出世法救度於世菩薩智慧隨順入已彼天人阿修羅衆不能破壞此名般若力如是等菩薩七力已略解說若欲具演无有邊際此名菩薩力波羅蜜已解釋力波羅蜜我今當說智波羅蜜此中若世間所行書論印等數等及界論（謂風黄痰等性）方論（謂醫方論）治諸乾痟顛狂鬼持等病破諸蠱毒又作戲笑所攝文章談謔等令生歡喜出生村城園苑陂湖池井

花果藥物及林叢等示現金銀摩尼琉璃貝（石白知貝）玉珊瑚等寶性入於日月薄蝕星宿地動夢惟等事建立相諸身分支節等知於禁戒行度禪那神通无量无色處及餘正覺相應利樂衆生等彼岸又復知諸世界成壞隨世界成隨世界壞皆悉了知又知業集故世界成業盡故世界壞知世界若干時成住知世界若干時壞住知諸地界水界風界火界若大若小若無量等差別知極細微塵亦知所有微塵聚集微塵分散知世界中所有地微塵數如是亦知水火風等微塵數知所有衆生身微塵數國土身微塵數知諸衆生麁身細身差別乃至亦知微塵合成地獄畜生餓鬼阿脩羅天人等身知欲色無色界成壞及知彼小大无量等差別知衆生身中業身報身色身知國土身中小大深淨及橫住倒住平住等方網差別知業報身中差別名字身知聲聞獨覺菩薩身中差別名字身知如來身中正覺身願身化身住持身形色相

好莊嚴身威光身意念身福身法身知智身中若善分別若如理思惟若果相應攝若世出世若安立三乘若共法不共法若出道非出道若學无學知法身中平等不動安立世諦處所名字安立衆生非衆生法安立佛法聖衆知虛空身中无量身入一切處非身真實无邊無色身差別得出生如是等身智又得命自在心自在衆具自在業自在願自在信解自在神通自在智自在生自在法自在得如是等十自在已為不思議智者无量智者不退智者如是等智有八万四千行相是菩薩所知智波羅蜜如是隨分解釋智波羅蜜若欲具演唯佛世尊乃能解說

此六波羅蜜　揔菩提資糧　猶如虛空中
盡攝於諸物

如所解釋六波羅蜜中揔攝一切菩提資糧辟如虛空行住諸物有識无識悉攝在中　如是其餘聞資糧等諸資糧攝在六波羅蜜中同相无異應知

菩提資糧論卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資粮論卷第三　資

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

復有餘師意　諸覺資粮者　實捨及寂智
四處之所攝

又一論師作是念一切菩提資粮皆實處捨處寂處智處所攝實者不虛誑相實即是戒是故實為尸羅波羅蜜捨即布施是故捨處為陁那波羅蜜寂者即心不濁若心不濁愛不愛事所不能動是故寂處為羼提波羅蜜及禪那波羅蜜智處還為般若波羅蜜毗梨耶波羅蜜遍入諸處以无精進則於諸處无所成就是故毗梨耶波羅蜜成就諸事是故一切資粮皆入四處　問如經說以慈資粮得無量心以捨資粮得斷憎愛於中慈悲有何差別　答

大悲徹骨髓　為諸衆生依　如父於一子
慈則遍一切

若入生死嶮道墮地獄畜生餓鬼諸趣在惡邪見網覆愚癡稠林行邪徑

非道猶如盲闇非出離中見為出離

為老病死憂悲苦惱諸賊執持入魔

意稠林去佛意遠者菩薩大悲穿於

自身皮肉及筋徹至骨髓為諸衆生

而作依處令此衆生得度如是生死

曠野險難惡路置於一切智城无畏

之宮譬如長者唯一福子而遭病苦

愛徹皮肉入於骨髓但念何時得其

病愈悲亦如是唯於苦衆生中起慈

者遍於一切衆生中起又復慈故於

諸衆生得无㝵心悲故於生死中无

有疲猒又慈於善人中生悲於不善

人中生又菩薩慈增長故不著已樂

則生大慈悲增長故捨諸支節及命

則生大悲

若念佛功德　及聞佛神變　憂喜而受淨

此名為大喜

若念佛功德者於中何者是佛功德

謂諸佛世尊无量百千俱致劫中聚

集善根故不護身口意業故五種應

知中斷疑故四種荅難中无失故三

十七助菩提法教授故十二分緣生

中因緣覺故教九教故四種住持具

足故得四无量故滿足六波羅蜜故說菩薩十地故出世五衆成滿故四無畏十力十八不共佛法具足故無貪境界故自心自在轉故无猒足法故得如金剛三昧地故不虛說法故无能壞法故世間導師故无能見頂故無與等故无能映故不可思法故得大慈大悲大喜大捨故百福相故無量善根故无邊功德故無量功德故无數功德故不可分別功德故希有功德故不共功德故如是等名念佛諸功德

化諸衆生故起神通變現隨所應度衆生隨衆生身隨其形量長短寬狹隨其色類種種差殊隨其音聲清淨分別諸佛世尊以種種希有神通如其所行如其信欲以彼彼方便差別神變而教化之聞此事已愛喜受淨名為大喜於中心勇名愛愛心遍身名喜喜心覺樂名愛於受樂時念正覺者大神通德其心不濁名淨彼心淨時喜意充滿名為大喜彼登少分乘者雖亦有喜以不共故得大喜名

問菩薩應捨衆生爲不應捨答

菩薩於衆生　不應得捨棄　當隨力所堪
一切時攝受

菩薩摩訶薩常念利樂諸衆生等若爲貪瞋癡所惱登於慳悋破戒恚恨懈怠亂心悪智之道入於異路此等衆生所不應捨於一切時說施戒修隨力所能應當攝受不應捨棄

菩薩從初時　應隨堪能力　方便化衆生
令入於大乘

此登大乘菩薩於衆生中隨所堪能從初應作如前方便波羅蜜中所說方便應當精勤以諸方便教化衆生置此大乘問何故菩薩但以大乘教化衆生不以聲聞獨覺乘也答

化恒沙衆生　令得羅漢果　化一入大乘
此福德爲上

若教化恒河沙等衆生得阿羅漢果此大乘福勝過彼聲聞等乘教化福以種子无盡故此所有種子能爲餘衆生等作菩提心方便亦以出生聲聞獨覺故此福勝彼此福勝者大乘於聲聞獨覺乘爲上故又菩提心有

无量无數福德故又由大乘三寶種不斷故是故欲求大福應以大乘教化衆生不以餘乘問諸摩訶薩豈唯以大乘教化衆生不以聲聞獨覺乘耶荅

教以聲聞乘　及獨覺乘者　以彼少力故

不堪大乘化

若中下意衆生捨利他事闕於大悲不堪以大乘化者乃以聲聞獨覺乘而化度之問若有衆生不可以三乘化者於彼應捨為不捨也荅

聲聞獨覺乘　及以大乘中　不堪受化者

應置於福處

若有衆生喜樂生死憎惡解脫不堪以聲聞獨覺及大乘化者應當教化置於梵乘四梵行中若復不堪梵乘化者應當教化置於天乘十善業道及施等福事中不應捨棄問若有衆生喜樂世樂於三福事无力能行於彼人所當何所作荅

若人不堪受　天及解脫化　便以現世利

如力應當攝

若有衆生專求欲樂不觀他世趣向地獄餓鬼畜生不可教化令生天解

脫者亦當愍彼智如小兒如其所應現世攝受隨己力能以施等攝之愍而不捨　問若菩薩於此似小兒相諸衆生所无有方便可得攝化當於彼人應何所作荅

菩薩於衆生　无緣能教化　當起大慈悲
不應便棄捨

若菩薩於喜樂罪惡可愍衆生中无有方便能行攝化菩薩於彼當起子想與大慈悲无有道理而得捨棄問已說於衆生中應須攝受未知攝受方便云何荅

施攝及說法　復聽聞說法　亦行利他事
此為攝方便

諸菩薩為攝受衆生故或以布施為攝方便或受他所施或為他說法或聽他說法或行利他或以愛語或以同事或說諸明處或教以工巧或示現作業或令病者得愈或救拔險難如是等名為攝受衆生方便當以此諸方便攝受衆生不應棄捨問以如是等攝受方便攝衆生已成就何利荅

所作益衆生　不倦不放逸　起願為菩提

利世即自利
此中菩薩作願利益世間者發如是意凡利世間事我皆應作立此捨已於諸衆生所作事中不應疲倦不應放逸又當作念若利世間即是自利是故菩薩於利樂衆生因緣不應棄捨問已說菩薩常應利樂衆生不應行捨於諸法中為捨不捨荅
入甚深法界　滅離於分別　悉无有功用
諸處自然捨
法界者即是緣生是故先說如來若出不出此法界法性常住所謂緣生又如先說阿難陁緣生甚深證亦甚深是故入此甚深法界菩薩滅一切有无等二邊攝取方便智巳即斷諸動念戲論分別離諸取相諸心意識行處皆不復行乃至行佛行菩提行菩薩行涅槃處處皆亦不行則於諸法无復功用於諸法由得寂静復寂静心無分別心是名第一義捨此即菩薩无分別也巳說出世間捨我今當說世間捨
利名讚樂等　四處皆不著　反上亦无导

此等名為捨

於利養名聞讃歎安樂等中无所繫著與此相反無利無名毀苦等中亦不退尋捨離愛憎處中而住無復分別此名第二說世間捨問若菩薩於諸法中作第一義捨者為菩提故如然頭衣如是勤行云何可得荅

菩薩為菩提　乃至未不退　辟如然頭衣

應作是勤行

雖於諸法應如是捨而菩薩決定修行如然頭衣乃至未得不退轉菩提菩薩為菩提故應當勤行於中菩薩有五種不退菩提因緣應知何者為五如花聚等經中說若聞具足大願諸菩薩及佛世尊名号故若願生彼佛世尊國土故是為二種因緣受持及說般若波羅蜜等深經故是為第三因緣修習現前住等三摩提及隨喜得者故是為第四因緣 此四因緣說未得忍菩薩不退轉若此菩薩住菩薩不動地已得无生忍說為究竟決定不退轉問若此四種因緣中隨以一因緣菩薩得不退轉者先說如

然頭衣應當勤行彼云何成答

然彼諸菩薩　為求菩提時　精進不應息

以荷重擔故

雖復四因緣中隨一因緣菩薩皆得不退而精進不應休息由先作是言我當令諸衆生皆得涅槃以荷如是重擔故於其中間精進不息問何故於其中間精進不得休息答

未生大悲忍　雖得不退轉　菩薩猶有死

以起放逸故

於四因緣中隨何因緣得不退轉菩薩彼未生大悲乃至未得无生忍中間受業力死生者由入放逸故是以菩薩應當勤行如然頭衣為得无生忍故於其中間精進不息

問菩薩復有何死答

聲聞獨覺地　若入便為死　以斷於菩薩

諸所解知根

如前所說四種因緣隨何因緣得不退轉此菩薩未有大悲未得忍未過聲聞獨覺地或以惡友力怖生死苦故或受生中間故或劫壞時間瞋嫌菩薩毀謗正法故失菩提心起聲聞

獨覺地心已或於聲聞解脫若獨覺解脫作證彼斷菩薩根所謂大悲是以諸菩薩及佛世尊名為說解知死問此應思量菩薩為畏住泥犁為畏墮聲聞獨覺地荅

假使墮泥犁　菩薩不生怖　聲聞獨覺地
便為大恐怖

菩薩設住泥犁與无數百千苦俱不比墮聲聞獨覺地怖畏問何故如此荅

非墮泥犁中　畢竟障菩提　聲聞獨覺地
則為畢竟障

設入泥犁於正覺道不能作畢竟障㝵住泥犁時乃至惡業盡邊於菩提道暫為障㝵菩薩若墮聲聞獨覺地則畢竟不生故聲聞獨覺地於正覺道乃為障㝵由是義故菩薩入於泥犁不比墮聲聞獨覺地怖畏問其怖如何荅

如說愛壽人　怖畏於斬首　聲聞獨覺地
應作如是怖

經中佛世尊作如是說如愛壽人怖畏斬首菩薩欲求无上菩提怖畏聲聞獨覺地亦應如此是故菩薩雖入

泥犁不比墮聲聞獨覺地怖畏問已說未得无生忍諸菩薩障㝵法此菩薩云何得无生忍荅

不生亦不滅　非不生不滅　非俱不俱說

空不空亦尒

此中菩薩觀緣生時作是念有緣生法但施設如無生中有生是故生者自體不成自體不成故生則非有如生自體非有彼滅為二二俱无體如生滅彼不生不滅為二亦二俱无體彼生滅二種中生不生滅不滅亦不有互相違故空亦如是如有者無自體故彼不空及空不空亦尒問若作是念以緣生故諸法无自體者何故復作是念亦无有緣生法荅

隨何所有法　於中觀不動　彼是无生忍

斷諸分別故

如是菩薩如實觀緣生時得離諸法自體見離自體見故即斷取法自體得斷法自體時作是念非无內外法而无法自體雖有緣生法但如芭蕉幻夢若法從緣生彼自體不生作是觀已若沙門若婆羅門所不能動而

不取證彼以樂觀无生法斷諸分別故說名無生忍此菩薩即住菩薩不動地得言

既獲此忍已　即時得授記　汝必當作佛　便得不退轉

得此无生忍故即於得時非前非後諸佛現前授記作佛汝於來世於尒所時某世界某劫中當為某如來應正遍知此名菩薩不退轉問從住初地乃至七地諸菩薩皆決定向三菩提何故不說為不退轉唯說住不動地菩薩為不退轉荅

已住不動諸菩薩　得於法尒不退智　彼智二乘不能轉　是故獨得不退名

此謂所有信等出世間善根諸聲聞獨覺乃至住第七地菩薩不能障㝵令其退轉故名不退轉非餘十種菩薩為三菩提於諸法中不退轉也已說不退轉因緣此中又得殊勝授記大乘中說四種授記謂未發菩提心授記共發菩提心授記隱覆授記現前授記是為四種授記於中未發菩提心授記者其人利根具增上信諸

佛世尊以无导佛眼觀已而為授記共發菩提心授記者成熟善根種善提種先已修習其根猛利得增上行但欲解脫諸衆生故即發心時入不退轉无墮落法離八不閑謂八難也此人或聞自授記於六波羅蜜不發精進如其不聞更發精進為令不聞欲使他人聞其授記斷疑心故佛以威神隱覆授記若菩薩成熟出世五根得无生忍住菩薩不動地彼即現前授記是為四種授記彼得無生忍菩薩已決定故諸佛世尊現前授記又別有密意授記以為第五如法華經說

我等皆隨喜 大仙密意語 如授記聖者
无畏舍利弗 我等亦當得 成佛世无上
復以密意語 說无上正覺

以何義故說此別語授記有論師說為令未入決定聲聞乘者發菩提心故又已發菩提心初業菩薩等畏流轉苦欲於聲聞涅槃取滅度者為令牢固菩提心故又有異佛土菩薩於此聚集授記時到以相似名為彼授記故諸師如是分別別語授記於中

實義唯佛世尊乃能知之

菩薩乃至得　諸佛現前住牢固三摩提

不應起放逸

諸佛現前三摩提得已而住者謂現在諸佛現其前住三摩提也三摩提者平等住故菩薩乃至未得此三摩提其間不應放逸以未得三摩提菩薩猶墮惡趣未離不閑故是故為得此三摩提不應放逸若得三摩提後諸怖畏皆得解脫此三摩提有三種謂色攀緣法攀緣无攀緣於中若攀緣如來形色相好莊嚴身而念佛者是色攀緣三摩提若復攀緣十名号身十力無畏不共佛法等无量色類佛之功德而念佛者是法攀緣三摩提若復不攀緣色不攀緣法亦不作意念佛亦无所得遠離諸相空三摩提此名无攀緣三摩提於中初發心菩薩得色攀緣三摩提已入行者法攀緣得无生忍者無攀緣此等名得決定自在故

諸佛現前住　牢固三摩提　此為菩薩父

大悲忍為母

此所說三種現在佛現前住三摩提攝諸菩薩功德及諸佛功德故說名諸菩薩父大悲者於生死流轉中不生疲倦故又於聲聞獨覺地險岸護令不墮故說名為母忍者得忍菩薩於諸流轉苦及諸惡衆生中不厭流轉不捨衆生及菩提以不生厭是故此忍又為諸菩薩母更有別偈說

智度以為母　方便為父者　以生及持故
說菩薩父母

以般若波羅蜜生諸菩薩法故佛說般若波羅蜜為菩薩母諸菩薩法從般若波羅蜜生已為巧方便所持不令趣向聲聞獨覺地險岸以是持菩提故說巧方便為菩薩父問菩薩以幾許福能得菩提答

少少積聚福　不能得菩提　百須弥量福
聚集乃能得

菩提者謂一切智智彼智與无應知等應知與虛空等虛空无邊故應知亦無邊以有邊福不能得无邊智是故少少積聚福不能得菩提云何得百

須弥量福聚乃能得

菩提資粮論卷第三

癸卯歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資粮論卷第四　資

聖者龍樹本　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問若如是者百須弥量福聚无有故
亦無一人能得菩提　答

雖作小福德　此亦有方便　於諸衆生所
應悲起攀縁

若此菩薩雖作小福以有方便成大
福聚或以飲食捨與衆生或以花香
鬘等奉如来像彼諸福德於一切世
界所攝諸衆生所悲作攀縁我以此
福令諸衆生皆得無上正覺復以此
福與諸衆生共之如是等福共諸衆
生迴向菩提是名菩薩方便如是迴
向其福得成无量无數無邊以是故
彼一切智智雖是無邊還以此相無
邊福故能得

復有別義

我有諸動作　常為利衆生　如是等心行
誰能量其福

菩薩於晝夜常起如是心行着我
所有動作善身口意皆為饒諸衆生

故脫諸衆生故穌息諸怨　生故寂滅
諸衆生故起及為令衆生滿足一切
智智得至一切智智故彼如是具足
大悲安住善巧方便所有福聚唯除
諸佛何人能量是故具此福者能得
菩提

問何故此福復是无量　荅

不愛自親屬　及與身命財　不貪樂自在
梵世及餘天　亦不貪涅槃　為於衆生故
此唯念衆生　其福誰能量

此中菩薩行六度行時於己男女及
與親屬若金銀等財若自壽命若支
節分若具足身若身心樂若天人自
在若梵天若无色天乃至涅槃為
衆生故皆亦不愛唯於衆生慇念不
捨我當何為令此衆生小兒凡夫无
智翳膜所覆盲者脫三界獄安置常
樂涅槃無畏城中如是菩薩行利樂
事於諸衆生无因而愛所有福德何
人能量又偈言

无依護世間　救護其苦惱　起如是心行
其福誰能量

此菩薩常以大悲作如是念令此世

闇无救无護遍行六趣入三苦火無有歸依此彼馳走身心諸病常有苦惱无依護者我當與作依處救其身心所受諸苦起此心行所有福德何人能量

智度習相應　如構牛乳頃　一月復多月
其福誰能量

此般若波羅蜜能生諸佛菩薩及成就諸佛菩薩法菩薩若於構牛乳頃思惟修習彼之福聚尚无有量何況若一日夜二日夜三日夜乃至七日夜半月一月若復多月修習相應所有福聚何人能量

佛所讚深經　自誦亦教他　及為分別說
是名福德聚

甚深者謂甚深經與空相應出於世間彼是甚深又復分別緣生故緣生者即是法法者即是如來身彼與如來身相應者是甚深經諸佛世尊之所讚歎若自誦若教他誦若為他解說无怖望心但欲不隱沒如來身故如來身者即是法身欲令久住故彼所有福誰能得量

令无量衆生　發心為菩提　福藏更增勝
當得不動地
此有善巧方便菩薩先以四攝事攝諸衆生知彼衆生受我言已然後教令發菩提心如是具足善巧方便菩薩令諸衆生發菩提心彼所有福无人能量以無量故又令諸衆生發菩提心故福藏更為增勝言福藏者福无盡故以能至無盡故不可盡不動地者以不可動故名不動地此中菩薩令他發菩提心故於生生中菩提心不動不失以令他發菩提心故此心即為不動地因
隨轉佛所轉　最勝之法輪　寂滅諸惡刺
是菩薩福藏
如佛世尊於婆羅奈城仙人住處鹿林中轉法輪已於彼最勝法輪隨順而轉亦為福藏此隨順轉有三種因緣謂於如來所說深經與空相應出於世間若持若說及順法行法若於如是等經持令不失是為第一隨順轉法輪為有根器衆生分別演說是為第二隨順轉法輪如彼經中所說

依法修行是為第三隨順轉法輪寂滅諸惡剌者替佛教惡剌所謂外道邪見及以惡魔欲界自在憎惡解脫若四衆中或有異人非法說法非律說律非師說師說是為佛教內惡剌應當如法折伏彼等摧惕破見令法熾然此名寂滅諸惡剌以寂滅惡剌故名為菩薩福藏

為利樂衆生　忍地獄大苦　何況餘小苦

菩提在右手

若菩薩著牢固鎧常為利樂衆生發精勤意於一衆生為令解脫故雖住阿毗至大地獄中經劫辛苦堪忍不動況餘小苦菩薩能忍如是等苦當知菩提如住右掌

起作不自為　唯利樂衆生　皆由大悲故

菩提在右手

菩薩諸所起作若布施等由大悲故唯為利樂衆生亦為令衆生得涅槃故終不為身微少樂事彼亦是大悲者如是大人當知菩提到其右手

智慧離戲論　精進離懈怠　捨施離慳惜

菩提在右手

問前已解釋陁鄔等諸波羅蜜今復解釋有何所為

若前多為修行者解釋今為无所得忍智光者解釋以覺知一道相故彼智遠離戲論以不捨軛故彼精進遠離懈怠以除貪故彼施遠離慳惜如是菩薩當知菩提到其右手

无依无覺定　圓滿無雜戒　無所從生忍
菩提在右手

若菩薩善成就禪鄔波羅蜜已此定不依三界其相寂靜无有思覺又圓滿尸羅無雜無濁迴向菩提無有磨滅又善成就般若波羅蜜已緣生法中住无生忍根本勝故无有退轉當知菩提住其右掌

問已說修行及得忍菩薩積聚諸福由此福聚能得菩提云何初發心菩薩積聚諸福由此福聚能得菩提答

現在十方住　所有諸正覺　我悉在彼前
陳說我不善

若有現在諸佛世尊於十方世間无所障导以本願力為利衆生故住今於彼等實證者前發露諸罪若我已

始流轉已来於其前世及現在時或自作惡業或教他或隨喜以貪瞋癡起身口意我皆陳說不敢覆藏悉當永斷終不更作

於彼十方界　若佛得菩提　而不演說法
我請轉法輪

若佛世尊滿足大願於菩提樹下證無上正覺已少欲静住不為世間轉於法輪我當勸請彼佛世尊轉佛法輪利益多人安樂多人憐愍世間為於大衆利樂天人

現在十方界　所有諸正覺　若欲捨命行
頂礼勸請住

若佛世尊世間无导在於十方證菩提轉法輪安住正法所應化度衆生化度已訖欲捨命行我當頂礼彼佛世尊請住久時利益多人安樂多人憐愍世間為於大衆利樂天人

若諸衆生等　從於身口意　所生施戒福
及以思惟修　聖人及凡夫　過現未来世
所有積聚福　我皆生隨喜

若諸衆生施戒修等所作福事從身口意之所出生已聚現聚及以當聚

聲聞獨覺諸佛菩薩諸聖人等及以凡夫所有諸福我皆隨喜如是隨喜是先首者勝住者殊異者最上者勝攝者美妙者无上者无等者无等等者如是隨喜乃名隨喜

若我所有福　悉以為一摶　迴與諸衆生
為令得正覺

若我無始流轉已来於佛法僧及別人邊所有福聚乃至施與畜生一摶之食若歸依善根若悔過善根若勸請善根若隨喜善根彼皆稱量共為一摶我為諸衆生故迴向菩提皆悉捨與以此善根令諸衆生證无上正覺得一切智智

我如是悔過　勸請隨喜福　及迴向菩提
當知如諸佛

若我為諸衆生迴向菩提善根若悔過善根若勸轉法輪善根若請長壽善根若隨喜善根彼皆稱量為一摶已如過去未来現在諸佛世尊為菩薩時已作迴向當作迴向我亦如是以諸善根迴向菩提以此迴向善根令我及諸衆生當證无上正覺我令

更略說

說悔我罪惡　請佛隨喜福　及迴向菩提
如寂勝所說

自有罪惡盡皆說悔及請佛轉法輪住壽長時隨喜諸福迴向福等如前迴向為菩提故如寂勝人所說如是迴向

問又彼迴向應云何作　答

右膝輪著地　一髆整上衣　晝夜各三時
合掌如是作

當自清淨著淨潔服澡洗手足裙衣圓整於一髆上整理上著衣已用右膝輪安置於地合掌一心離分別意若如來塔所若像所若於虛空攀緣諸佛如在前住作是意已如前所說若晝若夜各三時作

一時所作福　若有形色者　恒沙數大千
亦不能容受

於彼所說六時迴向中若分別一時所作於中福德諸佛世尊如實見者所說彼若有色如穀等聚者其福積集无有限量雖如恒伽沙等大三千界盡其邊際亦不能容受以彼迴向

福與虛空界等迴向故乃至一時迴向猶有如是福聚況多迴向雖是初發心菩薩由迴向力故亦成大福還以如是相福聚故漸次能得菩提

問已說諸菩薩得成大福方便今欲護福用何方便　答

彼初發心已　於諸小菩薩　當起尊重愛
猶如師父母

彼初發心菩薩若欲護自善根及自身者於諸初發心菩薩當起至極尊重愛敬之心猶如世尊一切智師及自所生父母如是以初發心菩薩為首於諸菩薩亦應如是極作愛重若異於此則自身及善根皆悉滅盡如世尊經中曾說我不見餘一法障㝵菩薩及滅盡善根如於菩薩起瞋心者若菩薩雖於百劫積集善根由此瞋菩薩心故皆悉滅盡是故於諸菩薩應起尊重猶如教師

菩薩雖有過　猶尚不應說　何況无實事
唯應如實讚

若菩薩毀呰行大乘人罪過令得惡名所有生生善法皆悉滅盡不得增

長白法是故諸菩薩等雖有過惡為護自善根命故不應顯說何況无實辟如王罪如經中說有菩薩清淨活命无可毀呰而彼達摩比丘妄說其惡故於七十劫中受泥犁報又於六万生中 為貧窮人常受盲瘂癩病惡瘡是故於菩薩所若有惡若无惡皆不得說彼有實德唯應稱揚為自善根增長故亦為餘人生信故

若人願作佛 欲使不退轉 不現及熾盛
亦令生喜悅

若有衆生已發願求菩提唯欲令其不退而有人愚癡瞋恚及貪自朋黨故作如是言何用長行菩薩難行之行其涅槃樂平等相似行聲聞行疾得涅槃此等後當說其果報若以種種辟喻顯佛功德令入其心是為示現令其具足精進諸菩薩行是為熾盛欲令精進更增疾利為說正覺功德大神通事是為喜悅如是令彼不捨菩提之心

未解甚深經 勿言非佛說 若作如是言
受衆苦惡報

甚深經者謂佛所說與空无相无願相應除无量斷常等邊見滅我人衆生壽者等自性顯如来大神通希有功德於此經律若未證知勿以疑故言非佛說何以故佛世尊說若謗如来所說之經惡果實苦

无間等諸罪　悉以為一摶　比前二種罪　分數不能及

世尊於不退輪經中說五無間業所有諸罪若斷三千大千世界中諸衆生命所有罪報若恒伽河沙等佛世尊滅度已所有支提或壞或燒若障㝵過去未来現在諸佛法眼所有罪報如是等過皆悉摶聚若於未解深經而起執著言非佛說及菩薩發菩提願已而令退菩提心此二種罪彼前五无間等罪聚比之百分不及千分不及乃至數分抲羅分笇分譬喻分憂波尼沙陁分亦不及以是罪相故為護自身及自善根勿作此二種罪

問已說菩薩護自善根何者是修道勝義　巻

於三解脫門　應當善修習　初空次无相

第三是無願

於中菩薩行般若波羅蜜時應脩三解脫門最初應脩空解脫門為破散諸見故第二无相解脫門為不取諸分別攀緣意故第三无願解脫門為超過欲界色界無色界故

問何故此等名解脫門　荅

无自性故空　已空何作相　諸相既寂滅
智者何所願

以緣生故法无自性此名為空以其空故心无攀緣則是无相離諸相故則无所願又若法從緣生彼自性無生以自性无生故彼法是空若法是空彼中无相相無有故彼是无相若無有相彼中心無所依以无依故於三界中心无所願

於此脩念時　趣近涅槃道　勿念非佛體
於彼莫放逸

脩此三解脫門時若非方便所攝則趣近涅槃雖應脩習莫墮餘菩提處當求无所得忍應住善巧方便

我於涅槃中　不應即作證　當發如是心
應成熟智度

發如是心我當利益諸衆生度脫諸衆生雖修三解脫門不應於涅槃作證然我為學般若波羅蜜故於三解脫門中專應成熟我應修空不應證空我應修無相不應證无相我應修無願不應證无願

如射師放箭　各各轉相射　相持不令墮
大菩薩亦尒

譬如射師善學射已放箭空中續放後箭各各相射彼箭遂多空中相持不令墮地

解脫門空中　善放於心箭　巧便箭續持
不令墮涅槃

如是此菩薩大射者以學修空无相无願弓於三解脫門空中放心箭已又以悲愍衆生巧方便箭展轉相續於三界虛空中持彼心箭不令墮涅槃城

問云何復令彼心不墮涅槃　荅

我不捨衆生　為利衆生故　先起如是意
次後習相應

若我於三解脫門善成熟已欲取涅槃如吞手掌然我以小兒凡夫猶如

飲乳不能自向涅槃城者未涅槃故我於涅槃不應獨入我當如是發起精進隨我所作唯為利益諸衆生故亦為諸衆生得涅槃故先應如是起作次即心與三解脫門隨順相應隨順者順後義也若不如是彼之心前无巧方便攝故行三解脫門時即墮聲聞解脫若獨覺解脫中今更有巧方便

有著衆生等　久夜及現行　顛倒與諸相
皆以癡迷故

小兒凡夫諸衆生等以癡迷故於无始際流轉久夜著四顛倒无常謂常苦謂樂不淨謂淨无我謂我及於内外衆界入中計我我所謂有所得久夜行已及現在行

著相顛倒者　說法為斷除　先發如是心
次後習相應

如是諸衆生等以癡迷故起我我所二種計著又於色等无所有中妄起分别取相生四種邪顛倒我為說法令其斷除先發如是心已然後於三解脫門中修習相應若異此而修三

解脫門者則趣近涅槃道

菩薩利衆生　而不見衆生　此亦㝡難事
希有不可思

菩薩起衆生想此亦㝡難不可思未曾有如畫虛空於㝡勝義中本无衆生此菩薩不知不得而為利樂衆生故勤行精進唯除大悲何處更有如此難事

雖入正定位　習應解脫門　未滿本願故
不證於涅槃

此應思量若到正定位菩薩以三十二法故入正定位與解脫門相應時中間未滿本願為證涅槃為不證以世尊經中說六四大可令改異无有入正定位菩薩中間未滿本願證於涅槃是故到正定位菩薩未滿本願不證涅槃

若未到定位　巧便力攝故　以未滿本願
亦不證涅槃

若初發心菩薩未到正定位彼以巧方便所攝故修三解脫門時中間未滿本願亦不證涅槃

極猒於流轉　而亦向流轉　信樂於涅槃

而亦背涅槃

此菩薩於流轉中以三種識火故應極猒離不應起心逃避流轉當於衆生為子想故而向流轉及應信樂涅槃如覆護舍宅故然復應背涅槃為滿一切智智故於流轉中若有猒離則於涅槃亦有信樂若不向流轉不背涅槃未滿本願修習解脫門時則於涅槃作證

應當畏煩惱　不應盡煩惱　當為集衆善
以遮遮煩惱

以是流轉因故應畏煩惱不應畢竟盡於煩惱若斷煩惱則不得集菩提資糧是故菩薩以遮制法遮諸煩惱由遮煩惱令其无力故得集菩提資糧善根以集善根故滿足本願能到菩提

問何故不以斷滅故滅諸煩惱　荅

菩薩煩惱性　不是涅槃性　非燒諸煩惱
生菩提種子

如諸聲聞聖人等涅槃為性以攀緣涅槃得沙門果故諸佛不以涅槃為性諸佛煩惱為性以菩提心由此生

故聲聞獨覺燒諸煩惱不生菩提心
種子以二乘心種子无流故是故煩
惱為如来性以有煩惱衆生發菩提
心出生佛體故不離煩惱
問若燒煩惱不生菩提心種子者
何故法華經中與燒煩惱諸聲聞等
授記　荅
記彼諸衆生　此記有因緣　唯是佛善巧
方便到彼岸
不知成就何等衆生彼中因緣唯佛
所知以到調伏彼岸不共餘衆生相
似故而彼不生菩提心種子者以入
无為正定位故如經說
如空及蓮花　嶮崖與深坑　界不男迦拓
亦如燒種子
如虛空中不生種子如是於無為中
不曾生佛法亦不當生如高原曠野
不生蓮花如是聲聞獨覺入無為正
定位中不生佛法嶮崖者於一切智
智城道中有二嶮崖所謂聲聞地嶮
崖獨覺地嶮崖聲聞獨覺者有一切
智者則非菩薩二嶮崖也深坑者如
丈夫善學跳擲雖墮深坑安隱而住

若不善學而墮深坑便死坑內如是菩薩修習无為善相應故雖修无為而不墮無為中聲聞等修習无為不善相應則墮無為中界者聲聞繫在无為界故不復能於有為中行是故彼中不生善提之心不男者如根敗丈夫於五欲利不復有利如是聲聞具无為法於諸佛法利亦无有利迦柘者如迦柘珠諸天世間雖善修理彼迦柘珠終不能為鞞琉璃寶如是聲聞雖復具諸戒學頭多功德三摩提等終不能坐覺場證无上正覺亦如燒種子者如被燒種子雖置地中水澆日暖終不能生如是聲聞燒煩惱種子已於三界中亦无生義以如是等經故當知聲聞得无為法之不生菩提之心

菩提資粮論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菩提資粮論卷第五　　資

聖者龍樹本　　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

問得力菩薩於衆生中云何應修行　荅

諸論及工巧　明術種種業　利益世間故

出生建立之

於中書印竿數鑛論醫論能滅鬼持被毒論等出生村城園苑河陂池花果藥林論等顯示金銀真珠鞞琉璃貝石(石白如貝)珊瑚寶性論等記説日月星曜地動夢相論等相諸身分支節論等如是等无量諸論能與世間為利樂者刧轉壞時悉皆滅没刧轉生時還於人間出生建立如木鐵瓦銅作等工巧非一能滅鬼持顛狂被毒霍乱不消食諸逼惱等種種明術雕畫繡織作等種種事業能與世間為利樂者皆亦出生及令建立

隨可化衆生　界趣及生中　如念即往彼

願力故受生

諸摩訶薩隨何世界若天人等趣若婆羅門刹帝利鞞舍等生於彼彼處

若有可化衆生為起无量思念欲化彼等衆生故隨彼色類長短寛狭音聲果報得令衆生受化之事即應作顯起彼色類長短寛狭音聲果報令彼衆生速受化故

於種種惡事　及諂幻衆生　應用牢鎧鉀
勿猒亦勿憚

若以駡詈恐動嫌恨鞭打繫閇訶責如是等惡事加我及諸衆生无量諂幻知不可化以彼等故不應自緩鎧鉀亦勿猒流轉勿憚求菩提又應發如是心我不為无諂无幻衆生而著鎧鉀我正為彼等衆生著此鎧鉀我當作如是事發起精進為令彼等衆生速得建立无諂无幻故應當如是自牢鎧鉀

問已說得力菩薩修行云何未得力菩薩修行　荅

具足勝淨意　不諂亦不幻　發露諸罪惡
覆藏衆善事

具足勝淨意者謂增上意又是善增也意者心也即彼心具足名具足勝淨意不諂亦不幻者諂謂别心别心

者不質直也又諂者名為曲心幻者謂誑也若心不曲不誑彼是不諂不幻發露諸罪惡者若有罪惡顯說發露彼名發露諸罪惡覆藏衆善事者若有善業竟大覆藏彼名覆藏衆善事若菩薩欲疾得菩提應當具足淨意不諂不幻發露罪惡覆藏善事是故世尊說云諂非菩提幻非菩提

清淨身口業　亦清淨意業　修諸戒學句
勿令有缺減

此諸菩薩欲與修念相應故先當清淨身口意業於中煞生不與取非淨行等三種身惡行應當清淨與此相違三種身善行應當受之妄語破壞語麁惡語雜戲語等四種口惡行應當清淨與此相違四種口善行應當受之貪瞋邪見等三種意惡行應當清淨與此相違三種意善行應當受之諸波羅帝摹叉學句亦當受而隨轉於彼學句無有知而故破若缺漏戒者於修念中　心則不定

安住於正念　攝緣獨靜思　用念為護已
心得無障心

如是於戒正清淨已斷除五蓋於空閑淨潔離衆之處少聲少喧少蚊虻虵虎賊等不甚寒熱不置臥牀若立若經行若結加坐或於鼻端或於額分迴念安住隨於一緣善攝作已若於境界有躁動心則用念為守門如是置守護已遠離障㝵賊心獨在一處无散乱意而修習思惟

若起分別時　當覺善不善　應捨諸不善
多修諸善分

於思惟時若起分別即於起時覺此分別若是不善即應捨離勿令復增若是善分唯當數數多作不應散乱如室中燈不閑風道

緣境心若散　應當專念知　還於彼境中
隨動即令住

於中修定比丘心思惟時專意莫乱若心離境即應覺知乃至不令離境遠去還攝其心安住境中如繩繫猿猴繫著於柱唯得繞柱不能餘去如是應以念繩繫心猿猴繫著境柱唯得數數繞於境柱不能餘去

不應緩惡取　而修於精進　以不能持定

是故應常修

緩者謂離策勤惡取者謂非善取（謂太急也）若欲成就三摩提者不應緩作及惡取精進以緩作及惡取精進不能持三摩提是故修定行者應常正修

若登聲聞乘　及以獨覺乘　唯為自利行　不捨牢精進

若欲登聲聞乘及獨覺乘唯為自利故自涅槃故尚於晝夜不捨牢固精進策勤修行

何況大丈夫　自度亦度人　而當不發起　俱致千倍進

然此菩薩應於流轉河中度諸衆生亦應自度何得不發起過彼聲聞獨覺乘人俱致百千倍精進也如自度流轉之河度他亦如是

半時或別行　一時行餘道　修定不應尒　應緣一境界

令此一日不應半時修習別定餘時之中復行異道唯於一定應善緣境心隨一境勿向餘處

於身莫有貪　於命亦勿惜　縱令護此身　終是爛壞法

應當生如是心我此身中唯有薄皮
厚皮肉血筋骨髓等終歸乾枯我此
壽命亦當終盡彼丈夫精進丈夫勢
力丈夫健行我亦應得若其未得我
於精進不應懈緩雖復百歲護此爛
身必定當是破壞之法

利養恭敬名　一向勿貪著　當如然頭衣
勤行成所願

令此若在曠野宿住之時勿貪身命
於中遊行若有利養恭敬名聞起特
不應貪著為自願成就故應速勤行
如然頭衣

決即起勝利　不可待明日　明日太賒遠
何緣保瞬命

彼於如然頭衣勤行之時明日賒遠
莫待明日若於我身有勝利者決即
發起應當生如是心何緣能保開眼
合眼時命我今即起勝利明日太遠
莫待明日

安住於正命　如食愛子肉　於所食噉中
勿愛亦勿嫌

如是定行比丘若村若僧坊中隨有
如法无所譏嫌乞得食已勿起貪心

愛著亦勿嫌之應當安住正念如食所愛子肉但為身住不壞存於壽命攝護淨行故猶如昔云夫妻行曠野時共食子肉

出家為何義　我所作竟未　今思為作不

如十法經說

應當如是觀察我為何義故而行出家為畏不活耶為求沙門耶若為求沙門者應作是念我於沙門之事為已作為未作為令正作如其未作及正作者為成就因緣故應當精勤我離家類則名非類應數思念我之活命繫在於他我亦應作別異儀式我自於戒得无嫌不有智同淨行者於我戒所復无嫌不我已與諸恩愛其相別異不與共俱我爲於業業之所生受用於業業是所親依業而行我所作業若善若惡我當自受我於晝夜云何而過我喜樂空寂不我有上人法不能得聖人勝知見不若當後時同淨行者問我之時說之不慚應數思念此等十法所謂定行比丘應數思念

觀有為无常　苦无我我所　所有諸魔業
應覺而捨離

有為謂因緣和合生以因緣和合生故彼无我所以有為故彼是無常若是無常彼為他所逼迫故苦若苦彼不自在轉故无我於有為法應如是觀所有諸魔業應覺而捨離者或於菩提心六度相應經中作不欲樂因緣散乱因緣賒緩因緣障㝵因緣若從自起若從他起皆應覺知於此諸惡魔業皆覺知已離之莫令彼自在行

根力與覺分　神足正斷道　及以四念處
為修發精勤

信精進念定慧是為五根信精進念定慧是為五力念擇法精進喜猗定捨是為七覺分欲定精進定心定思惟定是為四神足未生惡不善法為令不生已生惡不善法為令其斷未生善法為令其生已生善法為令其住生欲發勤攝心起願是為四正斷正見正分別正語正業正命正發行正念正定是為八分聖道身受心法是為四念處此等三十七助菩提法

為修習故發起精勤

心與利樂善　作傳傳生處　及諸惡處根
彼當善觀察

心若調伏守護禁繫則與與諸利益安樂善事作傳傳生因若不調伏不守護不修習不禁繫則與諸无利惡濁為根知已於彼應極觀察生住異損故內外兩間不住故過去未來現在世不俱故无處来故无處去故刹那羅婆牟呼利多時中不住故猶如幻故為修習故應當觀察

我於善法中　日日何增長　復有何損減
彼應極觀察

若佛世尊所說施等善法能出生善提者我於彼諸善法有何增長有何損減常應如是專精觀察日日之中起而復起

見他得增長　利養恭敬名　微小慳嫉心
皆所不應作

若見餘同淨行者或沙門或婆羅門增長利養恭敬名聞之時亦不應生微小慳嫉復應思量生如是心我亦嘗得與生利養衣服飲食卧床病緣

藥等衆具我亦喜得在家出家之所恭敬我亦喜得具足可讚之法

不羨諸境界　行癡盲瘂聾　時復師子吼
怖諸外道鹿

若見他人增長利養恭敬名聞之時於色等境界中不應悕羨於愛不愛色聲香味中雖非癡盲瘂聾而作癡盲瘂聾之行若有力能莫常瘂住應以正法遣惑破繫時到為怖外道鹿故及住持正教故復當震師子吼我已解釋脩心今當解釋脩相所謂

奉迎及將送　應敬所尊重　於諸法事中
隨順而佐助

於所尊重奉迎將送於聽法時花鬘供養脩理支提等法事中恭敬作故當得手足輪相彼又是大眷屬先相

救脫被煞者　自善增不減　善脩明巧業
自學亦教他

有被煞者救令解脫護命因緣離於煞生受此等業長夜習近故當得長指相足跟平正相身直相彼是長壽先相自所受善法受已增長不令損減故當得足趺高如貝相毛上向相

彼二是法无減先相善修明論工巧
等業自學及教他故當得伊尼蹲相
攝是速攝先相

於諸勝善法　牢固而受之　修行四攝事
施衣及飲食

於諸尊勝善法牢固受之習近多作故當得善安立足相彼是能作事業先相修行四攝布施愛語利行同事常習近故當得手足網相彼亦是速攝先相以妙飲食衣服布施常習近故當得柔軟手足相七處高相彼二是得上妙飲食甜味及衣服等先相

不違乞求者　和合諸親感　眷屬不乖離
施宅及財物

隨所有物若來求者即施不違逆故當得髀髆臃圓相彼是自在調伏先相和合親眷朋友共住不令各各乖異若乖異者亦使和合故當得陰馬藏相彼是多子先相布施舍宅財物及施上妙牀敷衣服堂殿宮等故當得金色相細滑薄皮相彼二是得上妙牀敷衣服堂殿宮等先相

父母及親友　隨所應安置　所應安置處

无上自在主

優波弟耶夜隋云近誦舊云和上者樂而訛阿遮利夜隋云正行舊云阿闍梨者亦訛父母兄弟等所尊重者隨所應處安置為无上自在主故當得一孔一毛相白毫印面相彼二是平等先相

雖復是奴僕　善說亦受取　應生敬尊重

施藥愈諸病

施藥愈諸病者於病人所施藥給侍將息飲食以給侍將息病即能起故當得髀膊平滿相味中上味相彼二是少病先相

前行善業首　細滑美妙言　善為正意語

前後无不供

前行善業首者園林會堂義井花池飲食花鬘芬難行處起塔及造僧坊遊處等中勸勵他人自為前導所施過他故當得尼瞿嚧陀普圓身相頂髻相彼二是勝主先相細滑美妙言者長夜真實細滑語故當得廣長舌相梵音相彼二是得五分五分語道具足音先相五分五分語道具足音者一者可知二者易解三者樂聞四

首不逺五者深六者寬逺七者无嫌八者悅耳九者辯正十者不雜二種五分故有十也善為正意語者長夜實語正意語故當得師子牙相彼是愛語先相

前後无不供者他人雖有前後然皆供養无不供養以如法威儀平等威儀故當得齊平齒相細滑齒相彼二是善淨眷屬先相

不壊他眷屬　慈眼觀衆生　亦不以嫌心
皆如善親友

於諸衆生作懐抱慰喻攝受之心以不貪不瞋不癡眼觀故當得青眼相牛王眼睫相彼二是愛眼觀先相

我已解釋三十二大丈夫相出生之業別有種種菩薩之行今當解釋

應當如所言　即隨如是作　如言若即作
他人則生信

應當如言即如是作若如所言即如是作他則生信隨有言教即當信受

應當擁護法　覺察放逸者　及作金寶網
羅覆於支提

於此法中應自擁護若有背法放逸衆生於彼亦應方便覺察令其向法

及於如来支提之所應以種種寶網羅覆為令相好滿足故

有欲求婇女　莊嚴以施之　亦與説佛德
及施雜光瓔

若有求婇女者即便莊嚴婇女而以布施此諸婇女普皆端正以此布施為令自意所求愛事皆滿足故又以无量異種説佛功德之法應在集會之處高出美妙悅意之聲而為演説為得諸聲分清淨故又以種種光明照曜瓔珞之具悅彼心眼而以布施為得諸隨形好滿足故

造作佛形像　端坐勝蓮花　及於六法中
修習同喜樂

以金銀真珠貝石等造作佛像坐勝蓮花為得化生及為得佛身故六種同喜法者於彼同梵行中慈身業口業意業不分受用物戒具足見具足此等六種同喜法中應數習近為得徒衆不被諸外論衆所壞故

可供無不供　為命亦不謗　佛之所説法
及以説法人

可供無不供者於中應可供養所謂

知上阿闍梨父母兄等无不供養者
無不敬畏雖為活命終不謗法及此
說佛法人亦不應謗不應輕欺為護
自善助故

金寶散教師　及教師支提　若有忘所誦
與念令不失

應以金銀散於教師亦應以摩尼金
寶散教師寶支提菩薩有三摩提名
現在佛對面住此等三摩提於生生
中現前修習為得聞持故若有衆生
忘失所誦引世利樂經書於彼衆生
與作憶念為不忘失菩提心故及為
得憶念現知故

未思所作已　勿躁勿隨他　外道天龍神
於中皆莫信

所作業行若身口意於中諸處若未
思所作已勿為躁急亦勿隨他應知
是行若異於此則生熱惱亦是悔因
於遊行出家尼揵等諸外道及於天
龍夜叉揵闥婆等中皆不應信

心應如金剛　堪能通諸法　心亦應如山
諸事所不動

安置其心應如金剛有慧力堪能故

於諸世出世法中如其自性如實通達於諸事中安置其心亦應如山八種世法所不能動

喜樂出世語　莫樂依世言　自受諸功德
亦應令他受

或有言說能出世間若與佛法僧相應若與六度相應若與菩薩地相應若與聲聞獨覺地相應彼中應作喜樂或有言說依止世間增長世間與貪瞋癡相應彼中不應喜樂若有諸受戒學頭多等殊勝功德善人所讚所受取者於彼等中皆應受取亦應令他受此功德

修五解脫入　修十不淨想　八大丈夫覺
亦應分別修

於中解脫入者一者　為他說法二者自說法三者自誦法四者於法隨覺隨觀五者取隨何等三摩提相此是五解脫入應當念修十不淨想者謂膖脹想青瘀想膿爛想潰出想噉想斷解想分散想血塗想肉落想骨想此是十不淨想貪若生時應當念修本為斷除欲貪故八大丈夫覺亦應分

別修者於中有八大丈夫覺謂少欲是法多欲非法是為初覺知足是法不知足非法是為第二遠離是法雜內非法是為第三發精進是法懈怠非法是為第四安住念是法忘失念非法是為第五入定是法不入定非法是為第六智慧是法无智慧非法是為第七不樂戲論是法樂戲論非法是為第八此等八大丈夫覺應當覺之多欲等八不善助應當斷除

天耳與天眼　神足與他心　及與宿命住應修淨五通

於中天眼天耳憶念宿住知他心神足此等五種智通應當修習

菩提資粮論卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

菩提資粮論卷第六　　資

聖者龍樹本　　比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯

四神足為根　欲進心思惟　四无量住持

問云何修習　　荅

謂慈悲喜捨

於此四無量中習近多作已得心堪能得心堪能已便入初禪那如是第二如是第三如是第四彼得禪那已得身心輕彼以身心輕具足故出生入神通道出生入神通道具足故便生神足謂若欲若精進若心若思惟於中欲者向法精進者成就法心者於法觀察思惟者於法善巧彼菩薩於神通若信解若作用其心自在隨欲所行以善成熟故自根本住持故諸處順行如風遍空於中菩薩得四无量及四禪那已若信解若作用出生天眼若諸天龍夜叉乹闥婆等若學人及聲聞獨覺天眼於中獨有增上之力清淨勝過光明勝過上首勝過殊異勝過其眼无㝵世間色相處

細遠近隨其所欲彼皆能見如是聞天人畜生等聲如是念知前世无邊无際如是知他心與貪欲等俱乃至八万四千老別如是得无量神足以得神足故諸所應調伏衆生悉令調伏

四界如毒蛇　六入如空村　五衆如煞者　應作如是觀

長夜以諸樂具受用因緣雖守護將息長養此地等四界而速疾發動不知恩養不可依怙不可委信故應當觀察猶如毒蛇以无主故離我我所故眼等諸入有六賊衆逼惱可畏故應當觀察猶如空村共和與物破壞打罰不能遮障故猶如煞者於五受衆應當日日如是觀察

重法及法師　亦捨於法慳　教師勿捲秘　聽者勿散乱

於此有四種法能生大智應當受取於法及法師中應當尊重亦捨法慳隨所聞法隨所習誦為他演說若有樂欲法者教師勿為捲手秘惜聽者勿散乱謂莫有異欲

无慢无希望　唯以悲愍心　尊重恭敬意

為衆而說法

復有四種法是大智相應當受取所謂遠離自高輕他无惰慢故棄捨利養恭敬名聞无希望心故於無明闇障衆生中唯悲愍故尊重恭敬為其說法以此四種法故菩薩大智具足

應當受取

於聞无猒足　聞已皆誦持　不誑尊福田
亦令師歡喜

多聞无猒聞已持法持法已順法行法不誑所尊福田亦令教師歡喜此法是菩提心不忘失因

不應觀他家　心懷於敬養　勿以論難故
習誦於世典

不應為供養恭敬因緣往觀他家除為安立菩提心因緣亦不應欲為論難故習誦諸世論等除為多聞因緣

勿以瞋恚故　毀呰諸菩薩　未受未聞法
亦勿生誹謗

何以故為護續生善法因緣

斷除於惰慢　當住四聖種　勿嫌於他人
亦勿自高舉

斷除惰慢者於諸衆生中當下心如

狗斷除我慢於輕儉衣食臥牀藥具四聖種中亦應當住於彼聖種知足故不應嫌他亦不應自高舉

若實不實犯　不得發覺他　勿求他錯失
自錯當覺知

他同梵行者犯罪若實若不實皆不應發覺他有錯失不應求覓唯於自錯即應覺知

佛及諸佛法　不應分別疑　法雖寂難信
於中應信之

於佛不應分別以世尊具足未曾有法故亦於佛法不應疑惑以於諸衆生是不共法故及於寂難信佛法中以深心清淨故應當信之

雖由實語死　退失轉輪王　及以諸天王
唯應作實語

若菩薩由實語故若奪物若死雖退失轉輪王及諸天王唯應實語何況其餘而不實語

打罵恐繫縛　終不怨責他　皆是我自罪
業報故來現

諸有他來打罵恐怖繫縛幽閉皆是自罪應當有此終不瞋他此是我業

前世已作今時還受相似不愛之果彼諸衆生都无有罪唯是我罪業報來現應當有此

應極尊重愛　供養於父母　亦給侍和上
恭敬阿闍梨

於父母所應當極愛尊重供養應作天想隨父母意令得悅樂離諂幻心又應恭敬給侍和上阿闍梨隨和上阿闍梨所說法中无有内秘皆為外化

為信聲聞乘　及以獨覺乘　說於寂深法
此是菩薩錯

此中菩薩有四種菩薩錯失應當捨離所謂於聲聞獨覺乘諸衆生中為說寂深之法是菩薩錯

為信深大乘　衆生而演說　聲聞獨覺乘
此亦是其錯

於信深大乘諸衆生中為說聲聞獨覺乘是菩薩錯

大人來求法　慢緩不為說　而反攝受惡
委任无信者

若有正住大衆生來有所求時應即為說善法而更慢緩破戒惡法反攝受之是菩薩錯於大乘中未有信解

未以四攝事成熟者而信任之是菩薩錯是為四種

遠捨所說錯 所說頭多德 於彼當念知
亦皆應習近

此中所說四種錯失應遠捨離以此去菩提遠故若聲聞獨覺乘中所說頭多等及餘功德但知彼等不與菩提作障㝵者於彼彼中亦應習近

等心平等說 平等善安立 亦令正相應
諸衆生无別

此四種菩薩道應當習近何等為四所謂諸衆生中起平等心諸衆生中平等說法諸衆生中平等善安立諸衆生中令正相應此等皆无差別是為四種

為法不為利 為德不為名 欲脫衆生苦
不欲自身樂

此四種真實菩薩應當覺知何等為四所謂但為於法不為財利但為功德不為名稱但欲脫衆生苦不欲自身安樂

密意求業果 所作福事生 亦為成熟衆
捨離於自事

若於業果密意欲求作三福事生此福時唯為菩提利樂衆生亦唯為菩提成熟於衆為利衆故捨離自事此是四種真實菩薩

親近善知識　所謂法師佛　勸勵出家者
及以乞求輩

此四種菩薩善知識應當親近何等為四所謂法師是菩薩善知識為助持聞慧故佛世尊是菩薩善知識為助持諸佛法故勸出家者是菩薩善知識為助持諸善根故乞求者是菩薩善知識為助持菩提心故此四種菩薩善知識應當親近

依止世論者　尋求世財者　信解獨覺乘
及以聲聞乘

此四種菩薩惡知識應當知之何等為四所謂世論者習近種種雜辯才故攝世財物者不攝法故獨覺乘者少義利少作事故聲聞乘者自利行故

此四惡知識　菩薩應當知　復有應求者
所謂四大藏

如前所說四種知識是惡知識知已應離復有應求尋者所謂四大藏

佛出鬧諸度　及於法師所　見之心无㝵
樂住空閑處

此四種菩薩大藏應當得之何等為四所謂奉事出世諸佛聽聞六波羅蜜以无㝵心見於法師以不放逸樂住空閑之處此是四種菩薩大藏應當得之

地水火風空　悉與其相似　一切處平等
利益諸眾生

與地水火風虛空等有二因緣相似菩薩應當攝受所謂平等故利益故如地等大及虛空五種於有心无心中一切處平等無有異相諸眾生等常所資用而无變異不求報恩我亦如是乃至覺場究竟為諸眾生之所資用而无變異不求報恩

當善思惟義　勤生陁羅尼　勿於聽法者
為作於障㝵

義者佛所說義於彼當善思惟若共談若獨住應如是作又安住禁戒清淨心意精勤鮮潔當生及聞銀主海主等陁羅尼又於聽法者所勿以微少因緣而作障㝵為離法灾生業故

惱中能調伏　小事捨无餘　八種懈怠事
皆亦應除斷

惱中能調伏者於中有九種惱事所謂於我作無利益已作今作當作是為三種於我親愛作无利益已作今作當作復為三種於我憎嫌與作利益已作今作當作復為三種此等皆作惱事於此九種惱事之中當自調伏小事捨无餘者於中有二十種小事所謂不信一無慚二諂幻三掉四乱五放逸六害七無愧八懈怠九憂十昏十一舊[illegible]睡十二晝眠恨十三覆十四嫉十五慳十六高十七忿十八悔十九悶二十

此等二十種小事皆捨无餘八種懈怠事皆亦應除斷者於中有八種懈怠事所謂我欲作務即便安臥不發精進一我作務已二我欲行路三我行路已四我身疲乏不能修業五我身沉重不能修業六我已生病七我病得起不久即便安臥不發精進八由此等故應得不得應到不到應證不證此等八種懈怠事中為除斷故應發精進

莫作非分貪　攢貪不稱意　離者皆令合
无問親非親

若見具足利養名聞安樂稱譽福德衆生於彼具足福中莫作非分貪心以作非分貪心則不稱意是故所不應作又於各各共諍離壞衆生中无問親與非親皆令和合同心相愛

於空而得空　智者莫依行　若當得於空
彼惡過身見

依空拔除大无智聚故智者莫依得空而行若依得空而行則於有身見人難治過之惡亦過之以諸見行由空出離若著空見彼不可治以更無令出離故

掃塗與莊嚴　及多種鼓樂　香鬘等供具
供養於支提

於如來支提及形像所掃地塗地香鬘燒香末香花蓋幢幡等莊嚴供養之具當作供養為得端正戒香自在故貝笛箜篌鼙鼓大鼓雷鼓拍手等種種鼓樂供養為得天耳故

作種種燈輪　供養支提舍　施蓋及革屣
騎乘車輿等

支提舍中應以種種香油酥燈鑄等善作供養為得佛眼故布施傘蓋皮鞋象馬車輿乘等為得菩薩无上神通乘不難故

專應喜樂法　樂知信佛得　喜樂給侍僧
亦樂聞正法

於中菩薩常應如是喜樂於法莫喜五欲福樂當知信佛所得之利莫唯信樂見於色身當於僧中以諸樂具常喜給侍莫唯喜詣問訊而已常喜聞法無有猒足莫唯喜樂暫聞其語

前世中不生　現在中不住　後際中不到
如是觀諸法

因緣和合力故及无所從来故前世中不生念念破滅故及不住故現在中不住滅无餘故及無所至去故後際中不到應當如是觀察諸法

好事與衆生　不求彼好報　當為獨忍苦
不自偏受樂

菩薩於諸衆生當以好事而利樂之自不希望彼等衆生利樂好事及諸衆生有无量苦相我獨為其忍受我有樂具與諸衆生受用為樂

雖足大福報　心不舉不喜　雖貧如餓鬼
亦不下不憂
雖住大具足福報天中其心不作喜
之與舉雖為餓鬼貧窮破散逼惱此
寂難活不應生下心亦復不應憂何
況人道貧窮破散
若有已學者　應極尊重之　未學令入學
不應生輕蔑
若有已學衆生於彼應作至極尊重
若未學者應令彼等入學亦不應輕
蔑之
戒具者恭敬　破戒令入戒　智具者親近
愚者令住智
戒具足人應當問訊合掌向礼等而
恭敬之亦應為彼說持戒福若破戒
者應令入戒亦應為彼說破戒罪智
具足者應當親近亦應為彼顯智慧
德愚者應令住智亦應為彼演愚癡過
流轉苦多種　生老死惡趣　不怖此等畏
當降魔惡智
菩薩於流轉中流轉多種生老死憂
悲苦惱等地獄畜生餓鬼阿修羅惡
趣等不應怖畏唯當降伏惡魔惡智

所有諸佛土　攝聚諸功德　悉皆得彼故
發願及精進
十方无量諸佛國土若佛土具足若佛土莊嚴若從諸佛菩薩聞若自見之彼皆攝聚殊勝功德皆令彼等入到自佛土中應當作如是願隨所願即隨成就亦應如是精勤修行
恒於諸法中　不取而行捨　此為諸衆生
受擔欲荷負
以取故苦不取故樂作是念已恒於諸法不取而捨雖不取而捨若此先時為趣菩提故作願受擔衆生未度者我當度未脫者我當脫未寂滅者我當寂滅此應荷負為諸衆生故
正觀於諸法　无我无我所　亦勿捨大悲
及以於大慈
說諸法無所有如夢如幻故諸法无我其無我所者觀无相故如是以寂勝義法觀此相時然於衆生亦不捨大悲及以大慈如是應當倍復稱量歎言奇哉彼諸衆生癡闇所覆著我我所於此寂勝義道法中而不覺知我當何時令彼衆生於此寂勝義道

法中而得覺知是爲於衆生中不捨
大悲及以大慈
勝過諸供養　以供佛世尊　彼作何者是
所謂法供養
若有以諸供具供養諸聲聞獨覺菩
薩及佛世尊所謂或以諸花香鬘末
香燈輪供養或以諸蓋幢旛供養或
以諸音樂等供養或以諸藥美飲食
等布施供養若欲勝過彼諸供養以
供養佛復何者是答言所謂法供養
彼法供養復有何相
若持菩薩藏　及得陀羅尼　入深法源底
是爲法供養
於中若與菩薩藏相應如來所説經
等甚深明相背諸世間難得其底難
見微細無著了義以揔持經王印印
之不退轉因從六度生善攝所攝順
入助菩提法合正覺性入諸大悲説
於大慈離衆魔見善説緣生入無衆
生无命无長養無人與空無相无願
無作相應坐於覺場轉於法輪爲天
龍夜叉乾闥婆之所讚歎度在家泥
攝諸聖人演説諸菩薩行入法義辭

樂說之辯震於无常苦無我等音聲之雷怖諸外論見得之執諸佛所歎對治流轉示涅槃樂如是等經若說若持觀察攝取是名法供養又法供養者得不退墮順行捴持故於空无相無願無作相應深法中入至其底无動无疑是名最勝義中法之供養應當依於義　莫唯愛雜味　於深法道中善入莫放逸

又法供養者若於法中思法行法隨順緣生離諸邊取之見得無出无生忍入於无我於因緣中無違無鬪无諍離我我所應當依義莫愛馳逐雜飾句味應當依智莫依於識依了義經莫著不了義世俗言說應當依法莫取人見應當隨順如實法行入無住處善觀无明行識名色六入觸受愛取有生老死憂悲苦惱困極皆悉寂滅如是觀緣生已引出无盡以愍念衆生故不著諸見不作放逸若常如此乃名無上法之供養

如是此資粮　恒沙等大劫　出家及在家當得滿正覺

如前所說資粮於恒伽沙等量大刧中出家衆及在家衆菩薩乗者多時滿願得成正覺

繫彼資粮頌　為菩提思惟　資粮義无闕
能如在彼頌　我今釋彼頌　於義或增减
善解頌義等　賢智當忍之　釋彼資粮頌
我所作福善　為流轉衆生　當得正遍覺

聖者龍樹所作菩提資粮論竟我比丘自在解釋竟

菩提資粮論卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第一　　文

太子右庶子安平男臣李百藥奉　勑序

臣聞天帝受無上之法景福會昌輪王致正真之道神祇合德是則聖人執契玄化潛通至誠所感冥功斯應皇情西顧法海東流如開洪範之圖似得圓光之夢持綫妙典發金口而秘綸言書葉舊章自龍宮而外麟閣昔迹雖馭世大啓法門懸明鏡於無象運虛舟於彼岸空有兼謝生滅俱忘絶智希夷之表遺形動寂之外然隨緣利見應跡生知震大地而萃人天放神光而掩日月百億須弥俱霑聲教三千世界盡入隄封愍三毒之韁鎖矜五蓋之纏蓋惜飛電於浮生歎懸藤於逝水八關去闕開慧識於幽塗三乘方軌運慈心於朽宅龍興霧集神動天隨大道為心經法雲而遐舉聞聲悟道漸初地而依仁遷㮈苑之喬枝入祇園之隩室酌智水之餘潤承慧日之末光既而税駕連河歸真雙樹聖靈逾遠像教浸微大義或

乘斯文將墜穿鑿異端分析多緒是末非古殊塗別派天親初學之輩尚致西河之疑龍樹究竟之儔猶深東魯之歎仰惟法寶盡諦無為故經文云佛以法為師佛從法生佛依法住豈止研幾盡性妙物窮神出入無間苞含元氣而已若夫惟天為大寒暑運其功謂地蓋厚山澤通其氣是以姬文以大聖之姿幽賛易道丘明懐同耻之德祖述微言諸經著論術同斯旨大乘莊嚴論者無著菩薩纂焉菩薩以如来滅度之後含章秀發三十二相具體而微八千億結承風俱解弘通正法莊飾經王明真如功德之宗顯大士位行之地破小乘執著成大乘經紀其菩提一品寂為微妙轉八識以成四智束四智以具三身詳諸經論所未曾有可謂聞所未聞見所未見

聖上受飛行之寳命惣步驟於前王屈天師之尊智周万物應人皇之運道照三明慈惠外宣神機內湛端扆而後百靈垂拱而朝万國弥綸造化

之初含吐陰陽之際功成作樂既章
韶儛治定制禮言動翠華金輪所王
封壃之固惟遠芥城雖滿龜鼎之祚
無窮光闡大猷開導群品凡諸內典
盡令翻譯摩伽陁國三藏法師波羅
頗蜜多羅唐言明友即中天竺剎利
王之種姓也以　大唐貞觀元年
十二月入京法師戒行精勤才識明
敏至德隣乎初果多能亞夫將聖繼
澄什之清塵來儀上國標生遠之逸
氣高步玄門　帝心簡在
皇儲禮敬其傳聞強記探幽洞微京
城大德莫不推許粤以貞觀四年恭承
明詔又
勅尚書左僕射邢國公房玄齡散騎
常侍行太子左庶子杜正倫銓定義
學法師慧乘慧朗法常智解曇藏智
首道岳慧明僧辯僧珎法琳靈佳慧
賾慧淨玄謩僧伽等於勝光寺共成
勝業又　勅太府卿蘭陵男蕭璟
監掌修緝三藏法師去外國凡大小
乘學悉以此論為本若於此不通未
可弘法是以覃思專精特加研究慧

淨法師聡敏傳識受旨綴文玄謩法師善達方言又兼義解至心譯語一無紕謬以七年獻春之始撰定斯畢勒成十有三卷二十四品勑太子右庶子安平男李百藥序之云介

大乘莊嚴經論卷第一

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

緣起品第一

偈曰

義智作諸義　言句皆無垢　救濟苦衆生
慈悲爲性故　巧說方便法　所謂最上乘
爲發大心者　略以五義現

釋曰莊嚴大乘經論誰能莊嚴荅義智能莊嚴問義智云何莊嚴荅開作諸義問以何開作荅以言及句問以何等言以何等句荅以無垢言以無垢句無垢言者謂能至涅槃城無垢句者謂字句相應若離無垢言句則於諸義不能開曉問以何義故莊嚴荅爲救濟苦衆生故問衆生自苦何因救濟荅爲菩薩者大悲爲體生憐愍故問若救他苦莊嚴何法荅莊嚴如來巧說方便法問何等方便法荅

所謂寂上乘問為誰故莊嚴者為發大乘心者問以幾義莊嚴者略以五義亦現問何者五義偈曰

譬如金成器 譬如花正敷 譬如食美饍
譬如解文字 譬如開寶篋 是各得歡喜
五義法莊嚴 歡喜亦如是

釋曰此中五譬即譬彼五義莊嚴如其次第能令發大心者信向故受教故思惟故修習故證得故問其義云何答金成譬為令信向轉彼心故華敷譬為令受教開亦彼故食饍譬為令思惟得法味故解文譬為令修習更不思故開篋譬為令證得真實菩提分寶自覺證故由此五義分別大乘能令彼人得生愛樂問若彼法自性功德具足何義更須莊嚴為答此問偈曰

譬如莊美質 臨鏡生勝喜 妙法莊嚴已
得喜更第一

釋曰譬如美質加莊像現在於鏡則生勝喜何以故為有悅故菩薩亦尒莊嚴妙法義入自心則生勝喜何以故為有聞故問彼法有何功德須此

莊嚴强欲令他恭敬信受耶偈曰

譬如飲藥苦　病差則為樂　住文及解義
苦樂亦如是　譬如難事王　因事得威力
如是難解義　因解得法財　譬如見生寶
不別則不愛　如是聞妙法　不覺亦不喜

釋曰此三偈次第顯示妙法有三功德一顯斷障因功德二顯自在因功德三顯妙喜因功德問此義云何答如飲苦藥初時則苦以難服故後時則樂以病差故此法亦尒住文時苦味難得故解義時樂障病破故如事嚴王初時則苦難得意故後時則樂與威力故此法亦尒思惟時苦深難解故思度時樂長聖財故如見生寶未別時則不愛謂無用故識別時則深重知有用故此法亦尒修行時則不喜謂空無用故修度時則深悅知有大用故緣起品究竟

大乘莊嚴經論成宗品第二

釋曰有人疑此大乘非佛所說云何有此功德可得我今決彼疑網成立大乘真是佛說偈曰

不記亦同行　不行亦成就　體非體能治

文異八因成

釋曰成立大乘略有八因一者不記二者同行三者不行四者成就五者體六者非體七者能治八者文異第一不記者先法已盡後佛正出若此大乘非是正法何故世尊初不記耶譬如未來有異世尊即記此不記故知是佛說第二同行者聲聞乘與大乘非先非後一時同行汝云何知此大乘獨非佛說第三不行者大乘深廣非忖度人之所能信況復能行外道制諸論彼種不可得是故不行由彼不行故是佛說第四成就者若汝言餘得菩提者說有大乘非是今佛說有大乘若作此執則反成我義彼得菩提亦即是佛如是說故第五體者若汝言餘佛有大乘體此佛無大乘體若作此執亦成我義大乘无異體是一故第六非體者若汝言此佛无大乘體則聲聞乘亦無體若汝言聲聞乘是佛說故有體大乘非佛說故無體若作此執有大過失若無佛乘而有佛出說聲聞乘者理不應故

第七能治者由依此法脩行得無分別智由無分別智能破諸煩惱由此因故不得言無大乘第八文異者大乘甚深非如文義不應一向隨文取義言非佛語復次若汝言初不記者由佛無功用心捨故若作此執是義不然偈曰

諸佛三因緣　現見亦護法　如來智无㝵
捨者不應尒

釋曰若此大乘非佛說者是為大障諸佛有三因緣何故不記一無功用智恒起是眼恒見二恒作正勤守護正法三如来智力無有障礙由此三因汝言捨而不記者不應道理復次若汝言有體者即聲聞乘是大乘體何以故即以此乘得大菩提故若作此執是義不然偈曰

非全非不違　非行非教授　是故聲聞乘
非即是大乘

釋曰有四因緣非即以聲聞乘為大乘體非全故非不違故非行故非教授故非全者聲聞乘無有利他教授但為自猒離欲解脫而教授故非不

違者若言聲聞乘以自方便而教授他即是他利教授是義不然何以故雖以自利安他彼亦自求涅槃勤行方便不可以此得大菩提故非行者若汝言若能久行聲聞乘行則得大菩提果是義不然非方便故聲聞乘非大菩提方便不以久行非方便能得大乘果辟如搆角求乳不可得故非教授者如大乘教授聲聞乘無是故聲聞乘不得即是大乘復次令更示汝相違義偈曰

發心與教授　方便及住持　時節下上乘
五事一切異

釋曰聲聞乘與大乘有五種相違一發心異二教授異三方便異四住持異五時節異聲聞乘若發心若教授若勤方便皆為自得涅槃故住持亦少福智聚小故時節亦少乃至三生得解脫故大乘不介發心教授勤方便皆為利他故住持亦多福智聚大故時節亦多經三大阿僧祇劫故如是一切相違是故不應以小乘行而得大乘果復次若汝言佛語有三相

一者入修多羅二者顯示毗尼三者不違法空汝以一切法無自性而為教授違此三相故非佛語若作此執是義不然偈曰

入自大乘經 現自煩惱滅 廣大甚深義
不違自法空

釋曰令此大乘亦不違三相入自大乘修多羅故現自煩惱毗尼故由菩薩以分別為煩惱故廣大甚深即是菩薩法空不違此空得大菩提故是故此乘與三相不相違復次前說不行者我今更示此義令汝信受偈曰

有依及不定 緣俗亦不普 退屈忖度人
寧解大乘義

釋曰由有五因彼忖度者不能得入大乘境界彼智有依故不定故緣俗故不普故退屈故彼有依者智依教生非證智故不定者有時更有異智生故緣俗者忖度世諦不及第一義諦故不普者雖緣世諦但得少解不解一切故退屈者諍論辯窮即默然故大乘者即無所依乃至終不退屈不退屈者无量經中有百千偈說大乘

法由得此法辯才無盡是故大乘非
忖度人境問汝說聲聞乘非佛菩提
方便若尒何者是耶偈曰

廣大及甚深 成熟無分別 說此二方便
即是無上乘

釋曰廣大者謂諸神通由極勤方便
令他信解故甚深者謂無分別智由
難行故如其次第一為成熟衆生二
為成熟佛法即說此二為無上菩提
方便此二方便即是無上乘體問若
尒有人於中怖畏過失云何偈曰

不應怖而怖 由怖被燒然 怖引非福故
長時過患起

釋曰若人非怖畏處妄生怖畏是人
即墮極熱惡道而被燒然何以故由
此怖畏引大非福聚生由此罪故能
令是人經無量劫受大熱惱問被人
復有何因生此怖畏偈曰

非性非法明 少慧少因力 怖此深妙法
退失大菩提

釋曰若人生怖由四因緣一非種性
離善性故二非法明離善知識故
三少慧力未解大乘法空故四少因

力先世不種諸波羅蜜自性善根故由此因緣於甚深妙法橫生怖想由此想故於大菩提福智二聚應得不得是名為退汝今應知此退過患最極深重已說怖過及怖因次說不應怖畏因偈曰

無異即乎無　有異即險處　無辟種種說
續說多門說　非有如文義　諸佛甚深體
聰慧正觀人　應知不應怖

釋曰無異即乎無者若汝言聲聞乘即是大乘無異大乘體若如是者即聲聞辟支佛乘復無有體何以故由得佛故如是一切皆是佛乘何因怖耶有異即險處者若汝許有異大乘體此體即是一切智道最為第一險處由難度故此應仰信何因怖耶無辟者於一時中無二大乘並出可以相比何因怖一不怖二耶種種說者令此大乘非獨說空亦說大福智聚應解此意何因獨怖空耶續說者一切時中決定相續說空汝非乍聞何因怖耶多門說者彼彼經中多門異說顯大要用破諸分別得無分別智

若異此說無大用者如来但應言空不說如法性實際等既說有多門何因獨怖空耶非有如文義者大乘甚深不如文義何因隨文取義而怖空耶諸佛甚深體者佛性甚深卒難覺識應求了別何因怖耶由如是等因緣故聰慧正觀人於此大乘不應怖畏已說不應怖畏因次說能行此法智偈曰

隨次聞思修　得法及得慧　此智行此法

未得勿非毀

釋曰若人㝡初依善知識能起正聞次於正義能起正憶次於真實境界得生正智次從彼彼得證法果次從彼後起解脫智是人此智隨深入遠能行此法汝若自無此智不應決定言非佛語已說能行此法智次遮怖畏此法句偈曰

不解解不深　深非思度解　解深得解脫

諸怖不應尒

釋曰不解者若汝言如是深法非我所解如是起怖畏者不應尒解不深者若汝言佛解亦不深如其解深何

故說深如是起怖畏者不應尒深非思度解者若汝言何故此深非思量境界如是起怖畏者不應尒解深得解脫者若汝言何故獨解深義能得解脫非思量人能得解脫如是起怖畏者不應尒如是巳遮怖畏此法句次以不信成立大乘偈曰

由小信界伴　不解深大法　由汝不解故
成我無上乘

釋曰小信者狭劣信解故小界者阿梨耶識中熏習小種子故小伴者相似信界為眷屬故此三若小則不信別有大乘由此不信則成我所立是無上法巳說成立大乘次遮謗毁大乘偈曰

隨聞而得覺　未聞慎勿毁　无量餘未聞
謗者成癡業

釋曰汝隨少聞得有覺悟不應隨聞復生謗毁汝於未聞無信可尒何以故不積善故未聞者多慎勿謗毁汝無簡別若生謗毁更增癡業壞前聞故巳遮謗毁次遮邪思偈曰

如文取義時　師心退真慧　謗說及輕法

緣此大過生
釋曰師心者謂自見取非智者邊求義故退真慧者如實真解未得退故謗說者毀善說故輕法者嫉所聞故緣此非福次身受大苦報是名大過起巳遮邪思次遮惡意偈曰
惡意自性惡 不善不應起 況務於善處
應捨大過故
釋曰惡意者是憎嫉心自性惡者此心是自性罪尚不可於過失法中起何況於非過法中起是故急應須捨大過患故成宗品究竟

大乘莊嚴經論歸依品第三

釋曰如此巳成立大乘次依大乘攝勝歸依偈曰
若人歸三寶 大乘歸第一 一切遍勇猛
得果不及故
釋曰一切歸依三寶中應知大乘歸依最為第一何以故由四種大義自性勝故何者四義一者一切遍義二者勇猛義三者得果義四者不及義此義後當說由此四義多有留難諸歸依者或能不能者為勝巳說歸

依勝次勸勝歸依偈曰

難起亦難成　應須大志意　為成自他利
當作勝歸依

釋曰難起者所謂勝願由弘誓故難成者所謂勝行由經无量劫故由如此難應須發大志意何以故為欲成就他利與自利故他利者所謂願行由願行是名聞因故自利者所謂大義由大義是自體果故前說四義今當先說一切遍義偈曰

眾生遍乘遍　智遍寂滅遍　是名智慧者
四種一切遍

釋曰大乘歸依者有四種一切遍一者眾生一切遍欲度一切眾生故二者乘一切遍善解三乘故三者智一切遍通達二無我故四者寂滅一切遍生死涅槃體是一味過惡功德不分別故已說一切遍義次說勇猛義偈曰

悕望佛菩提　不退難行行　諸佛平等覺
勇猛勝有三

釋曰大乘歸依有三種勝勇猛一願勝勇猛歸依佛時求大菩提多生歡

喜知勝功德故二者行勝勇猛起修行時不退不屈難行行故三者果勝勇猛至成佛時與一切諸佛平等覺故復次由此勇猛彼諸佛子恒得善生偈曰

發心與智度 聚滿亦大悲 種子及生母
胎藏乳母勝

釋曰菩薩善生有四義一者種子勝以菩提心為種子故二者生母勝以般若波羅蜜為生母故三者胎藏勝以福智二聚住持為胎藏故四者乳母勝以大悲長養為乳母故復次善生者由勇猛故恒得勝身偈曰

妙相成生力 大樂大方便 如此四成就
是名為勝身

釋曰菩薩身勝有四種一者色勝得妙相嚴身勝轉輪王等相故二者力勝得成熟衆生自在力故三者樂勝得寂[illegible]上品佛地无邊樂故四者智勝得救一切衆生大巧方便故此四成就是名佛子善生所謂色成就力成就樂成就智成就復次由此勇猛得與王子相似偈曰

光授法自在　巧說善治攝　由此四因故
佛種則不斷
釋曰由四因緣王種不斷一者入位
受職二者增上無違三者善能決判
四者分明賞罰善生佛子亦尒一者
蒙光授謂一切諸佛與大光明令受
職故二者法自在謂於一切法中智
慧自在他無違故三者能巧說謂對
佛衆中善說法故四者善治罰謂於
學戒者過惡能治功德能攝故復次
由此勇猛得與大臣相似偈曰
入度見覺分　持密利衆生　由此四因故
得似於大臣
釋曰有四種因是大臣功德一者入
王禁宮二者見王妙寶三者秘王密
語四者自在賞賜勇猛菩薩亦尒一
者常得善入諸波羅蜜二者常見處
處經中大菩提分寶由不忘法故三
者常持如來身口意密四者常能利
益無邊衆生已說勇猛義次說得果
義偈曰
福德及尊重　有樂亦苦滅　證樂證法陰
習盡有滅捨

釋曰大乘歸依者得此八果一者信解時得大福德聚二者發心時得三有尊重三者故意受生時得三有中樂四者解自他平等時得大苦聚滅亦得滅一切衆生苦力五者入無生忍時覺證寂上樂六者得菩提時證大法陰法陰者所謂法身如此法身名為大名為勝名為常名為善聚是无邊修多羅等法藏故名大一切法中最上故名勝永無有盡故名常為力無畏等善法積聚故名善聚七者得薰習聚盡永滅無餘八者得有滅捨有捨者不住生死滅捨者不住涅槃已說得果義次說不及義偈曰

大體及大義　无邊及無盡　由善世出世
成熟神通故

釋曰大乘歸依者所有善根由四因故一切聲聞辟支佛所不能及一者大體二者大義三者無邊四者无盡問此云何答大體者謂世間善根已得超過二乘故大義者謂出世善根二乘出世但自利故无邊者謂成熟善根能成熟无邊衆生故無盡者謂

神通善根至無餘涅槃亦無盡故已說歸依勝義次說歸依差別偈曰

悕望及大悲　種智亦不退　三出及二得
差別有六種

釋曰歸依差別有六種一自性二因三果四業五相應六品類悕望為自性至心求佛體故大悲為因為一切衆生故種智為果得無上菩提故不退為業行利他難行行不退不屈故三出為相應具足三乘出離行故二得為品類世俗得法性得麁細差別故已說功德差別次說行差別偈曰

歸依有大義　功德聚增長　意悲遍世間
廣流大聖法

釋曰大義謂自他利行自利行者謂功德增長復有多種若思度若數數若時節皆無有疊由不可思度故不可數知故畢竟恒行時無分齊故他利行者作意及悲遍一切衆生故廣勤方便流大聖法故大聖法者大乘法故歸依品究竟

大乘莊嚴經論種性品第四

釋曰已說歸依義次說種性差別偈曰

有勝性相類　過惡及功德　金辟與寶辟
九種各四種
釋曰種性有九種差別一有體二最勝三自性四相貌五品類六過惡七功德八金辟九寶辟如是九義一一各有四種差別此偈總舉餘偈別釋
此中先分別有體偈曰
由界及由信　由行及由果　由此四差別
應知有性體
釋曰種性有體由四種差別一由界差別二由信差別三由行差別四由果差別由界差別者衆生有種種界无量差別如多界修多羅說由界差別故應知三乘種性有差別由信差別者衆生有種種信可得或有因力起或有緣力起能於三乘隨信一乘非信一切若無性差別則亦無信差別由行差別者衆生行行或有能進或有不能進若無性差別則亦無行差別由果差別者衆生菩提有下中上子果相似故若無性差別則亦無果差別由此四差別是故應知種性有體已說種性有體次說種性最勝

偈曰

明淨及普攝　大義亦無盡　由善有四勝
種性得第一

釋曰菩薩種性由四種因緣得為最勝一由善根明淨二由善根普攝三由善根大義四由善根無盡何以故非諸聲聞等善根如是明淨故非一切人善根攝力無畏等故餘人善根無他利故餘人善根涅槃時盡故菩薩善根不尒由此為因種性最勝已說種性最勝次說種性自性偈曰

性種及習種　所依及能依　應知有非有
功德度義故

釋曰菩薩種性有四種自性一性種自性二習種自性三所依自性四能依自性彼如其次第復次彼有者因體有故非有者果體非有故問若尒云何名性答功德度義故度者出生功德義由此道理是故名性已說種性自性次說種性相貌偈曰

大悲及大信　大忍及大行　若有如此相
是名菩薩性

釋曰菩薩種性有四種相貌一大悲

為相哀愍一切苦衆生故二大信為相愛樂一切大乘法故三大忍為相能耐一切難行行故四大行為相遍行諸波羅蜜自性善根故已說種性相貌次說種性品類偈曰

決定及不定　不退或退墮　遇縁如次第
品類有四種

釋曰菩薩種性品類略說有四種一者決定二者不定三者不退四者退墮如其次第決定者遇縁不退不定者遇縁退墮已說種性品類次說種性過失偈曰

應知菩薩性　略說有四失　習惑與惡友
貧窮屬他故

釋曰菩薩種性過失略說有四種一者習惑功德不行煩惱多行故二者惡友雜善知識狎弊人故三者貧窮所須衆具皆乏少故四者屬他繫屬於人不自在故已說種性過失次說種性功德偈曰

功德亦四種　雖墮於惡道　遲入復速出
苦薄及悲深

釋曰菩薩種性雖有如前過失若墮

惡道應知於中復有四種功德一者遲入不數墮故二者速出不久住故三者苦薄逼惱輕故四者悲深哀愍衆生亦成就故 已說種性功德次說種性金譬偈曰

譬如勝金性 出生有四種 諸善及諸智
諸淨諸通故

釋曰勝金性者所出有四義一者極多二者光明三者無垢四者調柔菩薩種性亦尒一者爲无量善根依止二者爲無量智慧依止三者爲一切煩惱障智障得清淨依止四者爲一切神通變化依止 已說種性金性譬次說種性寶性譬偈曰

譬如妙寶性 四種成就因 大果及大智
大定大義故

釋曰妙寶性者四種成就依止一者真成就依止二者色成就依止三者形成就依止四者量成就依止菩薩種性亦尒一者爲大菩提因二者爲大智因三者爲大定因定者由心住故四者爲大義因成就无邊衆生故

已廣分別性位次分別無性位偈曰

一向行惡行　普斷諸白法　無有解脫分
善少亦無因
釋曰無般涅槃法者是無性位此略
有二種一者時邊般涅槃法二者畢
竟無涅槃法時邊般涅槃法者有四
種人一者一向行惡行二者普斷諸
善法三者無解脫分善根四者善根
不具足畢竟無涅槃法者無因故彼
無般涅槃性此謂但求生死不樂涅
槃人巳說無性次說令入偈曰
廣演深大法　令信令極忍　究竟大菩提
二知二性勝
釋曰廣演深大法者為利他故謂無
智者令得大信巳大信者令成就極
忍能行不退巳極忍者令究竟成就
無上菩提二知者謂諸凡夫及諸聲
聞若得如是彼諸二人則知自性性
德圓滿性㝡為殊勝問云何勝偈曰
增長菩提樹　生樂及滅苦　自他利為果
此勝如吉根
釋曰如是種性能增長極廣功德大
菩提樹能得大樂能滅大苦能得自
他利樂以為大果是故此性㝡為第

一辟如吉祥樹根菩薩種性亦尒種
性品究竟

大乘莊嚴經論卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第二　　父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

發心品第五

釋曰如是已分別菩薩種性次分別菩薩發菩提心相偈曰

勇猛及方便　利益及出離　四大三功德

二義故心起

釋曰菩薩發心有四種大一勇猛大謂弘誓精進甚深難作長時隨順故二方便大謂被弘誓鉀已恒時方便勤精進故三利益大謂一切時作自他利故四出離大謂為求无上菩提故復次此四種大顯示三種功德第一第二大顯示作丈夫所作功德第三大顯示作大義功德第四大顯示受果功德此三功德以二義為緣所謂無上菩提及一切衆生由此思故發菩提心已說發心相次說發心差別偈曰

信行與淨依　報得及無障　發心依諸地

差別有四種

釋曰菩薩發心依諸地有四種差别
一信行發心謂信行地二淨依發心
謂前七地三報得發心謂後三地四
无障發心謂如來地已說差别次當
廣釋問如此發心以何為根何所依
止何所信何所緣何所乘何所住何
等障難何等功德何等自性何所出
離何處究竟偈曰

大悲與利物　大法將種智　勝欲亦大護
受障及增善　福智與修度　及以地地滿
初根至後竟　隨次解應知

釋曰菩薩發心以大悲為根以利物
為依止以大乘法為所信以種智為
所緣為求彼故以勝欲為所乘欲無
上乘故以大護為所住住菩薩戒故
以受障為難起異乘心故以增善為
功德以福智為自性以習諸度為出
離以地滿為究竟由地地勤方便與
彼彼相應故如此已廣分别次說受
世俗發心偈曰

友力及因力　根力亦聞力　四力懃二發
不堅及以堅

釋曰若從他說得覺而發心是名受

世俗發心此發心由四力一者友力發心或得善知識隨順故二者因力發心或過去曾發心為性故三者根力發心或過去曾行諸善根所圓滿故四者聞力發心或處處說法時无量衆生發菩提心故又習善根者或現在如法常聞受持等故復次彼四力發心總為二種一者不堅發謂友力發心故二者堅發謂因等三力發心故

已說世俗發心次說第一義發心偈曰

親近正遍知　善集福智聚　於法無分別
㝡上真智生

釋曰第一義發心顯有三種勝一教授勝親近正遍知故二隨順勝善集福智聚故三得果勝生無分別智故此發心名歡喜地由歡喜勝故問此勝以何為因偈曰

諸法及衆生　所作及佛體　於此四平等
故得歡喜勝

釋曰四平等者一法平等由通達法無我故二衆生平等由至得自他平等故三所作平等由令他盡苦如自盡苦故四佛體平等由法界與我無

別決定能通達故已說勝因次說勝
差別偈曰
生位及願位 亦猛亦淨依 餘巧及餘出
六勝復如是
釋曰第一義發心復有六勝一生位
勝二願位勝三勇猛勝四淨依勝五
餘巧勝六餘出勝問此六云何勝
偈曰
生勝由四義 願大有十種 勇猛恒不退
淨依二利生 巧便進餘地 出離善思惟
如此六道理 次第成六勝
釋曰生勝由四義者一種子勝信大
乘法為種子故二生母勝般若波羅
蜜為生母故三胎藏勝大禪定樂為
胎藏故四乳母勝大悲長養為乳母
故願大有十種者十大願如十地經
說發此願願勝故勇猛恒不退者能行
難行永不退故淨依二利生者二知
自證菩提二知利他方便故巧便進
餘地者得趣上地方便故出離善思
惟者思惟住諸地中所建立法故問
云何思惟答如所建立分齊分別知
故以是分別亦知無分別故已說發

心次說譬喻顯此發心偈曰

如地如淨金　如月如增火　如藏如寶篋
如海如金剛　如山如藥王　如友如如意
如日如美樂　如王如庫倉　如道如車乘
如泉如喜聲　如流亦如雲　發心譬如是

釋曰如此發心與諸譬喻何義相似答譬如大地最初發心亦如是一切佛法能生持故譬如淨金依相應發心亦如是利益安樂不退壞故譬如新月勤相應發心亦如是一切善法漸漸增故譬如增火極依相應發心亦如是益薪火熾積行依極故譬如大藏檀波羅蜜相應發心亦如是以財周給亦无盡故譬如寶篋尸波羅蜜相應發心亦如是功德法寶從彼生故譬如大海羼提波羅蜜相應發心亦如是諸來違逆心不動故譬如金剛毗梨耶波羅蜜相應發心亦如是勇猛堅牢不可壞故譬如山王禪波羅蜜相應發心亦如是物無能動以不亂故譬如藥王般若波羅蜜相應發心亦如是惑智二病此能破故譬如善友无量相應發心亦如是一

切時中不捨衆生故辟如如意珠神通相應發心亦如是隨所欲現能成就故辟如盛日攝相應發心亦如是如日熟穀成熟衆生故辟如美樂辯相應發心亦如是說法教化攝衆生故辟如國王量相應發心亦如是能發心亦如是福智法財之所聚故辟為正道不壊因故辟如倉庫聚相應如王路覺分相應發心亦如是大聖先行餘隨行故辟如車乘止觀相應發心亦如是二輪具足安樂去故辟如涌泉惣持相應發心亦如是聞者雖多法無盡故辟如喜聲法印相應發心亦如是求解脫者所樂聞故辟如河流自性相應發心亦如是無生忍道自然而流不作意故辟如大雲能成世界方便相應發心亦如是示現八相成道化衆生故如此等及二十二辟辟彼發心如聖者无盡慧經廣說應知已說發心辟喻次說不發心過失偈曰

思利及得方　解義亦證實　如是四時樂
趣寂則便捨

釋曰菩薩有四種樂一忍利樂謂忍惟利益他時二得方樂謂至得巧方便時三解義樂謂解了大乘意時四證實樂謂證人法無我時若人棄捨衆生趣向寂滅應知是人不得菩薩如是四樂已呵不發心發心者應讚歎偈曰

家初發大心　善護无邊惡　善增悲增故
樂喜苦亦喜

釋曰若菩薩初發大菩提心亦時依无邊衆生即得善護不作諸惡爲此故是人遠離退墮惡道畏復次由有善及增故於樂常喜由有悲及增故於苦常喜爲此故是人遠離退失善道畏巳讚發心次說因此發心得不作護偈曰

愛他過自愛　忘巳利衆生　不爲自憎他
豈作不善業

釋曰若略亦彼義菩薩愛他過於自愛由此故忘自身命而利於他不爲自利而損於彼由此故能於衆生絶諸惡業巳說得不作護次說得不退心偈曰

觀法如知幻 觀生如入苑 若成若不成
惑苦皆無怖

釋曰菩薩觀一切諸法如似知幻若成就時於煩惱不生怖菩薩觀自生處如入園苑若不成就時於苦惱亦不生怖若如是者更有何意而退善提心耶復次偈曰

自嚴及自食 園地與戲喜 如是有四事
悲者非餘乘

釋曰菩薩以自功德而為自嚴以利他歡喜而為自食以作意生處而為園地以神通變化而為戲喜如此四事唯菩薩有於二乘無菩薩既有此四事云何當退菩提心已說不退心次遮畏苦心偈曰

極勤利衆生 大悲為性故 無間如樂處
豈怖諸有苦

釋曰菩薩以大悲為體是故極勤利他雖入阿鼻地獄如遊樂處菩薩如是於餘苦中豈生怖畏因此怖畏而退心耶偈曰

大悲恒在意 他苦為自苦 自然作所作
待勸深慙著

釋曰諸菩薩大悲闍梨常在心中若見衆生受苦即自生苦由此道理自然作所應作若待善友勸發深生極重慙羞偈曰

荷負衆生擔　懈怠醜非勝　爲解自他縛
精進應百倍

釋曰菩薩發心荷負衆生重擔若去懈緩此是醜事非爲第一端正衆生菩薩應思若自若他有種種急縛謂惑業生爲解此縛應須百倍精進過彼聲聞作所應作發心品究竟

大乘莊嚴經論二利品第六

釋曰已說發心次說依此發心隨順修行自他利行偈曰

大依及大行　大果次第說　大取及大忍
大義三事成

釋曰大依者依止大菩提而發心故大行者爲利自他而發行故大果者令得無上菩提故如其次第大取者發心時攝一切衆生故大忍者發行時忍一切大苦故大義者得果時廣利一切衆生業成就故已說次第次說自他無差別偈曰

得自心平等　愛則於彼勝　如是有勝行
二利何差別

釋曰菩薩得他自心平等或由信得謂世俗發心時或由智得謂第一義發心時菩薩雖有此心然愛他身則勝自身於他既有如此勝想則不復分別何者為自利何者為他利俱無別故已說無差別次說他利勝偈曰

於世無怨業　利彼恒自苦　悲性自然起
是故利他勝

釋曰菩薩於諸世間久絕怨業是故恒為成就他利自身受諸勤苦由大悲為體自然起故由此道理則利他為勝問如是利他云何隨順偈曰

善說令歸向　令入亦令調　令成亦令住
令覺令解脫　集德及生家　得記并受職
至成如來智　以是利群生

釋曰三種眾生謂住下中上性菩薩如其所住而攝取之以十三種隨順利益一者善說由隨教及記心故二者令歸向由神通力故三者令入由向已能令信受正教故四者令調由入已斷其疑故五者令成由成熟善

根故六者令住由教授令心住故七者令覺由得智慧故八者令解脫由得神通等諸勝功德故九者集德由遠集福智故十者生家由生佛家故十一者得記由八地受記故十二者受職由十地受職故十三者得如來智由入佛地故問如此隨順云何成立偈曰

不倒及不高　無著亦通達　能忍及調順
遠去亦無盡　應知此八義　成就彼十三

釋曰不倒者若人已住於性菩薩隨機而為說法不妄授故不高者彼歸向時不恃神通而自高故无著者彼入正法時不染衆生故通達者斷彼疑網故能忍者善成熟彼故調順者隨順教授非不調教授故遠去者隨順生家等非不遠去令他能作故無盡者菩薩利益衆生一切時願无盡故是名成就應知問此隨順云何勝差別偈曰

習欲大可畏　有愛動亦倒　樂滅斷煩惱
大悲求佛法

釋曰習欲者謂欲習人大可畏者身

心苦多及向惡趣故有愛者謂色無色界人動而倒者彼樂无常故動行苦故倒樂滅者謂自利人斷煩惱者由煩惱所持則苦不斷為離苦故自斷煩惱而求寂滅大悲者謂利他人求佛法者此人常求一切佛法擬利一切衆生故偈曰

世間求自樂　不樂恒極苦　菩薩勤樂他
二利成上樂

釋曰世間愚癡常求自樂而不得樂及得極苦菩薩不尒常勤樂他而二利成就更得第一大涅槃樂此是菩薩勝隨順差別已說利他隨順次以此行迴向衆生偈曰

異根於異處　異作有異行　凡是諸所作
迴以利衆生

釋曰菩薩迴向隨眼等諸根行種種處作種種威儀業行利益衆生凡是諸行若事相應及以相似彼皆迴向一切衆生如行清淨經中廣說已說迴向心次遮不忍心偈曰

衆生不自在　常作諸惡業　忍彼增悲故
無惱亦無違

釋曰衆生爲煩惱所惱心不自在是故作諸惡業菩薩智慧於彼常起大忍增長大悲是故於彼不起惱心亦不欲作不隨順事已遮不忍心次顯隨順大偈曰

勝出與寂靜　功德及利物　次第依四義

說大有四種

釋曰諸菩薩有四種隨順大一者勝出大於三有五趣中而勝出故如般若波羅蜜經說須菩提若色有法非無法者是摩訶衍不能勝出一切世間天人阿修羅故二者寂靜大隨向無性處涅槃故三者功德大福智二聚增長故四者利物大常依大悲不捨衆生故二利品究竟

大乘莊嚴經論真實品第七

釋曰已說隨順修行次說第一義相

偈曰

非有亦非無　非如亦非異　非生亦非滅

非增亦非減　非淨非不淨　此五無二相

是名第一義　行者應當知

釋曰無二義是第一義五種亦現非有者分別依他二相無故非無者真

實相有故非如者分別依他二相無一實體故非異者彼二種如無異體故非生非滅者無為故非增非減者淨染二分起時滅時法界正如是住故非淨非不淨者自性無染不須淨故非不淨者客塵去故如是五種無二相是第一義相應知已說第一義次遮於彼起顛倒偈曰

我見非見我　無相非無緣　異二無我故
解脫唯迷盡

釋曰我見非見我者無我相故何以故由我相但是分別故非無緣者煩惱習氣所起緣五受陰故異二無我故者二謂我見及五受陰亦非異此二種而有我相如是我見但是迷謬實無我相可得故解脫唯迷盡者若緣自身起解脫亦唯迷盡無別有我名解脫者故已遮妄見次訶顛倒偈曰

云何依我見　不見苦自性　迷苦及苦者
法性與無性

釋曰云何依我見不見苦自性者咄哉世間云何依止我見起種種迷不能了達諸行是苦自性而常顛迷邪

迷苦及苦者法性與無性者苦謂受彼苦觸苦者謂苦不斷非我與苦相應名為苦者迷苦謂不解苦自性迷苦者謂不解無我法性者唯法由人无我故無性者非法由法无我故偈曰

云何緣起體　現見生異見　闇故不見有
亦復不有見

釋曰云何緣起體現見生異見者此共世間云何現見諸行各從緣起而依此體横生異見謂眼等諸根體非緣起邪闇故不見有亦復不有見者由無明故緣起之法是有而不見有我體不有而復有見問若尒云何得涅槃偈曰

生死與涅槃　無二無少異　善住無我故
生盡得涅槃

釋曰生死涅槃無有二乃至無有少異何以故無我平等故若人善住無我而修善業則生死便盡而得涅槃如是已遮顛倒次應說彼對治偈曰

福智无邊際　生長悉圓滿　思法決定已
通達義類性

釋曰此偈顯第一集大聚位福智無

邊際者由差別無數及時節无邊故生長悉圓滿者菩薩集此大聚到彼岸故思法決定巳者依止定心而思惟故通達義類性者解所思諸法義類悉以意言為自性故偈曰

巳知義類性　善住唯心光　現見法界故
解脫於二相

釋曰此偈顯第二通達分位由解一切諸義唯是意言為性則了一切諸義悉是心光菩薩尒時名善住唯識從彼後現見法界了達所有二相即解脫能執所執偈曰

心外無有物　物無心亦無　以解二無故
善住真法界

釋曰此偈顯第三見道位如彼現見法界故解心外無有所取物所取物無故亦無能取心由離所取能取二相故應知善住法界自性偈曰

無分別智力　恒平等遍行　為壞過聚體
如藥能除毒

釋曰此偈顯第四脩道位菩薩入第一義智轉依巳以無分別智恒平等行及遍處行何以故為壞依止依他

性薰習稠林過聚相故問此智力云何答譬如阿伽陁大藥能除一切衆毒彼力如此偈曰

緣佛善成法　心根安法界　解念唯分別
速窮功德海

釋曰此偈顯第五究竟位緣佛善成法者諸菩薩於佛善成立一切妙法中作惣聚緣故問云何惣聚緣答心根安法界此明入第一義智故由此慧安住法界是故此心名根問此後復云何答解念唯分別謂此後起觀如前觀事處處念轉解知諸念唯是分別非實有故問如此知已得進何位答速窮功德海謂如是知已佛果功德海能速窮彼岸故真實品究竟

大乘莊嚴經論神通品第八

釋曰說真實義已次顯菩薩神通相偈曰

起滅及言音　心行亦先住　向彼令出離
六智自在通

釋曰起滅者謂生死智境知諸衆生生死故言音者謂天耳智境隨彼所起言語悉聞知故心行者謂他心智

境能知他人心行差別故先住者謂宿命智境知彼先住善惡所集故向彼者謂如意智境隨彼處處往教化故出離者謂漏盡智境知彼衆生出離應不應故如此六智於諸世界六義差別遍知無礙勇猛自在是名菩薩神通自性已說自性次說修習偈曰

第四極淨禪　無分別智攝　如所立方便
依此淨諸通

釋曰如所依禪如所攝智如所立方便菩薩作意修習則得最上神通已說修通次說得果偈曰

三住住無比　所住善供養　令彼得清淨
是說神通果

釋曰神通有三種果一勝住果此住有三種一聖住二梵住三天住所得無比无上故二善供養果隨所住處世間衆生大供養故三令他清淨果能令供養者得清淨故問神通有六種業一自業二他業三光業四戲業五化業六淨業此云何偈曰

世生成壞事　見彼猶如幻　種種他所欲
自在隨意成

釋曰此偈上半顯示自業見諸世界

及諸衆生若成若壞猶如幻故下半顯示他業謂動地放光等事隨他所欲自在現故十種自在如十地經說

偈曰

神光照惡趣 令信生善道 威力震天宮
動殿令魔怖

釋曰此偈顯示光業光業二種一救苦二怖魔上半偈明救苦謂下照惡道衆生令發信心得生善道故下半偈明怖魔謂上照天宮動魔宮殿令魔驚怖故偈曰

遊戲諸三昧 僧中寂第一 恒現三種化
以是利衆生

釋曰此偈上半顯示戲業於佛衆中遊戲諸定寂得自在下半顯示化業化有三種一業化工巧業處自在化故二隨化隨他所欲自在化故三上化住兜率天等勝上化故以是三化恒為利益偈曰

智力普自在 剎土隨欲現 無佛令聞佛
懸欝有佛境

釋曰此偈顯示淨業淨業二種一淨

剎土二淨衆生上半偈明淨剎土由智自在隨彼所欲能現水精琉璃等清淨世界故下半偈明淨衆生於无佛世界能令聞佛起淨信心生有佛處故已說業用次說相應偈曰

成熟衆生力 諸佛所稱譽 發語无不信
如是說相應

釋曰神通相應有三種一成生相應辟如鳥翅初得成就二稱譽相應常得諸佛之所讚歎三信受相應凡所言說人皆信受已說相應次說住神通具偈曰

六智及三明 八解八勝處 十遍諸三昧
勇猛資神通

釋曰菩薩住神通具有六種差別一六智二三明三八解脫四八勝處五十遍入六諸三昧如是六義是分別神通具差別已說住神通具次說神通大偈曰

能安不自在 常勤於利物 行有無怖畏
勇猛如師子

釋曰菩薩神通有三種大一自在大衆生由煩惱故不得自在菩薩智力

能自在安置故二歡樂大由常勤利益衆生一向樂故三無畏大行三有中得極勇猛如師子故神通品究竟

大乘莊嚴經論成熟品第九

釋曰已說諸菩薩神通諸菩薩云何自成熟偈曰

欲信捨悲忍　念力堅支具　應知自成熟
此九皆上品

釋曰菩薩有九種自成熟一者欲成熟由悕求大法故二者信成熟由淨心說者故三者捨成熟由滅離煩惱故四者悲成熟由憐愍衆生故五者忍成熟由能行難行故六者念成熟由一切受持故七者力成熟由皆能通達故八者堅成熟由惡魔外道不能棄故九者支成熟由善分圓滿故如此九種窮最上位是名成熟相此九成熟一一有因有體有業今當說偈曰

近友聞亦思　勝勇勝究竟　攝法及受法
說欲成熟相

釋曰親近善友聽聞正法如法思惟此三能起大欲是名欲因上大精進

一切不思議處究竟無疑是名欲體
於大乘法有灾橫處則能守護菩薩
所說信心領受是名欲業偈曰

如來福智聚　淨心不可壞　速覺定智果

說信成熟相

釋曰婆伽婆如是廣說是名信因得
不壞淨是名信體得定智果是名信
業偈曰

善護於六根　離惡起對治　樂修諸善法

說捨成熟相

釋曰以念倚等善護六根是名捨因
離不善覺起無間道是名捨體一切
善法恒樂修習是名捨業偈曰

見諸衆生苦　哀憐離小心　愛身世間勝

說悲成熟相

釋曰菩薩見衆生苦是名悲因起極
憐愍遠離小乘心是名悲體得一切
世間勝諸地不退是名悲業偈曰

持性數修習　極苦能安忍　善根恒樂進

說忍成熟相

釋曰持耐忍謂名門數習成性是名
忍因能受極風寒等苦是名忍體隨
所生處恒修善法是名忍業偈曰

報淨善隨順 極入善惡說 能起大般若
說念成熟相
釋曰得清淨器是名念因隨所聞說善惡二義聞思修已深了不忘是名念體能生出世般若是名念業偈曰
二聚界圓滿 果起依寂上 世間得第一
說力成熟相
釋曰福智二聚種子充滿是名力因能得寂上依止是名力體世間第一隨意成熟是名力業偈曰
深觀妙法理 諸魔不可奪 能與異部過
說堅成熟相
釋曰妙法道理作心觀察是名堅因惡魔波旬不能障礙是名堅體能與他部而作過失是名堅業偈曰
所有善根聚 依勤能發起 離惡及修善
說支成熟相
釋曰彼成熟善根聚是名支因依此因能發起上精進是名支體離諸不善樂修勝善是名支業偈曰
如此九種物 自熟亦熟他 增善增法身
如世極親者
釋曰欲等九物能自成熟亦成熟他

常增長一切善根及增長法身由此二種增故如似世間第一親者巳說菩薩自得成熟次說菩薩成熟衆生

偈曰

癕熟則堪治　食熟則堪噉　衆生熟亦尒
二分捨用故

釋曰二分者一障分二治分障熟須捨如癕熟須潰治熟須用如食熟須噉是名成熟依止巳說成熟依止次說成熟差別偈曰

捨普勝隨善　得常漸爲八　如此諸成熟
是說差別種

釋曰成熟他相有八種一者捨成熟令滅煩惱故二者普成熟化以三乘故三者勝成熟過外道法故四者隨成熟應機說故五者善成熟心恭敬故六者得成熟令不倒解故七者常成熟令永不退故八者漸成熟令次第增長故巳說成熟差別次說成熟心勝偈曰

利子及利親　利巳三利勝　菩薩利一切
過彼勝無比

釋曰譬如世人安樂自子安樂自親

安樂自身此心寂勝菩薩普欲成熟一切衆生過彼三心不可為比是故菩薩成熟衆生其心寂勝問此勝去何成立偈曰

世間不自愛　何況能愛他　菩薩自愛捨
但為愛他故

釋曰世人雖欲自愛尚不能自安利處況能愛他安他利處菩薩不尒捨於自愛但為愛他是故成熟衆生勝過於彼問用此心勝去何成熟偈曰

身財一切捨　平等及無猒　所之令充足
安立於善根

釋曰此偈顯示檀波羅蜜成熟衆生檀有三種一資生檀內外身財一切捨故二平等檀於諸施田離高下故三無猒檀勇猛恒施不疲倦故以是三種二世隨攝於現在世皆令充足於未來世安立善根偈曰

常與性及滿　自樂不放逸　引入於戒足
二果常無盡

釋曰此偈顯示尸波羅蜜成熟衆生菩薩有五種尸羅一者常尸羅生生常有故二者自性尸羅無功用心住

眞實體故三者圓滿尸羅十善業道皆具足故如十地經說四者自樂尸羅恒自愛樂故五者不放逸尸羅念念無犯故以是五種尸羅二世隨攝於現在世安立戒品於未來世令依報二果功德無絶偈曰

不益得益想　極忍解方便　令彼起隨順
及種諸善根

釋曰此偈顯示羼提波羅蜜成熟衆生若他以不饒益事來向菩薩菩薩於彼得饒益解起極忍辱何以故由彼隨順令我忍波羅蜜得增長故亦以是忍二世隨攝於現在世令起歸向於未來世令種善根偈曰

久劫行上勤　利物心無退　令生一念善
況欲善無量

釋曰此偈顯示毗梨耶波羅蜜成熟衆生菩薩於億百千劫行最上精進為成熟無邊衆生心無退轉以是精進二世隨攝於現在世但令得生一念善心況於未來令無量善根皆得增益偈曰

其十二

自在禪　離染及見慢　現在令歸向

未来善法增

釋曰此偈顯示禪波羅蜜成熟衆生菩薩所得禪定遠離愛見慢等故自在寂上以是禪定二世隨攝於現在世令歸向第一妙法於未来世令增長一切善根偈曰

知真及知意　能斷一切疑　於法令恭敬
自他功德滿

釋曰此偈顯示般若波羅蜜成熟衆生知真者解法不顛倒故知意者了達衆生心行斷彼疑故以是般若二世隨攝於現在世令向大法深生恭敬於未来世令彼自身功德及他身功德皆得圓滿偈曰

善趣及三乘　大悲有三品　盡於未来際
如是熟衆生

釋曰此偈顯示大成熟相有三種一者位大謂窮四位安立善道及以三乘二者品大悲極三品下者信行地中者初地至七地上者八九十地三者時大時節無邊盡未来際菩薩如是利益衆生是名大成熟相成熟品究竟

大乘莊嚴經論卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第三　父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

菩提品第十

釋曰已說菩薩成熟衆生次說菩薩得一切種智偈曰

一切難已行　一切善已集　一切時已度
一切障已斷

釋曰此偈顯一切種智因圓滿一切難已行者由具足行无量百千種難行行未曾疲倦故一切善已集者由具足聚集諸波羅蜜自性善根故一切時已度者由具足經長時大劫阿僧祇故一切障已斷者由具足斷一切大乘障謂諸地所有微細障故偈曰

成就一切種　此即為佛身　譬如大篋開
衆寶無不現

釋曰此偈顯一切種智果圓滿有三義分別一至得二自性三譬喻成就一切種者謂至得分別從此已後成就一切種智故此即為佛身者謂自

性分別即說一切種智為佛身體故譬如大匳開衆寶無不現者謂譬諭分別不可思議菩提分寶皆現前故已說一切種智為佛身次說此身無二相偈曰

白法為佛身　非無亦非有　佛為法寶因
法則善根因

釋曰白法為佛身者轉六波羅蜜等一切善法為佛體故非無亦非有者此體非無何以故真如无別故亦復非有何以故自性不成就故是名無二相佛為法寶因者佛說一切法故及以神通力故法則善根因者衆生為田善根為穀如是法寶於所化衆生田生長善根穀故偈曰

具法亦離法　如藏亦如雲　生法雨法雨
故成如是譬

釋曰此偈重顯前義具法亦離法者諸佛具足一切善法故遠離一切不善法故如藏亦如雲者佛寶如藏法寶如雲問此以何義荅生法雨法雨故成如是譬佛寶能出生法寶與大藏相似法寶能生長一切衆生善

根與大雲相似已說佛身無二相次說是無上歸依偈曰

諸佛常救護　衆生三染汙　諸惑諸惡行
及以生老死

釋曰此偈略顯救護義諸佛常救護者由畢竟救護故問救護何法荅衆生三染汙謂煩惱染汙業染汙生染汙諸惑者即煩惱染汙諸惡行者即業染汙及以生老死者即生染汙問云何救護荅於此三種衆生一切時救護不捨即是畢竟義偈曰

諸災及惡趣　身見亦小乘　如是諸衆生
一切皆救護

釋曰此偈廣顯救護義諸災者謂盲聾瘖瘂狂乱形殘等衆生由佛力故盲者得視聾者得聽瘂者能言狂者得正乱者得定形殘者得具足如是救護惡趣者謂地獄等衆生放光照觸令得離苦不復更入如是救護身見者謂著我衆生令得人無我解入二乘涅槃如是救護小乘者謂二乘性不定衆生方便引入大乘如是救護偈曰

佛為勝歸處 無比故無上 如前種種畏
無不令脫者
釋曰此偈顯歸依勝由佛無辟喻故
為無上是故如前所說三種染汙衆
生及餘災等衆生一切皆能救護偈曰
諸佛善滿身 一切世間勝 妙法化衆生
以度悲海故
釋曰此偈顯歸依勝因諸佛善淨身
一切世間勝者此由自利究竟由力
無畏等諸善功德自性滿故妙法化
衆生以度悲海故者善解教化衆生
方便及度大悲海岸究竟故偈曰
盡於未來際 普及一切生 恒時利益彼
是說歸依大
釋曰此偈顯歸依大大有三義一者
時大窮一切衆生生死際故二者境
大以一切衆生為境故三者事大恒
時作利益救脫其苦令出離故已說
無上歸依次說如來轉依相偈曰
二障種恒隨 彼滅極廣斷 白法圓滿故
依轉二道成
釋曰此偈顯示轉依有離有得二障
種恒隨彼滅極廣斷者此明所治遠

離謂煩惱障智障二種種子无始已来恒時隨逐令得永滅極者一切地廣者一切種此皆斷故白法圓滿故依轉二道成者此明能治成就謂佛體與寂上圓滿白法相應尒時依轉得二道成就一得極清淨出世智道二得无邊所識境界智道是名轉依

偈曰

彼處如来住　不動如山王　尚悲樂滅人
況著諸有者

釋曰此偈顯示如来轉依諸轉中勝何以故如来轉依住無漏界處如山王鎮地安住不動如此轉已見於聲聞緣覺樂寂滅人尚生憐愍何況遠邊下賤著有苦惱衆生偈曰

他利及無上　不轉及不生　廣大與無二
無住亦平等　殊勝與遍授　是說如来轉
顯示十功德　差別義應知

釋曰此二偈顯示如来轉依有十種功德差別何等為十一者他義轉謂轉依已為利他故二者无上轉謂轉依已一切法中而得自在過二乘轉故三者不轉轉謂轉依已染汙諸因

不能轉此依彼依依轉故四者不生轉謂轉依已一切染汙法畢竟不起故五者廣大轉謂轉依已亦現得大菩提及般涅槃故六者無二轉謂轉依已生死涅槃無有二故七者不住轉謂轉依已有為無為俱不住故八者平等轉謂轉依已與聲聞緣覺同解脫煩惱障故九者殊勝轉謂轉依已力無畏等一切佛法無與等故十者遍授轉謂轉依已恒以一切乘而教授故偈曰

如空遍一切　佛亦一切遍　虛空遍諸色　諸佛遍眾生

釋曰此偈顯示佛體一切遍與虛空相似初二句直說後二句釋說譬如虛空遍一切色聚佛體亦尒遍一切眾生聚若以眾生現非佛故言佛體不遍者是義不然未成就故偈曰

譬如水器壞　月像不現前　如是眾生過　佛像亦不現

釋曰此偈顯示佛體雖遍遍而眾生不見譬如水器破壞不見月像如是眾生過失不見佛像此義得成偈曰

譬如火聚性　或然或滅盡　如是諸佛化
或出或涅槃

釋曰此偈顯示諸佛教化有出有沒譬如火性有時熾然有時滅盡諸佛教化亦復如是有時亦現出世有時亦現涅槃如是已說如來轉依次說如來事業恒無功用偈曰

意珠及天鼓　自然成自事　佛化及佛說
無思亦如是

釋曰此偈顯示佛事無功用譬如如意寶珠雖復無心自然能作種種變現如來亦尒雖復無功用心自然能起種種變化譬如天鼓雖復無心自然能出種種音聲如來亦尒雖復無功用心自然能說種種妙法偈曰

依空業無間　而業有增減　依界有不斷
而事有生滅

釋曰此偈顯示佛事無間譬如世間依空所作無時斷絕諸佛亦尒依無漏界而作佛事亦無斷絕譬如世間依空所作有增有減諸佛亦尒依無漏界而作佛事亦有生滅已說無功用心不捨佛事次說無漏法界甚深

偈曰

如前後亦尒　及離一切障　非淨非不淨

佛說名為如

釋曰此偈顯示法界清淨相如前後亦尒者所謂非淨由自性不染故及離一切障者所謂非不淨由後時客塵離故非淨非不淨佛說名為如者是故佛說是如非淨非不淨是名法界清淨相偈曰

清淨空無我　佛說第一我　諸佛我淨故

故佛名大我

釋曰此偈顯示法界大我相清淨空無我者此無漏界由第一無我為自性故佛說第一我者第一無我謂清淨如彼清淨如即是諸佛我自性諸佛我淨故故佛名大我者由佛此我寂得清淨是故号佛以為大我由此義意諸佛於无漏界建立第一我是名法界大我相偈曰

非體非非體　如是說佛體　是故作是論

定是無記法

釋曰此偈顯示法界無記相非體者人法二相不可說故非非體者如相

實有故如是說佛體者由此因緣故說佛體非體非非體是故作是論定是無記法者無記謂死後有如來死後無如來死後亦有如來亦無如來死後非有如來非無如來如是四句不可記故是故法界是無記相偈曰

辟如鐵熱息　辟如眼瞖除　心智息亦尒　不著有無體

釋曰此偈顯亦法界解脫相辟如鐵熱息辟如眼瞖除者如是二物熱息瞖除可說非體非非體何以故非體者由熱瞖無相故非非體者由息相有體故心智息亦尒不說有無體者諸佛心智以貪為熱以無明為瞖彼二若息亦說非體非非體何以故非體者由貪及無明息故非非體者由心慧解脫有故是名法界解脫相已說相甚深次說處甚深偈曰

諸佛無漏界　非一亦非多　前身隨順故　非身如空故

釋曰此偈顯亦法界處甚深諸佛無漏法界非一亦非多何以故非一者由前身隨順故非多者由非身故問

云何非身若如虛空故是名法界處甚深已說處甚深次說業甚深偈曰

譬如大寶藏　衆寶之所依　淨界亦如是

佛法之依止

釋曰此偈顯示法界依止業由清淨法界為力無畏等諸菩提分寶所依止故偈曰

譬如密雲布　澍雨成百穀　淨界亦如是

流善熟衆生

釋曰此偈顯示法界成熟衆生業由從清淨法界流諸善根成熟衆生故偈曰

譬如日月盈　皎淨輪圓滿　淨界亦如是

善淨聚圓滿

釋曰此偈顯示法界到究竟業聚謂福智由清淨法界如此二聚得圓滿故偈曰

譬如日輪出　流光照一切　淨界亦如是

流說化群生

釋曰此偈顯示法界說正法業偈曰

譬如日光合　同事照世間　淨界亦如是

佛合同業化

釋曰此偈顯示法界化所作業譬如

多日多光一時和合同作一事謂乾
熟等如是多佛多智一時和合同作
一業謂變化等偈曰
譬如日光照　無限亦一時　淨界佛光照
二事亦如是
釋曰此偈顯亦法界无分別業譬如
日光普照無有分限亦復一時如是
佛光普照无限一時亦復如是偈曰
譬如諸日光　說有雲等翳　淨界諸佛智
說有衆生障
釋曰此偈顯亦法界不作業譬如日
光雲等為翳是故不照如是佛光衆
生過失為障五濁多故是故不有所
作偈曰
譬如滋灰力　染衣種種色　淨界行願力
解脫種種智
釋曰此偈顯亦法界解脫智業譬如
別衣由滋灰力有處得種種色有處
不得種種色三乘淨界亦尒由行願
力諸佛解脫得種種智二乘解脫不
得種種智偈曰
無漏界甚深　相處業三種　諸佛如是說
譬如染畫空

釋曰此偈重顯前甚深義無漏界甚深相處業三種者此無漏界世尊略說三種甚深一者相甚深二者處甚深三者業甚深相甚深有四種一清淨相二大我相三無記相四解脫相如其次第由前四偈所顯處甚深一種謂一多不住故由第五偈所顯業甚深有八種一寶依止業二成熟衆生業三到究竟業四說正法業五化所作業六無分別業七智不作業八解脫智業如其次第由後八偈所顯諸佛如是說譬如染畫空者此无漏界無有戲論譬如虛空是故甚深如是甚深差別說者譬如染於虛空畫於虛空是義應知偈曰

一切無別故　得如清淨故　故說諸衆生
名為如來藏

釋曰此偈顯示法界是如來藏一切無別故者一切衆生一切諸佛等無差別故名為如得如清淨故者得清淨如以為自性故名如來以是義故可說一切衆生名為如來藏已說無漏界甚深次說諸佛變化偈曰

聲聞及緣覺 菩薩與如來 初化退世間
至佛退菩薩

釋曰此偈顯示增上變化一切世間變化聲聞變化能退一切聲聞變化緣覺變化能退一切緣覺變化菩薩變化能退一切菩薩變化諸佛變化能退無有一人變化能退諸佛變化是故如來變化最得增上偈曰

如是佛變化 无量不思議 隨人隨世界
隨時種種現

釋曰此偈顯示甚深變化此甚深有二種一者無量二者不思議問此事云何荅隨何根人隨何世界隨何時節如其差別若多若少種種變化如是無量亦不思議是故如來變化最為甚深自下次說別轉變化偈曰

如是五根轉 變化得增上 諸義遍所作
功德千二百

釋曰此偈顯示轉五根變化此變化得二種增上一者得諸義遍所作謂一一根皆能用一切境界故二者得功德千二百謂一一根各得千二百功德故偈曰

如是意根轉 變化得增上 極淨无分別
恒隨變化行

釋曰此偈顯亦轉意根變化意根謂染汙識由此轉故得極淨無分別智恒與一切變化隨行共所作故偈曰

如是義受轉 變化得增上 淨土如所欲
受用皆現前

釋曰此偈顯亦轉義受變化義謂五塵受謂五識由此二轉剎土清淨所欲現前隨意受用偈曰

如是分別轉 變化得增上 諸智所作業
恒時無礙行

釋曰此偈顯亦轉分別變化分別謂意識由此轉故諸智所作一切時變化無有障㝵偈曰

如是安立轉 變化得增上 住佛不動句
不住於涅槃

釋曰此偈顯亦轉安立變化安立謂器世界由此轉故住佛不動無漏法界得不般涅槃恒起增上變化偈曰

如是欲染轉 變化得增上 住佛無上樂
亦現妻無染

釋曰此偈顯亦轉欲染變化由此轉

故得二種變化一者得無上梵住二者得於妻無染偈曰

如是空想轉　變化得增上　隨欲一切得
所去皆無擁

釋曰此偈顯示轉空想變化由此轉故得二種變化一者所欲皆得得虛空藏故二者所去無擁得虛空解故偈曰

如是无量轉　如是無量化　不思議所作
諸佛依無垢

釋曰此偈惣結前義由无量轉故得无量變化如是諸佛不思議業一切皆依無漏法界是義應知已說諸佛變化次說諸佛成熟衆生偈曰

令集亦令長　令熟亦令脫　熟熟不無餘
世間無盡故

釋曰此偈顯示次第成熟因未集善根者令聚集已集善根者令增長已長善根者令成熟已熟善根者令解脫使得寂極清淨如是十方諸佛各各善說熟已復熟不般涅槃何以故由諸世間無有盡故偈曰

難得已具得　處處為物歸　希有非希有

由得善方便

釋曰此偈顯示已熟菩薩行非希有相難得已具得處處為物歸者無上菩提㝡上功德此未曾有今已具足相應由此相應故能恒於十方世界為物歸處希有非希有者如是處處成熟衆生是為希有如此希有亦非希有何以故由得善方便故善方便者謂隨機道即是清淨行偈曰

轉法及法沒　得道亦涅槃　處處方便起
不動真法界

釋曰此偈顯示普遍成熟因轉法及法沒得道亦涅槃者謂於一刹那中有處亦現轉無量法輪有處亦現正法滅盡有處亦現得大菩提有處亦現入於涅槃此由衆生行不同故處處方便起不動真法界者若衆生應可成熟如来隨彼住處處處教化然於无漏法界亦復不動偈曰

不起分別意　成熟去来今　處處化衆生
三門常亦現

釋曰此偈顯示自然成熟因不起分別意成熟去来今者一切諸佛不作

是念我曾成熟衆生我當成熟衆生我今成熟衆生何以故由無分別故處處化衆生三門常亦現者雖無功用而一切時以諸善根於十方世界遍以三門成熟衆生三門者謂三乘教門故偈曰

如日自然光　照闇成百穀　法日光亦尒
滅惑熟衆生

釋曰此偈顯自然義譬如日輪無勤方便自然放光處處破闇成熟百穀諸佛亦尒雖無功用以法日光處處滅惑成熟衆生偈曰

一燈燃衆燈　極聚明無盡　一熟化多熟
無盡化亦然

釋曰此偈顯亦展轉成熟因譬如一燈傳然衆燈極大燈聚无量無數而一燈無盡諸佛亦尒一佛成熟化多成熟極大衆生聚无量無數然其化力亦復無盡偈曰

巨海納衆流　無猒復無溢　佛界攝衆善
不滿亦不增

釋曰此偈顯亦無猒成熟因譬如巨海廣納百川無有猒足亦無盈溢為

容受故佛界亦尒常攝无量清淨善根而不滿足亦不增長由希有故巳說諸佛成熟衆生次說諸佛法界清淨偈曰

二障巳永除　法如得清淨　諸物及緣智
自在亦無盡

釋曰此偈顯示法界性義二障巳永除法如得清淨者謂清淨相由煩惱障及智障悉永盡故諸物及緣智自在亦無盡者謂自在相由於諸物及緣彼智二種自在永無盡故偈曰

一切種如智　修淨法界因　利樂化衆生
此果亦无盡

釋曰此偈顯示法界因義一切種如智修淨法界因者謂為清淨法界於一切時修一切種如門智以為因故利樂化衆生此果亦無盡者謂為教化衆生於一切時與一切衆生利樂二果恒無盡故偈曰

發起身口心　三業恒時化　二門及二聚
方便悉圓滿

釋曰此偈顯示法界業義發起身口心三業恒時化者謂起身業口業心

業一切時教化衆生故二門及二聚方便忠圓滿者謂具足二門二聚為方便故二門謂三昧門陀羅尼門二聚謂福德聚智慧聚偈曰

自性及法食 變化位差別 此由法界淨諸佛之所說

釋曰此偈顯示法界位義自性及法食變化位差別者謂自性身食身化身位差別故此由法界淨諸佛之所說者若法界不清淨此位不成故已說諸佛法界清淨次說諸佛三身偈曰

性身及食身 化身合三身 應知第一身餘二之依止

釋曰一切諸佛有三種身一者自性身由轉依相故二者食身由於大集衆中作法食故三者化身由作所化衆生利益故此中應知自性身為食身化身依止由是本故偈曰

食身於諸界 受用有差別 衆土名身業一切皆異故

釋曰食身於一切世界中諸徒衆諸剎土諸名号諸身諸業如此諸受用事衆皆不同偈曰

亦等微細身 受用身相合 應知受用身
得是化身因
釋曰平等謂自性身一切諸佛等無
別故微細者由此身難知故受用身
謂食身此身與平等身合由依起故
應知受用身復是化身因者由所欲
受用一切亦現故偈曰
化佛无量化 是故名化身 二身二利成
一切種建立
釋曰由化身諸佛於一切時化作無
量差別佛由此化故名為化身二身
者謂食身化身二利者謂自利他利
食身以自利成就為相化身以他利
成就為相如此二利一切種成就故
次第建立食身及化身偈曰
工巧及出生 得道般涅槃 亦此大方便
令他得解脫
釋曰復次化身者於一切時教化衆
生或現工巧或現出生或現得菩提
或現般涅槃如是種種亦大方便皆
令衆生而得解脫此是他利成就相
偈曰
應知佛三身 是佛身皆攝 自他利依止

亦現悉三身

釋曰應知此三身攝一切諸佛身亦現一切自利他利依止故偈曰

由依心業故　三佛俱平等　自性无間續
三佛俱常住

釋曰彼三種身如其次第一切諸佛悉皆平等由依故一切諸佛自性身平等法界無別故由心故一切諸佛食身平等佛心无別故由業故一切諸佛化身平等同一所作故復次一切諸佛悉同常住由自性常故一切諸佛自性身常住畢竟无漏故由無間常故一切諸佛食身常住說法无斷絶故由相續常故一切諸佛化身常住雖於此滅復彼現故已說諸佛身次說諸佛智偈曰

四智鏡不動　三智之所依　八七六五識
次第轉得故

釋曰四智鏡不動三智之所依者一切諸佛有四種智一者鏡智二者平等智三者觀智四者作事智彼鏡智以不動為相恒為餘三智之所依止何以故三智動故八七六五識次第

轉得故者轉第八識得鏡智轉第七

識得平等智轉第六識得觀智轉前五識得作事智是義應知偈曰

鏡智緣無分　相續恒不斷　不愚諸所識
諸相不現前

釋曰此偈顯亦轉第八識得鏡智鏡智緣無分者於一切境界不作分段緣故相續恒不斷者於一切時常行不斷絕故不愚諸所識者了知一切境界障永盡故諸相不現前者於諸境界離行相緣無分別故偈曰

鏡智諸智因　說是大智藏　餘身及餘智
像現從此起

釋曰此偈顯亦鏡智用鏡智諸智因說是大智藏者彼平等智等諸智一切種智以鏡智為因是故此智譬如大藏由是諸智藏故餘身及餘智像現從此起者餘身謂受用身等餘智謂平等智等由彼身像及彼智像一切皆從此智出生是故佛說此智以為鏡智偈曰

衆生平等智　修淨證菩提　不住於涅槃
以無究竟故

釋曰此偈顯示轉第七識得平等智衆生平等智修淨證菩提者若諸菩薩證法現前時即得一切衆生平等智若修習此智最極清淨即得无上菩提不住於涅槃以無究竟故者由衆生無盡故无究竟無究竟故不住涅槃由此義故說爲平等智偈曰

大慈與大悲 是二恒無絶 衆生若有信
佛像即現前

釋曰此偈顯示平等智用大慈與大悲是二恒無絶者諸佛如來於一切時隨逐衆生何以故大慈大悲無斷絶故衆生若有信佛像即現前者如其所信隨彼現故是故或有衆生見如來青色或有衆生見如來黄色如是一切此前二智即是法身偈曰

觀智識所識 恒時無有㝵 此智如大藏
惣持三昧依

釋曰此偈顯示轉第六識得觀智觀智於所識一切境界恒無障㝵譬如大藏與一切陁羅尼門一切三昧門而爲依止何以故如是二門皆從此智生故偈曰

恒在大衆中 種種皆亦現 能斷諸疑網

雨大法雨故

釋曰此偈顯示觀智用義如偈說此觀智即是食身偈曰

事智於諸界 種種化事起 無量不思議

為利群生故

釋曰此偈顯亦轉前五識得作事智彼作事智於一切世界中作種種變化事無量無邊不可思議如此等業皆為利益一切衆生故此作事智即是化身偈曰

攝持及等心 聞法亦作事 如是依四義

次第四智起

釋曰攝持者謂聞法攝持故等心者謂於一切衆生得自他平等故聞法者謂演說正法故作事者謂起種種化業故依第一義鏡智起依第二義平等智起依第三義觀智起依第四義作事智起偈曰

性別及不虛 一切亦無始 無別故不一

依同故不多

釋曰此偈顯示諸佛不一不多不一者由性別故不虛故一切故无始故

無別故性別者由无邊諸佛性別若言唯有一佛而有當得菩提者是義不然故佛不一不虛者若福智聚虛則應餘菩薩不得菩提由二聚不虛故是義不然故佛不一一切者若言唯有一佛別應是佛不利益一切衆生由佛建立一切衆生作佛故是義不然故佛不一無始者若言唯有宷初一佛是佛應無福智二聚而得成佛是義不然故佛不一無別者若言有別佛無福智二聚是義不然故佛不一不多者由依同故一切諸佛法身由依無漏界故巳說諸佛智次說入佛方便偈曰

分別若恒有　真實則永無　分別若永無
真實則恒有

釋曰若分別自性是恒有則真實自性是永無由不可得故若分別自性是永無則真實自性是恒有由可得故偈曰

欲修最上修　不見一切修　欲得最上得
不見一切得

釋曰彼如是最上修彼修不可得彼

如是寂上得彼得不可得偈曰

尊重及長時　觀佛希有法　緣此速得佛
去佛菩提遠

釋曰若有菩薩於佛世尊極生尊重及長時正勤觀佛未曾有法緣此觀心及長時精進而謂我當速得無上菩提應知如是菩薩去佛菩提則為甚遠何以故彼有慢故偈曰

觀法唯分別　此義如前知　菩薩無分別
說彼速成佛

釋曰若菩薩觀一切諸法唯是分別觀彼分別亦無分別即得入彼無生忍位由如此義說得菩提已說入佛方便次說諸佛同事偈曰

應知諸河水　別依亦別事　水少互用少
未入大海故　一切入大海　一依亦一事
水大互用大　亦複常無盡　如是諸別解
別意亦別業　解少利益少　未入佛體故
一切入佛體　一解亦一意　解大利益大
極聚亦无盡

釋曰別水譬諸菩薩別解別依譬諸菩薩別意一水譬諸如來一解一依譬諸如來一意由諸河水別故水事

業亦別由水少故水垂受用亦少何以故未得同入大海故諸菩薩亦尒由解別故作業亦別由解少故利益衆生亦少何以故未得同入佛體故諸水若入大海即同一依即同一體由水一故事業亦一由水大故水垂受用亦大若諸菩薩同入佛體即同一意即同一解由解一故作業亦一由解大故利益亦大極一切衆生聚亦無有盡如是已說諸佛體用次說一偈勸進悕求偈曰

無比圓白法　衆生利樂因　樂住无盡藏
智者應求發

釋曰無比圓白法者由佛自利成就故衆生利樂因者由佛利他成就故樂住无盡藏者由佛善根無過無上是無盡樂藏故智者應求發者有智之人應求如此最勝樂住而發大菩提心故菩提品究竟

大乘莊嚴經論卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第四

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

明信品第十一

釋曰已說無上菩提隨順菩提者所謂信此信相今當說偈曰

已生及未生　正受及似受　他力亦自力
有迷亦不迷　現前不現前　聽法及求義
觀察等十三　分別於信相

釋曰信相差別有十三種一者已生信謂過去現在信二者未生信謂未來信三者正受信謂內信四者似受信謂外信五者他力信謂麁信由善友力生故六者自力信謂細信由自力生故七者有迷信謂惡信由顛倒故八者不迷信謂好信由無倒故九者現前信謂近信由無障故十者不現前信謂遠信由有障故十一者聽法信謂聞信由聞生故十二者求義信謂思信由思生故十三者觀察信謂修信由修生故已說信相差別次說信種差別偈曰

一本[illegible]間元間 有多亦有少 有覆及無覆
相應不相應 有聚亦無聚 極入亦遠入
復此十三義 分別於信種

釋曰信種差別亦有十三一者可奪信謂下品信二者有間信謂中品信三者無間信謂上品信四者多信謂大乘信五者少信謂小乘信六者有覆信謂有障信由不能勝進故七者無覆信謂無障信由能勝進故八者相應信謂熟修信由恒行及恭敬行故九者不相應信謂不熟修信由離前二行故十者有聚信謂有果信由能得大菩提故十一者無聚信謂無果信由不能得大菩提故十二者極入信謂功用信從初地至七地故十三者遠入信謂極淨信從八地至佛地故已說信種次說信障難偈曰

多忘亦懈怠 行迷并惡友 善羸及邪憶
放逸復少聞 聞喜及思喜 因定增上慢
應知此等過 障㝵於信相

釋曰障者相違義多忘者於已生信為障懈怠者於未生信為障行迷者於正受似受信為障如先所受能受

執著故惡友者於他力信為障以倒
法令受故善羸者於自力信為障邪
憶者於不迷信為障放逸者於現前
信為障少聞者於聽法信為障不聽
了義故聞喜者於求義信為障少思
惟故思喜及定惕者於觀察信為障
少修及不細觀察故問何障障信種
偈曰
不猒及不習　有猒亦有覆　無應及无聚
應知障信種
釋曰不習者於可奪信有聞信為障
不猒者於小信為障不猒生死故有
猒者於大信為障猒生死故有覆者
於無覆信為障无應者於相應信為
障無聚者於有聚信為障已顯亦信
障難次讚歎信功德偈曰
信有大福德　不悔及大喜　不壞將堅固
進位并得法　自利與他利　亦復速諸通
以此諸功德　讚歎信利益
釋曰大福德者讚現在信不悔者讚
過去信不退變故大喜者讚正受信
及似受信定相應故不壞者讚友力
信正道不壞故堅固者讚自力信不

退捨故進位者讚不迷信現前信聽
法信求義信觀察信有間信得法者
讚無間信自利者讚少信他利者讚
多信速通者讚諸自分信謂无覆信
相應信有聚信極入信速入信偈曰
狗龜奴王譬　次第譬四信　習欲習諸定
自利利他人
釋曰譬如餓狗求食無猒諸習欲人
信亦復如是於一切時種種信故譬
如盲龜水中藏六諸習外定人信亦
復如是唯知脩習世間定故譬如賊
奴畏主勤作諸自利人信亦復如是
為怖生死勤方便故譬如大王自在
詔勑諸利他人信亦復如是增上教
化無休息故菩薩自解諸信復廣分
別令他得解如是勸諸衆生生大乘
信已讚信功德次遮下劣心偈曰
人身及方處　時節皆无限　三因菩提得
勿起下劣心
釋曰人身及方處時節皆无限者得
無上菩提有三因無限一者人身無
限由人道衆生得无限故二者方處
無限由十方世界得無限故三者時

節無限由盡未來際剎那剎那得無限故三因菩提得勿起下劣心者由此三因無限是故諸菩薩於无上菩提不應退屈起下劣心已遮下劣心次顯福德勝偈曰

得福由施彼　非由自受用　依他說大乘
不依自義法

釋曰得福由施彼非由自受用者譬如以食施彼則得大福由利他故非自受用能得大福由自利故問若尒菩薩云何得福答依他說大乘不依自義法諸菩薩如是依他說大乘經得大福德不依自利說小乘經得大福德已說勝福次說得果偈曰

大法起大信　大信果有三　信增及福增
得佛功德體

釋曰大法起大信大信果有三者謂有智人於大乘聖法而生大信由此大信得三種果問得何等果答信增及福增得佛功德體此明一得大信果信增長故二得大福果福增長故三得大菩提果功德无等及佛體大故明信品究竟

大乘莊嚴經論述求品第十二之一

釋曰如是已說種種信次說以信求諸法偈曰

三藏或二攝　成三有九因　熏覺寂通故　解脫生死事

釋曰三藏或二攝者三藏謂修多羅藏毗尼藏阿毗曇藏或二謂此三由下上乘差別故復次為聲聞藏及菩薩藏問彼三及二云何名藏答由攝故謂攝一切所應知義問云何成三答成三有九因立修多羅者為對治疑惑若人於義處處起疑為令彼人得決定故立毗尼者為對治受用二邊為離樂行邊遮有過受用為離苦行邊聽無過受用立阿毗曇者為對治自心見取不倒法相此能示故復次立修多羅者為說三學立毗尼者為成戒學心學由持戒故不悔由不悔故隨次得定立阿毗曇者為成慧學不顛倒義此能擇故復次立修多羅者為正說法及義立毗尼者謂成就法及義由勤方便煩惱滅故立阿毗曇者為通達法及義由種種簡擇此

為方便故由此九因故立三藏問別用如此通用云何荅無覺寂通故解脫生死事此明解脫生死是其通用由聞故無由思故覺由止故寂由觀故通由此四義生死諸事永得解脫

偈曰

經律阿毗曇　是各有四義　具解成種智

一偈得漏盡

釋曰若略說三藏一一各有四義若菩薩能了此義則成就一切種智若聲聞能了一偈則得諸漏永盡問云何一一四種義偈曰

依故及相故　法故及義故　如是四種義

是說多羅義

釋曰修多羅有此四義一依二相三法四義依者是處是人是用謂隨是何國土隨是何諸佛隨是何眾生如來依此三種說修多羅相者謂世諦相及第一義諦相法者謂陰界入緣生諦食等法義者謂釋所以偈曰

對故及數故　伏故及解故　如是四種義

是說毗曇義

釋曰阿毗曇有此四義一對二數三

伏四解對者是向涅槃法諦菩提分解脫門等說故數者是相續法於一一法色非色可見不可見等差別无量說故伏者是勝上法於諍論衆中決判法義退彼說故解者是釋義法由阿毗曇修多羅義易可解故偈曰

罪起淨出故　人制解判故　四義復四義
是說毗尼義

釋曰毗尼有二種四義初四義者一罪二起三淨四出罪者罪自性謂五聚罪起者罪緣起此有四種一無知二放逸三煩惱疾利四無恭敬心淨者罪還淨由善心不由治罰出者罪出離此有七種一者悔過謂永遮相續二者順教謂與學羯磨治罰三者開許謂先時已制後時更開四者更捨謂僧和合與學者捨是時先犯還得清淨五者轉依謂比丘比丘尼男女轉根出不共罪六者實觀謂法憂陁那由勝觀察七者性得謂見諦時細罪無體由證法空法尒所得復四義者一人二制三解四判人者謂犯罪人制者謂依彼犯人大師集衆說

彼過失制立學足解者謂如所制更廣分別判者謂云何得罪云何不得罪如是應持已說求法次說求緣偈曰

佛說所緣法　應知內外俱　得二無二義二亦不可得

釋曰佛說所緣法應知內外俱者佛說一切所緣法有三種一內二外三俱彼能取自性身等為內所取自性身等為外合二自性為俱得二無二義二亦不可得者於此內外二緣如其次第得無二義問云何得答若所取義與能取義无別觀若能取義與所取義無別觀復次合二為一由於內外二緣得如如故如如是彼二無有二義則此二緣亦不可得問已說得緣云何得智偈曰

三緣得三智　淨持意言境　了別義光已安心唯有名

釋曰三緣謂如前說內外俱三境三智謂聞思修三慧由依三緣能得三慧問云何得答若於三緣淨持意言境即得聞慧意言者分別也淨者信決定持者擇彼種由此得聞慧若於

三緣了別義光已即得思慧謂知義及光不異意言由此得思慧若於三緣安心唯有名即得修慧謂知義及光但唯是名由此得修慧如先所説一緣不可得是故應知彼三緣者是聞思修三慧依止已説求緣次説求作意偈曰

最初謂種性　所作及依止　信安及欲生
依定亦依智　別緣種種緣　通達及修種
自性與功力　領受及方便　自在小大等
如是有十八　盡攝諸作意　行者應勤修

釋曰十八種作意者一種性作意二所作作意三依止作意四信安作意五欲生作意六依定作意七依智作意八別緣作意九種種緣作意十通達作意十一修種作意十二自性作意十三功力作意十四領受作意十五方便作意十六自在作意十七小作意十八大作意種性作意者由聲聞等三乘性定故所作作意者由福智二聚圓滿故依止作意者由在家出家迫迮不迫迮差別故信安作意者令佛相應故欲生作意者隨念佛

時信心相應故依定作意者有覺有觀等三三昧相應故依智作意者從聞思修方便次第生故別緣作意者此有五種於修多羅憂陁那伽陁阿波陁那一受二持三讀四思五說故種種緣作意者此有七種名緣句緣字緣人無我緣法無我緣色緣無色緣色緣謂身緣无色緣謂受心法緣通達作意者此有四種一通達物謂知苦體二通達義謂知苦無常空無我義三通達果謂知解脫四通達覺謂知解脫智修種作意者此有四種修及三十七種修四種修者謂人無我種修法無我種修見種修智種修三十七種修者謂不淨苦無常无我四種修是名四念處種修復次得習斷對治四種修是名四正勤種修復次為對治知足乱疑掉動沉没四障故欲進念慧四種修是名四神足種修復次住心者為成就出世間故起信勤不忘心住簡擇五種修是名五根種修復次如是五修能治五障即名為力〻定名五力種修復次於菩提

正憶簡擇勇猛慶悅調柔心住平等七種修是名七覺分種修復次得決定故成淨持地業思惟分別故聖所受三戒能持故先所得道勤習故法住相不忘故無想心住轉依故如是八種修是名八道分種修自性作意者此有二種一奢摩他二毗鉢舍那此二是道自性故功力作意者力有二種一拔除麤習二拔除相見領受作意者諸佛菩薩教授所有法流悉受持故方便作意者於定所行處方便有五一解數方便於名句字數悉通達故二解具方便具有二種一分量具所謂諸字二非分量具所謂名句等三解分別方便分別二種一依名分別義二依義分別名非分別者字也四解次第方便謂先取名後轉取義五解通達方便通達有十一種一通達客塵二通達境光三通達義不可得四通達不可得不可得五通達法界六通達人無我七通達法無我八通達下劣心九通達高大心十通達所得法十一通達所立法自在

作意者自在三種一惑障極清淨二惑智二障極清淨三功德極清淨小作意者謂初清淨大作意者謂後二清淨已說求作意次說求真實義偈曰

離二及迷依　無說无戲論　三應及二淨
二淨三譬顯

釋曰離二及迷依無說無戲論者此中應知三性俱是真實離二者謂分別性真實由能取所取畢竟無故迷依者謂依他性真實由此起諸分別故無說無戲論者謂真實性真實由自性無戲論不可說故三應及二淨二淨三譬顯者三應謂初真實應知第二真實應斷第三真實應淨二淨謂一者自性清淨由本来清淨故二者無垢清淨由離客塵故此二清淨由三種譬喻可得顯現謂空金水如此三譬一則俱譬自性清淨由空等非不自性清淨故二則俱譬无垢清淨由空等非不離客塵清淨故偈曰

法界與世間　未曾有少異　衆生癡惑故
著無而棄有

釋曰法界與世間未曾有少異者非

法界與世間而有少異何以故法性與諸法無差別故眾生癡盛故著無而棄有者由眾生愚癡熾盛於世間無法不應著而起著於如如有法不應捨而棄捨已說求真實次說求真實譬喻偈曰

如彼起幻師　譬說虛分別　如彼諸幻事
譬說二種迷

釋曰如彼起幻師譬說虛分別者譬如幻師依呪術力變木石等以為迷因如是虛分別依他性亦尒起種種分別為顛倒因如彼諸幻事譬說二種迷者譬如幻像金等種種相貌顯現如是所起分別性亦尒能取所取二迷恒時顯現偈曰

如彼無體故　得入第一義　如彼可得故
通達世諦實

釋曰如彼無體故得入第一義者如彼謂幻者幻事無有實體此譬依他分別二相亦無實體由此道理即得通達第一義諦如彼可得故通達世諦實者可得謂幻者幻事體亦可得此譬虛妄分別亦尒由此道理即得

通達世諦之實偈曰

彼事無體故 即得真實境 如是轉依故
即得真實義

釋曰彼事無體故即得真實境者若人了彼幻事無體即得木等實境如是轉依故即得真實義者若諸菩薩了彼二迷無體得轉依時即得真實性義偈曰

迷因無體故 無迷自在行 倒因无體故
無倒自在轉

釋曰迷因無體故無迷自在行者世間木石等雖復無體而為迷因若得無迷行則自在不依於他倒因無體故無倒自在轉者如是依末轉時雖復無體而為倒因若得轉時由無倒故聖人亦得自在依自在行偈曰

是事彼處有 彼有體亦無 有體無有故
是故說是幻

釋曰是事彼處有彼有體亦無者此顯幻事有而非有何以故有者是幻像事彼處顯現故非有者彼實體不可得故有體無有故是故說是幻者如是有體與无體無二由此義故說

彼是幻偈曰

無體非無體　非無體即體　無體體無二

是故說是幻

釋曰無體非無體即體者此顯幻事非有而有何以故非有者彼幻事無體由无實體故而有者彼幻事非無體由像顯現故无體體無二是故說是幻者如是無體與體無二由此義故說彼是幻偈曰

說有二種光　而無二光體　是故說色等

有體即無體

釋曰說有二種光而無二光體者此顯虛妄分別有而非有何以故有者彼二光顯現故非有者彼實體不可得故是故說色等有體即無體者由此義故故說色等有體即是无體偈曰

無體非無體　非無體即體　是故說色等

无體體无二

釋曰無體非无體非無體即體者此顯虛妄分別非有而有何以故非有者彼二光無體由無實體故而有者彼二光非無體由光顯現故是故說色等无體體無二者由此義故故說

色等無體與體而无有二問體與無體何不一向定説而令彼二无差別耶偈曰

有邊爲遮立 无邊爲遮謗 退大趣小滅

遮彼亦如是

釋曰如其次第一爲遮有邊二爲遮无邊三爲遮趣小乘寂滅是故不得一向定説問云何遮有邊荅有邊爲遮立此明由於無體知無體故不應安立有問云何遮無邊荅无邊爲遮謗此明由於有體知世諦故不應非謗無問云何遮趣小乘寂滅荅退大趣小滅遮彼亦如是此明由彼二無別故不應猒體入小涅槃偈曰

色識爲迷因 識識爲迷體 色識因無故

識識體亦無

釋曰色識爲迷因識識爲迷體者彼所迷境名色識彼能迷體名非色識色識無體故識識體亦無者色識無故非色識亦無何以故由因無故彼果亦無偈曰

幻像及取幻 迷故説有二 如是無彼二

而有二可得

釋曰幻像及取幻迷故說有二者迷人於幻像及取幻由迷故說有能取所取二事如是無彼二而有二可得者彼二雖無而二可得由迷顯現故

問此辟欲何所顯偈曰

骨像及取骨　觀故亦說二　無二而說二　可得亦如是

釋曰骨像及取骨觀故亦說二者觀行人於骨像及取骨由觀故說有能觀所觀二事無二而說二可得亦如是者彼二雖無而二亦可得由觀顯現故問如是觀已何法為所治何法為能治偈曰

應知所治體　謂彼法迷相　如是體無體　有非有如幻

釋曰應知所治體謂彼法迷相者此中應知所治體即是法迷相法迷相者謂如是如是體故如是體無體有非有如幻者如是體說有者由虛妄分別故說非有者由能取所取二體與非體無別故如是有亦如幻無亦如幻說此相如幻偈曰

應知能治體　念處等諸法　如是體無相

如幻亦如是

釋曰應知能治體念處等諸法者此中應知能治體即是諸法諸法者謂佛所說念處等法如是如是體故如是體無相如幻亦如是者彼體亦如幻何以故如諸凡夫所取如是如是有體故如諸佛所說如是如是無體故如是體無相而佛世尊亦現入胎出生踰城出家成正覺如是無相而光顯現是故如幻問若諸法同如幻以何義故一為能治一為所治偈曰

譬如強幻王　令餘幻王退　如是清淨法　能令染法盡

釋曰譬如強幻王令餘幻王退者彼能治淨法亦如幻王由能對治染法得增上故彼所治染法亦如幻王由於境界得增上故如是清淨法能令染法盡者如彼強力幻王能令餘幻王退菩薩亦尒知法如幻能以淨法對治染法是故無慢問世尊處處說如幻如夢如焰如像如影如響如水月如化如此八譬各何所顯偈曰

如幻至如化　次第譬諸行

二二有三

釋曰如幻至如化次第譬諸行者幻譬內六入無有我等體但光顯現故夢譬外六入所受用塵體無有故焰譬心及心數二法由起迷故像復譬內六入由是宿業像故影復譬外六入由是內入影內入增上起故響譬所說法法如響故水月譬依定法定則如水法則如月由彼澄靜法顯現故化譬菩薩故意受生不染一切所作事故二六二二六一一有三者初二六謂內六入外六入彼幻夢二譬所顯二謂心及心數彼炎譬所顯復二六謂內六入外六入彼像影二譬所顯一一謂說法三昧受生彼響月化三譬所顯已說真實義次求能知智偈曰

不真及似真　真及似不真　如是四種智
能知一切境

釋曰不真及似真真及似不真者不真謂不真分別智由不隨順出世智分別故似真謂非真非不真分別智從初極通達分由隨順出世智故真

謂出世無分別智證真如故似不真謂非分別非不分別智即出世後得世智故如是四種智能知一切境者由此四智具足知一切境界已說求智次說求染汙及清淨偈曰

自界及二光　癡共諸惑起　如是諸分別
二實應遠離

釋曰自界及二光癡共諸惑起者自界謂自阿黎耶識種子二光謂能取光所取光此等分別由共無明及諸餘惑故得生起如是諸分別二實應遠離者二實謂所取實及能取實如是二實染汙應求遠離偈曰

得彼三緣已　自界處應學　如是二光滅
辟如調箭皮

釋曰得彼三緣已自界處應學者三緣謂內外俱如前說自界謂諸分別應如是解處謂名處此名處應安心應學謂修止觀二道如是二光滅辟如調箭皮者謂分別二種光息辟如柔皮熟鞹令軟亦如調箭端曲令直轉依亦介若止若觀一一須修得心慧二脫則二光不起如是清淨應求

至得

大乘莊嚴經論卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第五　父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

述求品之二

釋曰已說求染淨次說求唯識偈曰

能取及所取　此二唯心光　貪光及信光
二光無二法

釋曰能取及所取此二唯心光者求唯識人應知能取所取此之二種唯是心光貪光及信光二光無二法者如是貪等煩惱光及信等善法光如是二光亦無染淨二法何以故不離心光別有貪等信等染淨法故是故二光亦無二相偈曰

種種心光起　如是種種相　光體非體故
不得彼法實

釋曰種種心光起如是種種相者種種心光即是種種事相或異時起或同時起異時起者謂貪光瞋光等同時起者謂信光進光等光體非體故不得彼法實者如是染位心數淨位心數唯有光相而無光體是故世尊

不說彼為真實之法已說求唯識次說求諸相偈曰

所相及能相 如是相差別 為攝利衆生諸佛開示現

釋曰相有二種一者所相二者能相此偈惣舉餘偈別釋偈曰

共及心及見 及位及不轉 略說所相五廣說則無量

釋曰共及心及見及位及不轉者所相有五一者色法二者心法三者心數法四者不相應法五者無為法彼共者謂色法心者謂識法見者謂心數法位者謂不相應法不轉者謂虛空等無為法略說所相五廣說則無量者彼識常起如是五相此五所相是世尊略說若廣說者則有无量差別已說所相諸相次說能相諸相偈曰

意言與習光 名義互光起 非真分別故是名分別相

釋曰能相略說有三種謂分別相依他相真實相此偈顯示分別相此相復有三種一有覺分別相二無覺分別相三相因分別相意言者謂義想

義即想境想即心數由此想於義能如是如是起意言解此是有覺分別相習光者習謂意言種子光謂從彼種子直起義光未能如是起意言解此是無覺分別相名義字光起者謂依名起義光依義起名光境界非真唯是分別世間所謂若名若義此是相因分別相如此三種相悉是非真分別是名分別相偈曰

所取及能取　二相各三光　不真分別故
是說依他相

釋曰此偈顯亦依他相此相中自有所取相及能取相所取相有三光謂句光義光身光能取相有三光謂意光受光分別光意謂一切時染汙識受謂五識身分別謂意識彼所取相三光及能取相三光如此諸光皆是不真分別故是依他相偈曰

無體體無二　非寂靜寂靜　以無分別故
是說真實相

釋曰此偈顯亦真實相真實謂如也此相有三種一自相二染淨相三無分別相無體體無二者是真實自相

無體者一切諸法但分別故體者以無體為體故無二者體無體無別故非寂靜寂靜者是真實染淨相非寂靜者由客塵煩惱故寂靜者由自性清淨故以無分別故者是真實無分別相由分別不行境界無戲論故已說三種能相復次偈曰

應知五學境　正法及正憶　心界有非有

第五說轉依

釋曰彼能相復有五種學境一能持二所持三鏡像四明悟五轉依能持者謂佛所說正法由此法持彼能緣故所持者即正憶念由正法所持故鏡像者謂心界由得定故安心法界如先所說皆見是名定心為鏡法界為像故明悟者出世間慧彼有如實見有非有如實見非有有謂法無我非有謂能取所取於此明見故轉依者偈曰

聖性證平等　解脫事亦一　勝則有五義

不減亦不增

釋曰聖性證平等解脫事亦一者聖性謂無漏界證平等者諸聖同得故

解脫事亦一者諸佛聖性與聲聞緣覺平等由解脫同故勝則有五義不減亦不增者雖復聖性平等然諸佛寂勝自有五義一者清淨勝由漏習俱盡故二者普遍勝由刹土通淨故三者身勝由法身故四者受用勝由轉法輪受用不斷故五者業勝由住兜率天等現諸化事利益衆生故不減者謂染分減時不增者謂淨分增時此是五種學地解相似彼解脫所相法及三種能相法故已說所相能相次說求解脫偈曰

如是種子轉　句義身光轉　是心无漏界
三乘同所依

釋曰如是種子轉者阿梨耶識轉故句義身光轉者謂餘識轉故是名無漏界者由解脫故三乘同所依者聲聞緣覺與佛同依依止故偈曰

意受分別轉　四種自在得　次第無分別
刹土智業故

釋曰意受分別轉四種自在得者若意若受若分別如此三光若轉即得四種自在問何者為四荅次第無分

別刹土智業故一得無分別自在二得刹土自在三得智自在四得業自在偈曰

應知後三地　說有四自在　不動地有二　餘地各餘一

釋曰應知後三地說有四自在者謂不動地善慧地法雲地成就彼四種自在不動地有二餘地各餘一者不動地有第一無分別自在第二刹土自在由無功用無分別故由刹土清淨故善慧地有第三智自在由得四辯善巧勝故法雲地有第四業自在由諸通業無障㝵故偈曰

三有二無我　了入真唯識　亦無唯識光　得離名解脫

釋曰復有別解脫門三有二無我了入真唯識者由知二無我為方便故菩薩於三有中分別人法皆無有體是故無我如是知已亦非一向都無有體取一切諸法真實唯識故亦無唯識光得離名解脫者菩薩尒時安心唯識識光亦無即得解脫何以故由人法不可得離有所得故偈曰

能持所持聚　觀故唯有名　觀名不見名
無名得解脫

釋曰復有別解脫門能持所持聚者能持謂所聞法所持謂止憶念聚謂福智滿由先聚力故而有所持觀故唯有名者但有言說无有義故復次唯名者唯識故復次唯名者非色四陰故觀名不見名無名得解脫者復次觀所觀名復不見名由義無體故又不見識故又不見非色四陰故如是名亦不可得離有所得故名解脫偈曰

我見黨習心　流轉於諸趣　安心住於內
迴流說解脫

釋曰復有別解脫門我見黨習心流轉於諸趣者有二種我見滋長故言黨習由此黨習為因是故流轉生死安心住於內迴流說解脫者若知所緣不可得置心於內攝令不散即迴彼流說名解脫已說求解脫次求無自體偈曰

自無及體無　及以體不住　如執無體故
法成無自體

釋曰自無及體無及以體不住者自無謂諸法自然無由不自起故不自起者屬因緣故體無謂諸法已滅者不復起故及以體不住者現在諸法刹那刹那不住故此三種無自體遍一切有為相是義應知如執無體故法成無自體者如所執著實无自體由自體無體故如諸凡夫於自體執著常樂我淨如是異分別相亦復無體是故一切諸法成無自體偈曰

無自體故成　前為後依止　無生復无滅
本靜性涅槃

釋曰無自體故成前為後依止者由前無性故次第成立後無生等問此云何答無生復無滅本靜性涅槃若無性則無生若無生則無滅若無滅則本來寂靜若本來寂靜則自性涅槃如是前前次第為後後依止此義得成已說求無自性次說求無生忍偈曰

本來及真實　異相及自相　自然及無異
染汙差別八

釋曰有八種無起法名無生法忍一

者本來無起由生死非有本起故二者真實無起由法無先後異先起法無故三者異相無起由非舊種處更得起故四者自相無起由分別性畢竟不起故五者自然無起由依他性自性不起故六者无異無起由真實性非有異體起故七者染汙無起由盡智時染汙諸見不復起故八者差別無起由諸佛法身非有差別起故此八無起法說名無生法忍已說求無生忍次說求一乘偈曰

法無我解脫　同故性別故　得二意變化
究竟說一乘

釋曰此中八意佛說一乘一者法同故謂聲聞等人無別法界由所趣同故故說一乘二者無我同故謂聲聞等人同無我體由趣者同故故說一乘三者解脫同故謂聲聞等人同滅惑障由出離同故故說一乘四者性別故謂不定三乘性人引入大乘故說一乘五者諸佛得同自意故謂諸佛得如此意如我所得一切衆生亦同我得由此意故故說一乘六者聲聞

得作佛意故謂諸聲聞昔行久大菩提聚時有定作佛性彼時佛加故勝攝故得自知作佛意由此人前後相續無別故說一乘七者變化故謂佛亦現聲聞而般涅槃為教化故如佛自說我無量無數以聲聞乘亦現涅槃由離此方便更無方便化小根人入大乘故理實唯一故說一乘八者究竟故謂至佛體無復去處故說一乘如是處處經中以此八意佛說一乘而亦不無三乘問若尒復有何義以彼彼意而說一乘偈曰

引接諸聲聞　攝住諸菩薩　於此二不定
諸佛說一乘

釋曰彼彼意有二義一為引接諸聲聞故二為攝住諸菩薩故若諸聲聞於自乘性不定佛為引接彼人令入大乘故說一乘若諸菩薩於自乘性不定佛為攝住彼人令不退大乘故說一乘偈曰

聲聞二不定　見義不見義　見義不斷愛
斷愛俱鈍根

釋曰聲聞不定復有二種一者見義

乘彼見諦發大乘故二者不見義乘彼不見諦發大乘故見義復有二種一者斷愛彼已離欲界欲故二者不斷愛彼未離欲界欲故此中見義二人應知俱是耎品由根鈍故偈曰

二得聖道人　迴向於諸有　迴向不思議
二生相應故

釋曰如是見義得聖道二人能以聖道迴向諸有如是迴向名不思議生由以聖道迴向生故如此二人與二生相應問何者二生偈曰

願力及化力　隨欲而受生　願力不斷愛
化往阿那含

釋曰二生者一願自在生二化自在生初是未離欲人後是阿那含人問如此二人云何耎品偈曰

由二樂涅槃　數數自猒故　二俱說鈍道
久久得菩提

釋曰由此二人先有樂滅心故恒起自猒心故是故彼道說為鈍道由不能速得無上菩提故偈曰

所作未辦人　生在無佛世　修禪為化故
漸得大菩提

釋曰所作未辦人者謂見諦未斷愛未得阿羅漢果人此人生在無佛世界生已自能勤修諸禪為變化故此人依止此化漸漸更得無上菩提如此三位如佛勝鬘經說如是聲聞次得緣覺後得作佛如大辟中說一者先見諦位二者佛空時生自能修禪捨於生身而受化身三者當得無上菩提已說求一乘次說求明處偈曰

菩薩習五明　惣為求種智　解伏信治攝　為五五別求

釋曰菩薩習五明惣為求種智者明處有五一內明二因明三聲明四醫明五巧明菩薩學此五明惣意為求一切種智若不勤習五明不得一切種智故問別意云何荅解伏信治攝為五五別求如其次第學內明為求自解學因明為伏外執學聲明為令他信學醫明為所治方學巧明為攝一切衆生已說求明處次說求長養善根所謂作意滿足諸波羅蜜此作意有四十四種初謂知因作意乃至最後謂知我勝作意此等作意今當顯

說偈曰

知因及念依　共果與信解　四意隨次第

修習諸善根

釋曰此偈有四種作意一知因作意二念依作意三共果作意四信解作意菩薩最初住性而作是念我今自見波羅蜜性知可增長是名知因作意次作是念我今已發大心諸波羅蜜决定當得圓滿何以故以此大心為依止故是名念依作意次作是念我已發心為利自他勤修諸波羅蜜此果若共即願受之若不共他即願不受是名共果作意次作是念我今勤行自他利時應通達涅槃真實方便所謂不染三輪如過去諸佛曾解未来諸佛當解現在諸佛今解我皆正信是名信解作意如是後後作意應知次第亦尒偈曰

得喜有四種　二惡不能退　應知隨修意

此復有四種

釋曰此偈有三種作意一得喜作意二不退作意三隨修作意菩薩次作是念我今信解諸波羅蜜得四種喜

謂障斷喜聚滿喜攝自他二利喜與依報二果喜是名得喜作意次作是念我今為成就自他佛法修行諸波羅蜜時雖遇惡人違逆惡事逼惱終無退心是名不退作意次作是念我今為得無上菩提於諸波羅蜜應起四種隨修所謂應懺悔六波羅蜜諸障應隨喜六波羅蜜諸行應勸請六波羅蜜法義應以六波羅蜜迴向無上菩提是名隨修作意偈曰

淨信及領受　樂說與被鉀　起願亦悕望

方便復七種

釋曰此偈有七種作意一淨信作意二領受作意三樂說作意四被鉀作意五起願作意六悕望作意七方便作意菩薩次作是念我今應於諸波羅蜜法義起深信力持是名淨信作意次作是念我今於諸波羅蜜法義應一向起求不生誹謗是名領受作意次作是念我今應以諸波羅蜜法義開示他人是名樂說作意次作是念我今應令諸波羅蜜滿足起大勇猛是名被鉀作意次作是念我今為

滿足諸波羅蜜願值滿足諸緣是名起願作意次作是念我今求正成就緣是名悕望作意次作是念我今思惟諸波羅蜜業伴方便是名方便作意此中被鉀作意起願作意悕望作意教授中當分別偈曰

勇猛及憐愍 如是二作意 應知二差別

二有四種

釋曰此偈有二種作意一勇猛作意二憐愍作意此二各有四種差別菩薩思惟方便已次作是念我今應起四種勇猛為堅牢故為成熟故為供養故為親近故為堅牢者六波羅蜜修所謂六施乃至六智六施謂施施乃至施智戒等六種亦復如是為成熟者以諸波羅蜜為攝物方便成熟衆生為供養者以檀為利益供養以戒等為修行供養為親近者親近不倒教授諸波羅蜜人是名勇猛作意次作是念我今應起四無量心諸波羅蜜現前時應起慈心慳等現前時應起悲心他人諂波羅蜜現前時應起喜心他人信諸波羅蜜時應起

無染心是名憐愍作意偈曰

有著亦有樂　及以無屈心　修治與稱說

此復為五種

釋曰此偈有五種作意一有著作意二有樂作意三無屈作意四修治作意五稱說作意菩薩次作是念若我於諸波羅蜜懈怠不作及以邪作應起深慚愧等應轉種等不轉是名有著作意次作是念我今於所緣諸波羅蜜境界應持心不亂是名有樂作意次作是念我今於退諸波羅蜜方便作怨家想是名無屈作意次作是念我今於諸波羅蜜相應諸論應善集修治是名修治作意次作是念我今為生他解應如其根器應讚揚諸波羅蜜法義是名稱說作意偈曰

依度得菩提　非隨自在等　過惡及功德

此二亦應知

釋曰此偈有二作意一依度作意二應知作意菩薩如前稱揚已次作是念我今依止諸波羅蜜得大菩提非依自在天等是名依度作意次作是念我今應知障諸波羅蜜過惡及諸

波羅蜜功德是名應知作意偈曰

喜集及見義　樂求四種　平等無分別

現持當緣故

釋曰此偈有三種作意一喜集作意二見義作意三樂求作意菩薩知巳次作是念我應歡喜聚集福智二聚是名喜集作意次作是念我今見諸波羅蜜自性能得無上菩提利益是名見義作意次作是念今見是利應起四求一求平等止觀雙修故二求無分別三輪清淨故三求現持求持能成諸度法義故四求當緣求未來成就諸度緣故是名樂求作意偈曰

七非有取見　四種希有想　翻此非希有

此想亦有四

釋曰此偈有三種作意一見非有取作意二希有想作意三非希有想作意菩薩樂求巳次作是念七種非有取我今應見一非有為有非有取二過失非失非有取三功德非德非有取四非常為常非有取五非樂為樂非有取六非我為我非有取七寂滅非滅非有取如來為對治此七非有

取次第說空等三三昧及說四種法優陁那是名見非有取作意次作是念我今於諸波羅蜜應起四種希有想所謂大想廣想不求報恩想不期果報想是名希有想作意次作是念翻此希有於諸波羅蜜亦有四種非希有想所謂由諸波羅蜜廣大故能得無上菩提能住自他平等能不求一切世間供養能不求過諸世間勝身勝財是名非希有想作意偈曰

離墮眾生邊　大義及轉施　究竟與無間
如是復五種

釋曰此偈有五種作意一離邊作意二大義作意三轉施作意四究竟作意五無間作意菩薩次作是念我今應以諸波羅蜜於一切眾生轉是名離邊作意次作是念我今應以諸波羅蜜廣饒益一切眾生是名大義作意次作是念我今所有諸波羅蜜功德願施一切眾生是名轉施作意次作是念願一切眾生所有諸波羅蜜三處究竟謂菩薩地究竟如來地究竟利益眾生究竟是名究竟作意次

作是念我應修習諸波羅蜜於一切時無有間斷是名無間作意偈曰

方便恒隨攝 心住不顛倒 於退則不喜
進則歡喜生

釋曰此偈有三種作意一隨攝作意二不喜作意三歡喜作意菩薩次作是念我今應住不顛倒心於佛所知應以諸波羅蜜恒時隨攝是名隨攝作意次作是念我今於退屈諸波羅蜜者不應生悅是名不喜作意次作是念我今於增進諸波羅蜜者應生慶悅是名歡喜作意偈曰

相似不欲修 真實欲修習 不隨及欲得
欲得有二種

釋曰此偈有四種作意一不欲修作意二欲修作意三不隨作意四欲得作意菩薩次作是念我今於相似諸波羅蜜不應修習是名不欲修作意次作是念我今於真實諸波羅蜜應勤修習是名欲修作意次作是念我今於諸波羅蜜障㝵作意應斷是名不隨作意次作是念我今欲得授記位諸波羅蜜欲得決定地諸波羅蜜

是名欲得作意偈曰

定作未來行　常觀他行滿　信解自第一
知體無上故

釋曰此偈有三種作意一定作作意二觀他作意三我勝作意菩薩次作是念我見當來諸趣以智方便一切波羅蜜決定當行是名定作作意次作是念我今應觀十方諸大菩薩諸波羅蜜得滿足時願我亦得滿足同一事故是名觀他作意次作是念我今自信所行諸波羅蜜於諸行中最為第一何以故我觀此體更無上故是名我勝作意偈曰

以此諸作意　修習於諸度　菩薩一切時
善根得圓滿

釋曰此偈惣結前義應知已說求長養善根次說求法差別偈曰

求法謂增長　上意及廣大　有障亦無障
及以諸神通　無身亦有身　得身及滿身
多慢及少慢　及以無慢故

釋曰求法有十三種差別一者增長求謂以正聞增長信故二者上意求謂在佛邊受法流故三者廣大求謂

得神通菩薩具足遠聞諸佛法故四者有障求謂初增長信者故五者無障求謂上意求者故六者神通求謂廣大求者故七者無身求謂聞思慧無法身故八者有身求謂修慧有多聞熏習種子身故九者得身求謂初地至七地十者滿身求謂八九十地十一者多慢求謂信行地十二者少慢求謂初七地十三者無慢求謂後三地已說求法差別次說求法因緣

偈曰

為色為非色　為通為正法　相好及病愈
自在無盡因

釋曰求法有四因緣一為色二為非色三為神通四為正法為色者相好因故為非色者滅煩惱病因故為神通者自在因故為正法者无盡因故如梵天王問經說菩薩求法具足四想一者如妙寶想難得義故二者如良藥想除病義故三者如財物想不散義故四者如涅槃想苦滅義故由法是相好莊嚴因故如妙寶想由法是滅煩惱病因故如良藥想由法是

神通自在因故如財物想由法是正法無盡因故如涅槃想已說求法因緣次說求遠離分別偈曰

無體體增減　一異自別相　如名如義者　分別有十種

釋曰有十種分別一者無體分別二者有體分別三者增益分別四者損減分別五者一相分別六者異相分別七者自相分別八者別相分別九者如名起義分別十者如義起名分別般若波羅蜜經中為令諸菩薩遠離此十種分別故說十種對治為對治無體分別故經言有菩薩菩薩為對治有體分別故經言不見菩薩等為對治增益分別故經言舍利弗色自性空為對治損減分別故經言非色滅空為對治一相分別故經言若色空非色為對治異相分別故經言空不異色色不異空空即是色為對治自相分別故經言此色唯名為對治別相分別故經言色不生不滅非染非淨等為對治如名起義分別故經言名者作客故如名義不應著為

對治如義起名分別故經言一切名不可見不可見故如義名不應著已說求遠離分別次說求法大偈曰

菩薩勝勇猛 二求得真實 隨順諸世間
功德如海滿

釋曰求法有三種大一者方便大由取上精進求世諦第一義諦真實不顛倒故二者他利大由作世間依怙以第一義安置故三者自利大由一切功德如海滿足故述求品究竟

大乘莊嚴經論卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第六　　父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

弘法品第十三

釋曰已說求法次應以法為人演說

偈曰

難得復不堅　懸苦恒喜施　況以法利世
增長亦無盡

釋曰此偈先遮法慳難得復不堅者謂身命財懸苦恒喜施者菩薩尚能於一切時捨此三種不堅之法施諸苦厄衆生由慈悲故況以法利世增長亦無盡者何況大法得之不難而生慳悋是故菩薩應以此法廣利世間何以故法得增長亦無盡故已遮法慳次說利益偈曰

自證不可說　引物說法性　法身寂滅口
悲流如鑄吸

釋曰自證不可說引物說法性者世尊不說自所證法由不可說故為引接衆生復以方便而說法性問云何方便答法身寂滅口悲流如鑄吸諸

佛以法性爲身寂滅爲口極廣清淨辭二障故以大慈悲流出教網引接衆生譬如大獅張口吐涎吸引諸物一切諸佛身口悲同引接亦令大悲無盡由畢竟故偈曰

彼修得果故　修說非無義　但聞及不聞
修說則無理

釋曰彼修得果故修說非無義者諸佛以方便說自所證引接世間由能行者修力自在而得果故是故彼修及佛所說得非無義但聞及不聞修說則無理者若但聞法得見眞義彼修則無利益若不聞法得入於修彼說則無利益已說說法利益次說說法差別偈曰

阿含說證說　謂口謂通力　通力謂相好
餘色及虛空

釋曰諸菩薩說法有二種差別一者阿含說謂以口力而說二者證說謂以通力而說通力說復有多種或相好說或樹林說或樂器說或空中說已說說法差別次說說法成就偈曰

無畏及斷疑　令信亦顯實　好此諸菩薩

說成就應知

釋曰諸菩薩說法成就由四種義一者無畏二者斷疑三者令信四者顯實如梵天王問經說菩薩四法具足則能開於廣大法施何等為四一者攝治妙法二者自慧明淨三者作善丈夫業四者顯示染淨此中第一多聞故得無畏第二大慧故能斷疑第三不依名利故令他信受第四由通達世諦第一義諦故能顯二種真實謂染相真實淨相真實偈曰

美語及離辭 無退無不盡 種種及相應

令解非求利 及以遍教授 復次成就說

釋曰美語者他瞋罵時不惡報故離辭者辭有二種一他稱讚時辭二自成就時辭謂家色財等成就生愛喜故離者如此二辭於心滅故無退者不懈怠故無不盡者離於法慳一切說故種種者不重說故相應者不違現比量故令解者字句可解故非求利者不為財利令彼信故遍教授者被三乘故已說說法成就次說語成就偈曰

不細及調和　善巧亦明了　應機亦離求
分量與無盡

釋曰不細者過徒衆故調和者悅可意故善巧者開示字句分明故明了者令易解故應機者隨宜說故離求者不依名利說故分量者樂聞無猒故無盡者不可窮故已說語成就次說字成就偈曰

舉名及釋義　隨乘亦柔耎　易解而應機
出離隨順故

釋曰舉名者相應諸字句不違驗故釋義者釋言諸字句不違理故隨乘者隨乘諸字句不違三乘故柔耎者離難諸字句不違於聲故易解者聚集諸字句得義易故應機者應物諸字句逗機宜故出離者不在諸字句向涅槃故隨順者正行諸字句隨順八支聖道故偈曰

菩薩字成就　如前義應知　聲有六十種
是說如來事

釋曰如來有六十種不可思議音聲如佛秘密經中說寂靜慧如來具足六十種聲語所謂潤澤柔耎可意意

樂清淨如是廣說此中潤澤聲者衆生善根能持攝故柔耎聲者現前閑法得樂觸故可意聲者由善義故意樂聲者由善字故清淨聲者無上出世後得故無垢聲者諸惑習氣不相應故明亮聲者字句易解故善力聲者具足功德破諸外道惡邪見故樂聞聲者信順出離故不絕聲者一切外道無能斷故調伏聲者貪等煩惱能對治故無剌聲者制戒樂方便故不澁聲者令犯戒人得正出故善調聲者教化教授故悅耳聲者乱心對治故身倚聲者能引三摩提故心了聲者能引毗鉢舍那故心喜聲者善斷疑故喜樂生聲者決定拔邪故無熱惱聲者信受不悔故能持智聲者成就聞因智依止故能持解聲者成就思因智依止故不隱覆聲者不慳法而說故可愛聲者令得自利果故渴仰聲者已得果人深願樂故教勅聲者不思議法正說故令解聲者思議法正說故相應聲者不違驗故有益聲者如其所應教亦導故離重聲

者不虛說故師子聲者怖外道故爲聲者振大故雷聲者深遠故龍聲者令信受故緊那羅聲者歌音美故迦陵頻伽聲者韻清亮故梵聲者出遠去故命命鳥聲者初得吉祥一切事成故天王聲者無敢違故天鼓聲者破魔初故離惕聲者讚毀不高故入一切聲者入毗伽羅論一切種相故離不正聲者憶不忘故應時聲者教化事一切時起故無惓聲者不依利養故不怖聲者離慚著故歡喜聲者聞無猒故隨捨聲者一切明處善巧入故善友聲者一切衆生利成就故常流聲者相續不斷故嚴飾聲者種種顯現故滿足聲者一音無量聲說法故衆生根喜聲者一語無量義顯現故不毀呰聲者如所立義信順故不增減聲者應時量說故不躁急聲者不疾疾說故遍一切聲者遠近徒衆同依止故一切種成就聲者世間法義皆譬喻令解故已說字成就次說說法大偈曰

開演及施設　建立并想攝　別說與斷疑

略廣皆令解

釋曰開演者謂言說也施設者謂諸句也建立者謂善相應也如是分別開示如其次第摠舉別說斷疑使義淺近易解令聽受者於所說法得決定故略者一說彼利根人速得解故廣者重說彼鈍根人遲得解故偈曰

說者及所說　受者三輪淨　復離八種過
說者淨應知

釋曰說者及所說受者三輪淨者何等三輪一是說者謂諸佛菩薩二是所說謂摠說名字等諸種三是受者謂前略說得解人廣說得解人復離八種過說者淨應知者說者清淨應知復離八種過失問何者八耶偈曰

懈怠及不解　非請不開義　及以不斷疑
斷疑不堅固　猒退及有慳　如是八種過
諸佛無彼體　故成無上說

釋曰八種過者一懈怠二不解義三非請四不開義五不斷疑六斷疑不決定七心有猒退不一切時說故八有慳不盡開示故一切諸佛如是八過悉皆遠離是故得成無上說法已

說說法大次說義成就偈曰

此法隨時善　生信喜覺因　義正及語巧
能開四梵行

釋曰此法隨時善生信喜覺因者隨時善謂初中後善如其次第聞思修時為信因故為喜因故為覺因故為覺因者定心觀察此法道理得如實智故義正及語巧能開四梵行者義正謂善義及妙義與世諦第一義諦相應故語巧謂易受及易解由文顯義現故由此故能開示四種梵行問何者四耶偈曰

不共他相應　具斷三界惑　自性及無垢
是行為四種

釋曰四梵行者一者獨二者滿三者清四者白不共他相應者是獨義由此行不共外道同行故具斷三界惑者是滿義由此行具斷三界煩惱故自性者是清義由此行是無漏自性淨故無垢者是白義由此行在漏盡身種類得無垢淨故已說說法義成就次說說法節偈曰

所謂令入節　相節對治節　及以秘密節

是名為四節

釋曰諸佛說法不離四節一者令入節二者相節三者對治節四者秘密節問此四節依何義偈曰

聲聞及自性　斷過亦語深　次第依四義
說節有四種

釋曰令入節者應知教諸聲聞入於法義令得不怖說色等是有故相節者應知於分別等三種自性無體無起自性清淨說一切法故對治節者應知依斷諸過對治八種障故如大乘中說受持二偈得尒所功德皆為對治故說此對治後當解秘密節者應知依諸深語由迴語方得義故如大乘經偈說不堅堅固解善住於顛倒為煩惱所惱速得大菩提此節中不堅堅固解者不堅謂諸衆生其心不乱於此不乱作堅固解此解最勝能得菩提乱者心馳堅著不能至得菩提故此是第一句義善住於顛倒者顛倒謂常樂我淨執若人能於顛倒中解無常無樂無我無淨善住不退即能速得菩提不尒不得故此是第

二句義為煩惱所惱者長時勤修難行苦行由極疲倦能得菩提不尒不得故此是第三句義已說說法節次說說法意偈曰

平等及別義　別時及別欲　依此四種意
諸佛說應知

釋曰諸佛說法不離四意一平等意二別義意三別時意四別欲意平等意者如佛說往昔毗婆尸佛即我身是由法身無差別故如是等說是名平等意別義意者如佛說一切諸法無自性故無生故如是等說是名別義意別時意者如佛說若人願見阿彌陀佛一切皆得往生此由別時得生故如是說如是等說是名別時意別欲意者彼人有如是善根如來或時讚歎或時毀呰由得少善根便為足故如是等說是名別欲意已說說法意次說受持大乘功德偈曰

輕佛及輕法　懈怠少知足　貪行及慢行
悔行不定等　如是八種障　大乘說對治
如是諸障斷　是人入正法

釋曰此二偈顯示大乘斷障功德障

有八種一者輕佛障二者輕法障三者懈怠障四者少知足障五者貪行障六者慢行障七者悔行障八者不定障為對治輕佛障故大乘經說往昔毗婆尸佛即我身是為對治輕法障故大乘經說於无量恒河沙佛所脩行大乘乃得生解為對治懈怠障故大乘經說若有衆生願生安樂國土一切當得往生稱念無垢月光佛名決定當得作佛為對治少知足障故大乘經說有處讃歎檀等行有處毀呰檀等行為對治貪行障故大乘經說諸佛國土極妙樂事為對治慢行障故大乘經說或有佛土最勝成就為對治悔行障故大乘經說或有衆生於佛菩薩起不饒益事得生善道為對治不定障故大乘經說諸佛授記聲聞當得作佛及說一乘是名受持大乘得離八障偈曰

若文及若義　二偈勤受持　功德數有十
是名勝慧者　善種得圓滿　死時歡喜勝
受生隨所欲　念生智亦成　生生恒值佛
聞法得信慧　遠離於二障　速成無上道

釋曰此三偈顯示受持大乘集得功德此功德有十種一者成就一切善根種子圓滿依止二者臨命終時得無上喜悅三者於一切處得隨願受生四者於一切生處得自性念生智五者所生之處恒得值佛六者恒在佛邊聞大乘法七者成就增上信根八者成就增上慧根九者得遠離惑智二障十者速得成就無上菩提若人於一切大乘經典若文若義乃至一句正勤受持則得如是十種功德此中應知於現在世得初二種功德於未來世得餘八種功德漸漸增勝已說持法功德次說說法功德偈曰

慧善及不退　大悲名稱遠　巧便說諸法
如日朗世間

釋曰若諸菩薩具足五因名善說法一者不倒說由慧善故二者恒時說由不退故三者離求說由大悲故四者令信說由名稱遠故五者隨機說由巧便故由此五因能善說法導引衆生多生恭敬譬如日出照朗世間

說法品究竟

大乘莊嚴經論隨修品第十四

釋曰已說菩薩引法次說菩薩隨法修行此中隨修有知義有知法有隨法有同得有隨行今當次第顯示偈曰

於二知無我　於三離邪正　菩薩如是解　是名知義人

釋曰此偈明菩薩知義於二知無我者謂於人法二種而知無我由知能取所取無有體故於三離邪正者三謂三種三昧即空無相無願由空三昧知無有體解分別性故由無相無願三昧知無自體由解依他真實性故離邪正者此三三昧引出世智故不邪是世間故不正菩薩如是解是名知義人者菩薩若知人法二種無我能知三種三昧離邪離正如此則名知義偈曰

如是知義已　知法猶如栰　聞法不應喜　捨法名知法

釋曰此偈明菩薩知法初學菩薩得知義已次應知法謂能知修多羅等經法猶如栰喻不得但聞而生歡喜何以故是法應捨辟如栰故是名知

法偈曰

凡夫有二智　即通二無我　為成彼智故
如說隨法行

釋曰此偈明菩薩隨法凡夫有二智者謂知義智知法智即通二無我者由此二智故亦能通達人法二種無我為成彼智故如說隨法行者菩薩為成就彼二種智應如所說法隨順修行是名隨法偈曰

成就彼智時　出世間無上　凡住初地者
所得皆同得

釋曰此偈明菩薩同得成就彼智時出世間無上者由彼智體最勝故初地謂歡喜地一切住歡喜地菩薩所得功德彼初入地人亦皆同得故偈曰

見道所滅惑　應知一切盡　隨次修餘地
為斷智障故　應知諸地中　無分別建立
次第無間起　如是說隨行

釋曰此二偈明菩薩隨行此中見道所滅煩惱入初地時一切悉盡是故修習餘地但為斷於智障然於諸地各有二智一無分別智二地建立智菩薩若在正觀於剎那剎那得爾所

法而不分別是名無分別智菩薩出觀後分別觀中所得法如是如是分數是名地建立智如此二智不得並起及聞餘法起恒無間行是名菩薩隨行菩薩能如是隨行有四種不放逸輪一者勝土輪二者善人輪三者自正輪四者先福輪如此四輪今當次第說偈曰

易求及善護　善地亦善伴　善寂此勝土
菩薩則往生

釋曰此偈明勝土輪土勝有五因緣一者易求謂四事供身不難得故二者善護謂國王如法惡人盜賊不得住故三者善地處所調和無疫癘故四者善伴謂同戒同見為伴侶故五者善寂謂晝日無喧夜絕聲故偈曰

多聞及見諦　巧說亦憐愍　不退此丈夫
菩薩勝依止

釋曰此偈明善人輪善人亦具五因緣一者多聞成就阿含故二者見諦得聖果故三者巧說能分別法故四者憐愍不貪利故五者不退無疲惓故偈曰

善緣及善聚　善修及善說　善出此五種
是名自正勝

釋曰此偈明自正輪自正亦具五因緣一者善緣妙法為緣故二者善聚福智具足故三者善修止觀諸相應時修故四者善說無求利故五者善出所有上法恭敬修故偈曰

可樂及無難　無病與寂靜　觀察此五種
宿植善根故

釋曰此偈明先福輪先福亦具五因緣一者可樂二者無難三者無病四者三昧五者智慧第一事由住勝土為因第二事由值善人為因後三事由自正成就為因已說四種不放逸輪次說煩惱出煩惱偈曰

遠離於法界　無別有貪法　是故諸佛說
貪出貪餘尒

釋曰如佛先說我不說有異貪之法能出於貪瞋癡亦尒由離法界則別無體故是故貪等法性得貪等名此說貪等法性能出貪等此義是經旨趣偈曰

由離法性外　無別有諸法　是故如是說

煩惱即菩提

釋曰如經中說無明與菩提同一此謂無明法性施設菩提名此義是經旨趣偈曰

於貪起正思　於貪得解脫　故說貪出貪瞋癡出亦尒

釋曰若人於貪起正思觀察如是知已於貪即得解脫故說以貪出離於貪出離瞋癡亦復如是已說煩惱出煩惱次說遠離二乘心偈曰

菩薩處地獄　為物不辭苦　捨有發小心此苦則為劇

釋曰菩薩慈悲為諸衆生入大地獄不辭大苦若滅三有功德起小乘心菩薩以此為苦最為深重問此義云何偈曰

雖恒處地獄　不障大菩提　若起自利心是大菩提障

釋曰菩薩雖為衆生長時入大地獄不以為苦何以故於廣淨菩提不為障故若起異乘樂涅槃心即為大苦何以故於大乘樂住而為障故此偈顯前偈義應知已說遮二乘心次說

遠怖畏心偈曰

無體及可得　此事猶如幻　性淨與無垢
此事則如空

釋曰無體及可得此事猶如幻者一切諸法無有自性故曰無體而復見有相貌顯現故曰可得諸凡夫人於此二處生怖畏此不應尒何以故幻相似故譬如幻等實無有體而顯現可見諸法無體可得亦尒是故於此二處不應怖畏性淨與無垢此事則如空者法界本来清淨故曰性淨後時離塵清淨故曰無垢諸凡夫人於此二處生怖畏此不應尒何以故空相似故譬如虛空本性清淨後時亦說離塵清淨法界性淨及以無垢亦復如是是故於此二處不應怖畏復次更有似畫譬喻能遮前二怖畏偈曰

譬如工畫師　畫平起凹凸　如是虛分別
於無見能所

釋曰譬如善巧畫師能畫平壁起凹凸相實無高下而見高下不真分別亦復如是於平等法界無二相處而

常見有能所二相是故不應怖畏此中復有似水譬喻能遮後二怖畏偈曰

譬如清水濁　穢除還本清　自心淨亦尒　唯離客塵故

釋曰譬如清水垢来則濁後時若清唯除垢耳清非外来本性清故心方便淨亦復如是心性本淨客塵故染後時清淨除客塵耳淨非外来本性淨故是故不應怖畏偈曰

已說心性淨　而為客塵染　不離心真如　别有心性淨

釋曰譬如水性自清而為客垢所濁如是心性自淨而為客塵所染此義已成由是義故不離心之真如别有異心謂依他相說為自性清淨此中應知說心真如名之為心即說此心為自性清淨此心即是阿摩羅識已遮怖畏次遮貪罪偈曰

菩薩念衆生　愛之徹骨髓　恒時欲利益　猶如一子故

釋曰諸菩薩愛諸衆生此名為貪餘如偈說偈曰

由利群生意　起貪不得罪　瞋則與彼違

恒欲損他故

釋曰若謂菩薩愛諸衆生起貪名罪者此義不然何以故此貪恒作利益衆生因故偈曰

如鴿於自子　普覆生極愛　如是有悲人

於生愛亦尒

釋曰辟如鴿鳥多貪愛念諸子最得增上如是菩薩多悲愛諸衆生增上亦尒偈曰

慈與瞋心違　息苦苦心反　利則違無利

無畏違畏心

釋曰菩薩於諸衆生由得慈心故與瞋心相違由得息苦心故與作苦心相違由得利益心故與無利心相違由得無畏心故與作畏心相違是故菩薩起如是貪不得名罪巳遮貪罪次說修行差別偈曰

善行於生死　如病服苦藥　善行於衆生

如醫近病者　善行於自心　如調未成奴

善行於欲塵　如商善販賣　善行於三業

如人善浣衣　善行不惱他　如父於愛子

善行於修習　如鑚火不息　善行於三昧

如財與信人　善行於般若　如幻師知幻

是名諸菩薩善行諸境界

釋曰諸菩薩修行有九種差別一者善行生死譬如病人服苦澁藥但為差病不生貪染菩薩亦尒親近生死但為思惟策勵非為染著二者善行衆生譬如良醫親近病者菩薩亦尒由大悲故不捨煩惱病苦衆生三者善行自心譬如有智之主善能調伏未成就奴菩薩亦尒善能調伏未調伏心四者善行欲塵譬如商人善於販賣菩薩亦尒於檀等諸度增長貲財五者善行三業譬如善浣衣師能除穢垢菩薩亦尒修治三業能令清淨六者善行不惱衆生譬如慈父愛於小兒雖穢不惡菩薩亦尒衆生加損未嘗瞋惱七者善行修習譬如鑽火未熱不息菩薩亦尒修習善法曾無間心八者善行三昧譬如出財得保信人日日滋益菩薩亦尒修習諸定不乱不味功德增長九者善行般若譬如幻師知幻非實菩薩亦尒於所觀法得不顛倒是名菩薩修行差別已說修行差別次說三輪清淨偈曰

常勤大精進　熟二令清淨　淨覺無分別
漸漸得菩提

釋曰常勤大精進熟二令清淨者菩薩以大精進力勤行自他二利是故衆生及自並得成熟是名清淨淨覺無分別漸漸得菩提者淨覺謂法無我智此智不分別三輪謂修者所修正修故得清淨由此淨故漸漸得成無上菩提隨修品究竟

大乘莊嚴經論卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第七　又

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

教授品第十五

釋曰已說菩薩隨修次說如來教授

偈曰

行盡一僧祇　長信令增上　衆善隨信集

亦具如海滿

釋曰行盡一僧祇長信令增上者若諸菩薩行行盡一阿僧祇劫尒時長養於信方至上品問獨信增耶答衆善隨信集亦具如海滿謂於信增時一切衆善隨信聚集亦得具足如大海水湛然圓滿偈曰

聚集福德已　佛子寂初淨　極智及軟心

勤修諸正行

釋曰聚集福德已者如前所說聚集故佛子寂初淨者令護清淨故及於大乘作正直見不顛倒受義故極智者得多聞故軟心者離諸障故勤修諸正行者有堪能故偈曰

自後蒙諸佛　法流而教授　增益寂靜智

進趣廣大乘

釋曰自後蒙諸佛法流而教授者此諸菩薩從此已後蒙諸佛如來以修多羅等法而為說之辟如為說十地經增益寂靜智進趣廣大乘者此菩薩若得教授則增益奢摩他智於廣大乘而能進修如是得教授已次起六種心偈曰

想名及了句　思義亦義知　法惣及義求

六心次第起

釋曰六心者一根本心二隨行心三觀察心四實解心五惣聚心六悕望心想名者謂根本心初於修多羅等法觀察無有二義唯想名聚故了句者謂隨行心次隨諸句決了差別及次第故思義者謂觀察心次於彼義內正思惟故義知者謂實解心於彼思義如實知故法惣者謂惣聚心更聚前法復惣觀故義求者謂悕望心於彼義趣求得意故如是起六心已次起十一種作意偈曰

有求亦有觀　一味將止道　觀道及二俱

拔沉并抑掉　正住與無間　於中亦尊重

置心一切緣　作意有十一

釋曰十一種作意者一有覺有觀作意二無覺有觀作意三無覺無觀作意四奢摩他作意五毗鉢舍那作意六二相應作意七起相作意八攝相作意九捨相作意十恒修作意十一恭敬作意有求者謂有覺有觀作意此作意以意言相續觀察諸法有觀者謂無覺有觀作意此作意雖離於覺亦以意言相續觀察諸法一味者謂無覺无觀作意此作意離於意言而相續觀察諸法止道者謂奢摩他作意此作意但緣諸法名觀道者謂毗鉢舍那作意此作意但緣諸法義二俱者謂二相應作意此作意能一時緣名義拔沉者謂起相作意此作意若緣名心沉即能策起抑掉者謂攝相作意此作意若緣義心散即能攝持正住者謂捨相作意此作意若心平等能住捨心無間者謂恒修作意此作意能依正住修習無廢尊重者謂恭敬作意能於習時尊重名義如是起十一種作意已復應修習九

種住心偈曰

繫緣將速攝　內略及樂住　調猒與息乱
或起滅亦尒　所作心自流　尒時得無作
菩薩復應習　如此九住心

釋曰九種住心者一安住心二攝住心三解住心四轉住心五伏住心六息住心七滅住心八性住心九持住心此九住教授方便應知繫緣者謂安住心安心所緣不令離故速攝者謂攝住心若覺心乱速攝持故內略者謂解住心覺心外廣更內略故樂住者謂轉住心見定功德轉樂住故調猒者謂伏住心心若不樂應折伏故息乱者謂息住心見乱過失令止息故或起滅亦尒者謂滅住心貪憂等起即令滅故所作心自流者謂性住心所作任運成自性故尒時得無作者謂持住心不由作意得揔持故如是修習得住心已次令此心得寂上柔軟偈曰

下倚修令進　為進習本定　淨禪為通故
當成勝軟心

釋曰下倚修令進為進習本定者菩

薩得住心時應知已得下品身倚心倚為増進此倚更修根本禪定問更修本定為何功德荅淨禪為通故當成勝軟心諸菩薩為起諸神通故為欲成就㝡勝柔軟心故是故進修本定問起諸神通欲何所作勝柔軟心復云何成偈曰

起通遊諸界 歷事諸世尊 㝡上軟心得

供養諸佛故

釋曰起通遊諸界歷事諸世尊者諸菩薩欲往無量世界欲經無量刧數欲歷无量諸佛欲承事供養及聞正法為此事故起諸神通問何故作此事荅㝡上軟心得供養諸佛故由供養諸佛為因故更得成就第一勝柔軟心如是得勝心已便得諸佛之所稱揚偈曰

未入淨心前 五種稱揚得 器體成淨故

堪進無上乘

釋曰未入淨心前五種稱揚得者謂此菩薩於淨心地前先得如来稱揚其五種功德問此稱揚於菩薩有何利益荅器體成淨故堪進無上乘此

菩薩得如來稱揚已便成就清淨器體於無上乘則堪進入問如來稱揚彼菩薩何等五功德偈曰

念念融諸習 身依及心依 圓明與見相
滿淨諸法身

釋曰五功德者一者融習二者身依三者心依四者圓明五者見相融習者一剎那消融一切習氣聚故身依者修習輕安遍滿身故心依亦尒圓明者圓解一切種空離分數故見相者見無分別相為後清淨因故滿淨諸法身者為滿為淨一切種法身常作如是五因故問何時滿何時淨答十地時滿佛地時淨此中應知五種功德前三是奢摩他分後二是毗鉢舍那分菩薩於此時中於世間法皆得具足如是得稱揚已次起通達分善根偈曰

尒時此菩薩 次第得定心 唯見意言故
不見一切義

釋曰此菩薩初得定心離於意言不見自相惣相一切諸義唯見意言此見即是菩薩煖位此位名明如佛說

河經中所說明此明名見法忍偈曰

為長法明故 堅固精進起 法明增長已
通達唯心住

釋曰此中菩薩為增長法明故起堅
固精進住是法明通達唯心此通達
即是菩薩頂位偈曰

諸義悉是光 由見唯心故 得斷所執乱
是則住於忍

釋曰此中菩薩若見諸義悉是心光
非心光外別有異見尒時得所執乱
滅此見即是菩薩忍位偈曰

所執乱雖斷 尚餘能執故 斷此復速證
無間三摩提

釋曰此中菩薩為斷能執乱故復速
證無間三摩提問有何義故此三摩
提名無間答由能執乱滅時尒時入
無間故受此名此入無間即是菩薩
世間第一法位隨其次第說煖等諸
位已次說見道起偈曰

遠離彼二執 出世間無上 無分別離垢
此智此時得

釋曰遠離彼二執者所執能執不和
合故出世間無上者得無上乘故無

分別者即彼二執分別無故離垢者見道所斷煩惱滅故菩薩尒時名遠塵離垢得法眼淨偈曰

此即是轉依　以得初地故　後經无量劫
依淨方圓滿

釋曰此即是轉依以得初地故者此離垢即是菩薩轉依位何以故得初地故問依極淨耶答後經无量劫依淨方圓滿非於此初即得極清淨由後經無量阿僧祇劫此依方得清淨圓滿故偈曰

尒時通法界　他自心平等　平等有五種
五無差別故

釋曰尒時通法界他自心平等者菩薩於初地即得通達平等法界由此通達故能觀他身即是自身亦得心平等問此時得幾種心平等答平等有五種五無差別故何謂為五一者無我平等謂於自他相續不見有我無差別故二者有苦平等謂於自他相續所有諸苦無差別故三者所作平等謂於自他相續欲作斷苦無差別故四者不求平等謂於自他所作

不求及報無差別故五者同得平等如餘菩薩所得我得亦尒無差別故

偈曰

諸行虛分別　淨智了無二　解脫見所滅

如是說見道

釋曰諸行虛分別淨智了無二者此中菩薩於三界諸行唯見不真分別以極淨智了彼無無二淨智者出世間故無二者二執無故彼無二體即法界也解脫見所滅如是說見道者謂解脫見道所滅煩惱法界即是解脫若見解脫滅煩惱時說名菩薩初得見道偈曰

無體及似體　自性合三空　於此二空解

此說名解空

釋曰三空者一無體空謂分別性彼相無體故二似體空謂依他性此相如分別性無體故三自性空謂真實性自體空自體故此偈顯菩薩得空解脫門偈曰

應知緣無相　息盡諸分別　此中無願緣

不真分別盡

釋曰此偈上半顯得無相解脫門下

半顯得无願解脫門應知此中菩薩具得三解脫門偈曰

此時所得法　一切菩提分　應知彼菩薩
同得如見道

釋曰一切菩提分者謂四念處等彼菩薩得見道時亦得此法偈曰

覺世唯諸行　無我唯苦著　無義自我滅
大義依大我

釋曰覺世唯諸行無我唯苦著者此菩薩覺諸世間但是諸行實無有我衆生計著唯著苦耳無義自我滅者謂染汙身見滅故大義者利益一切衆生故大我者以一切衆生為自己故此中菩薩滅自我見依大我見作衆生利益事是謂大義依大我偈曰

無我復我見　無苦亦極苦　益彼不求報
以利自我故

釋曰此中諸菩薩無我者謂無自身無義我見復我見者謂有他身大義我見無苦者謂無自身所起諸苦亦極苦者謂有他身所起諸苦益彼不求報者無悕望故何以故以利自我故諸菩薩利益衆生時即是利益自我

是故無外悕望偈曰

自脫心冣上　他縛即堅廣　苦邊不可盡

如是應勤作

釋曰自脫心者謂滅自見道所斷煩惱故冣上者此解脫由無上乘故他縛即堅廣者由一切衆生相續所起煩惱故苦邊不可盡者衆生界無邊如虛空故如是應勤作者衆生如是苦菩薩應為衆生斷苦作邊作已復作不應休息故偈曰

自苦不自忍　豈忍他諸苦　此生及窮生

翻彼謂菩薩

釋曰衆生於一期生苦及窮生死際不可思議苦無能忍受者此菩薩翻彼不能忍受悲能為之忍受故言翻彼謂菩薩偈曰

於他行等愛　利彼不退轉　希有非希有

他利自利故

釋曰於他行等愛利彼不退轉者菩薩於一切衆生行平等愛心無有差別若求樂利益若行樂利益若求行時利益之心無有退轉希有非希有他利自利故者此不退轉事於諸世

聞希有寂上然此希有亦非希有何
以故他得益時即是菩薩自得益故
偈曰
餘地說修道 二智勤修習 無分別建立
淨法及衆生
釋曰餘地者謂後九地問餘地何所修
答二智勤修習二智者一無分別智二
如所建立智無分別智謂出世智如
所建立智謂後得世智問此二智有
何功能答淨法及衆生此中無分別
智成熟佛法是其功能如所建立智
成熟衆生是其功能偈曰
修位二僧祇 寂後得受職 入彼金剛定
破諸分別盡
釋曰修位二僧祇寂後得受職者二
僧祇謂第二及第三大劫阿僧祇寂
後謂究竟修於此修位方得受職問
受職已更何所作答入彼金剛定破
諸分別盡問因何義故名金剛定答
分別隨眠此能破故是故此定名金
剛喻偈曰
轉依究竟淨 成就一切種 住此所作事
但為利群生

釋曰轉依究竟淨者謂永離一切煩惱障及智障故成就一切種者謂得一切種智由無上故住此所作事者謂住此位中乃至窮衆生生死際亦現成道及現涅槃故問此事何所為答但為利群生如此等事一向但為利益一切衆生故自下次明因大教授得大義利偈曰

牟尼尊難見　常見得大義　以聞無等法
淨信資養心

釋曰此偈明菩薩因大教授常得現前見佛常聞無等正法常起極深淨信適滿於心此明初時得大義利偈曰

若於教授中　法門如欲住　如人拔險難
佛勸亦如是

釋曰若於教授中法門如欲住者有諸菩薩於教授時中或於如來法門心欲樂住也如人拔險難佛勸亦如是者譬如有人墮在深坑有能捉髮懸擲高岸佛勸亦尒若彼菩薩樂住寂滅深坑諸佛如來強能置之佛果高岸此明次時得大義利偈曰

世間極淨眼　勝覺無分別　譬如大日出

除幽朗世間

釋曰若諸菩薩成佛時未退一切世閒法故眼得寂極清淨尒時名得無分別勝覺譬如日輪大出能除幽暗照朗世間此明畢竟時得大義利如是廣說已次以一偈惣結前義偈曰

佛子善集滿　成就極廣定　恒受尊教授
能窮功德海

釋曰此偈義如文顯現教授品究竟

大乘莊嚴經論業伴品第十六

釋曰已說如來大教授菩薩起業以方便為伴今當說偈曰

譬如大地種　任持四種物　如是三種業
建立一切善

釋曰此偈顯示菩薩集起業方便譬如大地種任持四種物者何謂四物一者大海二者諸山三者草木四者衆生是謂四物如是三種業建立二切善者海等四物譬一切善法如是菩薩三業能聚集一切諸善所謂檀等諸波羅蜜及一切菩提分法偈曰

難行業能行　應形無量劫　身口心自性
拔彼不退轉

釋曰此偈顯示菩薩救他業方便難行業能行應形无量刧者何謂難行業謂衆生欲得小乘出離菩薩於彼極生大苦欲令彼轉異乘心故變種種形於無量世界經无量刧數而能久受勤苦作種種難行業身口心自性拔彼不退轉者謂菩薩為拔彼故雖復處處久受勤苦三業自性終無退屈偈曰

如人怖四害 深防為自身 菩薩畏二乘
護業亦如是

釋曰此偈顯示菩薩自護業方便如人怖四害深防為自身者何謂四害一者毒物二者兵仗三者惡食四者怨仇是謂四害深防者為利益自身故菩薩畏二乘護業亦如是者毒等四害譬二乘人諸業方便菩薩怖畏此故深自防護起二乘心何以故由斷大乘種故大乘善根未起令不起故已起復令滅故及與佛果作障㝵故偈曰

作者業所作 三輪不分別 得度淨業海
功德無有邊

釋曰此偈顯示菩薩清淨業方便作者業所作三輪不分別者何謂三輪一者作者二者業三者所作是謂三輪不分別者此三不可得故由此故三輪得清淨三輪清淨故業清淨得度淨業海功德無有邊者到業彼岸故功德無邊者由无盡故業伴品究竟

大乘莊嚴經論度攝品第十七之一

釋曰已說起業方便業所聚集諸波羅蜜今當說此中先說憂陀那偈曰

數相次第名　修習差別攝　治障德互顯
度十義應知

釋曰此中六波羅蜜應知有十種義一制數二顯相三次第四釋名五修習六差別七攝行八治障九功德十互顯此中有六偈制立六波羅蜜數唯有六偈曰

資生身眷屬　發起初四成　第五惑不染
第六業不倒

釋曰此偈顯示爲攝自利三事故立波羅蜜數唯有六一者增進二者不染三者不倒彼初四波羅蜜如其次第能令四事增進一資生成就由布

施故二自身成就由持戒故三眷屬

成就由於忍辱行忍辱者多人愛故
四發起成就由於精進一切事業因
此成故第五禪波羅蜜能令煩惱不
染折伏煩惱由此力故第六般若波
羅蜜令業不顛倒一切所作如實知
故偈曰
施彼及不惱 忍惱是利他 有因及心住
解脫是自利
釋曰此偈顯示為攝二利六事故立
波羅蜜數唯有六初為攝利他三事
故立前三波羅蜜令起正勤如其次
第一者施彼二者不惱三者忍彼惱
後為攝自利三事故須立後三波羅
蜜令起正勤如其次第一者有因由
依精進故二者心住由心不定令定故
三者解脫由心已定令解脫故偈曰
不乏亦不惱 忍惱及不退 歸向與善說
利他即自成
釋曰此偈顯示為攝利他六事故立
波羅蜜數唯有六菩薩行六波羅蜜
時如其次第於彼受用令不乏故不
惱彼故忍彼惱故助彼所作令不退

故以神通力令歸向故以善說法斷彼疑故菩薩如是利他即是自利為他所作即自所作由此因緣得大菩提故偈曰

不染及極敬 不退有二種 亦二無分別 具攝大乘因

釋曰此偈顯亦為攝大乘四因故立波羅蜜數唯有六一者不染二者極敬三者不退四者無分別菩薩修行施時於則不染無顧戀故受持戒時於諸學處起極敬故行忍辱精進時此二不退忍於衆生非衆生所作苦得不退故精進於修行善時得不退故行禪定般若時此二無分別奢摩他毗鉢舍那平等所攝故如此四因攝一切大乘因盡偈曰

不著及不亂 不捨亦增進 淨惑及智障 是道皆悉攝

釋曰此偈顯亦為攝大乘六道故立波羅蜜數唯有六問道者何義荅有方便者為道此中檀波羅蜜於諸資財不著為道由施時於境離染著故尸波羅蜜於諸境界不亂為道由求

受戒時一切心乱攝令住故及比丘住護者求境界時一切業乱不能轉故羼提波羅蜜於諸衆生不捨為道由一切不饒益事不生猒故毗梨耶波羅蜜於脩諸善增長為道由精進發起令增上故禪波羅蜜於煩惱障令清淨為道般若波羅蜜於智慧障令清淨為道如是六種道攝一切大乘道盡偈曰

為攝三學故　說度有六種　初三二初一
後二二一三

釋曰此偈顯示為攝三種增上學故立波羅蜜數唯有六此中立初三波羅蜜為攝初一戒增上學戒有二種謂聚及眷屬尸羅為聚檀及羼提為眷屬何以故施於求受時資財不恡故忍於護持時打罵不報故此中立後二波羅蜜如其次第為攝心慧二增上學此中立第四一波羅蜜應知具攝三增上學由一切三學精進為伴故已制六波羅蜜數次顯六波羅蜜相偈曰

分別六度體　一一有四相　治障及合智

滿願亦成生

釋曰諸菩薩修諸波羅蜜一一皆有四相一治障二合智三滿願四成生治障者慳等六行如其次第對治慳貪破戒瞋恚懈怠乱心愚癡故合智者悲與無分別智共行由通達法無我故滿願者施於求財者隨其所欲而給與之戒於求戒者隨其所欲以身口意護而教授之忍於悔過者與之懽喜精進於作業者隨欲助之定於學定者隨欲授法智於有疑者隨欲決斷成生者先以施攝後以三乘法隨其所應而成熟之先安立於戒等中後以三乘成熟亦尒已顯六波羅蜜相次說六波羅蜜次第偈曰

前後及下上　麁細次第起　如是說六度

不乱有三因

釋曰六波羅蜜次第有三因緣一前後二下上三麁細前後者謂依前後得起何以故由不顧資財故受持戒行持戒已能起忍辱忍辱已能起精進精進已能起禪定禪定已能解真法下上者前者為下後者為上下者

施上者戒乃至下者定上者智麁細者前者為麁後者為細麁者施細者戒乃至麁者定細者智何故麁易入易作故何故細難入難作故巳說六波羅蜜次第次釋六波羅蜜名偈曰

除貧亦令凉　破瞋與建善　心持及真解
是說六行義

釋曰能除貧窮故名施能令清凉故名戒由具戒者於境界相中煩惱熱息故能破瞋恚故名忍忍破瞋恚能令盡故能建善故名進建立善法由此力故能持心故名定攝持內意故能解真法故名慧曉了第一義諦故巳釋六波羅蜜名次說修習六波羅蜜偈曰

物與思及心　方便并勢力　當知修六行
說有五依止

釋曰諸菩薩修習諸波羅蜜有五依止一者物依止二者思惟依止三者心依止四者方便依止五者勢力依止物依止修諸波羅蜜有四種一者依止因依止種性力而修習故二者依止報依自身成就力而修習故三者

依止願依昔願力而修習故四者依止數依智慧力而修習故思惟依止修諸波羅蜜亦有四種一者信思惟於諸波羅蜜相應教而生信心故二者味思惟於諸波羅蜜中見功徳味故三者隨喜思惟於一切世界一切衆生所有諸波羅蜜皆生隨喜故四者悕望思惟於自身及他未來所有勝波羅蜜起悕望故心依止修諸波羅蜜有六種一者無猒心二者廣大心三者勝喜心四者勝利心五者不染心六者善淨心何謂修種六種心若菩薩以滿恒河沙數世界七寶及以身命於一剎那施一衆生如是乃至盡衆生界所願成熟無上菩提者以此門施心無猒足如是相心是名修種無猒心若菩薩如是相施從初相續乃至成佛無剎那須有絶有減如是相心是名修種廣大心若菩薩以施攝他時生極重懽喜過於受者得財時生喜如是相心是名修種勝喜心若菩薩以施攝他時見他受物極饒益我非我自用為極饒益何以故

由施攝他令我成就無上菩提因故如是相心是名修檀勝利心若菩薩如是廣施不求報恩及以果報如是相心是名修檀不淤心若菩薩如是廣施所生福聚所得果報願施一切衆生非爲自受又與一切衆生共之迴向無上菩提如是相心是名修檀善淨心何謂修戒等六種心若菩薩有恒河沙數自身一一身復有恒河沙數劫壽一一壽中復乏一切資生於此乏之中復有火聚遍滿三千大千世界菩薩以此多身經此多壽在此火聚起四威儀於一刹那但修一戒如是乃至盡諸戒聚乃至盡諸智聚能得無上菩提者菩薩修之心無猒足如是相心是名修戒等無猒心若菩薩從初修戒乃至修智極坐道場無有間斷如是相心是名修戒等廣大心若菩薩修戒等攝他時生極重懽喜過於受攝者得利益時生喜如是相心是名修戒等勝喜心若菩薩修戒等攝他時見他得利極饒益我非我自利為極饒益如是相心是

名修戒等勝利心若菩薩修戒等時不求報恩及以果報如是相心是名修戒等不染心若菩薩修戒等所生福聚所得果報願施一切衆生非為自受又與一切衆生共之迴向無上菩提如是相心是名修戒等善淨心方便依止修諸波羅蜜有三種三種者即是三輪清淨此清淨由無分別智為方便故以此方便一切作意悉得成就勢力依止修諸波羅蜜亦有三種一者身勢力二者行勢力三者說勢力身勢力者應知是佛自性身及受用身行勢力者應知是佛化身以此化身於一切相為一切衆生示現一切善行故說勢力者謂演說六波羅蜜一切種時無滯礙故

大乘莊嚴經論卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘莊嚴經論卷第八

無著菩薩造
大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

度攝品第十七之二

釋曰已說修習六波羅蜜次說六波羅蜜差別六波羅蜜差別各有六義一者自性二者因三者果四者業五者相應六者品類偈曰

施彼及共思 二成亦二攝 具住不慳故
法財無畏三

釋曰此偈明檀波羅蜜六義施彼者是施自性由以已物施諸受者故共思者是施因由無貪善根與思俱生故二成者是施果由財成就及身成就故言身成就者具攝命等五事如五事經中說施食得五事一者得命二者得色三者得力四者得樂五者得辯二攝者是施業由自他二攝滿足及大菩提滿足故具住不慳故者是施相應由具足住不慳人心中故法財無畏三者是施品類品類有三一者法施二者財施三者無畏施故

如是六義智者應知應習偈曰

六支滅有邊　善道及持等　福聚具足故

二得為二種

釋曰此偈明尸波羅蜜六義六支者是戒自性由住具戒乃至受學諸學足故滅有邊者是戒因滅是涅槃為求涅槃度諸有邊受行戒故善道者是戒果善道及不悔等次第五心住因戒得故持持等者是戒業戒有三能一者能持由能任持一切功德如大地故二者能靜由能止息一切煩惱火熱故三者無畏由能不起一切怖憎等諸罪緣起豈畏起諸罪故福聚具足故者是戒相應由一切時身口意業皆行善行故二得為二種者是戒品類二得謂受得及法得受得者攝波羅提木叉護法得者攝禪護及無流護故偈曰

不報耐智性　大悲及法依　五德并二利

具勝彼三種

釋曰此偈明羼提波羅蜜六義不報耐智性者是忍自性一不報二耐三智此三次第是三忍自性不報者是

他毀忍自性耐者是安苦忍自性智者是觀法忍自性大悲及法依者是忍因一大悲為因二法依為因決依者謂受戒及多聞故五德者是忍果如經中說忍得五種果一得少憎嫉二得不壞他意三得喜樂四得臨終不悔五得身壞生天二利者是忍業由三忍故能作自利利他二種業如經偈說作彼二義自利利他若知他瞋於彼自息具勝者是忍相應忍難行故名最勝具足最勝名相應如經中說忍最上難行故彼三種者是忍品類彼人有三品一他毀忍二安苦忍三觀法忍故偈曰

於善於正勇　有信有欲故　念增及對治
具德彼七種

釋曰此偈明毗梨耶波羅蜜六義於善於正勇者是精進自性遮餘業中勇猛故言善除外道解脫中勇猛故言正有信有欲故者是精進因由信及求精進得起故念增者是精進果念定等功德復由精進起故對治者是精進業如經中說起精進者能得

樂住不雜諸惡不善法故具德者是精進相應由具無貪等功德故彼七種者是精進品類彼人有七品精進一學戒精進二學定精進三學慧精進四身精進五心精進六無間精進七尊重精進偈曰

心住及念進　樂生亦通住　諸法之上首
彼種三復三

釋曰此偈明禪波羅蜜六義心住者是定自性由心住內故念進者是定因有念故於緣不忘依進故禪定得起樂生者是定果離退方便離果不虛故通住者是定業通謂五通住謂三住聖住天住梵住禪定能令五通及三住皆得自在住故諸法之上首者是定相應如經中說三摩提者諸法上首故彼種三復三者是定品類彼人有二種三品一者有覺有觀無覺有觀無覺無觀三品故二者喜俱樂俱捨俱三品故偈曰

正擇與定持　善脫及命說　諸法之上首
彼亦有三種

釋曰此偈明般若波羅蜜六義正擇

者是慧自性由離邪業及世間所識業正擇出世間法故定持者是慧因由定持慧如實解法故善脫者是慧果謂於染汙得善解脫何以故由世間出世間大出世間正擇故命說者是慧業由慧命及善說慧命者以彼無上正擇為命故善說者正說正法故諸法之上首者是慧相應如經中說般若者一切法中上故彼亦有三種者是慧品類彼人有世間出世間大出世間三品正擇故已說六波羅蜜差別次說六波羅蜜攝行偈曰

一切白淨法　應知亂定俱　六度惣三雙
是類皆悉攝

釋曰一切白淨法者謂檀等諸行法應知彼行法惣攝有三種一者亂二者定三者俱彼亂者以前二波羅蜜攝施戒不定故定者以後二波羅蜜攝禪及實慧定故俱者以中二波羅蜜攝忍及精進定不定故已說六波羅蜜攝行次說六波羅蜜治障偈曰

檀離七著故　不著說七種　應知餘五度
障治亦皆然

釋曰檀離七著故不著說七種者彼檀著有大種一資財著二慳緩著三偏執著四報恩著五果報著六障礙著七散乱著此中障礙著者謂檀所對治貪隨眠不斷故散乱著者散乱有二種一下意散乱求小乘故二分別散乱分別三輪故由菩薩行檀時遠離此七著故說七不著應知餘五度障治七皆然者應知戒等五波羅蜜亦各有七著離七著故亦各說七不著此中有差別者翻檀波羅蜜離資財著即是戒等五波羅蜜離第一著所謂戒離破戒著忍離瞋恚著精進離懈怠著禪定離乱心著智慧離愚癡著戒等離障礙著者彼障隨眠皆斷除故戒等離分別著者隨其三輪不分別故已說六波羅蜜治障次說六波羅蜜功德此中先說利他功德偈曰

恒時捨身命　離求愍他故　因施建菩提
智攝施無盡

釋曰此偈顯示檀波羅蜜利他功德恒時捨身命者謂諸菩薩一切時施

自身命與一切求者故離求慇他故者不求報恩及以愛果由大悲為因故因施建菩提者因是施巳建立一切衆生於三乘菩提故智攝施無盡者此施由無分別智所攝乃至无餘涅槃其福无盡無窮利益一切衆生故

偈曰

恒時守禁勤　離戒及善趣　因戒建菩提
智攝戒無盡

釋曰此偈顯亦尸波羅蜜利他功德恒時守禁勤者菩薩有三聚戒一律儀戒二攝善法戒三攝衆生戒初戒以禁防為體後二戒以勤勇為體諸菩薩一切時恒守護故離戒及善趣者謂不著得戒及不求愛果故偈曰

恒時耐他毀　離求畏無能　因忍建菩提
智攝忍無盡

釋曰此偈顯亦羼提波羅蜜利他功德恒時耐他毀者諸菩薩於一切時若一切衆生以一切極惱事來毀菩薩菩薩悉能忍受故離求畏無能者不求報恩不求善趣不為怖畏不為無能故偈曰

恒時擅勤作 煞賊為無上 因進建菩提
智攝進無盡
釋曰此偈顯示毗梨耶波羅蜜利他功德恒時擅勤作者諸菩薩無比修精進有二自性一弘擅為自性二勤方便為自性煞賊為無上者菩薩修精進但為煞自他煩惱賊為得無上菩提故偈曰
恒時習諸定 捨禪下處生 因定建菩提
智攝定無盡
釋曰此偈顯示禪波羅蜜利他功德恒時習諸定者諸菩薩攝無邊三摩提而修習故捨禪下處生者棄捨無上禪樂住來就下劣處受生何以故由大悲故偈曰
恒了真餘境 佛斷尚不著 因智建菩提
悲攝智無盡
釋曰此偈顯示般若波羅蜜利他功德恒了真餘境者了真謂第一義諦平等相人法二無我智故餘境謂無邊名相等差別故佛斷尚不著者佛斷謂涅槃諸菩薩修般若尚不著佛涅槃何況求生死此中前五波羅蜜

以無分別智攝故乃至無餘涅槃功德无盡般若波羅蜜以大悲攝故恒不捨衆生功德無盡六偈別說利他功德已次以一偈揔說前義偈曰

廣大及無求　最勝與無盡　當知一一度
四德悉皆同

釋曰四功德者一廣大功德二無求功德三最勝功德四無盡功德前六偈第一句顯廣大功德利多衆生故第二句顯無求功德第三句顯最勝功德第四句顯无盡功德復次六波羅蜜復有清淨功德偈曰

得見及遂願　并求合三喜　菩薩喜相翻
彼退悲極故

釋曰此偈顯亦檀波羅蜜清淨功德彼乞求者於菩薩生三喜一得見時生喜二遂願時生喜三求見求遂時生喜由不見不遂時不生喜故菩薩一切時於乞求者翻彼三喜亦生三喜一得見彼時生喜二遂彼願時生喜三求見求遂彼時生喜此中應知彼求者三喜不如菩薩三喜何以故菩薩大悲具足故偈曰

自身財眷屬　由悲恒喜施　彼三遠離行
何因不禁守

釋曰此下顯示尸波羅蜜清淨功德此偈明遠離身三惡行菩薩於自身自財自眷屬中由大悲故尚恒懽喜好施於他況於他身他財他眷屬中三種遠離行而不禁守耶偈曰

不顧及平等　無畏亦普施　悲極有何因
惱他而妄語

釋曰此偈明遠離妄語惡行凡起妄語有四因緣一為自利戀身命故二為利他利所愛故三為怖畏懼王法故四為求財有所須故菩薩則不尒一者不顧不戀身命故二者平等他身與自得等心故三者無畏離五怖故四者普施以一切物施一切故菩薩悲愍恒深復有何因而起妄語偈曰

平等利益作　大悲懼他苦　亦勤成熟生
極遠三語過

釋曰此偈明遠離餘三語惡行菩薩於一切衆生恒作平等利益豈欲壞他眷屬而作兩舌菩薩大悲恒欲拔除一切衆生之苦於他苦中極生怖

懼豈欲為苦於他而作惡口菩薩恒行正勤恒欲成熟一切眾生豈欲不成熟他而作綺語是故菩薩能極遠離此三語過偈曰

普施及有悲　極善緣起法　何因不能耐
意地三煩惱

釋曰此偈明遠離意三惡行菩薩由普施一切物故離貪煩惱由大悲故離瞋煩惱由極善緣起法故離邪見煩惱如是等破戒對治差別是菩薩戒清淨功德偈曰

損者得益想　苦事喜想生　菩薩既如是
忍誰何所忍

釋曰此偈顯示羼提波羅蜜清淨功德損者得益想者菩薩於彼不饒益者得饒益想應須忍辱何以故為成忍辱因故苦事喜想生者菩薩於受苦事中更生喜想何以故成就利他因故菩薩既無不饒益想起處及苦想起處於誰邊起忍於何事起忍偈曰

菩薩他想斷　愛他過自愛　於他難行事
精進即無難

釋曰此偈顯示毗梨耶波羅蜜清淨

功德菩薩爲他難行精進而得不弊何以故他想斷故及一切時生於他愛過自愛故菩薩如是爲他精進豈復難行是故精進清淨偈曰

少樂二自樂　著退盡癡故　是說三人禪
菩薩禪翻彼

釋曰此偈顯六禪波羅蜜清淨功德少樂者謂世間禪二自樂者謂聲聞禪及緣覺禪著者若世間禪著自見若二乘禪著涅槃退者謂世間禪盡者謂二乘禪無餘涅槃時盡故癡者彼三人禪如其所應有染癡無染癡故菩薩禪翻彼者謂翻彼三人禪何以故多樂自樂他樂故不著不退無盡无癡故是謂禪定清淨功德偈曰

暗觸及二燈　如是三人智　譬如日光照
菩薩智無比

釋曰此偈顯六般若波羅蜜清淨功德譬如暗中以手觸物凡夫人智亦如是何以故得少境故不明了故不恒定故譬如二燈室中照物聲聞人智及緣覺智亦如是何以故得少境故漸明了故未極淨故譬如日光照

物菩薩智亦如是何以故得遍滿故以明了故極清淨故如是無比是謂菩薩般若清淨功德復次六波羅蜜復有八種無上功德偈曰

依類緣迴向　因智田依止　如是八種勝
無上義應知

釋曰八無上者一依二類三緣四迴向五因六智七田八依止問此八於六度云何得無上荅檀依者以依菩薩故檀類者此有三種一物施以捨自身命故二無畏施以救濟惡道生死畏故三法施以說大乘法故檀緣者以大悲為緣起故檀迴向者以求大菩提故檀因者以先世施業熏習種子為因故檀智者以無分別智觀察三輪不分別施者受者財物故檀田者田有五人一求人二苦人三無依人四惡行人五具德人應知此中以具德勝人為無上檀依止者由三種依止故一依止信向二依止思惟三依止三昧依止信向者如分別修中信思惟所說依止思惟者如分別修中味思惟隨喜思惟悕望思惟所說

依止三昧者謂依金剛藏等定如勢力依止修中所說如是依等無上故檀得無上如檀八無上戒等五波羅蜜八無上應知亦介此中戒品類無上者謂菩薩戒忍品類無上者謂來慾菩薩者卑下劣弱精進品類無上者謂修諸波羅蜜所對治斷禪品類無上者謂菩薩三摩提智品類無上者謂緣如如境戒等由勝田無上者謂大乘法餘六無上如檀中說復次檀及精進復有不共差別功德問檀差別云何偈曰

施一令得樂　多劫自受苦　尚捨為愛深
何況利翻彼

釋曰若諸菩薩施一衆生令其得樂自身多劫受貧窮苦尚施無悋由愛深故愛深者謂悲差別何況施一衆生令其得樂自身多劫獲大福利也

偈曰

乞者隨所欲　菩薩一切捨　彼求為身故
利彼百種施

釋曰此偈上半惣說謂隨彼所求菩薩悲捨下半解釋謂彼乞者為自利

故一切欲得菩薩為利他故百種恚

捨偈曰

捨身尚不苦　何況餘財物　出世喜得故

起苦是無上

釋曰菩薩捨身時由心故不生苦此心顯示菩薩出世間何以故得歡喜故問此喜從何得答從起苦得是故起苦是菩薩無上是故菩薩在出世間上偈曰

乞者一切得　得喜非大喜　菩薩一切捨

喜彼喜大故

釋曰乞者所須菩薩皆施乞者得喜此喜非是大喜問何故答由菩薩一切皆捨喜彼得財此喜為大奪彼喜故偈曰

乞者一切得　有財非見富　菩薩一切捨

無財見大富

釋曰此偈顯菩薩財無盡差別偈曰

乞者一切得　非大饒益想　菩薩一切捨

得大饒益想

釋曰此顯菩薩大悲差別偈曰

乞者自在取　如取路傍果　菩薩能大捨

餘人無是事

釋曰此顯菩薩無著差別問說種不共功德差別已精進不共功德差別復云何偈曰

勝因依業種　對治等異故　如是六種義
精進有差別

釋曰精進有六種差別一勝差別二因差別三依止差別四業差別五種差別六對治差別此偈惣舉餘偈別釋偈曰

白法進為上　進亦是勝因　及得諸善法
進則為依止

釋曰此偈說精進勝差別因差別依止差別白法進為上者說最勝差別由於一切善法中說精進為最勝故進亦是勝因者說因差別由說精進是無上因故及得諸善法進則為依止者說依止差別由依止精進得一切善法故偈曰

現樂與世法　出世及資財　動靜及解脫
菩提七為業

釋曰此偈說精進業差別此業差別有七種一得現法樂住二得世間法三得出世間法四得資財五得動靜

動靜者由是世間不究竟故六得解脫解脫者由斷身見故七得菩提菩提者由大菩提故偈曰

增減及增上　捨障亦入真　轉依與大利

六說精進種

釋曰此偈說精進種差別種差別有六種一增減精進謂四正勤二惡法減二善法增故二增上精進謂五根由於解脫法為增上義故三捨障精進謂五力由彼障礙不能㝵故四入真精進謂七覺分由見道建立故五轉依精進謂八聖道分由修道是究竟轉依因故六大利精進謂六波羅蜜由自利利他故偈曰

種復有五異　弘擐將發行　無下及不動

第五說無猒

釋曰五異者一弘擐精進謂欲發起行故二發行精進謂現行諸善故三無下精進謂得大果下體無故四不動精進謂寒熱等苦不能動故五無猒精進謂不以少得為足故此五種如經中所說有弘擐精進有現起精進有勇猛精進有堅固精進有不捨

佛道精進於諸善法中如其次第應知偈曰

三種下中上 由依三乘介 亦二下上覺利有小大故

釋曰彼精進依人差別復說三種及二種三種者依三乘行人差別如其次第下中上精進故問何因復二種荅下上覺故下覺者依二乘行人上覺者依大乘行人如其次第說於小利及大利故何以故為自利故為他利故偈曰

財著煩惱著 猒著知足著 四著不能退對治分四種

釋曰此偈說精進對治差別由對治四著有四不退說四種對治差別問此云何荅檀等諸行由四著為礙故而不得行一者財著於財極恡故二者煩惱著於財起染故三者猒著於檀等行有退屈故四者知足著於少施等喜滿足故行精進者對治如此四著能得不退故說四種對治差別已說六波羅蜜功德次說六波羅蜜互顯偈曰

相攝及差別 依法亦為因 六度互相成

一切種分別

釋曰六波羅蜜相成自有四義一相攝二差別三依法四為因相攝者無畏施攝戒忍二度由此二度能與無畏故法施攝定智二度由此二度能與法故俱施攝精進一度由此一度能行二施故問戒攝幾種答攝善法戒一切檀等皆攝如是忍等互攝如其所應作差別者檀等六種即為六施謂施施戒施乃至般若施於他相續建立檀等故依法者所有諸經所有檀等諸義顯示所有檀等諸義所有諸經顯示處處相攝應知為因者謂檀為戒等因何以故不顧財者能行戒等故戒亦施等因何以故比丘受護者能捨一切所有受故住戒者能具足忍等故又受攝善法戒為檀等故如是忍等互為因如其所應作如是說六波羅蜜義已次說四攝行偈曰

布施將愛語 利行并同利 施平及彼說

建立亦自行

釋曰四攝者一布施攝二愛語攝三

利行攝 四同利攝施平者即布施攝彼說者謂愛語攝說彼波羅蜜義故建立者謂利行攝建立衆生於波羅蜜中故自行者謂同利攝建立他已自亦如是行故問何故說此四攝體答此說攝他諸方便偈曰

攝他四方便　即是四攝性　隨攝亦攝取
正轉及隨轉

釋曰布施者是隨攝方便由財施隨他身起攝故愛語者是攝取方便由無知疑惑者令受義故利行者是正轉方便由此行諸善轉故同利者是隨轉方便菩薩自如說行衆生知已先未行善亦隨行故問四攝業云何偈曰

令器及令信　令行亦令解　如是作四事
次第四攝業

釋曰布施者能令於法成器由隨順於財則堪受法故愛語者能令於法起信由教法義彼疑斷故利行者能令於法起行由如法依行故同利者能令彼得解脫由行淨長時得饒益故是為四攝業問世尊亦說二攝此

云何偈曰

四體說二攝　財攝及法攝　財一法有三

次第攝四攝

釋曰此四攝體世尊餘處說為二攝謂財攝法攝即以二攝攝於四攝財攝攝初一攝法攝攝後三攝問云何攝後三答法有三種一所緣法二所行法三所淨法如其次第攝後三攝應知偈曰

下中上差別　如是四攝種　倍無及倍有

亦純合三益

釋曰四攝種差別有三謂下中上由諸菩薩攝三乘人差別故由此三種差別次第復有三益一倍無益二倍有益三純有益倍無益者謂解行地菩薩攝倍有益者謂入大地菩薩攝純有益者謂八地已上菩薩攝由彼決定能令眾生成就故偈曰

菩薩欲攝眾　依此四方便　大利及易成

得讚三益故

釋曰若諸菩薩欲攝徒眾者一切皆須依此四攝以為方便何以故由一切大利得成就故由是樂易方便故

由得諸佛稱揚故偈曰

四攝於三世 恒時攝衆生 成就衆生道

非餘唯四攝

釋曰此四攝於三世中已攝當攝現攝一切衆生是故此四攝是成熟衆生道非餘諸道餘道無體故別說六度四攝已次以一偈惣結前義偈曰

不著及寂靜 能耐將意勇 不動并離相

亦攝攝衆生

釋曰此偈上三句結六度義下一句結四攝義偈義如前解菩薩以此六行行此四攝顯亦六波羅蜜成就自利利他四攝成就亦介是故如其次第先說六度後說四攝度攝品究竟

大乘莊嚴經論卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大乘莊嚴經論卷第九

文

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

供養品第十八

釋曰已說業所聚集諸行未說供養如來此供養今當說偈曰

依物緣迴向　因智田依止　如是八供養
供養諸如來

釋曰略說供養如來有八種何謂為八一者依供養二者物供養三者緣起供養四者迴向供養五者因供養六者智供養七者田供養八者依止供養問此八義云何偈曰

現前不現前　衣服飲食等　深起善淨心
為滿於二聚　常願生佛世　三輪不分別
成熟諸眾生　最後十一種

釋曰此二偈八句顯示前八義應知現前不現前者謂依供養依現在及過去未來諸佛而供養故衣服飲食等者謂物供養以衣服等而供養故深起善淨心者謂緣起供養以深淨信心而供養故為滿於二聚者謂迴

向供養為滿福智二聚而供養故當願生佛世者謂因供養由有宿願願生佛世令我有益不虛供養故三輪不分別者謂智供養設供受供供具三事不可得故成熟諸衆生者謂田供養衆生為田教彼供養令種善根故最後十一種者謂依止供養此依止有十一種一者依止物由依財物而供養故二者依止思惟由依味思惟隨喜思惟悕望思惟故三者依止信由信大乘發菩提心故四者依止願由發引攝願故五者依止悲由憐愍衆生故六者依止忍由難行能行故七者依止行由諸波羅蜜故八者依止正念由如法不倒故九者依止正見由如實覺了故十者依止解脫由聲聞煩惱滅故十一者依止真實由得大菩提故問供養種差別云何

偈曰

因果及內外　麁細與大小　亦遠近差別
是名供養種

釋曰世等差別為供養種差別彼過去為因現在為果現在為因未來為

果如是因果謂去來今應知內者自供養外者令他供養麁者利供養細者隨順供養小者劣供養大者勝供養有惕者為劣無惕者為勝三輪不分別故遠者欲後時供養近者即令時供養復次備世供養者為遠無間供養者為近復次發願於未來欲供養者為遠發願於現在即供養者為近問何等供養如來為最上供養偈曰

供養諸如來　最上由自意　信心通方便
和合五勝故

釋曰五種自意供養如來應知此供養為最上供養何謂為五一者淨信二者深心三者神通四者方便五者和合淨信者於大乘法說供養處生淨信故深心者此心有九種一味心二隨喜心三悕望心四無猒心五廣大心六勝喜心七勝利心八無染心九善淨心此九心如修諸波羅蜜中說神通者謂依虛空藏等諸三摩提故方便者謂無分別智方便攝故和合者謂一切大菩薩和合一果入一切果故供養品究竟

大乘莊嚴經論親近品第十九

釋曰已說供養如來去何親近善知識偈曰

如前供養佛　略說有八種　親近於善友
應知八亦然

釋曰應知親近善知識亦有依等八種問此中八義復去何偈曰

調靜除德增　有勇阿含富　覺真善說法
悲深離退減

釋曰此偈顯示第一依親近若善知識具足十種功德者應堪親近何謂為十一者調伏二者寂靜三者惑除四者德增五者有勇六者經富七者覺真八者善說九者悲深十者離退調伏者與戒相應由根調故寂靜者與定相應由內攝故惑除者信念與慧相應煩惱斷故德增者戒定慧具不缺減故有勇者利益他時不疲惓故經富者得多聞故覺真者了實義故善說者不顛倒故悲深者絕悕望故離退者於一切時恭敬說故偈曰

敬養及給侍　身心亦相應　願樂及以時
下心為緣起

釋曰此偈上半顯示物親近下半顯示緣起親近物親近有三一者財謂恭敬供養二者身謂隨順給侍三者心謂給侍時身心相應緣起親近亦有三種一者願樂二者知時三者除慢偈曰

為離於貪著　為求隨順行　隨順如所教
以此令彼喜

釋曰此偈上半顯示迴向親近下半顯示因親近迴向親近者不為貪著利養故但為隨順修行故因親近者菩薩如所教授隨順修行為親近善知識因何以故菩薩以此隨順令彼善知識心生歡喜故偈曰

善解於三乘　自乘令成就　成生及淨土
為法不為財

釋曰此偈顯示智田依止三種親近善解於三乘自乘令成就者顯示智親近善解三乘者由智故成生及淨土者顯示田親近田有二種一衆生田二佛土田問此二云何名田荅自所聞法於衆生相續中而建立故隨所住佛土修清淨因故為法不為財

者顯示依止親近菩薩但以法利具足為依止是故親近善知識不以財利具足為依止故問親近善知識種差別云何偈曰

因果及隨法　內外與麁細　勝劣亦遠近
是謂種差別

釋曰因果差別者謂過去親近為因現在親近為果現在親近為因未來親近為果隨法差別者謂善知識所流法門隨其差別而修行故內外差別者自親近為內令他親近為外麁細差別者自聽為麁內心思惟為細勝劣差別者有慢親近為劣無慢親近為勝遠近差別者現在趣中親近為近生報趣中親近為遠復次生報趣中親近為近後報趣中親近為遠復次無間親近為近隣世親近為遠復次願於現在親近為近願於未來親近為遠問何等親近善知識得為最上偈曰

親近善友勝　自意五如前　信心通方便
和合等別故

釋曰如前供養諸佛由五種自意故

得為最勝謂淨信深心神通方便和合此中親近善知識最勝亦尒由淨信者於大乘經說親近處生淨信故由深心者心亦九種謂味心乃至善淨心親近修行故由神通者謂依虛空藏等三摩提而親近故由方便者謂依無分別智攝故由和合者諸大菩薩以一果入一切果故親近品究竟

大乘莊嚴經論梵住品第二十

釋曰菩薩所修四梵住此云何偈曰

梵住有四種 一一有四相 治障與合智
轉境及成生

釋曰梵住者謂四無量即慈悲喜捨此中應知菩薩四無量一一各有四種相一治障由所治斷故二合智得無分別智對治勝故三轉境由衆生緣法緣無緣故四成生由作勝業成就衆生故問何等衆生為衆生緣何等法及無緣為法緣及無緣偈曰

樂苦喜煩惱 如是衆生緣 法緣說彼法
無緣即彼如

釋曰四種衆生聚是衆生緣一求樂衆生聚二有苦衆生聚三有喜衆生

聚四煩惱衆生聚慈者於求樂衆生聚起與樂行悲者於有苦衆生聚起拔苦行喜者於有喜衆生聚起不離行捨者於諸受起煩惱衆生聚起令離行是名衆生緣法緣者即是說彼四種梵住法說名法緣無緣者即是彼如以無分別故說名無緣偈曰

及彼如義故　忍位得清淨　身口業所攝
亦盡諸煩惱

釋曰彼四種行應知無緣慈者以如緣故八地無生法忍時得一切善根亦得圓滿彼清淨故及慈所依身口二業所攝者諸煩惱亦盡如煩惱所緣說意自體諸煩惱斷斷所緣故如是脩多羅中說問彼四梵住何等行差別偈曰

有動及不動　亦敢及不敢　應知四梵住
如是行差別

釋曰彼四梵住應知有四種行差別一者動二者不動三者敢四者不敢動者退分可退故不動者住分及勝分不可退故敢者染汙貪著樂味無穴心故不敢者不染汙也此退等行

是梵住差別諸菩薩住不動及不毀中不住於動及毀中問梵住種差別云何偈曰

前六及前二 下地亦下心 相似等為下 翻下則為上

釋曰下上差別者彼不定地自性前六品為下一切定地前二品亦為下謂耎耎耎中下地亦為下謂下七地菩薩觀上地故下心亦為下謂諸聲聞故相似亦為下謂未得无生法忍菩薩故如所說下翻此下則為上應知問此四梵住能得幾果偈曰

所生欲界報 滿聚亦成生 不離及離障 具足五為果

釋曰菩薩住諸梵住為因具得五果一者欲界衆生中生是果報果二者二聚圓滿是增上果三者成熟衆生是丈夫果四者一切生處不離梵住是依果五者所生之處恒離彼障是相離果問此梵住有何等事是菩薩相偈曰

設遇重障緣 及以自放逸 欲知菩薩相 梵心無退轉

釋曰菩薩有二事覺心不動應知是為菩薩相一者設過重障因緣心終無異是菩薩相二者設自放逸謂能治不現前時心亦無異是菩薩相況无量現前時問梵住障㝵云何偈曰

四梵有四障　瞋惱憂欲故　菩薩具此障
多種過失起

釋曰彼四梵所對治具有四障如其次第一瞋二惱三憂四欲由如此障梵無體故若有此四復生多種過失

問多失云何偈曰

如是諸煩惱　起則有三害　自害亦害彼
及以尸羅害

釋曰此偈顯示三害過失一自害謂自苦思作二他害謂他苦思作三尸羅害謂俱苦思作偈曰

有悔亦失利　失護及師捨　治罸并惡名
如是六呵責

釋曰此偈顯示得六種呵責過失一者自呵責由有憂悔故二者他呵責由失利養故三者天呵責由失擁護故四者大師呵責由大師所捨故五者梵行呵責由智慧梵行人如法治罸

故六者十方人呵責惡名流出故偈曰

後身諸難墮　梵住令亦退　心數亦苦得

復此三過生

釋曰此偈顯示後得三種過失一者墮難由此惡業得後世惡報故二者退行由已得退及未得退退失現在未來梵住故三者苦生由心數法從彼生大憂苦故問已說過失何者是功德偈曰

善住梵住人　遠離彼諸惡　生死不能汙

不捨濟群生

釋曰住梵住者得二功德一者捨煩惱如前所說過失患遠離故二者不捨衆生為成熟衆生生死不能汙故問已知功德此功德云何知寂尊寂上偈曰

如人有一子　有德生極愛　菩薩於一切

起梵勝過彼

釋曰由過此辟則顯示菩薩四種梵住寂尊寂上問大悲以何等衆生為所緣偈曰

熾然及怨勝　苦逼亦闇覆　住險將大縛

貪毒并失道　復有非道住　及以瘦澁苦

如此十衆生 大悲心所緣

釋曰菩薩大悲略以十種衆生爲境界一是熾然衆生謂樂著欲染者二是怨勝衆生謂修善時爲魔障礙者三是苦逼衆生謂在三塗者四是闇覆衆生謂恒行不善者由不識業報故五是住險衆生謂不樂涅槃者由生死險道不斷絶故六是大縛衆生謂外道僻見者由欲向解脫爲種種僻見堅縛所縛故七是食毒衆生謂貪定味者辟如美食雜毒則能害人善定亦尒爲貪所著則便退失八是失道衆生謂增上慢者由於眞實解脫道中而迷謬故九是非道住衆生謂於下乘不定者由有退故十是瘦澁衆生謂諸菩薩於二聚未滿者如此十種衆生是菩薩大悲所緣境界已說大悲境界次說大悲得果偈曰

障斷及覺因 與樂亦愛果 自流五依故
是人去佛近

釋曰障斷者是相離果彼障斷故覺因者是增上果利益衆生故與樂者是丈夫果丈夫所作故愛果者是果

報果得可愛報故自流者是依果與未來勝悲故如是五果皆依大悲所得當知如此菩薩去佛菩提則為不遠已說大悲得果次說大悲不住偈曰

生死苦為體　及以無我性　不厭亦不惱
大悲勝覺故

釋曰一切生死以苦為體以無我為性菩薩於苦得如實知於無我得無上覺如是得知覺已由大悲故於生死不生厭離由勝覺故亦不為煩惱所惱是故菩薩得不住涅槃亦不住生死已說大悲不住次說大悲功德偈曰

見苦自性時　知苦生悲苦　亦知捨方便
恒修不厭生

釋曰菩薩覩世間苦見其自性時則生悲苦如彼遠離方便亦求如實知知已恒修不厭是名大悲功德已說大悲功德次說大悲差別偈曰

自性與數擇　宿習及障斷　應知菩薩悲
如此四差別

釋曰此大悲隨其次第有四差別一者自性成自然故二者數擇見功德

過失故三者宿習由先世久修故四者障斷由得離欲斷所治惱障清淨故復有六種差別偈曰

非等亦非常　非深亦非順　非道非不得

翻六悲如是

釋曰翻非大悲六種差別即是大悲六種差別一者平等二者常恒三者深極四者隨順五者淨道六者不得平等者於樂受等衆生所有諸受皆知是苦故常恒者乃至無餘涅槃亦无盡故深極者入地諸菩薩得自他平等故隨順者於一切衆生苦如理拔濟故淨道者所對治惱得斷除故不得者得無生法忍時諸法不可得故已說大悲差別次說大悲如樹偈曰

悲忍思願生　成熟次第說　大根至大果

悲樹六事成

釋曰此大悲樹應知以六事成就一者大悲二者忍辱三者思惟四者勝願五者勝生六者成熟此即是根莖枝葉華果六位問此事云何荅此樹以大悲為根以忍辱為莖以利益衆生思惟為枝以勝生願為葉以所得

勝生為華以成熟衆生為果問何故六事先後如此偈曰

無悲則無忍　如是六次第　勝生若不得
成熟衆生無

釋曰若無大悲則不能起大苦難行忍若無大苦難行忍則不能起利益衆生思惟若無利益衆生思惟則不能起勝生願若無勝生願則不能向勝生處若不向勝生處則不能成熟衆生問前後相似如此成立相似復云何偈曰

根生以慈潤　莖擢以樂廣　念正則增枝
願續則長葉　內緣成為華　外緣成為果
當知悲根等　如是次第成

釋曰此中成立相似者悲以慈潤能令滋生由有慈者見他苦已生悲苦故是故以悲為根忍以樂想能令抽擢由菩薩利他苦生樂想樂想生已能令忍辱得廣大故是故以忍為莖思以正念能令增進由忍廣已能於利他事中起正念故是故以思為枝願以相續能令長成由前滅後生辟如葉長落故抽新是故以願為葉生

以內緣成為實由自身成熟則受生不虛是故以生為華成熟者以外緣成為實由他身成熟則利益不虛是故以成熟眾生為果如是次第成立應知已說大悲如樹次讚大悲功德偈曰

大悲利益作　誰於他不起　於苦勝樂生
樂生由悲故

釋曰此義如偈所說已讚大悲功德次說大悲無著偈曰

菩薩悲自在　寂靜尚不住　世樂及身命
此愛云何起

釋曰一切世間皆愛世樂及自身命一切聲聞緣覺雖不愛世樂及自身命而於涅槃起住著意菩薩不爾大悲自在故於涅槃尚不住何況住彼二愛中已說大悲無著次說大悲愛勝偈曰

貪愛非無障　世悲亦世間　菩薩悲愛起
障盡亦過世

釋曰悲愛有勝自有二義一者障盡二者過世愛親等貪則自體是障行世間悲體雖非障而是世間菩薩悲

愛自體障盡而復過世故爲最勝問云何障盡偈曰

有苦及無智　大海及大闇　拔濟以方便
云何不障盡

釋曰有苦爲大海無智爲大闇能拔濟方便是大悲此悲愛則障盡問云何過世偈曰

羅漢及緣覺　如是悲愛無　何況餘世間
豈得不過世

釋曰阿羅漢辟支佛尚無大悲愛況餘世間而有可得若如是者豈不過世乎已說大悲愛勝次說大悲無猒偈曰

得悲諸菩薩　捨苦而起苦　彼初起苦怖
證時欣樂甚

釋曰捨苦者謂諸菩薩以大悲故欲捨他苦而起苦者由捨他苦則起自苦彼初起苦怖者彼初謂信行地菩薩彼於起苦中而生怯怖由自他平等未見故由苦如實未觸故證時欣樂甚者證時謂淨心地菩薩彼於起苦中生極欣樂由見自他平等故由苦如實已觸故已說大悲無猒次說大

悲苦勝偈曰

悲苦寂希有　苦勝一切樂　更樂悲生故
辨非有況餘

釋曰悲苦寂希有者謂從他苦而生大悲從大悲而生自苦如是悲苦有何希有而得過此故為寂希有苦勝一切樂者即此悲苦勝於一切世間之樂問何故答更樂悲生故此諸菩薩更以悲苦為樂由此苦從大悲生故辨非有況餘者彼樂所作已辨者尚無況餘世間而得有也已說大悲苦勝次說大悲施勝偈曰

施與悲共起　能令菩薩樂　三界中樂受
比此無一分

釋曰若布施與大悲俱生則能起菩薩勝樂於三界中所作諸樂欲比大悲施所作樂無有一分而得相似已說大悲施勝次說大悲忍苦偈曰

生死苦自性　不捨由悲故　起苦利他因
云何捨不習

釋曰一切苦患入生死苦中諸菩薩不捨生死由大悲故菩薩起苦是利他因菩薩不捨生死時即是不捨一

切苦已說大悲忍苦次說大悲施果偈曰

悲施財三果　悲者恒增長　愛生及攝生
資生復三樂

釋曰悲施財三果悲者恒增長者謂菩薩大悲能增長三種果一者增悲由修習故能令自體增長二者增施由悲自在故能令施得增長三者增財由施自在故能令財得增長愛生及攝生資生復三樂者從是三果復生三樂一者從悲為因生愛生樂二者從施為因生攝生樂三者從財為因生資生樂已說大悲增果次說大悲勸進偈曰

悲長及施增　成生亦樂起　牽來復將去
大悲勸如是

釋曰大悲勸進菩薩行六種功德大悲義言菩薩汝修習我令我滋長汝捨資財令施增進汝應以施成熟衆生汝應以施令自樂起汝若施者招引大菩提二聚及餘令向已來汝若施者將導二聚及餘令向大菩提去已說大悲勸進次說大悲樂勝偈曰

苦者悲諸苦　不施云何樂　以令自樂故
施樂拔他苦
釋曰苦者悲諸苦者諸菩薩以悲起諸苦是故名苦者不施云何樂者菩薩大悲故以他苦為自苦若不施他樂云何得自樂以令自樂故施樂拔他苦者若菩薩施衆生樂拔衆生苦時即是菩薩自作樂已說大悲樂勝
次說大悲教授偈曰
悲者教自施　施彼勿自求　施報願不受
有願還以施
釋曰此偈教行無求施悲者教自施施彼勿自求者大悲義言汝施施他時莫求自樂他樂若無自樂亦無何以故樂不別故施報願不受有願還以施者若我施果亦願不受設有果時還以布施偈曰
施及於施果　普施於一切　彼樂我樂故
施彼我無須
釋曰此偈教行施果施謂施及施所得果普施一切衆生何以故悲者以彼樂為自樂故是故菩薩所有施果皆應布施一切衆生大悲作如是教

授偈曰

輕財而以施　来多復来好　不用而自来
還用展轉施

釋曰此偈教行猒財施若人猒財而行施者是人雖不欲財而財自来極廣極妙道理如此以大心故若有如此還用布施是則資財来而復来菩薩則施而復施何以故非求自樂欲令施施無窮故偈曰

悲者以大悲　盡施及常施　應作如是施
慎勿求施果

釋曰此偈教行無間施應知偈曰

若我不樂施　施果不施時　施無一剎那
以無施愛故

釋曰此偈教行無猒施應知偈曰

不作不與果　與果與作者　是汝觀恩過
與我不相似

釋曰此偈教行捨恩施菩薩語施云若人行汝者汝方與果是汝待報恩過失我則不尒是汝不與我相似復次若人行汝者汝但與此人果汝則是待報恩者我則不尒所行施果與一切衆生是汝不與我相似已說大

悲教施次說大悲行施偈曰

無障及淨句　利彼亦自量　無求與無著

悲者如是施

釋曰無障者謂不奪他物行施故淨句者以如法財行施謂不以毒物兵杖酒等施故利彼者以施攝他時置於善根故自量者不令自眷屬有乏少故無求者謂前衆生或無心求或無口求見彼乏少自然而施及不簡福田故無著者不求報恩及以果報故偈曰

盡廣勝常喜　離著亦清淨　迴向於二處

菩提及善根

釋曰盡者內外物施故廣者多物施故勝者妙物施故常者恒施故喜者離瞋施故謂乞求者作不饒益時忍而喜施離著者無悕望故如前无著說清淨者以如法故如前淨句說迴向菩提者迴向大菩提故迴向善根者迴向隨順善根器故已說大悲行施次說大悲受用差別偈曰

有財而自用　及用施衆生　得喜施喜勝

三樂養心故

釋曰菩薩自受用財生喜及用財布施衆生生喜二喜相比施喜為勝何以故三樂養心故　三樂者一布施喜二攝他喜三菩提聚滿足喜已說大悲受用差別次說大悲增長諸度偈曰

慳惡瞋放逸　緣著及邪著　如是六蔽者
悲令六度增

釋曰慳者少物不能捨故惡者破戒及惱他故瞋者於少不饒益起大瞋故放逸者於諸善法不勤行故緣著者五欲乱心故邪著者外道無慧故如是住六蔽者大悲憐愍為說過失令六波羅蜜而得增長說大悲增長諸度已此大悲從四緣生亦應顯示偈曰

苦樂不苦樂　因力及善友　自體相續流
大悲四緣義

釋曰苦樂不苦樂者顯示緣　緣具緣三受三苦俱起悲故問捨受云何苦荅由行苦故因力者顯示因緣善友者顯示增上緣自體相續流者顯示次第緣問大悲如是生已云何得平等偈曰

行相及思惟　隨順與離障　不得亦清淨

六義悲平等

釋曰大悲平等有六種一者行相平等由三受位衆生平等知是苦故二者思惟平等由平等憐愍故三者隨順平等由平等救濟故四者離障平等由平等不惱故五者不得平等由自他及悲三輪平等不可得故六者清淨平等由八地無生忍時平等得故問如是別說大悲已此四梵住云何修習得令無上偈曰

慈等令無上　自意修亦五　信心通方便
和合如前說

釋曰如前供養諸佛親近善友皆由五種自意修習得令无上梵住亦尒由淨信者於大乘經說梵住處生淨信故由深心者以九種心修梵住故由神通者依虛空等定而修習故由方便者依無分別智所攝故由和合者以一果入一切果故梵住品究竟

大乘莊嚴經論卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第十　父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

覺分品第二十一之一

釋曰諸菩薩有羞相（羞兼慚愧）此中應說

偈曰

治障及合智　緣境亦成生　菩薩有羞相

如是四差別

釋曰此偈顯示菩薩有羞有四種相一自性二伴類三境界四作業治障者謂離無羞此即是羞自性合智者與無分別智相應此智是羞伴類緣境者菩薩以小無障眾生為可羞境即是聲聞緣覺小者對大乘故無障者破煩惱障故成生者菩薩有羞以建立眾生為業此是有羞四種相問諸菩薩有羞於何行中起偈曰

菩薩於六度　障增及治減　不勤亦勤行

於此有羞起

釋曰諸菩薩於四事中極生羞恥一者於諸度障增時極生羞恥二者於諸障治減時極生羞恥三者修諸度

懈怠時極生著耻四者隨順煩惱法
勤行時極生著耻所謂諸根常開而
不禁守問菩薩有著種差別云何偈曰
六品及二品　七地與二乘　亦似則為下
反此應知上
釋曰六品者不定地中前六品有著
為下二品者諸定地中前二品有著為
下七地者菩薩十地中前七地有著
為下二乘者謂下心衆生有著為下
由有增上慢故亦似者謂未得無生
忍菩薩彼有著亦為下翻此諸下有
著應知即是諸上有著問何法是有
著障及彼障有幾過失偈曰
無著惑不斷　三害及六呵　墮難退苦三
如前十二失
釋曰無著者是菩薩有著障若有此
障則煩惱不斷煩惱不斷則先生三
害一自害謂不正思惟由自惱故二
他害謂瞋及捨由惱他故問瞋者惱
衆生可尒捨者云何惱衆生答菩薩
應化衆生捨而不化是謂為惱俱害
者謂破尸羅由惱自他故起三害已
即於現法得六呵責由疑悔失利失

護棄捨治罰惡名故隨其次第得六種呵責所謂自呵責乃至十方人呵責如是巳後復有三種過失生一退墮諸難處二退失巳得未得善法三從彼生大苦受是謂無著生十二種過失問巳知障及過失何者是有著功德偈曰

此等一切惡　菩薩若有著　當知一切盡
起彼對治故　天人聰慧生　速滿於二聚
成生不退轉　離不離為果

釋曰初偈顯亦有著離過功德如前過失菩薩有著一切不有故後偈顯亦有著集得功德具足聚集五勝果故天人聰慧生者是得果報果謂常生天上及以人中恒得聰慧故速滿於二聚者是得增上果謂得大菩提二聚故成生不退轉者是得丈夫果丈夫所作故離者是得相離果離彼障故不離者是得依果一切生處不離彼障對治故問有著功用譬喻云何偈曰

有衣翻有垢　凡夫無慚故　天衣更無垢
菩薩有慚介　菩薩慚具足　如空不可汙

欲勝諸菩薩　亦以慚莊嚴　譬如慈母愛
慚護衆生熱　觀生及化生　此事由慚起
釋曰此中第一偈顯示慚如衣服何以故有慚者過垢不能汙故第二偈上半顯示慚如虛空何以故有慚者雖值世間八法不被染故第二偈下半顯示慚如莊嚴何以故有慚者端正勝餘菩薩故第三偈顯示慚如慈母何以故有慚者擁護生死一切過失如爲馬軍觀生化生由此起故衣服譬顯慚能對治住諸煩惱虛空譬顯慚能對治染著八法莊嚴譬顯慚能隨順同行慈母譬顯慚能成熟衆生
問菩薩行慚有何相偈曰
不忍及不行　亦忍及亦行　當知此四種
是說行慚相
釋曰此偈顯示四種行慚相一不忍二不行三忍四行何以故有慚者於一切過惡有前二相不忍故不行故於一切功德有後二相忍故行故問云何慚者得無上偈曰
修習於慚者　亦起五自意　信法等別故
無上如前知

釋曰如前知者於大乘經說慚羞處生淨信故以九種深心修習故依虛空等定修習故由無分別智攝故以一果入一切果故已說菩薩有羞次說菩薩無畏偈曰

諸菩薩無畏　體相及差別　堅固與殊勝
今當次第解

釋曰菩薩無畏有四義解釋一體相二差別三堅固四殊勝問體相云何
偈曰

進定慧三起　勇健勤猛作　是說無畏相
亦顯於衆名

釋曰精進禪定般若此三若起是無畏體相勇健勤猛此四顯无畏衆名
問此三於何行中無畏偈曰

諸有所作中　下動愚則畏　離三三決定
是名無畏安

釋曰菩薩於諸所作中其心若下若動若愚則生怖畏何以故下心者於彼無勤修故動心者於彼心不住故愚心者於彼無方便故彼三對治隨其次第即是精進禪定般若是故精進等三若得決定則名無畏問云何

決定若此三對治任運現前是名決定問已說體相云何差別偈曰

自性及大願　不顧及不退　聞深亦能化
置彼於佛身　亦行諸苦行　不捨於生死
生死不能染　此十是差別

釋曰此二偈隨其次第說無畏有十種差別一者自性謂性成就得無畏故二者大願謂發菩提心得无畏故三者不顧謂勤自利時不顧身命得无畏故四者不退謂勤利他時有違逆者得無畏故五者聞深謂聽實義時得無畏故六者能化謂難化衆生以通力化得無畏故七者置彼於佛身謂建立衆生於大菩提得无畏故八者亦行諸苦行謂行種種難行苦行得無畏故九者不捨生死謂故意受生得無畏故十者生死不能染謂處染不染得無畏故問已說差別云何堅固偈曰

惡朋及重苦　聞深不能退　譬如蚊翅風
不動須弥海

釋曰菩薩無畏於三緣得不動一遇惡朋二遭重苦三聞深法譬如蚊翅

振羽不能蕩海搖山彼之三緣不能動菩薩心亦復如是是故菩薩無畏得堅固問已說堅固太何殊勝偈曰

諸說無畏中　菩薩無畏上　相異堅殊勝
與彼不相似

釋曰由前三義勝故菩薩無畏於諸說無畏中最為殊勝已說菩薩无畏次說菩薩不退偈曰

不退諸菩薩　品類有三事　於聞進苦故
懈勇為依止　欲樂大菩提　是說不退性
未成成極成　差別諸地顯

釋曰此二偈顯示不退品類依止自性差別彼品類有三種一聞法無猒不退二恒大精進不退三生死苦惱不退依止有二種一懈二勇有懈者不退退者可著耻故有勇者不退退者非猛健故自性謂欲樂大菩提欲樂若迴即得退故差別有三種一未成謂信行地菩薩不退二成謂初地至七地菩薩不退三極成謂八地已上菩薩不退已說菩薩不退次說菩薩知法偈曰

知法知法業　知相知無盡　得果及二門

成生亦住法

釋曰知法者謂知五明處一內明二因明三聲明四醫明五巧明知此五論是謂知法知法業者謂知自利利他以此為業知內論者為自修及為他說知因論者為申已義及屈他義知聲論者為自善音令他信受知醫論者為除他疾知巧論者為令他解知論相者謂知此五論得有五因是菩薩知論相一聞得二持得三誦得四思得五通得菩薩先於論有聞已受持持已習誦誦已正思思已通達通達者知此是功德此是過失此是善語此是惡語知无盡者謂如此知乃至無餘涅槃亦無盡故得果者謂自知得一切種智故二門者一三昧門二陁羅尼門知論菩薩以三昧門成熟衆生隨彼化攝故以陁羅尼門成熟佛法隨所得法皆能持故已說菩薩知法次說菩薩知世間偈曰

身知亦口知　及以實諦知　菩薩知世間
最勝餘無等

釋曰菩薩有三種知世間一身知世

間二口知世間三諦知世間問去何身知去何口知偈曰

身知則舒顏　口知則先語　為令成器故

正法隨修行

釋曰舒顏者謂凞怡歡笑此是身知世間先語者謂慰問讚美此是口知世間問此知何所為荅為令成器故問令成何器荅正法隨修行令成此器故問去何諦知世間偈曰

二知知世生　二知知世滅　為息復為得

諦知勤修行

釋曰二知知世生者知苦集二諦則知世間常生由生及生方便故二知知世滅者知滅道二諦則知世間可滅由滅及滅方便故問知諦世間復何所為荅為息復為得諦智勤修行息者苦集諦得者滅道諦諸菩薩為息苦集諦為得滅道諦故觀諸諦修智具足如是知世間即是知世間業已說菩薩知世間次說菩薩修習四量偈曰

能詮及義意　了義亦無言　當知此四種

是說四量相

釋曰能詮者如來所說十二部經此法為量非人為量義意者謂文中所以此義為量非語為量了義者謂世間可信及佛所印可此了義為量非不了義為量無言者謂出世證智此智為量非識為量問世尊何故說此四量偈曰

謗法及非義　邪思與可言　遮此四事故　次第說四量

釋曰說能詮法為量遮謗說人說義意為量遮非義文句說了義為量遮邪思倒解說智為量遮可言智問依此四量有何功德偈曰

信心及內思　正聞與證智　菩薩不可壞　依量功德尒

釋曰依第一量則信心不可壞依第二量則正思不可壞依第三量則正聞不可壞依第四量則世智不可壞

已說菩薩修習四量次說菩薩四無导解偈曰

於門相言智　通達無比倫　此即是菩薩　四種無导解

釋曰第一者謂知門智能知義中所

有名門差別故第二者謂知相智能知此義屬此名故第三者謂知言智能知異土言音故第四者謂知智智能知自能說法故知此四種是無导解偈曰

能說及所說　說具合三事　四二復二種
次第三事因

釋曰能說所說說具此三事各有因緣能說有四因緣一教授智二成熟智三聚滿智四令覺智所說有二因緣一法二義四智於此二有用故說具有二因緣一言二智由此二得成說故偈曰

舉法及釋法　令解與避難　建立四無礙
以是義應知

釋曰舉法者以門故釋法者以相故令解者以言故避難者以智故應知此中以所說法及義以說具言及智次第建立四無礙解問云何名無礙解無导解有何業偈曰

內證及外覺　故稱無导解　能斷一切疑
此即是彼業

釋曰此偈上半立名下半顯業名者

由諸菩薩初以出世間智內證諸法得平等如解後以後得世智外覺諸法法門差別由此道理故名無㝵解業者復由此解能斷一切衆生一切疑網此名為業已說菩薩四无㝵解

次說菩薩二聚功德偈曰

福智為二聚　勝報亦不汙　一切諸菩薩
勝相皆如此

釋曰福智為二聚者二聚謂福聚及智聚勝報亦不汙者諸菩薩由福聚故於生死中作勝報由智聚故於彼勝報作不染汙因是故菩薩勝相無等問二聚攝六度云何偈曰

初二為福體　第六即是智　餘三二聚因
五亦成智聚

釋曰初二為福體者應知施戒二波羅蜜為福聚體第六即是智者應知般若波羅蜜即為智聚體餘三二聚因者應知忍辱精進禪定三波羅蜜通為二聚因由俱作故五亦成智聚者復由般若能迴向故一切諸波羅蜜皆成智聚問云何名聚云何聚業偈曰

正修及數修 資善名為聚 自利與他
成就則名業
釋曰此偈上半釋名下半顯業名者
三婆羅名為聚三者正修義婆羅者
數修義由正修及數修善法則得資
長由資長故名聚業者由此聚故則
能成就自他二利是名為業問二聚
種差別云何偈曰
入地入無相 及入無功用 受職并究竟
二聚次第因
釋曰此中種差別者彼信行地聚為
入地因六地中聚為入無相因無相
者第七地所攝聚彼相不起故第七
地聚為入無功用因第八第九地聚
為入受職因第十地聚為入究竟因
究竟者佛地所攝故已說菩薩二聚
功德次說菩薩修習四念處偈曰
依止及對治 入諦與緣緣 作意并至得
隨順亦隨轉 覺境及受生 限極將最上
長時與後證 勝修十四種
釋曰此二偈明菩薩四念處有十四
種勝修一依止勝修二對治勝修三
入諦勝修四緣緣勝修五作意勝修

六至得勝修七隨順勝修八隨轉勝修九覺境勝修十受生勝修十一限極勝修十二最上勝修十三長時勝修十四後證勝修依止勝修者謂依大乘經起聞思修慧為自體故對治勝修者謂能對治不淨苦無常無我法想四倒由入身等法無我故入諦勝修者謂如其次第次第入苦集滅道諦故自入他入如中邊分別論說緣緣勝修者謂緣一切衆生身等為境界故作意勝修者謂身等不可得故至得勝修者謂身等不離不合故隨順勝修者謂得諸障對治能對治彼障故隨轉勝修者謂凡夫二乘所修念處亦攝隨轉為教授故覺境勝修者謂知身如幻色相似故知受如夢皆邪覺故知心如空自性淨故知法如客客謂纒垢辟如虛空有烟雲塵霧故受生勝修者謂故意受生成就轉輪王等最勝身受心法亦不染故限極勝修者謂修下品念處亦過餘人修最上品自性利故最上勝修者謂能不作功用惣別修習四念

處故長時勝修者謂修至無餘涅槃亦無盡故後後證勝修者謂十地及佛地中皆可得故已說菩薩修習四念處次說菩薩修習四正勤偈曰

三捨及入地　住寂與得記　成生亦受職
淨土并圓滿

釋曰菩薩為對治四念處障故修習四正勤若廣說此對治則有十種差別由對治十行障故十行者一捨著行謂受有中勝報而不染著二捨蓋行謂離一切障蓋三捨下行謂離二乘作意四入地行謂入初六地五住寂行謂入第七地六得記行謂入第八地七成生行謂入第九地八受職行謂入第十地九淨土行謂第八第九第十三地十圓滿行謂入佛地菩薩為對治此十行障故修習四正勤是為廣說差別問此十差別修義云何

偈曰

依止於欲故　起勤起精進　攝心與正持
十治修如是

釋曰修義者謂依欲起勤依勤起精進攝心正持是名修義此中有平等

修有有相修有精進修平等修者由正勤能令止觀平等故有相修者由止舉捨三相合修故精進修者為斷止觀中沒掉二障起精進故問云何起精進荅謂攝心及正持攝心者謂奢摩他正持者若心平等則如是住如是正持以此三修修前十行是名修正勤已說菩薩修習四正勤次說菩薩修習四神足偈曰

分別四神足　略以三事解　依止及方便
亦成就應知

釋曰此中略以三事分別四神足一依止二方便三成就問云何依止偈曰

禪定所依止　差別有四足　一欲二精進
三心四思惟

釋曰應知禪波羅蜜所依止有此四足差別問云何方便偈曰

起作及隨攝　繫縛并對治　隨次八斷行
三一二二成

釋曰起作及隨攝繫縛并對治者方便亦有四種一起作方便二隨攝方便三繫縛方便四對治方便問此四種方便各以何等行成荅隨次八斷

行三一二三成八斷行者一信二欲三勤四猗五念六智七思八捨此中隨其次第以信欲勤三行成立起作方便由信起欲由欲起勤如是次第故以猗一行成立隨攝方便由猗息已定得生故以念智二行成立繫縛方便由正念故心於定中不離所緣由正智故心離所緣覺已隨攝以思捨二行成立對治方便由思故對治沒纏由捨故對治掉纏此二是諸煩惱對治故問去何成就偈曰

能見及能授 遊戲亦遊願 自在幷得法

成就此六種

釋曰六成就者一能見成就二能授成就三遊戲成就四遊願成就五自在成就六得法成就能見成就者謂五眼內眼天眼慧眼法眼佛眼此成就故能授成就者謂六通依此能教授故如其次第身通往彼所天耳通聞其音而為說法他心通知有無為之除斷宿住通知過去行借力令知使其生信天眼通知死此生彼令其生猒漏盡通為之說法令得解脫

遊戲成就者此有多種謂變化等諸定遊願成就者謂入願力遊諸願果謂放光發聲等此不可數廣如十地經說自在成就者謂十自在亦如十地經說得法成就者謂得力無所畏及不共法已說菩薩修習四神足次說菩薩修習五根偈曰

覺行聞止觀　信等根所緣　增上是根義
成就利益故

釋曰信根以菩提為所緣進根以菩薩行為所緣念根以聞大乘法為所緣定根以奢摩他為所緣慧根以如實智為所緣問云何是根義荅此信等於所緣增上故名為根能成就利益故已說菩薩修習五根次說菩薩修習五力偈曰

應知信等根　垂入於初地　如前五根障
能羸故名力

釋曰此中五根臨入初地時能令不信懈怠失念乱心無知羸劣故名為力已說菩薩修習五力次說菩薩修習七覺分偈曰

菩薩入初地　建立於覺分　諸法及衆生

於此得平等

釋曰諸菩薩入初地時覺彼法故建立覺分問云何覺答於一切法及自他身得平等解如此名覺如其次第法無我及人無我故偈曰

辟如輪王行　七寶爲先導　菩薩趣正覺
七分常圓滿

釋曰此明諸菩薩七覺分與轉輪聖王七寶相似問何分與何寶相似偈曰

念伏於諸境　擇法破分別　進速無餘覺
明增喜遍身　障盡猗而樂　諸作從定生
隨時所欲住　棄取皆由捨

釋曰第一念覺分與輪寶相似未降國土輪能降故未伏境界念能伏故第二擇法覺分與爲寶相似諸國勍敵爲能摧故分別勝怨擇能破故第三精進覺分與馬寶相似大地闊遠馬速窮故真如極際進速覺故第四喜覺分與珠寶相似珠光燭幽王歡極故法明破暗心喜滿故第五猗覺分與女寶相似王受快樂女摩觸故智脫障惱猗息惡故第六定覺分與藏臣寶相似王有所須從臣出故智

大乘莊嚴論第十卷 第二十張 文

有所用從定生故第七捨覺分與兵寶相似主兵關衆棄弱取強隨轉輪聖王所住不疲倦故菩薩修行棄惡取善隨無分別智所住無功用故成立七覺分與七寶相似其義如此偈曰

依止及自性　出離與功德　第五說不染

此分有三種

釋曰七覺分如其次第念是依止分一切菩提分依此而行故擇是自性分一切菩提以此為自體故進是出離分以此能令菩薩至究竟故喜是功德分以此能令心樂滿故猗定捨三是不染分猗是不染因故定是不染依止故捨是不染自性故已說菩薩修習七覺分次說菩薩修習八正道分偈曰

一轉如前覺　立分二亦然　次三三業淨

後三三障斷

釋曰一轉如前覺者第一分如前位中如實覺後時隨轉說名正見立分二亦然者第二分如前位中自所立分而解入佛經中如佛所立為他分別名正思惟次三三業淨者次三謂

正語正業正命三業謂語業身業俱業如其次第以次三正攝此三業故後三三障斷者後三謂正勤正念正定三障謂智障定障自在障如其次第以後三正治此三障由修正勤長時不退屈故智障斷由修正念掉沒無體故定障斷由修正定勝德成就故自在障斷如是建立八正道分應知

大乘莊嚴經論卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第十一

無著菩薩造
大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

覺分品第二十一之二

釋曰已說菩薩修習道分次說菩薩修習止觀偈曰

安心於正定　此即名為止　正住法分別
是名為觀相

釋曰安心於正定此即名為止者謂心依正定而不見心非無正定而立止故是名止相正住法分別是名為觀相者謂依正住分別法體是名觀相問此二行云何修偈曰

普欲諸功德　是二悉應修　一分非一分
修有單雙故

釋曰普欲諸功德是二悉應修者若人遍欲求諸功德是人於止觀二行悉應修習如經中說佛告諸比丘若有所求云何令得諸比丘離欲離惡不善法乃至廣說諸比丘有二法應須修習所謂止觀一分非一分者一分謂或止或觀非一分謂止觀合問

何故答修有單雙故單修者一分或止修或觀修雙修者非一分謂止觀合修問此二行云何種差別復云何業偈曰

能通及能出　無相亦無為　淨土及淨果
是二即為業

釋曰此偈上半明種差別下半明業此二法在信行地名依止修若入大地復有四種差別一能通修謂入初地二能出修謂入乃至六地於彼六地出有相方便故三無相修謂入第七地四無為修謂入後三地作功用修名有為後三地不作功用故名無為此五是種差別淨土者依後三地修淨土行淨果者作轉依行此二淨即是彼業已說菩薩止觀次說菩薩修習五種巧方便偈曰

自熟與成生　速果并作業　生死道不絕
說此為五巧

釋曰五種巧方便者一自熟佛法以無分別智為巧方便二成熟眾生以四攝法為巧方便三速得菩提以懺悔隨喜請轉法輪生起勝願為巧方

便四作業成就以二門為巧方便二門者謂陁羅尼門及三昧門以此二門能成就利益衆生業故五生死道不絕以無住處涅槃為巧方便問云何巧差別云何巧業偈曰

菩薩巧無等　差別依諸地　能成自他利
說是名為業

釋曰此偈上半明巧差別下半明巧業差別者此五方便於諸菩薩最上無等何以故於諸地中不與二乘共故是故差別業者能成就自身他身一切利益是名為業已說菩薩巧方便次說菩薩陁羅尼偈曰

業報及聞習　亦以定為因　依止此三行
持類有三種

釋曰陁羅尼品類有三種一報得由先世業力得故二習得由現在聞持力而得故三脩得由依定力得故問云何種差別偈曰

二小一為大　一大復三種　地前與地上
不淨及淨故

釋曰二小一為大者於彼三種品類中報得及習得應知此二為小脩得

者應知此一為大一大復三種者於彼大種類中應知復有三種謂受中上末入地菩薩所有為受巳入不淨地菩薩所有為中謂初七地入清淨地菩薩所有為上謂後三地問云何業偈曰

應知諸菩薩　恒依陁羅尼　聞法及持法
作業皆如是

釋曰此中應知諸菩薩依止陁羅尼恒聞亦妙法及常受持以此為業巳說菩薩陁羅尼次說菩薩起諸願偈曰

思欲共為體　智獨是彼因　諸地即為地
二果亦為果　應知差別三　種種大清淨
此業有二種　自利與利他

釋曰此二偈以六義分別諸願一自性二因三地四果五差別六業彼思欲相應共為自性以智為因諸地為地二果為果謂即果及未來果以諸願為因心得遂故心遂者如心所欲皆成就故又以願力遊諸願果所謂身放光明口發音響乃至廣說差別有三種一種種謂信行地願如是如是欲得

故二廣大謂入地菩薩十大願故三清淨謂後後諸地轉轉清淨乃至佛地極清淨故是名差別彼業二種一自利成就二利他成就是名為業已說菩薩諸願次說菩薩修習三三昧

偈曰

應知二無我　及以二我依　二依常寂滅
三定所行境

釋曰三三昧有三種所行一人法二無我是空三昧所行二彼二執所依五取陰是無願三昧所行三彼依畢竟寂滅是无相三昧所行彼三種所取體為三種境界彼三種能取體為三種三昧是名三三昧問三三昧名義云何偈曰

空定無分別　无願猒背生　無相恒樂得
彼依常寂滅

釋曰空定無分別者無分別義是空三昧義由人法二我不分別故無願猒背生者猒背義是無願三昧義由猒背我執所依故無相恒樂得彼依常寂滅者樂得義是無相三昧義由樂得彼所依畢竟寂滅故問三三昧

云何起偈曰

應知及應斷 及以應作證 次第空等定
修習有三種

釋曰應知及應斷及以應作證者應知謂人法二無我應斷謂二我執所依應證謂彼依畢竟寂滅次第空等定修習有三種者此中為知人法二無我故修空三昧為斷彼二執所依故修無願三昧為證彼依畢竟寂滅故修無相三昧三昧已說菩薩修習三三昧次說菩薩四法憂陁那偈曰

如前三三昧 四印為依止 菩薩如是說
為利群生故

釋曰四法印者一者一切行無常印二者一切行苦印三者一切法無我印四者涅槃寂滅印此中應知无常印及苦印為成無願三昧依止無我印為成空三昧依止寂滅印為成無相三昧依止菩薩說此四印為三三昧依止皆為利益諸衆生故問何等是无常義乃至何等是寂滅義偈曰

無義分別義 不真分別義 息諸分別義
是名四印義

釋曰此中諸菩薩以無義是无常義由分別相畢竟無故以分別義是无我義由分別相唯有分別此二是分別相由無體故不真分別義是苦義由三界心心法為苦體故此是依他相息諸分別義是寂滅義此是真實相復次應知依他相復以剎那剎那壞為无常義問云何成立剎那壞義

偈曰

由起及從因　相違亦不住　無體與相定
隨轉并滅盡　變異因亦果　執持與增上
隨淨及隨生　成義有十五

釋曰此二偈以十五義成立剎那剎那滅義一由起二從因三相違四不住五無體六相定七隨轉八滅盡九變異十因十一果十二執持十三增上十四隨淨十五隨生由此十五義剎那義可得成立第一由起者諸行相續流名起若無剎那剎那滅義而有諸行相續流名起者不然若汝言物有暫時住後時先者滅後者起名相續者則無相續由暫住時後起无故第二從因者凡物前滅後起必

藉因緣若離因緣則無體故若汝言
彼物初因能生後時多果者不然初
因作業即便滅盡豈得與後諸果作
因若汝言初因起已更不起者建立
此因復何所用若汝言起已未滅後
時方滅者彼至後時誰為滅因第三
相違者若汝復執是能起因復為滅
因者不然起滅相違同共一因無此
理故辟如光暗不並冷熱不俱此亦
如是是故起因非即滅因若如汝執
諸行起已非即滅者則違阿含及道
理違阿含者佛語諸比丘諸行如幻
是壞滅法是蹔時法刹那不住違道
理者諸脩行人於諸行生滅中思惟
刹那刹那滅若不如是於臨終時見
彼滅相則無猒惡離欲解脫是則同餘
凡夫第四不住者若汝言諸行起已
得有住者為行自住為因他住若行
自住何故不能恒住若因他住彼住
无體何所可因二俱不尒是故刹那
刹那滅義得成第五無體者若汝執
住因雖無壞因未至是故得住壞因
若至後時即滅非如火變黑鐵者不

然壞因畢竟無有體故火變鐵辟我無此理鐵與火合黑相似滅赤相似起能令赤相似起是火功能實非以火變於黑鐵又如煎水至極少位後水不生亦非火合水方無體第六相定者佛說有為法有為相一向決定所謂無常汝執諸行起已非即滅者是有為法則有少時而非无常便違非一向相第七隨轉者若汝言若物剎那剎那新生者云何於中作舊物解應說由相似隨轉得作是知辟如燈焰相似起故起舊燈知而實差別前體無故第八滅盡者若汝言云何得知後物非前應說由滅盡故若住不滅則後剎那與初剎那住無差別由有差別故知後物而非前物第九變異者若汝言物之初起非即變異者不然內外法體後邊不可得故由初起即變漸至明了辟如乳至酪位酪相方現而變體微細難可了知由相似隨轉謂是前物以是故剎那剎那滅義得成第十因者若汝許心是剎那滅彼心起因謂眼色等諸行彼果

剎那滅故因亦剎那由不可以常因起无常果故第十一果者彼眼等諸行亦是心果是故剎那滅義得成由不可以無常因起常果故第十二執持者若汝言去何得知眼等諸行亦是心果應說由心執持得增長故第十三增上者又如佛說心將世間去心牽世間来由心自在世間隨轉識緣名色此說亦尒故知諸行是心果第十四隨淨者淨是禪定人心彼人諸行隨淨心轉如經中說脩禪比丘具足神通心得自在若欲令木為金則得隨意故知諸行皆是心果第十五隨生者如作罪衆生所得外物一切下劣作福衆生所得外物一切妙好故知諸行皆是心果因是剎那果非剎那無此道理由因自在故如是惣成立一切内外諸行是剎那已次別成立内法是剎那偈曰

初起及續起　長起及依起　變起與熟起
劣起亦勝起　明起無明起　及以異處起
種起無種起　像起十四起

釋曰此二偈以十四種起成立内法

諸行是剎那義一者初起謂最初自體生二者續起謂除初剎那餘剎那生三者長起謂眼食梵行正受長養故生四者依起謂眼等諸識依止眼等根生五者變起謂貪等染汙令色等變生六者熟起謂成胎嬰兒童子少壯中年老位等生七者劣起謂諸惡道生八者勝起謂諸善道生九者明起謂欲界後二天及色界無色界一切天生十者無明起謂除前明處所餘諸處生十一者異處起謂此處死彼處生十二者種起謂除阿羅漢最後五陰生十三者无種起謂前所除最後五陰生由後生種子無故十四者像起謂入解脫禪者定自在力故諸行像生問復以何因成立此十四種起偈曰

續異及斷異　隨長亦隨依　住過及去過
無住無無死　亦有隨心相　行者應當知
如此九種因　成前十四起

釋曰此二偈以九種因成立前十四起九種因者一續異二斷異三隨長四隨依五住過六去過七無住八有

死九隨心第一續異者此因成立第一初起若寂初起時因體無差別者則後時諸行相續而起亦無差別因體无差別故由因有差別故後餘諸行剎那得成第二斷異者此因成立第二續起若一一剎那無差別因者則後時斷差別亦不可得由斷有差別故諸行剎那此義得成第三隨長者此因成立第三長起能令諸行圓滿故名為長若無剎那而有諸行長養者不然由彼住故若諸行得住則不得漸大圓滿非謂長養第四隨依者此因成立第四依起若執能依不住所依得住者不然如人乘馬人去馬不去無有此理如是識依於根識有剎那依無剎那不然亦尒第五住過者此因成立六起謂變起熟起劣起勝起明起無明起成立變起熟起者若執諸行初起即住不滅者不然無變起故謂貪等變色永不可得由初無變後亦尒故若初无變後諸熟位亦不可得由先有變後方熟故成立劣起勝起剎那亦尒若執諸行得住

而有善惡業習次第與果者不然諸

行不住次第相續各得與果此義可
尒成立明起無明起剎那亦尒若諸
行得住則明起亦無不住則有由心
轉故無無明起亦尒後時无變異故
第六去過者此因成立第十一異處
起若執諸行往餘處名去者不然我
今問汝諸行去作為起已將諸行往
餘處為不起將諸行往餘處若起已
將往者此處起已餘處不起此即是
住而言去者是義相違若不起將往
者不起則本來無去而言去者此語
無義又復若諸行去作住此處即作
所作今諸行去是亦不然住則不得
到餘處故若諸行到餘處方作所作
是亦不然無有離去而有諸行到餘
處故若此處住若餘處住離諸行外
畢竟求作不可得是故不異諸行相
續而有去作去既無體則剎那義成
若汝言若實無去去何世人見去應
說由無間相續假說名去實無去體
若汝言復有何因諸行得相續去應
說因緣无量有心力自在如威儀等

去有宿業自在如中陰中去有手力
自在如放箭擲石去有依止自在如
乘車乘船去有使力自在如風吹物
去有自體自在如風性傍去火性上
去水性下去有術力自在如依呪依
藥在空而去有磁石自在能令鐵去
有通力自在如乘通去如是等有無
量因緣能令諸行相續假說名去是
義應知第七無住者此因成立第十
二種起若諸行得住餘時更有種子
起者不然剎那剎那無餘因故若諸
行不住後種子起是義可然第八有
死者此因成立第十三無種起若無
剎那而有死時無種起者不然先有
種起後命終時方無種起是亦不然
由一剎那因無體故是故死心剎
那不可得成第九隨心者此因成立
第十四像起由心自在剎那剎那彼
像得起若無剎那而像得起無此理故
問如是別成立內有為法剎那已復
有何因能成立外法四大及六種造
色是剎那耶偈曰
由滋及由涸　性動增亦滅　二起與四變

薪力及漸微　亦說隨心起　及以難問成
一切諸外法　無非刹那體
釋曰此二偈以十四因成立外法是刹那水有二因一滋二涸若無刹那水或時滋長或時乾涸不可顯現若人作如是問既無刹那水有何因而滋復有何因而涸彼則不能荅今見水有滋涸故知刹那是水滋涸因風有三因一性動二增減三減息若風性住則無動時行無體故亦无增減亦無減息由彼住故地有六因謂二起四變二起者由水由風地起可得謂劫生時彼地是水風果故知地亦是刹那四變者由四所作地變可得一業力所作由衆生業力有差別故二人功所作由搖鑿等故三諸大所作由火水風故四時節所作由時改轉異相現故若無刹那四變不可得因無體故如地有六因知是刹那色香味觸六因亦尒是故亦是刹那火有一因所謂薪力薪力火增故火得起已共火起薪即不得住火燒薪已火亦不住若火不由薪後時無薪火

應久住由隨同義故火聲在後說聲
有一因所謂漸微後譬如鍾聲後時漸
微可得若無刹那後時小聲無可得
理法入色有一因謂隨心起如受戒
時隨心下中上起心因刹那故彼果
亦刹那是故外法刹那亦成復次愍
由難問故我今問汝何故欲得諸行
無常不欲得諸行刹那滅若汝言一
刹那滅不可知者不然譬如燈焰於
不動位彼刹那亦不可知汝何故不
欲令彼體無刹那若汝言燈焰體有
刹那細故不可覺者諸行亦尒何故
不欲令有刹那若汝言燈焰與諸行
不相似者不然不相似有二種一自
性不相似二時分不相似若此自性
不相似者此譬得成非自體為譬故
非如以燈喻燈以牛喻牛譬則不成
若取時分不相似者此譬亦成由燈
焰及諸行皆刹那相似故若非刹那
譬則不成今更問汝如人乘乘其乘
住時其人去不答不若尒者所依根
住能依識去亦無道理若汝言何故
現見燈焰念念滅燈炷如是住應說

汝見非見由住相續刹那刹那有壞有起汝不如實知故若汝言諸行刹那如燈焰者世人何故不知應說由諸行是顛倒物故相續刹那隨轉此不可知而實別別起世人謂是前物生顛倒知若不尒則無无常常倒倒體若無染汙亦無復從何處而有解脫由是難問則諸行刹那成成立无常義已次成立無我義問人者為可說有為可說無偈曰

人假非實有　言實不可得　顛倒及染汙
染因成立故

釋曰人假非實有者可說人是假名有非實體有若如此則不墮一向執離有無故問人是實有云何知無答言實不可得由彼人不如色等有實可得非覺智證故問人非覺智不證佛又說我者現在可得汝言不可得者不然答此言可得非實可得由顛倒故佛說無我計我是名顛倒問云何知是顛倒答由染汙故身見是染汙所謂我我所執若不顛倒則非染汙問云何知我執是染汙答染汙因

故由我執為因貪等染汙得起是故知是染汙問如汝所許於色等五陰說人假有此人與陰為一為異偈曰

假人與實陰　不可說一異　若說一異者
則有二過生

釋曰假人與陰不可說一不可說異若說一異二過則生二過者若說人與陰一陰即是人及人是實若說人與陰異陰雖非人人亦是實以是故人是施設有一異不可說是故如來止記論成偈曰

若執人是實　一異應可說　一異不可說
此說則無理

釋曰若人違大師教執有實人是實人與陰一異則應可說而執與陰一異不可說此說則無道理若汝言不可說如火與薪非異非不異者不然偈曰

異相及世見　聖說亦不然　火薪非不說
有二可得故

釋曰異相者火謂火大薪謂餘大各有別相是故火與薪異世見者世人離火見薪謂可燒木等亦離薪見火

如風吹焰去是故火與薪異聖說亦不然者佛世尊無處說火之與薪一異不可說是故汝執火薪一異不可說此說無道理若汝言非離薪見火風即是薪者不然有二可得故由火之與風二相別故復次偈曰

二有故識起　人緣則非義　好滅及惡生
言生復非理

釋曰若人執人有實謂見者聞者覺者識者食者知者說者若尒彼眼等識起為以人為緣說人是作者為以人是主說人是作者若以人為緣者二有故識起人緣則非義由人於識起中無有少力可見故若以人是主者好滅及惡生言生復非理若人為主已生所愛識應畢竟令不滅不應令滅未生不愛識應畢竟令不生不應令生以是故汝不應執人是見者乃至識者復次偈曰

汝執實人中　何業可成立　無實強令實
違佛三菩提

釋曰若人是實有汝以何業可得成立凡是實有必有事業如眼等淨

色以見等事業可得成立人無是等事業可得成立是故人非實有復次汝於無實人中強欲令有實人即違如來三種菩提一者甚深菩提二者不共菩提三者出世菩提若見實人則非甚深菩提則非不共外道菩提則非世間不習菩提是故此執是世間所取是外道著處是生死恒習復次若人是見者乃至識者眼等諸根為有功用為無功用若有功用為自然起為由人起問彼何所疑偈曰

若用自然起　即有三過生　若以人為緣
眼等則無用

釋曰若言眼等功用自然起者人於眼等不作事業則有三種過生若言以人為緣功用得起者眼等諸根則一向無有功用問何者是功用自然起三過偈曰

人非作者故　用非常起故　起非一時故
自起則不然

釋曰若眼等功用不待人作自然而起則人非作者云何名見者乃至識者此是第一過失若眼等功用自然起

則應常起不應起時非常此是第二過失若眼等功用常起則起應一時云何不得並起此是第三過失由此義故若言自然起者不然問以人為緣復有何過偈曰

人住用先無 人壞則人斷 更有第三體
為緣無此義

釋曰若言人住與功用為緣者人既常有何故功用先無後有是義不然若言人壞為緣者人壞則墮无常是亦不然若言更有第三不住不壞人為緣者無有此義如是依道理說實人不可得復次偈曰

諸法無我印 及說真實空 有我有五過
是故知無我

釋曰法印經中佛說一切法無我真實空經中佛說有業有報作者不可得捨前陰起後陰起滅唯法增五經中說若執有我有五過失一者墮於見處起我見命者見二者同於外道三者餘行邪行四者於空不欲不信不住五者聖法不得清淨如是依阿含說有實人亦不可得問若無實人

云何世尊處處經中而說有人謂知者負擔者及建立隨信行等人耶偈曰

由依染淨法　位斷說有異　行異相續異　無實假說人

釋曰由依染汙法及清淨法有位差別及斷差別故建立假人有差別若無假人差別則不可說有行差別及相續差別如知經中說何等諸法謂染汙法何等為知謂清淨法如負擔經中說何者負擔謂染汙法何者棄擔謂清淨法若無行差別及相續差別則不可說此二法為知者負擔者菩提分法多位差別謂方便道見道修道究竟道若無行及相續差別則不可說彼菩提分法有隨信行等人差別由無實人約法差別可得假說以此道理故知所說但是假人若佛意不說是假人說實人則無用由起衆生我見故偈曰

不為起我見　由見已起故　無始已習故　無用應解脫

釋曰佛不應為起衆生我見說有實人由衆生我見先已起故亦不為令

衆生數習我見說有實人由衆生我見先已習故亦不為令我見衆生得解脫故說有實人一切無功用者皆應自然得解脫故以是故一切未見諦者有我見而無解脫非如苦體先時不見後時方見人不如是非先不見後時方見又如苦體先時不見後亦不見即無解脫人體亦尒先時亦見後時亦見則無解脫若實有我則決定有我所從此二執即起我愛及餘煩惱如是則無解脫以是故不應欲得有實人以我見等過皆悉起故

如是別說菩提分已次總結前義偈曰

慚羞等功德　菩薩常具足　自利既不捨
亦令他利成

釋曰此義如前所顯略說覺分品究竟

大乘莊嚴經論卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第十二　　　父

無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

功德品第二十二

釋曰已說菩薩諸覺分次說菩薩諸功德偈曰

捨身及勝位　忍下亦長勤　不味不分別
六行說希有

釋曰此偈顯示行希有檀行者若能施自身命則為希有餘非希有戒行者若能棄捨勝位慕道出家則為希有餘非希有忍行者若能不顧身命忍於下劣衆生則為希有餘非希有精進行者若能長時正勤乃至窮生死際而不斷絶則為希有餘非希有禪行者若能於勝定樂而不耽味不彼受生則為希有餘非希有慧行者若能起無分別智則為希有餘非希有若聲聞人分別四諦而有猒離菩薩則不尒是名六種行希有偈曰

生在如來家　得記并受職　及以得菩提
四果說希有

釋曰此偈顯示果希有菩薩有四種果一者入初地時生如来家是須陀洹果二者於第八地中而得授記是斯陀含果三者於第十地中而得受職是阿那含果四者佛地是阿羅漢果前三是學果第四是無學果已說菩薩希有次說菩薩非希有偈曰

離欲與得悲 勝修及平等 依此修諸度 是行非希有

釋曰若菩薩已得離欲而行布施非為希有不染於物易捨故若菩薩已得大悲而持戒忍辱非為希有若菩薩已得勝修謂第八地由無功用無分別故行後三度非為希有若菩薩已得自他平等心行一切諸度亦非希有由利他時即如自利無有退屈心故已說菩薩非希有次說菩薩平等心偈曰

菩薩愛衆生 不同生五愛 自身與眷屬 子友及諸親

釋曰此偈顯示菩薩於諸衆生得平等心衆生有五種愛心不得平等一愛自身二愛眷屬三愛兒子四愛朋

友五愛諸親由此五愛不得平等亦非畢竟如人或時亦行自害菩薩愛衆生心則平等由不捨不退故偈曰

無偏及無犯　遍忍起善利　禪亦無分別
六度心平等

釋曰此偈顯示菩薩行六度得心平等無偏無偏者是布施心平等於諸求者不墮愛憎故無犯無犯者是持戒心平等乃至微細戒行亦不缺故遍忍遍忍者是忍辱心平等普於勝劣衆生皆能忍故起善利起善利者是精進心平等為起一切善根及起自他一切種利而勤行故禪亦禪亦者是學定心平等菩薩修定亦為起諸善根及為起諸利益而精進故無分別無分別者是修慧心平等從初發心乃至究竟所行諸度皆三輪清淨故是名諸度心平等已說菩薩平等心次說菩薩饒益衆生事偈曰

令器及令禁　耐惡與助善　入法亦斷疑
六行饒益事

釋曰此偈顯示諸菩薩以六波羅蜜饒益諸衆生令器者以施饒益令彼得成修善器故令禁者以戒饒益隨

其堪能而令持故耐惡者以忍饒益能受衆生違逆事故助善者以進饒益佐助衆生營善業故入法者以定饒益迴邪入正通力能故斷疑者以智饒益若凡若聖所有疑網皆除故

已說菩薩六度饒益次說菩薩七似饒益一似母饒益二似父饒益三似善友饒益四似同侶饒益五似健奴饒益六似闍梨饒益七似和上饒益

問云何似母饒益偈曰

等心生聖地　長善防諸惡　教習以多聞
五業如慈母

釋曰譬如慈母於子作五種饒益業一懷胎二出生三長養四防害五教語菩薩饒益衆生五業亦尒一等心向衆生二生之於聖地三長養諸善根四防護諸惡作五教習以多聞是名菩薩五種似母業問云何似父饒益偈曰

令信令戒定　令脫令勸請　亦為防後障
五業如慈父

釋曰譬如慈父於子作五種饒益業一下種子二教工巧三為娉室四付

善友五為絕債不令後償菩薩五業亦尒一令起信以為聖體種子二令學增上戒定以為工巧三令得解脫喜樂以為娉宲四令勸請諸佛以為善友五為遮諸障閡以為絕債是名菩薩五種似父業問云何似善友饒益偈曰

秘深及呵犯　讀持與教授　令覺諸魔事
五業如善友

釋曰辟如善友於已作五種饒益業一寄語為覆二惡行令斷三善行稱譽四所造佐助五遮習惡事惡事四種一射獵二婚非三躭酒四博戲菩薩五業亦尒一非器者秘其深說二犯戒者如法呵責三具戒者以善稱譽四修行者教令遠證五魔事者即令覺知是名菩薩五種似善友業問云何似同侶饒益偈曰

與樂及與利　樂恒利亦恒　及以不離散
五業如同侶

釋曰辟如有智同侶於已作五種饒益業一與樂二與利三恒與樂四恒與利五不乖離菩薩五業亦尒一與

不顛倒樂世間成就者名樂由此得樂受故二與不顛倒利出世成就者名利由此對治煩惱病故餘三可解是名菩薩五種似同侶業問云何似健奴饒益偈曰

成生開出要　忍害與二成　亦以巧方便
五業如健奴

釋曰譬如健奴為主作五種饒益業一極諸所作二得不欺誑三忍諸打罵四作事精好五解巧方便菩薩五業亦尒一成熟衆生二開亦出要三忍諸惡事四與世間樂五與出世利是名菩薩五種似健奴業問云何似闍梨饒益偈曰

遍授及亦要　舒顏亦愛語　不求彼恩報
五業如闍梨

釋曰得無生忍者說為闍梨譬如闍梨於弟子作五種饒益業一教其諸法二亦其遠要三身知舒顏四口知愛語五心無悕望菩薩五業亦尒應知問云何似和上饒益偈曰

令滿及令脫　斷障與世樂　及與出世利
五業如和上

釋曰辟如和上於弟子作五種饒益業一度令出家二與其受戒三禁斷諸過四攝持以財五教授以法菩薩五業亦尒一令斷二令得解脫三令斷諸障四與世間樂五與出世利是名菩薩五種似和上業已說菩薩七似饒益次說衆生六種報恩偈曰

不著及不犯　知作亦善行　如是修六度
是報菩薩恩

釋曰如菩薩饒益衆生衆生報菩薩恩亦如是不著者布施報恩不犯者持戒報恩知作者修忍報恩菩薩愛忍彼知而作即是報恩善行者行餘三度報恩以精進行定慧即得解脫故後三度合名善行已說衆生六種報恩次說菩薩五種悕望偈曰

六增及六減　成生與進地　大覺是五處
悕望有五種

釋曰諸菩薩於五處常起悕望一悕望六度增長二悕望六蔽損減三悕望成熟衆生四悕望勝進諸地五悕望無上菩提是名五種悕望已說菩薩五種悕望次說菩薩四種不空果

偈曰

断怖與發心　除疑亦起行　四事化衆生
必定不空果

釋曰諸菩薩四業利益衆生必不空果一為說深法必得不怖二令發菩提心必得佛果三為之断疑必無重起四為說六度必能修習是名四業不空果已說菩薩四種不空果次說菩薩六種正行偈曰

離求離後有　遍起諸功德　修禪捨無色
智合方便行

釋曰離求者布施正行不望報故離後有者戒忍正行不求後有故遍起諸功德者精進正行修禪捨無色者禪定正行智合方便行者般若正行三輪清淨為般若迴向菩提為方便如寶積經說施不求報如是廣說已說菩薩六種正行次說菩薩六度進退分偈曰

著財與毀禁　慢下將惰善　散味亦分別
是退翻為進

釋曰六度所對治是退分因翻彼所對治即是能對治應知即是進分因

巳說菩薩六度進退分次說菩薩六

度真似功德偈曰
假許及詐相　誑喜亦偽勤　身靜口善說
是似翻即真
釋曰假許者是似布施謂語求者言
所有恣取而彼來即恡詐相者是似
持戒謂覆藏諸惡而詐善威儀誑喜
者是似忍辱謂甘言虛悅而規害待時
偽勤者是似精進謂虛說我求佛果而
實心悕世報身靜者是似禪定謂身
口端默而惡覺擾心口善說者是似
般若謂為他巧說而身自不行此六
是不真行翻此不真行即為真行巳
說菩薩真似功德次說菩薩為衆生
除六蔽偈曰
與彼六度行　除彼六蔽障　菩薩化衆生
地地皆如是
釋曰衆生有六蔽能障彼六波羅蜜
所謂慳貪破戒嗔恚懈怠乱心愚癡
菩薩如其次第給其所須令行布施
乃至令行般若使彼衆生得除六障
即是與施乃至與智巳說菩薩除衆
生六蔽次說諸佛攝菩薩記偈曰

授記有二種 人別及時別 轉記及大記
此復為二種

釋曰授記有二種一人差別二時差別人差別授記有四種一未發心授記謂性位二已發心授記三現前授記四不現前授記時差別授記有二種一有數時授記二無數時授記復次更有二種授記一轉授記二大授記轉授記者謂記彼菩薩後於如是如來如是時節當得授記問云何大授記偈曰

八地得無生 斷慢斷功用 諸佛及佛子
一體同如故

釋曰大授記者謂在第八地中得無生忍時由斷自言我當作佛慢故及斷一切分別相功用故得一切諸佛菩薩同一體故問云何同一體荅不見諸佛諸菩薩與自己身而有差別何以故同一如故偈曰

剎土及名号 時節與劫名 眷屬并法住
記復有六種

釋曰復有此六種授記一者於如是剎土二者有如是名号三者經如是

時節四者有如是劫名五者得如是眷屬六者如是時節正法住世已說諸佛授記次說菩薩六種決定偈曰

財成及生勝 不退與修習 定業無功用

六事決定成

釋曰菩薩由六度增上得六種決定一者財成決定由施常得大財成就故二者生勝決定由戒常得隨意受生故三者不退決定由忍諸苦常不退故四者修習決定由進恒時習善無間息故五者定業決定由禪成就衆生業永不退故六者無功用決定由智得無生忍無分別智自然住故已說菩薩六種決定次說菩薩六種必應作偈曰

供養及學戒 修悲亦勤善 離諠樂法

六事必應作

釋曰諸菩薩為成就六度故於諸地中決定應作六事一者必應供養此為成就檀度若不長時供養則檀度不得圓滿供養義如供養品說二者必應學戒此為成就戒度若不長時學戒則戒度不得圓滿三者必應修

悲此為成就忍度若不長時忍諸不饒益事則忍度不得圓滿四者必應勤善此為成就進度若心放逸不修諸善則進度不得圓滿五者必應離諠此為成就禪度若在聚落多諍擾心則禪度不得圓滿六者必應樂法此為成就智度若不遍歷諸佛聽法無厭如海納流無時盈溢則智度不得圓滿已說菩薩六種必應作次說菩薩六種必常作偈曰

厭塵及自省　耐苦修善法　不味不分別
六行必常起

釋曰諸菩薩為成就六度故必應常作六事一者厭塵謂知五欲過失譬如糞穢雖少亦臭布施果報雖多亦苦由不著故能行三施此事常修則檀度圓滿二者自省謂晝夜六時常自省察所作三業知過則改此事常修則戒度圓滿三者耐苦若有他來作諸不饒益事及自求法忍諸寒熱等苦此事常修則忍度圓滿四者修善善謂六波羅蜜於諸地中此事常修則進度圓滿五者不味謂不敢禪

中勝樂恒來欲界受生此事常修則禪度圓滿六者不分別謂於三輪異相不起分別此事常修則智度圓滿

已說菩薩六種必常作次說菩薩六度勝類偈曰

法施及聖戒　無生起大乘　定悲如實智

六行此為勝

釋曰施有多種以法施而為最上戒有多種以聖人所愛無流戒而為最上忍有多種以八地無生忍而為最上精進有多種以起大乘度脫衆生而為最上定有多種以出世第四禪與大悲合者而為最上智有多種以如實通達諸法智而為最上已說菩薩六度勝類次說四種假建立偈曰

立法及立諦　立理亦立乘　五七四三種

建立假差別

釋曰四種假建立者一法假建立二諦假建立三道理假建立四乘假建立問各有幾種答法假建立有五種差別諦假建立有七種差別道理假建立有四種差別乘假建立有三種差別法假建立五種者偈曰

所謂五明處　皆是大乘種　修多祇夜等
類有差別故

釋曰法假建立五種即是五明論此五皆是大乘修多羅祇夜等種類差別五明處如覺分品說諦假建立七種者偈曰

輪轉及空相　唯識與依止　邪行亦清淨
正行如七種

釋曰七種差別即是七如一輪轉如二空相如三唯識如四依止如五邪行如六清淨如七正行如輪轉如者謂生死即是三界心心法此從分別起此分別復從因緣起不從自在等因生亦非無因生由分別境界空故一切時但有分別依他二性輪轉空相如者謂法無我一切諸法同一空如以為相故唯識如者謂無分別智依止如者謂苦諦此有二種一器世間二眾生世間邪行如者謂集諦此即是愛清淨如者謂滅諦此有二種一煩惱障淨二智障淨正行如者謂道諦如此七種如名諦假建立此中應知三種如是分別依他二性謂輪

轉如依止如邪行如四種如是真實性謂空相如唯識如清淨如正行如故分別依他二性攝者即是世諦真實性攝者即是真諦道理假建立四種者偈曰

正思正見果　釋法現等量　亦說不思議
道理有四種

釋曰道理假建立有四種一相待道理二因果道理三成就道理四法然道理相待道理者所謂正思由待正思出世正見方始得起離正思惟更無別方便故因果道理者所謂正見及果成就道理者所謂以現等量簡擇諸法法然道理者所謂不可思議處此法已成故如問何故正思能起正見此已成就不應更思何故正見能斷煩惱及得於滅此已成就不可更思諸如是義悉是法然道理如此四種名道理假建立乘假建立三種者偈曰

心說行聚果　五各下中上　依此三品異
建立有三乘

釋曰依五義三品建立三乘五義者

一心二說三行四聚五果三品者謂下中上若聲聞五事俱下心下者求自解脫說下者說自利法行下者行自利行聚下者福智狹小但三生等果下者得聲聞果若緣覺乘五事俱中若菩薩乘五事俱上心上者謂四種思心如金剛波若經說說上者如其思心作如是說法行上者如其說法作如是行行聚上者如其行行得如是聚滿果上者如其聚滿得无上菩提復次若聲聞乘從他聞法內自思惟以分別智得果若緣覺乘不從他聞內自思惟亦以分別智得果若菩薩乘不從他聞以無分別智得果此三種名乘假建立已說四種假建立次說菩薩四種求知偈曰

名物互為客 二性俱是假 二別不可得
是名四求義

釋曰諸菩薩四種求諸法一名求二物求三自性求四差別求名求者推名於物是客此謂名求物求者推物於名是客此謂物求自性求者推名自性及物自性知俱是假此謂自性

求差別求者推名差別求物差別知俱空故悉不可得此謂差別求說四求已次分別四如實知偈曰

真智有四種　名等不可得　二利為大業
成在諸地中

釋曰諸菩薩於諸法有四種如實知一緣名如實知二緣物如實知三緣自性如實知四緣差別如實知如實知者由知一切名等皆不可得故二利為大業成在諸地中者諸菩薩於諸地中起自利利他大事此名如實知業偈曰

住持及受用　種子合三因　依止及心法
亦種為彼縛

釋曰三因者一住持因二受用因三種子因住持因者謂器世界受用因者謂五欲境界種子因者謂阿梨耶識由此識是內外諸法種子因故此三因如繩即是能縛問此縛縛何等物答依止及心法亦種為彼縛所縛亦有三種一依止二心法三阿梨耶識問依止是何等答是眼等六根問阿梨耶識是何等答是三界內外皆

法種子此中但有阿梨耶識可縛無人我可縛此名如實知繫縛偈曰

安相在心前 及以自然住 一切俱觀察 至得大菩提

釋曰安相在心前者安相謂聞思修慧方便人所緣起分別故名安相及以自然住者彼相謂自性現前非分別故名自然住一切俱觀察者彼二所緣非所緣體無分別故以此方便為諸相對治彼二應次第觀察謂先觀安相後觀自然住相此二皆非緣體彼起四倒即得隨滅至得大菩提者若修行人但觀察人相唯得聲聞緣覺菩提若觀察一切法相即得無上菩提如是隨其所縛而得解脫此名如實知解脫問此解脫由何所知由何所盡偈曰

若智緣真如 遠離彼二執 亦知業聚因 依他性即盡

釋曰若具知三性即盡依他性若智緣真如者是知真實性遠離彼二執者是知分別性亦知業聚因者是知依他性依他性即盡者由知三性即

黨習聚盡黨習聚者謂阿梨耶識問
此盡有何功德偈曰
緣彼真如智 觀察無異相 者非有現見
想作自在成
釋曰觀察無異相者別相及如無差
別見故此說二乘與菩薩差別二乘
相及無相差別而見如是見已悉捨
於相於無相界起作意緣入無相三
昧菩薩則不尒於真如外不見別有
諸相於無相界亦見無相由菩薩智
無種種相修故有非有現見者有名
真如境界非有名相境界皆現見故
想作自在成者謂欲作神通等事一
切皆由憶想分別而成此是如實知
利益問凡夫及菩薩二見云何顯 亦
偈曰
覆實見不實 應知是凡夫 見實覆不實
如是名菩薩
釋曰凡夫無功用不見真如見不真
實相菩薩無功用見真如不見不真
實相問已知差別云何轉依及得解
脫偈曰
不見見應知 无義有義境 轉依及解脫

以得自在故

釋曰無義境界謂諸相此即不見有義境界謂真如此即見如是說名轉依見所執境界無體及見真如有體如是說名解脫何以故以得自在故自在者謂隨自意轉自然不行諸境界如經說若有相則被縛若被縛則無解脫不行一切境界即是解脫

問去何如實知淨土方便偈曰

衆生同一種　地境皆普見　此即淨土障
應知亦應捨

釋曰衆生同一種地境皆普見者器世界是大境界一切衆生同見一種類皆言此是大地故此即淨土障者由作此見即與淨土方便而為障礙應知亦應捨者菩薩知此想為障礙已即應勤捨此想是名對治已說菩薩四種如實知次說菩薩五種無量

偈曰

應化及應淨　應得亦應成　應說此五事
菩薩五無量

釋曰五事無量者一應化事無量由攝一切衆生界故二應淨事無量由

攝一切器世界故三應得事無量由攝一切法界故四應成事无量由攝一切可化衆生故五應說事無量由攝十二部經是化衆生方便故已說菩薩五種无量次說菩薩說法有八果偈曰

發心及得忍 淨眼與盡漏 法住學亦斷 受用為八果

釋曰菩薩若勤說法能得八果一諸聽法者或發菩提心二或得無生忍三或於諸法遠塵離垢得法眼淨此謂下乘所攝四或得諸漏盡五令正法久住由此正說得展轉受持故六未學義者令得學義七未斷疑者令得斷疑八已斷疑者令得受用正法無障大喜味已說菩薩說法有八果次說大乘七大義偈曰

緣行智勤巧 果事皆具足 依此七大義 建立於大乘

釋曰若具足七種大義說為大乘一者緣大由無量修多羅等廣大法為緣故二者行大由自利利他行皆具足故三者智大由人法二無我一時

通達故四者勤大由三大阿僧祇劫無間修故五者巧大由不捨生死而不染故六者果大由至得力無所畏不共法故七者事大由數數示現大菩提大涅槃故已說大乘七大義次說八法攝大乘偈曰

性信心行入　成淨菩提勝　如是八種事
總攝諸大乘

釋曰此以八事總攝一切大乘八事者一種性如性品說二信法如信品說三發心如發心品說四行行如度攝品說五入道如教授品說六成熟衆生謂初七地七淨佛國土謂第八不退地八菩提勝謂佛地菩提有三種謂聲聞菩提緣覺菩提佛菩提佛菩提大故為勝於此佛地亦現大菩提及大涅槃故已說八法攝大乘次說菩薩五人差別偈曰

信行及淨行　相行無相行　及以無作行
差別依諸地

釋曰菩薩有五人差別一信行人謂地前一阿僧祇劫二淨心行人謂入初地三相行人謂二地至六地四無

相行人謂第七地五無作行人謂後三地已說菩薩五人差別次說菩薩諸相差別偈曰

不著及清淨　降嗔與勤德　不動并見實
有欲名菩薩

釋曰此偈以自利門說菩薩相不著者是能行施不著諸欲故清淨者是能持戒降嗔者是能忍辱勤德者是能精進不動者是能習定見實者是能修智有欲者是能起願樂大菩提故行此七事說名菩薩相偈曰

隨攝及無惱　耐損并勇力　不放逸多聞
利彼名菩薩

釋曰此偈以利他門說菩薩相隨攝者是施恒以四攝攝衆生故無惱者是戒自信於他不起惱害見故耐損者是忍他来違逆不懷加報意故勇力者是進在苦度衆生無有退屈心故不放逸者是定不著禪味来就下處生故多聞者是智能斷一切衆生疑故如是勤行利他是菩薩相偈曰

猒財及捨欲　忘怨亦勤善　巧相無惡見
內住名菩薩

釋曰此偈以住功德門說菩薩相猒財者住施功德知慳財過墮於惡道来貧窮故捨欲者住戒功德若著五欲不能出家受持戒故忘怨者住忍功德他来損巳不懷不報故懷報者如似畫石不懷報者如似畫水一墮惡道一生善趣勤善者住進功德為自他二利恒行六波羅蜜故巧相者住定功德善能分別止舉捨三相故無惡見者住智功德一切諸相不可得故內住者住願功德內謂大乘論住不動故偈曰

具悲亦起慙　耐苦及捨樂　持念并善定

不捨名菩薩

釋曰此偈以不退門說菩薩相具悲者是施不退愍他苦人能行施故起慙者是戒不退觀此世他世及法人不造諸非故耐苦者是忍不退風雨寒熱等及他違損事一切皆忍故捨樂者是進不退能行正勤人不著自樂故持念者是定不退能善攝心人由念力故善定者是慧不退無分別智具足故不捨者是願不退不捨大

乘故偈曰

除苦不作苦　容苦不畏苦　脫苦不思苦
欲苦名菩薩

釋曰此偈以離苦門說菩薩相除苦者是施施他物時除他貧窮故不作苦者是戒戒自居時不作苦惱他故容苦者是忍自他利時諸苦能受故不畏苦者是進行難行時恒得不退故脫苦者是定離欲欲界時解脫苦故不思苦者是慧三輪清淨時不起分別故欲苦者是願為化衆生樂住生死故偈曰

樂法及性法　呵法亦勤法　自在法明法
向法名菩薩

釋曰此偈以攝法門說菩薩相樂法者是施愛施等法故性法者是戒自性護持故呵法者是忍譏嫌瞋法故勤法者是進勤行大乘法故自在法者是定諸禪自在故明法者是慧無上般若具足故向法者是願一向樂大菩提故問去何名法荅由一切諸波羅蜜法皆隨轉故偈曰

財制護善樂　法乘於此七　七種不放逸

是故名菩薩

釋曰此偈以不放逸門說菩薩相一財不放逸此由布施不施不堅施則堅固故二制不放逸此由持戒如佛說應作者作不應作者不作故三護不放逸此由忍辱護自他心無兩害故四善不放逸此由精進常起正勤行六度故五樂不放逸此由修定諸禪樂受不味著故六法不放逸如實真法此能知故七乘不放逸此由大願魔王來壞其菩提心亦不退故偈曰

不遂及小罪　不忍退亦乱　小見及異乘
七著名菩薩

釋曰此偈以有著門說菩薩相一不遂著著慳貪故二小罪著著微細罪見怖畏故三不忍著著不忍故四退著著懈怠故五乱著著退定故六小見著著餘小執通達法無我故七異乘著著起小乘心捨大菩提故偈曰

令世後世捨　起勤亦得通　等說及大果
七攝名菩薩

釋曰此偈以攝生門說菩薩相一令世攝謂以布施攝現在眾生二後世

攝謂以持戒攝未來衆生得勝生處方能攝故三捨攝謂以忍辱攝有惱乱衆生四起勤攝謂以精進攝懈怠衆生五得通攝謂以禪定攝他方衆生往彼化故六等說攝謂以智慧攝下中上衆生等心為說無增減故七大果攝謂以大願若得佛果攝諸衆生無有餘故此諸偈義以異門說六度及大願是菩薩相應知已說菩薩諸相差別次說菩薩諸名差別偈曰

應知諸菩薩 亦名摩訶薩 亦名有慧者
亦名上成就 亦名降伏子 亦名降伏持
亦名能降伏 亦名降伏牙 亦名為勇猛
亦名為上聖 亦名為導師 亦名大名稱
亦名為有悲 亦名大福德 亦名自在行
亦名正說者

釋曰此十六名皆依義立一切菩薩悉有此名若人聞有此名應知即是菩薩已說菩薩諸名差別次說菩薩諸義差別偈曰

實覺大義覺 一切覺恒覺 及以方便覺
五覺名菩薩

釋曰由有五覺故名菩薩一者實義

覺覺人法無我故二者大義覺覺自他義故三者一切覺覺一切種義故四者恒覺雖現涅槃覺無盡故五者方便覺覺隨物機而作方便故偈曰

隨我及小見　及以諸識身　亦於虛分別

四覺名菩薩

釋曰復由四覺名為菩薩一隨我覺由覺心故心謂阿梨耶識二小見覺由覺意故意謂與我見等四惑相應緣阿梨耶識者三識身覺由覺識故識謂六識身四虛分別覺由覺不真分別故不真分別者即前心意識一切菩薩唯覺此是不真分別故偈曰

無境及真義　永無亦圓滿　亦說不可得

五覺名菩薩

釋曰復由五覺名為菩薩一無境覺覺依他性故二真義覺覺真實性故三永無覺覺分別性故四圓滿覺覺一切境一切種故五不可得覺覺三輪清淨故三輪者一應覺謂菩薩境二依覺謂菩薩身三覺性謂菩薩智此三不可得故名不可得覺偈曰

成就及處所　胎藏隨次現　及以斷深疑

五覺名菩薩

釋曰復由五覺名為菩薩一成就覺謂成佛果二處所覺謂住兜率天宮三胎藏覺謂入母胎四隨次現覺謂出胎受欲出家修行成道五斷深疑覺謂為諸衆生轉大法輪偈曰

得不得及住　於自亦於他　有說與無說
有惕及惕斷　未熟亦已熟　如此十一種
一切皆能覺　是故名菩薩

釋曰復由十一種覺故名菩薩得不得及住者如其次第過去未來現在覺於自亦於他者謂內覺外覺有說與無說者謂麁覺細覺有惕及惕斷者謂劣覺勝覺未熟亦已熟者謂遠覺近覺未熟者覺彼久遠方覺已熟者覺彼於近即覺功德品究竟

大乘莊嚴經論卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘莊嚴經論卷第十三　　　　又

無著菩薩造
大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

行住品第二十三

釋曰已說菩薩功德次說菩薩五種相偈曰

內心有憐愍　愛語及勇健　開手并釋義
此五菩薩相

釋曰菩薩有五種相一憐愍二愛語三勇健四開手五釋義憐愍者以菩提心攝利衆生故愛語者令於佛法得正信故勇健者難行苦行不退屈故開手者以財攝故釋義者以法攝故此五種相應知初一是心後四是行已說菩薩五種相次說菩薩在家出家分偈曰

菩薩一切時　恒居輪王位　利益衆生作
在家分如此

釋曰菩薩在家恒作輪王化行十善離於十惡此是利益偈曰

受得及法得　及以亦現成　三種出家分
在於一切地

釋曰菩薩出家有三分一受得分謂從他受護二法得分謂得無流護三亦現分謂變化作受得分謂信行地法得分及亦現分謂入大地偈曰

應知出家分　无量功德具　欲比在家分　最勝彼無等

釋曰二分校量出家分勝由无量功德具足故已說菩薩在家出家分次說菩薩五種極大心偈曰

愛果及善根　涅槃欲令得　未淨淨極淨　謂在諸地中

釋曰五極大心者一樂極大心二利極大心三未淨極大心四已淨極大心五極淨極大心愛果者謂樂極大心令諸衆生得後世愛果故善根者謂利極大心令諸衆生現行諸善及得涅槃故未淨者謂未淨極大心即信行地菩薩淨者謂已淨極大心即初地至七地菩薩極淨者謂極淨極大心即後三地菩薩已說菩薩五種極大心次說菩薩四種攝衆生偈曰

欲樂及平等　增上與徒衆　四心於諸地　攝受一切生

釋曰四種攝衆生者一欲樂心攝由以菩提心攝故二平等心攝由入初地得自他平等心攝故三增上心攝由居主位以自在力攝故四徒衆心攝由攝成自弟子故已說菩薩四種攝衆生次說菩薩四種受生偈曰

業力及願力　定力亦通力　依此四種力
菩薩而受生

釋曰四種受生者一業力生二願力生三定力生四通力生業力生者謂信行地菩薩業力自在隨所欲處而受生故願力生者謂入大地菩薩願力自在為成熟他受畜生等生故定力生者謂得定菩薩定力自在捨於上界下受生故通力生者謂得神通菩薩通力自在能於兜率天等示現諸相而受生故已說菩薩四種受生次說菩薩十一住相偈曰

證空證業果　住禪住覺分　觀諦觀緣起
無相無功用　化力淨二門　及以菩提淨
以此諸所說　立地相應知

釋曰十一住者即十一地住者名地故證空者顯初住相多住人法二無

戒故證業果者顯第二住相證業及果不壞能護戒故住禪者顯第三住相能生欲界而不退禪故住覺分者顯第四住相能入生死而不捨覺分故觀諦者顯第五住相以明教化惱唯惱心以我無故觀緣起者顯第六住相能不起染心而依緣起受生故無相者顯第七住相行雖功用而上參一道多住無相故無功用者顯第八住相雖淨佛土而無無起作多住無功用故化力者顯第九住相四辯自在能成熟一切衆生故淨二門者顯第十住相三昧門陁羅尼門極清淨故淨菩提者顯第十一住相一切智障斷究竟故已說菩薩十一住相次說菩薩依地立名偈曰

初三三行淨　次三三惕斷　後三三覺捨化第十有四名

釋曰於十地中建立十菩薩名初三三行淨者初地名見淨菩薩得人法二見對治智故第二地名戒淨菩薩微細犯垢永無體故第三地名定淨菩薩諸禪三昧得不退故次三三惕斷

者第四地名斷法門異慢菩薩於諸經法破起差別慢故第五地名斷相續異慢菩薩入十平等心於一切相續得平等故第六地名斷染淨異慢菩薩如性本淨客塵故染能住緣起法如不起黑白差別見故後三覺捨化者第七地名得覺菩薩住無相力能念念中修三十七覺分故第八地名行捨菩薩住無功用無相故亦名淨土菩薩方便行與不退地菩薩合故第九地名化衆生菩薩能成熟一切衆生故第十有四名者一名大神通菩薩得大神通故二名滿法身菩薩具無量三昧門陁羅尼門故三名能現身菩薩住兜率天等亦相身故四名受職菩薩於諸佛所得受職故

已說菩薩依地立名次說菩薩隨地修學及學果偈曰

隨次依前六　見性修三學　隨次依後四

得果有四種

釋曰隨次依前六見性修三學者菩薩於初地通達真如第二地學增上戒第三地學增上心第四第五第六

地學增上慧慧有二境一法實謂苦等四諦二緣起謂逆順觀十二因緣此二境亦在第二第三地中是故彼地亦增上慧建立然第四地中菩提分慧增上第五地中諦觀慧增上第六地中緣起觀慧增上故此三地建立增上慧學隨次依後四得果有四種者依第七地得無相有功用住為第一果依第八地得無相無功用住為第二果依第九地得成熟衆生為第三果依第十地得二門成熟為第四果已說隨地修學及學果次說菩薩隨地修習无流五陰偈曰

見性淨三身　亦在前六地　餘地淨餘二

遠離五障故

釋曰初地見性如前解第二地中戒身清淨第三地中定身清淨第四第五第六地中慧身清淨後四地及佛地解脫身解脫知見身清淨由離五障故五障者第七地中以執相無知為障第八地中以功用無知為障第九地中以不能化生無知為障第十地中以末淨二門無知為障佛地中以

导障無知為障謂此無知能导聲聞緣覺境界智諸佛知一切境無导由解脫此障故已說菩薩隨地修無流五陰次說菩薩隨地成就未成就偈曰

未成就成就　成復未成成　如地建立知
分別無分別

釋曰未成就成就者彼信行地是未成就自餘諸地是名成就成復未成成者於前成就地中復有未成就成就七地已還名未成就有功用故八地已上是名成就無功用故問前說歡喜地亦是成就此義云何荅如地建立知分別無分別此由於地建立中知唯分別於此分別亦無分別所執能執俱無體故約此義故說名成就偈曰

應知諸地中　修習及成就　此二不思議
諸佛境界故

釋曰菩薩於諸地中各有修習及成就應知地地皆不可思議由諸菩薩內自證覺是諸佛所知非餘人境界故已說菩薩隨地成就未成就次說菩薩入地十種相偈曰

明信及無劣　無怯亦無待　通達及平等
離偏亦離著　及以知方便　亦在聖衆生
如此十種相　地地皆圓滿
釋曰入地菩薩地地皆有十相何者
為十一明信二無劣三無怯四無待
五通達六平等七離偏八離著九知
方便十聖衆生明信者於自地得明
於諸法中除無知故於他地得信於
後諸地生願樂故無劣者聞深妙法
不驚怖故無怯者行難行行極勇猛
故無待者起自地行不待教故通達
者他地方便能起故平等者普於衆
生同自心故離偏者耳聞毀譽無高
下故離著者得輪王等位無愛染故
知方便者知諸法不可得為佛方便
故聖衆生者諸佛徒衆恒在生故此
等十相地地皆具應知已說菩薩入
地十種相次說菩薩地中十度相偈曰
有欲無六障　其次無亂慧　不漂亦不迴
事友及供養　迴向將生勝　修善與戲通
功德蔵如是　佛子十六相
釋曰諸菩薩於諸地中得上度有十
六相何者十六一有欲樂行諸度故

二無慳離施障故三無違離戒障故
四無恚離忍障故五无懈離進障故
六慈悲離定障故慈悲能與樂拔苦
是瞋惱對治由定得故七無惡慧離
慧障故惡慧有三謂自性分別隨憶
分別顯亦分別此能斷故八無乱慧
離異乘心故九不漂不為人天勝樂
醉其心故十不迴不為不成就苦及
難行苦退其心故十一事友依佛所
亦善知識聞大乘故十二供養供養三
寶故十三迴向善巧方便故十四生勝
此顯願波羅蜜相離八難處不離諸
佛菩薩故十五修善此顯力波羅蜜
相無間修諸善根故十六戲通此顯
智波羅蜜相遊戲諸大神通功德故
菩薩若得此相則為一切衆中上首
是名佛子十六相已說菩薩地中十
度相次說菩薩度度五功德偈曰

地地昇進時　度度有五德　二及二及一
應知止觀俱

釋曰地地昇進時度度有五德者菩
薩於一一地修一一度於一一度皆
具五種功德何者為五一滅習二得

猗三圓明四相起五廣因滅習者一一剎那滅除依中習氣聚故得猗者離種種相得法樂故圓明者遍知一切種不作分段故相起者由入大地無分別相生故廣因者為滿為淨一切種法身福聚智聚攝令增長故二及二及一應知止觀俱者此中應知初二功德是奢摩他分次二功德是毗鉢舍那分第五功德是俱分已說菩薩度五功德次釋菩薩十地名偈曰

見真見利物　此處得歡喜　出犯出異心
是名離垢地　求法持法力　作明故名明
惑障智障薪　能燒是焰慧　難退有二種
能退故難勝　不住二法觀　恒現名現前
雜道隣一道　遠去名遠行　相想無相想
動無不動地　四辯智力巧　說善稱善慧
二門如雲遍　雨法名法雲

釋曰見真見利物此處得歡喜者菩薩於初地中一見真如謂見自利昔曾未見今時始見去菩提近故二見利物謂見利他一一剎那能成熟百衆生故由此二見起勝歡喜故名歡

喜地出犯出異心是名離垢地地者菩薩於二地中出二種垢一出犯戒垢二出起異乘心垢由出二垢故名離垢地如十地經說我等應得應淨一切種智故勤精進求法持法力作明故名明者菩薩於三地中得三昧自在力於无量佛法能求能持得大法明為他作明由能以法自明明他故名明地惑障智障薪能燒是焰慧者菩薩於四地中以菩提分慧為焰自性以惑智二障為薪自性此地菩薩能起慧焰燒二障薪故名焰慧地難退有二種能退故難勝者菩薩於五地中有二種難一勤化衆生心無惱難二衆生不從化心無惱難此地菩薩能退二難於難得勝故名難勝地不住二法觀恒現名現前者菩薩於六地中依般若力能不住生死涅槃二法如此觀慧恒現在前故名現前地難道隣一道遠去名遠行者菩薩於七地中近一乘道故名遠去問誰是遠去荅功用方便究竟此遠能去由此遠去故名遠行地相想無相想

動無不動地者菩薩於八地中有相想及無相有功用想二想俱不能動由無此動故故名不動地四辯智力巧說善稱善慧者菩薩於九地中四無㝵慧最為殊勝於一剎那須三千世界所有人天異類異音異義異問此地菩薩能以一音普荅衆問遍斷衆疑由此說善故名善慧地二門如雲遍雨法名法雲者菩薩於十地中由三昧門及陁羅尼門攝一切聞熏習因遍滿阿梨耶識中譬如淨雲遍滿虛空能以此聞熏習雲於一一剎那於一一相於一一好於一一毛孔雨無量無邊法雨充足一切可化衆生由能如雲雨法故名法雲地問釋別名已云何名住云何名地偈曰

為集諸善根　樂住故說住　數數數无畏
復以地為名

釋曰為集諸善根樂住故名住者諸菩薩為成就種種善根於一切時樂住一切地是故諸地說名為住數數數無畏復以地為名者步弥耶名為地步者數數義弥者實數義耶者无

是義諸菩薩欲進上地於一一地中數數斷障尋數數得功德是名數數義地以十數為量諸菩薩於二地中知斷尒所障尋知得尒所功德知此不虛是名實數義上地是無畏處諸菩薩畏於自地中退失自他利功德進求上地是名無畏義由此三義故名為地已說菩薩十地名次說菩薩四種得地差別偈曰

由信及由行　由達亦由成　應知諸菩薩
得地有四種

釋曰四種得地者一由信得二由行得三由通達得四由成就得由信者以信得諸地故如信地中說由行者以正行得諸地故諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀六教他七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德聚此行得地故名行得通達者通達第一義諦乃至七地名通達得成就者八地至佛地名成就得已說菩薩四種得地差別次說菩薩四種修行差別偈曰

諸度諸覺分　諸通及諸攝　為大亦為小
俱入亦俱成
釋曰惣說一切菩薩行不過四種一波羅蜜行二菩提分行三神通行四攝生行說波羅蜜行為求大乘衆生、說菩提分行為求小乘衆生說神通行為令二種衆生得入佛法說攝生行為令二種衆生成熟佛法行住品究竟

大乘莊嚴經論敬佛品第二十四

釋曰已說菩薩行住次說礼佛功德
偈曰
合心及離心　不離利益心　憐愍諸衆生
救世我頂礼
釋曰此偈礼如來无量勝功德合心者是慈心由與樂故離心者是悲心由拔苦故不離心者是喜心由恒悅故利益心者是捨心由無染故偈曰
一切障解脫　一切世間勝　一切處遍滿
心脫我頂礼
釋曰此偈礼如来三處勝功德一切障解脫者顯解脫勝由一切煩障一切智障得解脫故一切世間勝者顯

御入勝由心自在隨其所緣隨意轉故一切處遍滿者顯遍入勝由一切境中智遍滿故由此三義心於三處而得解脫故說心解脫偈曰

能遮彼惑起 亦能害彼惑 染汙諸衆生 悲者我頂礼

釋曰此偈礼如来無諍勝功德能遮彼惑起者一切衆生應起煩惱如来凡所作業能令不起亦能害彼惑者彼惑若已起如来亦能令起對治方便若餘人無諍但能令他緣自不起煩惱而不能令他起對治如来無諍則不尒非但令彼不起亦能令彼起對治是故為勝染汙諸衆生悲者我頂礼者如来無諍三昧於一切染汙衆生偏起憐愍是故於彼名為悲者

偈曰

無功用無著 無导恒寂靜 能釋一切疑 勝智我頂礼

釋曰此偈礼如来願智勝功德如来願智由五事勝一於起無功用二於境不著三於中無导四恒時寂靜五能釋衆疑由此五義是故為勝餘人

願智一非無功用作意起故二非無
著假定力故三非無㝵少分知故四
非恒靜非常定故五不釋疑有無知
故偈曰

所依及能依　於言及於智　說者無㝵慧
善說我頂礼

釋曰此偈礼如来無㝵勝功德所說
有二種一所依謂法二能依謂義說
具有二種一方言二巧智如来於此
所說及說具慧常无㝵是故為勝說
者即顯無㝵業關亦有方故名善說
偈曰

能去及能聞　知行知来去　令彼得出離
教授我頂礼

釋曰此偈礼如来神通勝功德能去
者是如意通能往彼彼所故能聞者
是天耳通能聞彼彼音故知行者是
他心通能知彼人心行差別故知来
者是宿住通能知彼人前世從此因
来故知去者是生死通能知彼人令
世從此因去故令彼得出離者是漏
盡通能如實為彼說法故偈曰

衆生若有見　知定是丈夫　深起淨信心

方便我頂礼

釋曰此偈礼如来相好勝功德一切衆生若有見者即知如来是大丈夫及於如来起淨信業由以相好為方便故偈曰

取捨住變化　定智得自在　如此四淸淨
世尊我頂礼

釋曰此偈礼如来淸淨勝功德淸淨四種一身淸淨二縁淸淨三心淸淨四智淸淨取捨住者顯身淸淨能於自身壽中若取若捨若住得自在故變化者顯縁淸淨能於諸境轉變起化得自在故定者顯心淸淨能於諸定出入得自在故智者顯智淸淨能知諸境無礙得自在故偈曰

方便及歸依　淸淨與出離　於此破四誑
降魔我頂礼

釋曰此偈礼如来力勝功德魔依四事破壞衆生何者四事一依方便誑惑衆生言受用五塵得生善道不墮惡道二依歸依誑惑衆生言自在天等是歸依處餘處則非三依淸淨誑惑衆生言世間諸定唯此淸淨餘非

清淨四依出離誑惑衆生言小乘道果唯此出離非有大乘佛為破魔四事顯已十力一以是非智力破魔第一事由善方便可得生天非惡方便故二以自業智力破魔第二事由自業生天非依自在天等力故三以禪定智力破魔第三事由具知禪定解脫三昧三摩跋提故四以後七智力破魔第四事由下根等令離上根等安置故偈曰

於智亦於斷 於離亦於障 能說自他利
摧邪我頂禮

釋曰此偈禮如來無畏勝功德於智者是說一切智無畏於斷者是說漏盡無畏於離者是說盡苦道無畏於障者是說障道无畏此中智及斷是說自利功德離及障是說利他功德若諸外道難言瞿曇非具一切智非盡一切漏說道不能盡苦說障不能妨道如來於此四難而能摧伏故名無畏偈曰

在衆極治罰 自無所護故 離二染正住
攝衆我頂礼

釋曰在衆極治罰自無所護故者此礼如来不護勝功德若自有所護在衆不能説極治罰故離二涂正住者此礼如来念處勝功德離二涂者無喜憂故正住者不忘念故由此二種功德勝故能攝於一切徒衆此即是業偈曰

行住一切處　無非一切智　由斷一切習
實義我頂礼

釋曰此偈礼如来斷習勝功德如来於一切處一切時行住等事無非一切智威儀由具斷一切煩惱習故若無一切智者煩惱雖盡而習不盡於行住時或逢奔車逸馬即被損害由非一切智威儀故如来無此事由實有一切智故偈曰

利益衆生事　隨時不過時　所作恒無謬
不忘我頂礼

釋曰此偈礼如来不忘勝功德如来作利益衆生事恒得其時不過其時此是不忘法業如来所作一切時皆實不虛此是不忘法自性偈曰

晝夜六時觀　一切衆生界　大悲具足故

利意我頂礼

釋曰此偈礼如来大悲勝功德如来
以大悲故晝夜六時觀察衆生誰退
誰進未起善根者令其得起已起善
根者令其增進雖日六時而實一切
時恒轉法輪由大悲具足故此即大
悲業於一切衆生常起利益意此是
大悲自性偈曰

由行及由得 由智及由業 於一切二乘
寂上我頂礼

釋曰此偈礼如来不共勝功德如来
有十八不共法一身無失二口無失
三念無失四無異想五無不定心六
無不知已捨七欲無減八精進無減
九念無減十慧無減十一解脫無減
十二解脫知見無減十三智知過去
無著無礙十四智知未来無著無礙
十五智知現在無著无导十六身業
隨智慧行十七口業隨智慧行十八
意業隨智慧行此中由行者攝初節
六不共由得者攝第二節六不共由
智者攝第三節三不共由業者攝第
四節三不共一切聲聞緣覺於〻餘一

切衆生爲上如来由此四事不共故於彼上復上故名最上偈曰

三身大菩提 一切種得故 衆生諸處疑
能除我頂礼

釋曰此偈礼如来種智勝功德三身者一自性身二受用身三化身此說種智自性問此智於一切境知一切種復云何答一切衆生於一切處生疑此智能斷此說種智業偈曰

無著及無過 無穢亦無息 無動无戲論
清淨我頂礼

釋曰此偈礼如来度滿勝功德无著者於諸資財無所染故無過者於身等業永無垢故无穢者世法諸苦不濁心故無息者少有所得不即住故無動者心恒寂靜不散乱故无戲論者一切法中所有分別皆不行故如来此六圓滿具離六障故名清淨偈曰

成就第一義 出離一切地 於他得尊極
解脫諸衆生 无盡等功德 現在皆具足
世見衆亦見 不見人天等

釋曰此二偈礼如来佛相勝功德此中略說佛相有六種一體二因三果

四業五相應六差別由此六種表知是佛故說佛相成就第一義者此是體相由真如寂清淨第一義成就故出離一切地者此是因相由出離一切菩薩地故於他得尊極者此是果相由於一切衆生中得第一故解脫諸衆生者此是業相由能令一切衆生得解脫故无盡等功德現世皆具足者此是相應相世見衆亦見不見人天等者此是差別相世見者謂種種世界皆見此是化身衆亦見者謂佛大弟子衆亦見此是受用身不見者謂人天等一切時不見此是自性身此即三身差別敬佛品究竟大乘修多羅莊嚴論極清淨時說已究竟

大乘莊嚴經論卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第一

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

前礼最勝尊　離欲邁三有　亦敬一切智
甘露微妙法　并及八輩衆　無垢清淨僧
富那脇比丘　弥織諸論師　薩婆室婆衆
牛王正道者　是等諸論師　我等皆敬順
我今當次說　顯示莊嚴論　聞者得滿足
衆善從是生　可歸不可歸　可供不可供
於中善惡相　宜應分別說

說曰我昔曾聞乾陁羅國有商賈客到摩突羅國至彼國已時彼國中有一佛塔衆賈客中有一優婆塞曰至彼塔恭敬礼拜向塔中路有諸婆羅門見優婆塞礼拜佛塔皆共嗤笑更於餘日天甚烝熱此諸婆羅門等食訖遊行而自放散或在路中或立門側有洗浴者有塗香者或行或坐時優婆塞礼塔迴還諸婆羅門見已喚言來優婆塞就此坐語優婆塞言尒今云何不識知彼摩醯首羅毗紐天等而為致敬乃礼佛塔得無煩耶時優

婆塞即荅之曰我知世尊功德少分是故欽仰恭敬為礼未知汝天有何道德而欲令我向彼礼乎諸婆羅門聞是語巳瞋目呵叱愚癡之人汝云何不知我天所有神德而作是言諸婆羅門即說偈言

阿修羅城郭　高顯周三重　懸處於虛空
男女悉充滿　我天彎弓矢　遠中彼城郭
一念盡燒滅　如火焚乾草

時優婆塞聞是偈巳大笑而言如斯之事吾之鄙薄所不敬尚以偈荅言

命如葉上露　有生會當滅　云何有智者
弓矢加殘害

時諸婆羅門等聞是偈巳咸共同聲呵優婆塞言是癡人彼阿修羅有大勢力好為惡事我天神德力能殺害云何乃言非有智耶時優婆塞被呵責巳謂然長歎而說偈言

美惡諦觀察　智者修善業　能獲大果報
後則轉受樂　云何於過惡　反生功德想
邪見既增長　歎惡以為善　以是惡業故
後獲大苦報

諸婆羅門聞是語巳豎目舉手懍瘇

攘袂瞋忿戰動而作是言汝甚愚癡不吉之人此等諸天不加恭敬而恭敬誰時優婆塞意志閑裕而語之言吾雖單獨貴中道理不應以力朋黨覓說時優婆塞復說偈言

汝等所供養　兇惡好殘害　汝若奉事彼
以為功德者　亦應生恭敬　師子及虎狼
觸惱生殘害　惡鬼羅剎等　愚人以畏故
於彼生恭敬　諸有智慧者　宜應深觀察
若不為殘害　乃可生恭敬　諸有功德者
終無殘害心　修行諸惡者　無不懷殘害
不能善分別　功德及過惡　功德起惡心
過生功德想　殘害逼迫者　凡愚增敬順
於善功德者　反生輕賤心　世間皆顛倒
不別可敬者　乾陁羅生者　解知別善惡
是故信如來　不敬自在天

彼時婆羅門聞是語已即作是言咄乾陁羅出何種姓有何道德而名佛乎時優婆塞說偈答言

出於釋氏宮　具足一切智　衆過悉耘除
諸善皆普備　於諸衆生中　未始不饒益
覺了諸法相　一切悉明解　如是之大仙
故稱號為佛

時諸婆羅門復說偈言

汝言佛大仙　應作逼惱事　此閻浮提中
睒默監持陁　婆塞婆私吒　提釋阿坻耶
如是諸大仙　名稱世所聞　能結大神呪
殘滅諸國土　汝名佛大仙　亦應作斯呪
汝佛有大德　應作逼惱事　若不作呪害
云何名大仙

時優婆塞不忍聞彼誹謗之言以手掩耳而說偈言

咄莫出惡語　誹謗佛有呪　毀謗寂勝尊
後獲大苦報

時婆羅門復說偈言

佛若無呪術　不名有大力　若無惱害者
云何名大仙　我但說實語　何故稱誹謗
時諸婆羅門　撫掌大笑言　是故汝癡人
定墮於負處

時優婆塞語婆羅門言汝莫枉笑汝言如來無大功德亦無大力斯是妄語如來實有大功德力永斷呪根終不復作惱害之事汝今諦聽當為汝說即說偈言

以貪瞋癡故　則作大惡呪　當結惡呪時
惡鬼取其語　於諸罪眾生　而行惱害事

佛斷貪瞋癡　慈悲廣饒益　永除惡呪根
但有衆善事　是故佛世尊　都無有惱害
以大功德力　拔濟無量苦　汝今何故言
佛無大勢力

時諸婆羅門聞是偈已瞋恚心息語優婆塞言我於今者欲問少事勿見瞋也咄優婆塞佛若無惡呪云何而得受他供養既不為損又不能益云何而得稱為大仙優婆塞言如來大慈悲終無惡呪損減衆生亦復不為利養之事但為饒益故受供養而說偈言

大悲愍群生　常欲為拔苦　見諸受惱者
過於己自處　云何結惡呪　而作惱害事
衆生體性苦　生老病死逼　如癰著爍灰
云何更加惡　常以清涼法　休息諸熱惱

諸婆羅門聞是語已即便低頭思惟斯語此是好事心欲生信汝健陀羅善別勝處汝能信此甚為希有是故歎汝健陀羅者名不虛設言健陀者名為持也持善去惡故得斯號而說偈言

能持此地者　是名善丈夫　善丈夫中勝

實是健陁羅

時優婆塞作是思惟此婆羅門心欲
信解皆可成器我今當更為分別說
佛之功德時優婆塞顏貌熙怡而作
是言見汝信佛我甚歡喜汝今幸可
少聽我語功德過惡汝宜觀察而說
偈言

觀察佛功德　一見皆滿足　戒聞及定慧
無與佛等者　諸山須弥最　衆流海第一
世間天人中　無有及佛者　能為諸衆生
具受一切苦　必令得解脫　終不放捨離
誰有歸依佛　不得利益者　誰有歸依佛
而不解脫者　誰隨佛教盲　而不斷煩惱
佛以神足力　降伏諸外道　名稱普遠聞
遍滿十方剎　唯佛師子吼　說諸行無我
所說恒處中　不著於二邊　天上及人中
皆作如是說　不能善分別　結使諸業報
如來涅槃後　諸國造塔廟　莊嚴於世間
猶虛空星宿　以是故當知　佛為最勝尊

諸婆羅門聞是語已有生信心者有
出家者得道者

復次應思分別論所謂論者即是法也
夫於法所宜善思惟若能思惟則解

其義我昔曾聞有婆羅門名憍尸迦善知僧佉論衛世師論若提碎摩論如是等論解了分別彼婆羅門住華氏城中於其城外有一聚落彼婆羅門有少因緣詣彼聚落到所親家時其親友以緣事故餘行不在時憍尸迦婆羅門語其家人汝家頗有經書以不吾欲並讀待彼行還時所親婦即為取書偶得十二緣經而以與之既得經已至於林樹閒閑靜之處而讀此經聞無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲苦惱是名集諦無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱衆苦集聚滅初讀一遍猶未解了至第二遍即解無我外道之法著於二見我見邊見於一切法深知生滅無有常者而自念言一切外論皆悉無有出生死法唯此經中

有出生死解脫之法心生歡喜尋舉兩手而作是言我於今者始得實論始得實論端坐思惟深解其義容貌熙怡如花開敷復作是言我今始知生死繫縛解出世法乃悟外道所說諸論甚為欺誑不離生死歎言佛法至真至實說有因果因滅則果滅外道法中甚為虛妄說言有果而無其因不解因果不識解脫自觀我昔深生悕望云何乃欲外道法中度生死河我昔外道求度生死辟如有人沒溺恒河波浪之中懼失身命值則攀緣既不免難沒水而死我亦如是遇彼外道求度生死然其法中都無解脫出世之法沒生死河喪善身命墮三惡道今見此論當隨順行得出生死外道經論如愚狂語九十六種道悉皆虛偽唯有佛道至真至正六師之徒及餘智者咸自稱為一切智人斯皆妄語唯佛世尊是一切智誠實不虛時憍尸迦即說偈言

外道所為作　虛妄不真實　猶如小兒戲
聚土作城郭　醉象踐蹈之　散壞無遺餘

佛破諸外論 其事亦如是

時憍尸迦婆羅門深於佛法生信敬心捨外道法除去邪見晝夜常讀十二緣經時其所親方與諸婆羅門歸還其家問其婦言我聞憍尸迦來至於此今何所在婦語夫言彼婆羅門向借經書我取與之不識何經然其得已披攬翻覆彈指讚歎熙怡異常夫聞其言即往其所見憍尸迦端坐思惟即問之言汝於今者何所思惟時憍尸迦說偈答曰

愚癡無智慧 周迴三有中 如彼陶家輪
輪轉無窮已 我思十二緣 解脫之方所

尒時親友即語之言汝於是經乃能深生希有之想我釋種邊而得此經將欲洗却其字以用書彼毗世師經憍尸迦婆羅門聞是語已呵責親友汝愚癡人云何乃欲水洗斯經如是妙法宜用真金而以書寫盛以寶函種種供養即說偈言

設我有財寶 以真金造塔 七珍用廁填
寶案妙巾褁 莊嚴極殊妙 而用以供養
雖作如是事 尚不稱我意

時其親友聞斯語已甚懷忿恚而作是言今此經中有何深妙未曾有事何必勝彼毗世師經欲以真金種種珎寶而為供養時憍尸迦聞是語已勃然作色而作是言汝今何故輕蔑佛經至於是乎彼毗世師論極有過患云何乃用比於佛語如毗世師論不知法相錯乱因果於缾因果淺近之法尚無慧解分別能知況解人身身根覺慧因果之義尒時其親友語憍尸迦言汝今何故言毗世師論不解因果彼論中說破凡以為缾因云何而言不解因果憍尸迦言汝毗世師論實有是語然無道理汝今且觀如因於縷以為經緯然後有疊缾亦尒先有缾故然後有凡若先無缾云何有凡復次破凡無用缾巩有用是以破凡不得為因現見陶師取泥成缾不用破凡又見缾壞後有破凡缾若未壞云何有破時親友言汝意謂若毗世師論都無道理我等寧可徒勞其功而自辛苦時親友徒黨諸婆羅門聞是語已心生愁惱若如其

言毗世師論即於今日不可信耶憍

尸迦言毗世師論非但今者不可取
信於昔已來善觀察者久不可信所
以然者昔佛十力未出世時一切衆
生皆為無明之所覆蔽盲無目故於
毗世師論生於明想佛日既出慧明
照了毗世師論無所知曉都應棄捨
譬如鵄鵂夜則遊行能有力用晝則
藏竄無有力用毗世師論亦復如是
佛日既出彼論無用親友復言若如
汝言毗世師論不如佛經然此佛經
寧可得比僧佉論耶憍尸迦言如僧
佉經說有五分論義得盡第一言誓
第二因第三喻第四等同第五決定
汝僧佉經中無有譬喻可得明了如
斗諍者況辯法相而能明了何以故
汝僧佉經中說鉢羅陁那不生如常
遍一切處亦處處去如僧佉經中說
鉢羅陁那不從他生而體是常能生一
切遍一切處去至處處說如是事多
有愆過何以故於三有中無有一法
但能生物不從他生是故有過復次
遍一切處能至處處此亦有過何以

故若先遍者去何所至若去至者遍則不遍二理相違其義自破若如是者是則無常如其所言不從他生而能生物遍一切處去至處處是語非也親友婆羅門聞是語已語憍尸迦言汝與釋種便為朋黨故作是說然佛經中亦有大過說言生死無有本際又復說言一切法中悉無有我時憍尸迦語親友言我見佛法生死無際一切無我故吾今者敬信情篤若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲無貪欲故便得解脫若計有我則有貪愛既有貪愛遍於生死云何能得解脫之道復次若言生死有初始者此初身者為從善惡而得此身為不從善惡自然有耶若從善惡而得身者則不得名初始有身若不從善惡得此身者此善惡法云何而有若如是者汝法則為半從因生半不從因如是說者有大過失我佛法無始故無罪咎于時親友語憍尸迦有縛則有解汝說無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖

無有我猶有縛解何以故煩惱覆故則為所縛若斷煩惱則得解脫是故雖復無我猶有縛解諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世時憍尸迦語諸人言汝等善聽從於過去煩惱諸業得現在身及以諸根從今現在復造諸業以是因緣得未來身及以諸根我於今者樂說譬喻以明斯義譬如穀子衆緣和合故得生芽然此種子實不生芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑今欲諮問若無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺與心相應便能憶念三世之事而不忘失又問若無我者過去已滅現在心生生滅既異云何而得憶念不忘答曰一切受生識為種子入母胎因愛水潤漬身樹得生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病

與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及於兒陰亦如是以有業力便受後陰憶念不忘諸婆羅門復作是言汝所讀經中但說無我法令汝解悟生歡喜耶時憍尸迦即為誦十二緣經而語之言無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無有宰主便於其中解悟無我非經文中但說無我復次以有身故則便有心以有身心諸根有用識解分別我悟斯事便解無我又問若如汝言生死受身相續不斷設有身見有何過咎答曰以身見故造作諸業於五趣中受善惡身形得惡形時受諸苦惱若斷身見不起諸業不起諸業故則不受身不受身故衆患永息則得涅槃云何說言身見非過復次若身見非過咎者應無生死不於三有受生死苦是故有過時婆羅門逆順觀察十二緣義深生信解心懷慶幸略讚佛法而說偈言

如來在世時　說法摧諸論　佛日照世間

群邪皆隱蔽 我今遇遺法 如在世尊前
糅種中勝妙 深達諸法相 所言如來者
真實而不虛 逆順觀諸法 名聞普遍滿
向佛涅槃方 恭敬合掌礼 歎言佛世尊
實有大悲心 諸仙中最勝 世間無倫疋
我今歸依彼 無等戒定慧

憍尸迦言汝今云何乃尒深解佛之功德親友荅言我聞此法是故知佛無量功德如沉水香黑重津膩以是因緣燒之甚香遠近皆聞如是我見如來定慧身故便知世尊有大功德我於今者雖不覩佛見佛聖跡則知最勝亦如有人於花池邊見象足跡則知其大觀因緣論雖不見佛知佛聖跡功德最大見其親友深生信解歎未曾有而作是言汝於昔來讀誦外典亦甚衆多今聞佛經須臾之頃解其義趣悉捨外典極為希有即說偈言

除去邪見論 信解正真法 如是人難得
是故歎希有 不但歎於汝 亦歎外諸論
因其理鄙淺 我等悉捨離

以彼諸論有過咎故令我等輩得生

猒離生信解心佛實大人無與等者名稱普聞遍十方剎外諸邪論前後有過猶如譫語不可辯了由彼有過令我棄捨得入佛法猶如春夏之時人患日熱皆欲離之既至冬寒人皆思念外道諸論亦復如是識應捨離如夏時日然由此論得生信心亦宜思念猶如寒時思念彼日于時親友聞憍尸迦我等今者當作何事憍尸迦言今宜捨棄一切邪論於佛法中出家學道所以者何如夜闇中然大炬火一切鵶鳥皆悉墮落佛智慧燈既出於世一切外道悉應顛墜是故今欲出家學道於是憍尸迦從親友家即詣僧坊求索出家出家已後得阿羅漢何因緣故說是事耶以諸外道常為邪論之所幻惑故說十二因緣經論而破析之

復次夫取福田當取其德不應簡擇少壯老弊我昔曾聞有擅越遣知識道人詣僧伽藍請諸衆僧但求老大不用年少後知識道人請諸衆僧次到沙弥然其不用沙弥語言何故不

用我等沙弥荅言檀越不用非是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德　鬚白而面皺　秀眉齒缺落
背僂支節緩　檀越樂如是　不喜見幼小

時寺中有諸沙弥盡是羅漢辟如有人觸惱師子挽其腰脉令其瞋恚諸沙弥等皆作是語彼之檀越愚無智慧不樂有德唯貪耆老時諸沙弥即說偈言

所謂長老者　不必在白髮　面皺牙齒落
愚癡無智慧　所貴能修福　除滅去衆惡
淨修梵行者　是名為長老　我等於毀譽
不生增減心　但令彼檀越　獲得於罪過
又於僧福田　誹謗生增減　我等應速往
起發彼檀越　莫令墮惡趣　彼諸沙弥等
尋以神通力　化作老人像　鬚白而面皺
秀眉牙齒落　僂脊而拄杖　詣彼檀越家
檀越既見已　心生大歡慶　燒香散名花
速請令就坐　既至須臾頃　還服沙弥形
檀越生驚愕　變化乃如是　為飲天甘露
容色忽鮮變

尒時沙弥即作是言我非夜叉亦非羅剎先見檀越選擇耆老於僧福田

生高下想壞汝善根故作是化令汝改悔即說偈言

譬如蚊子觜　欲盡大海底　世間無能測
衆僧功德者　一切皆無能　籌量僧功德
況汝獨一已　而欲測量彼

沙弥復言汝令不應校量衆僧耆少形相夫求法者不觀形相唯在智慧身雖幼稚斷諸結漏得於聖道雖老放逸是名幼小汝所為作甚為不是若以爪指欲盡海底無有是處汝亦如是欲以汝智測量福田而知高下亦無是處汝寧不聞如來所說四不輕經王子虵火沙弥等都不可輕世尊所說菴羅果喻內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道汝於今者極有大過汝若有疑令悉可問從今已後更莫如是於僧福田生分別想即說偈言

衆僧功德海　無能測量者　佛尚生欣敬
自以百偈讚　況餘一切人　而當不稱歎
廣大良福田　種少獲大利　釋迦和合衆
是名第三寶　於諸大衆中　勿以貌取人
不可以種族　威儀巧言說　未測其內德

覩形生宗仰　觀形雖幼弱　聰慧有高德
不知內心行　乃更生輕蔑　譬如大叢林
薝蔔雜伊蘭　衆樹雖叅差　語林則不異
僧雖有長幼　不應生分別　迦葉欲出家
捨身上妙服　取麤最下衣　猶直十万金
衆僧之福田　其事亦如是　供養最下者
獲報十万身　譬如大海水　不宿於死屍
僧海亦如是　不容毀禁者　於諸凡夫僧
最下持少戒　恭敬加供養　能獲大果報
是故於衆僧　耆老及少年　等心而供養
不應生分別

尒時檀越聞是語已身毛為竪五體投地求哀懺悔凡夫愚人多有僁咎願聽懺悔所有疑惑幸為解釋即說偈言

汝有大智慧　以斷諸疑網　我若不諮問
則非有智者

尒時沙弥即告之曰恣汝所問當為汝說檀越問言大德敬信佛僧何者為勝沙弥荅曰汝寧不知有三寶乎檀越言我今雖復知有三寶然三寶中豈可無有一最勝耶沙弥荅曰我於佛僧不見增減即說偈言

大姓婆羅門 厥名家羅闍 毀謷佛不異
以食施如来 如来既不受 三界無能消
擲置於水中 烟炎同時起 瞿曇弥奉衣
佛勅施衆僧 以是因縁故 三寶等無異
尒時檀越聞是語已即作是言 如其佛僧等無異者何故以食置于水中不與衆僧沙弥答言如来於食都無悋惜為欲顯示衆僧徳力故為是耳所以者何佛觀此食三界之中無能消者置於水中水即炎起然瞿曇弥故以衣奉佛佛迴與僧衆僧受已無有變異是故當知僧有大徳得大名稱佛僧無異時彼檀越即作是言自今以後於衆僧所若老若少等心恭敬不生分別沙弥答言汝若如是不久當得見諦之道即説偈言

多聞與持戒 禪定及智慧 趣向三乘人
得果并與向 譬如辛頭河 流注入大海
是等諸賢聖 悉入僧大海 譬如雪山中
具足諸妙藥 亦如好良田 增長於種子
賢善諸智人 悉從僧中出

説是偈已而作是言檀越汝寧不聞經中阿尼盧頭難提黙毗羅此三族

姓子鬼神大將名曰仙扶白佛言世
尊一切世界若天若人若魔若梵若能
心念此三族姓子者皆能令其得利
安樂僧中三人尚能利益況復大衆
即説偈言

三人不成僧　念則得利益　如彼鬼將言
未得名念僧　尚獲是大利　況復念僧者
是故汝當知　功德諸善事　皆從僧中出
辟如大龍雨　唯海能堪受　衆僧亦如是
能受大法雨　是故汝應當　專心念衆僧
如是衆僧者　是諸善之群　解脱之大衆
僧猶勇健軍　能摧魔怨敵　如是衆僧者
勝智之叢林　一切諸善行　運集在其中
趣三乘解脱　大勝之伴黨

尒時沙弥説偈讃已　檀越眷屬心大
歡喜皆得須陁洹果

大莊嚴論經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第二　　事

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次夫聽法者有大利益增廣智慧能令心意悉皆調順我昔曾聞師子諸國尒時有人得摩尼寶大如人膝其珠殊妙世所希有以奉獻王王得珠已諦視此珠而說偈言

往古諸王等　積寶求名稱　聚會諸賓客
出寶自矜高　捨位命終時　捐寶而獨往
唯有善惡業　隨身不捨離　辟如蜂作蜜
他得自不獲　財寶亦如是　貪他無隨已
往昔諸國王　為寶之所誑　儲積已待他
無一隨已者　吾今當自為　必使寶隨已
唯佛福田中　造作諸功德　隨已至後世
善報不朽滅　臨當命終時　一切皆捨離
舉宮室親愛　大臣諸猛將　悲戀送之者
至塚則還家　象馬寶輦轝　珍玩及庫藏
人民諸城郭　園苑快樂處　飄然獨捨逝
都無隨從者

王說偈已即詣塔所以此寶珠置塔振上其明顯照猶如大星若日出時

照王宮殿暉曜相映倍於常明珠之光明日常尒於一日中卒無光色王恠其尒即遣人看既至彼已不見寶珠但見棖下血流汙地尋逐血跡至迦陁羅林未到彼林已見偷珠人竄伏樹間偷珠之人當取珠時墮棖折髀故有是血即執此人將詣王邊王初見時甚懷忿恚見其傷毀復生悲愍慈心視之而語之言咄哉男子汝甚愚癡偷佛寶珠將来之世必墮惡趣即說偈言

怪哉甚愚癡　無智造大惡　如人畏杖捶
逐受於斬害　畏於貧窮苦　興此狂愚意
不安少貧乏　長受無窮厄

尒時一臣聞是偈已即白王言　如王所說真實不虛即說偈言

塔為人中寶　愚癡輒盜竊　斯人無量劫
不得值三寶　如昔有一人　信心歡喜故
耳上須曼花　以用奉佛塔　人天百億劫
極受大快樂　十力世尊塔　盜寶而自營
以是業緣故　沉沒於地獄

復有一臣懷忿而言　如此愚人罪咎已彰何須呵責宜加刑戮王告臣言

莫出此語彼人已死何須更殺　如人
倒地宜應扶起時王即說偈言

此人已毀行　宜速拔濟之　我當賜財寶
令懺悔修福　使其得免離　將來大苦難
我當與錢財　使彼供養佛　若彼不向佛
罪過終不滅　如人因地跌　還扶而得起
因佛獲過罪　亦因佛而滅

時王即便大賜錢財教令佛邊作諸
功德尒時偷者即作是念今者大王
若非佛法中調順之人計我愆罪應
被斬害此王能容實是大人赦我重
罪釋迦如来甚為奇特乃能調化邪
見國王作如斯事說是語已還到塔
所匍匐向寺合掌歸命而作是言大
悲世尊世間真濟雖入涅槃猶能以
命賑賜於我世間咸皆号為真濟名
稱普聞遍諸世界及於今者濟我生
命是故真濟名不虛設即說偈言

世間稱真濟　此名實不虛　我今蒙救拔
知實真濟義　世間皆熾然　多諸欝蒸惱
慈悲清涼月　照除熱惱苦　如来在世時
於曠野鬼所　拔濟首長者　是事未為難
於今涅槃後　遺法濟危厄　令我脫苦惱

是乃為甚難　云何世工匠　奇巧合聖心
圖像擧右手　示作安慰相　怖者覩之已
尚能除恐懼　況佛在世時　所濟甚弘多
今遭大苦厄　形像免濟我

復次夫少欲者雖有財物心不愛著猶得稱之名為少欲我昔曾聞有優婆塞彼優婆塞時有親友信婆羅門法時彼親友善信婆羅門弊衣苦行五熱炙身恒食惡食卧糞穢中即唤優婆塞言汝可就此觀婆羅門汝頗曾見清身自苦高行之士少欲知足如此人不優婆塞言如此高行可誑於汝即共親友問婆羅門汝今苦行為何所求婆羅門曰我今苦行欲求為王時優婆塞語親友言此人今者方求大地庫藏珍寶宰割自恣貪嗜美味宮人侍御好樂女色種種音樂而以自娛雖作大臣長者有諸財寶不適其意乃欲希求一切大地人民珍寶何以稱之為少欲耶汝但見其身行苦行便謂少欲不知此人所求無猒謂為少欲即說偈言

所謂少欲者　非必惡衣食　無諸資生具

以之為少欲 此人於今者 心如大河海
貪求無猒足 云何名少欲 今修此苦行
貪渴五欲故 此人實虛偽 詐現少欲相
為貪故自苦 實非少欲者

說是偈已優婆塞復作是言今者此人具諸貪欲瞋恚愚癡仙聖所行無有少分是故當知夫少欲者不在錢財多諸寶物何以知之如頻婆娑羅王富有國土象馬七珎猶名少欲所以者何雖有財寶心不貪著樂於聖道以是之故雖復富有七珎盈溢心無希求名為少欲雖無財寶希求無猒不得名為少欲知足即說偈言

若以無衣食 倮形尼乹等 造作諸勤苦
以為苦行者 餓鬼及畜生 貧窮諸衰惱
斯等處艱難 亦應名苦行 彼人亦如是
徒為自疲勞 形雖作苦行 而心懐貪著
希求無猒足 不名為少欲 雖復具衆物
心無所染著 修行樂聖道 是乃名少欲
譬如諸農夫 以穀種田中 貪收多果實
不名為少欲 身如惡癰瘡 將適須衆具
意求於道故 是名少欲者 為治惡癰瘡
少受資生具 心不貪後有 是乃名少欲

心意不諂曲　亦不求名利　雖有貧生具
名聞具實德　能有如斯事　是乃真少欲

我昔曾聞有一沙門與婆羅門於空林中夏坐安居于時沙門數數往返婆羅門所與其共事不存親踈正處其中所以者何若與親昵恐其生憍慢若與其踈謂為憎惡即說偈言

以杖置日中　竪卧俱無影　執杖倚立者
其影則脩長　彼人亦如是　親踈宜得中
令漸通泰已　然後為說法

此婆羅門無有智慧不別賢愚供事極苦是以我今不宜親昵亦不應踈何以故事愚人苦不解供事亦名為苦種種方便共相習近漸相體信得與言語尒時比丘問婆羅門汝今何故舉手向日卧灰土上裸形敢草晝夜不卧翹足而立行此苦行為何所求婆羅門荅曰我求國王此婆羅門於後少時身遇病患往問醫師療疾之方醫師報言宜須食肉於是婆羅門語比丘言汝可為我至檀越家乞索少肉以療我疾于時比丘作是思

惟我今化彼　正是其時作　是念已化
為一羊繫著　其邊婆羅門　問比丘言
汝為索肉今　在何處比丘　荅言羊即
是肉婆羅門　大生瞋恚而　作是言我
寧殺羊而食　肉耶於是比　丘說偈荅言

汝今憐一羊　猶尚不欲殺　後若為國王
牛羊與豬豕　雞犬及野獸　殺害無有量
汝在御座上　廚宰供汝食　汝若瞋恚時
當言斬彼頭　或言截手足　又時教挑目
汝今憐一羊　方欲多殺害　若實有悲心
宜捨求王意　如人臨刑戮　畏苦多飲酒
華林極敷榮　猛火將欲焚　又如著金鏁
雖好能繫縛　王位亦如是　恒有恐懼心
威力諸侍從　莊嚴以珎實　不見後過患
凡夫貪願求　既得造諸惡　墜墮三惡道
如蛾貪火色　投中自燋滅　雖有五欲樂
名稱普聞知　恒多懷恐懼　憂苦患極深
猶如捉毒蛇　逆風持炬火　不捨危害至
亦如臨死苦　王者遊出時　頂上戴天冠
衆寶自瓔珞　上妙莊嚴服　名馬衆寶車
乘之出遊巡　道從數百千　威勢極熾盛
若有寇敵時　寶鎧自嚴身　勝則多殺害
負則失身命　妙香以塗身　上服以香熏

所食諸餚饍 百味恣其口 所須皆隨意
無有違逆者 行來若坐卧 舉動悉疑畏
親友亦不信 雖復為親友 恒有危懼心
云何名為樂 如魚吞鉤餌 如蜜塗利刀
亦如網羅擿 魚獸貪其味 不見後苦患
貴富亦如是 終受地獄苦 地獄垣牆壁
屋地皆熾然 罪人在其中 火出自燒身
受苦無有量 汝當自思惟 所為樂既少
衆苦患甚多 是故應念苦 莫求貴自在
捨汝願求心 唯有求解脫 衆苦悉消除

婆羅門聞是偈已默然不答合掌向比丘白言尊者善有辯才開悟我心設使得彼三十二天王者亦不甘樂即說偈言

善意巧方便 明智能觀察 為我除邪願
示導正真路 善友當如是 世間所稱讚
常應近是友 無有諍惱患 善導我心意
迴邪入正道 示我善惡相 令得於解脫

復次依邪道者得衆苦患修正道者增長信心及以名稱有智之人應觀邪正我昔曾聞有一人於行路側作小苦行若有人時卧棘刺上若無人時別居餘處有人見已而語之言汝

今亦可發卧刺上何必縱體傷毀甚多此人聞已深生瞋忿放身縱體投棘刺上轉劇於前時有一優婆塞在其傍立是苦行者見已自擺轉復增劇優婆塞即語之言汝於前者但以小刺今復乃用瞋恚之棘而以自刺先所刺者傷毀甚淺貪瞋之刺乃為深利卧棘刺者苦止一世貪瞋刺苦及無量身以刺刺身此瘡易滅貪瞋刺瘡歷劫不差是故宜速除深毒刺

即說偈言

汝今應勤拔　心中深毒刺　宜以利智刀
割斷貪瞋棘　貪瞋深著人　世世不可拔
愚小諸邪見　不識正真道　苦身卧棘刺
以苦欲離苦　人見卧棘刺　無不速逃避
唯汝於斯苦　抱持不放捨　我見如此事
乃知有邪正　是故重自歸　十力之世尊
大悲拔衆苦　開示正道者　涉彼邪徑衆
導以八正道　外道邪見等　為苦所欺誑
極為信著苦　流轉無窮已　諸有智慧者
見此倍增信　外道甚愚惑　苦盡得解脫
出世大仙說　衆具悉備足　得修八正道
修道故解脫　以是故當知　安樂獲解脫

非如汝外道　受苦得涅槃　隨心故造作
善惡等諸業　汝當伏心意　何故橫苦身
身為衆結使　妄修種種苦　是苦修道者
地獄應是道　然此地獄中　斬截及糞屎
熾然燒炙等　具受衆苦毒　彼雖受諸苦
不得名苦行　智慧祛三業　垢穢皆消除
釋迦文佛教　教諸一切人　應求天甘露
又宣說止觀　亦莊飾智慧　是名真苦行
何用徒勞身　造作無益苦　此苦甚長遠
深廣無崖限　譬如有惡子　不得其孝養
但作諸罪累　由彼受衆苦　是時彼外道
而作如是言　諸仙修苦行　亦復得生天
優婆塞說偈　而答於彼言　諸仙生天上
非因卧棘刺　由施戒實語　而得生天上
汝雖作苦行　都無有利益　猶如春農夫
不下於種子　至秋無果實　而可得收穫
汝等亦如是　不種善根子　但修諸苦行
畢竟無所獲　夫欲修道者　當資於此身
以美味飲食　充足於軀命　氣力既充溢
能修戒定慧　斷食甚飢渴　身心俱擾惱
不令心專定　云何獲聖果　雖復食餚饍
不貪著美味　但為戒實語　施忍及禪定
斯等為種子　能獲善果報　身雖受飢渴

而心望美味　因時尚不甘　況當獲美果
若有殘害心　使他生畏怖　若除殘害心
能施無畏者　是則名行法　若復生殘害
稱之為非法　美味充足者　終無害他意
以無害心故　無有損於彼　設起大慈心
然得大善果　汝雖行自餓　飢渴而睡眠
亦復無益事　外道作是言　如汝起慈心
不必能利益　而得大果報　自餓而睡眠
其事亦如是　雖無益於彼　亦得善果報
優婆塞答言　慈心除瞋害　以除瞋害故
能獲善果報　汝法作苦行　增長於瞋故
便起身口惡　云何得善果　慈心則不尒
若起慈心時　能除滅瞋害　以無瞋害故
則起身口善　無益而苦行　云何同慈善
辟如師子吼　諸獸無推前　如來無㝵辯
其事亦如是　一切諸外道　無敢抗對者
說法摧外道　默然無詶荅

復次夫身口業不能自在要由於意

我昔曾聞有比丘尼至睒伽羅國於彼國中有婆羅門五熱炙身額上流水胷腋懷中悉皆流汗咽喉乾燥脣舌燋然無有涎唾四面置火猶如融金亦如黃鐵紅赤熾然夏日盛熱以

炙其上展轉反側無可避處身體燋爛如餅在鏊此婆羅門常著縷褐五熱炙身時人因名号縷褐炙時比丘尼見是事已而語之言汝可炙者而不炙之不可炙者而便炙之尒時縷褐聞是語已極生瞋恚而作是言惡剃髮者何者可炙比丘尼言汝若欲知可炙處者汝但炙汝瞋忿之心若能炙心是名真炙如牛駕車車若不行乃須策牛不須打車身猶如車心如彼牛以是義故汝應炙心云何暴身又復身者如林如牆雖復燒炙將何所補即說偈言

心如城主　城主瞋恚　乃欲求城
無所增益　辟如師子　有人或以
弓箭瓦石　而打射之　而彼師子
逐逐彼人　辟如癡犬　有人打擲
便逐瓦石　不知尋本　言師子者
喻智慧人　能求其本　而滅煩惱
言癡犬者　即是外道　五熱炙身
不識心本　婆羅門言　何名炙心
比丘尼言　四諦之智　如四火聚
修道如日　夫智慧者　以四諦火

修道淨曰　以此五法　而炙其心
而此身者　不得自在　何故苦身
若欲苦者　當苦於彼　能苦身本
行来坐卧　非身所為　但為心使
若非身作　過在於心　何故苦身
心若離身　身如木石　是以智者
宜責其心　不應苦身　又汝以此
五熱炙身　以為苦行　而得道者
地獄衆生　受苦無量　種種楚毒
亦應得道　婆羅門曰　為此苦行
發心造作　得名修道　地獄衆生
逼迫受苦　是故不應　說言修道
比丘尼曰　若自發心　而得福者
小兒把火　亦應得福　然實不得
以是推之　汝之所作　五熱炙身
亦無有福　婆羅門曰　嬰孩小兒
無有智慧　是以無福　我有智慧
造作如此　五熱炙身　是故有福
比丘尼言　若以有智　修於苦行
便有福者　採真珠人　剌身出血
珠乃可得　亦應有福　婆羅門曰
以貪心故　雖復出血　不名為福
比丘尼言　汝為苦行　貪天上樂

亦應無福　若以貪求　無異報者
遊獵之人　不應得報　若使魚獵
不得報者　汝今為此　苦行之事
亦不應得　天上樂報　汝今何故
身心迴轉　欲以苦行　得於天樂
我佛法中　無有如斯　五熱炙身
受苦行法　得彼天樂　欲得天樂
修實語等　諸善功德　雖復貪怖
得生天樂　譬如服藥　或貪或怖
既服之已　藥力必行　若住實語
諸功德者　或貪或怖　必得天樂
時婆羅門　辭窮理屈　不能加報
默然而住　時左右人　於佛法中
生清淨信　深樂正法　各相謂言
善哉佛法　有大智力　甚深難測
外道之智　極為淺薄　譬如爆火
若觸人身　人無不畏　佛法爆火
亦復如是　觸婆羅門　能令其怖
我等今者　得聞佛法　善勝之論
咸應歸向　佛涅槃處　恭敬礼拜
南無世尊　音聲善柔　敷演說法
女人智淺　飲佛甘露　能大衆中
說法無畏　誰於佛語　而不恭敬

斯比丘尼　智慧微淺　能用滅結
牟尼尊語　猶故能令　此婆羅門
不能加報　默然而住

復次欲如肉摶衆鳥競逐有智之人深知財患而不貪著我昔曾聞脩婆多國時有比丘於壞垣壁見有伏藏有大銅瓫滿中金錢將一貧優婆塞而示之處即語之言可取是寶以為資生時優婆塞問比丘言何時見此比丘荅言今日始見優婆塞言我見是寶非適今日久來見之然我不用尒今善聽我當說寶所有過患若取是寶為王所聞或至於死或被讁罰或復繫閉如斯等苦不可稱數即說偈言

我見是寶來　歷年甚久遠　此寶毒螫害
劇彼黑毒虵　是故於此寶　都無有貪心
觀之如毒虵　不生財寶想　繫閉被讁罰
或時至死亡　一切諸災害　皆由是寶生
能招種種苦　為害甚可怖　故我於寶所
不生貪近想　群生迷著寶　謂之為珎琦
寶是危害物　妄生安善想　有如斯過患
何用是寶為　如是膿汙身　趣自支軀命

會當捨敗滅　何用珎寶為　辟如火投薪
無有猒足時　人心亦如是　希求無猒足
汝若憐愍我　教我少欲法　云何以財寶
而以見示語　夫少欲知足　能生大利樂
若其多欲者　諸根恒散乱　貪求無猒足
希望增苦惱　然此多欲人　常生於欲想
貪利無有極　如摩竭魚口　而彼少欲人
無貪求苦故　心恒懷悅豫　歡慶同節會

時優婆塞讚歎少欲知足之法彼比丘生希有想而讚之言善哉善哉真是丈夫雖無法服心已出家能順佛語知少欲法而此少欲諸佛所讚比丘言汝之所說捴而言之深見譏呵令我愧踖汝令處家妻子眷屬僮僕使人正應貪求以用自營能隨佛語讚歎少欲假使有人以鐵為舌無有能呵少欲知足我今雖復剃除鬚髮身服法衣相同沙門然實不知沙門之法而方教汝多欲之事不能稱述法王所讚少欲之法是諸善源如佛修多羅中亦說少欲為沙門本如來昔日乞食訖若有餘食或時施與諸比丘等或復置於水中用與諸虫尒

時有二比丘乞食不足而有飢色從外来入佛既見已而語之言今有餘食汝能食不一比丘言如来世尊說於少欲有大功德我今云何貪於此食而敢之耶一比丘言如来世尊所有餘食難可值遇梵釋天王等皆悉頂戴而恭敬之我今若食當益色力安樂辯才如是之食甚難值遇云何不食於時世尊讚不食者善哉比丘能脩佛教行少欲法此一比丘雖順佛語食佛餘食佛不讚歎是故當知少欲之法佛所印可教戒之本即說偈言

欲得法利者　應當解少欲　如此少欲法
聖莊嚴瓔珞　令世除重擔　無憂而快樂
乃是大涅槃　宅室之初門　關制魔軍衆
要防之隘路　度於魔境界　無上之印封
持戒如巨海　少欲如海潮　能為衆功德
窮繳之覆蓋　貪求疲勞者　憩駕止息處
親近少欲者　如似聲牛乳　酪酥醍醐等
囙之而得出　少欲亦如是　出生諸功德
能展手施者　此手名嚴勝　受者能縮手
嚴勝復過彼　若人言施與　是語價難量

愛者言我足 難量復過彼 若欲得法者
應親近少欲 十力說少欲 即是聖種法
少欲無財物 增長戒聞慧 如此少欲法
出家之法食 雖有渴愛等 終不能擾惱
且置後世樂 現在獲安隱

復次夫知足者雖貧名富不知足者雖富是貧若聖智滿乃名大富我昔曾聞有優婆塞有人譏呵云㝡貧窮而優婆塞樂佛所讚知足之法即順法相而說偈言

無病第一利 知足第一富 善友第一親
涅槃第一樂

時優婆塞說偈已語彼人言如佛所說知足則富汝今何故稱我貧窮復說偈言

雖有諸珎寶 豐饒資生具 不信三寶者
說彼㝡貧窮 雖無諸珎寶 及以資生具
能信三寶者 是名第一富 我今敬三寶
以信為珎玩 汝以何因緣 說我為貧窮
帝釋毘沙門 雖富衆珎寶 如其布施時
不能一切捨 我心愛知足 於諸財寶物
無有貪著意 一切悉能捨 富貴者庫藏
多有衆珎寶 水火及盜賊 悉皆能侵奪

彼若要失時　則生大苦惱　良醫及妙藥
不能治彼苦　我以信為寶　無能侵奪者
心意坦然樂　無諸憂患苦

說是偈已復作是言是故當知雖有庫藏象馬七寶資生之具不知足者猶名為貧是以佛說知足為富衆人聞是語已皆歎善哉真是正說有大智慧名大丈夫各相語言自今已後雖無財寶但有信心我等見之稱為富者若集錢財皆為樂故為欲供給室家眷屬令無之故如斯之樂正為現身信心之寶為於累世於人天中財寶自恣是故知信為第一財寶如此信財於生死中極受快樂無諸苦惱金銀珍寶能生災患晝夜憂懼畏他劫掠然有八危以貪著故累世受苦以有信故能得戒財施財定財慧財若無信者云何得有如是等財是以信財為最第一我有是財故於人前自言大富我於往昔深積善業是以今者因信心知足而說偈言

因有信心故　則不造諸惡　一切諸功德
以信為使命　信亦如河箭　駛流甚浮遠

能令於心意　速疾至善法　誰有多財寶
能勝信巨富　雖有財富者　失財則貧窮
若其命終時　捨之而獨逝　無隨至後世
信財不喪失　恒常自隨逐　累劫受快樂
世人積財寶　能生彼貪欲　信財則不尒
見則生歡喜　於諸財寶中　信財最為上
顯示此義者　牟尼之所說　是故我非貧
信財最為勝　餘者不名財　唯信是實財
以信布施者　財物得增長　不信施彼者
果報轉尠少

大莊嚴論經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第三　事

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次若有弟子能堅持戒為人宗仰一切世人并敬其師我昔曾聞有諸比丘曠野中行為賊剽掠剝脫衣裳時此群賊懼諸比丘往告聚落盡欲殺害賊中一人先曾出家語同伴言今者何為盡欲殺害比丘之法不得傷草今若以草繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身無衣服為日所炙蚊虻蠅蚤之所唼食從旦被縛至於日中轉到日沒晦冥大闇夜行禽獸交橫馳走野狐群鳴鵄梟雊呼惡聲啼叫甚可怖畏有老比丘語諸年少汝等善聽人命促短如河駛流設處天堂不久磨滅況人間命而可保乎命既不久云何為命而毀禁戒諸人當知人身難得佛法難值諸根難具信心難生此一一事皆難值遇辟

如盲龜值浮木孔　佛之正道不同於
彼九十五種邪見倒惑無有果報修
行佛道必獲正果云何恡惜如此危
脆不定之命毀佛聖教若護佛語現
世名聞具足功德後受快樂如佛說偈

若有智慧者　能堅持禁戒　求人天涅槃
稱意而獲得　名稱普聞知　一切咸供養
必得人天樂　亦獲解脫果　伊羅鉢龍王
以其毀禁戒　損傷樹葉故　命終墮龍中
諸佛悉不記　彼得出龍時　能堅持禁戒
斯事為甚難　戒相極眾多　分別曉了難
如劍林棘聚　處中多傷毀　愚劣不堪任
護持如是戒

是諸比丘為苦所逼不得屈申及以
動轉恐絕於草傷犯禁戒自相謂言
我等修行亦如彼稱均平處所不令
增減今在怖難恐懼之處執志不虧
始別儜健以斯賤命當賀貴法人大
之樂及涅槃樂我等今者更無所趣
唯當護戒至死不犯即說偈言

我等往昔來　造作眾惡業　或得生人道
竊盜婬他妻　王法受刑戮　計算不能數
復受地獄苦　如是亦難計　或受畜生身

牛羊及雞犬　麞鹿禽狩等　為他所殺害
喪身無涯限　未曾有少利　我等於今者
為護聖戒故　分捨是微命　必獲大利益
我等今危厄　必定捨軀命　若當命終後
生天受快樂　若毀犯禁戒　現在惡名聞
為人所輕賤　命終墮惡道　今當共立要
於此至沒命　假使此日光　曝我身命乾
我要持佛戒　終不中毀犯　假使諸惡狩
摑裂我手足　終不敢毀犯　釋師子禁戒
我寧持戒死　不願犯禁生

諸比丘等聞是比丘說是偈已各正其身不動不搖譬如大樹無風之時枝葉不動時彼國王遇出田獵漸漸遊行至諸比丘所繫之處王遙見之心生疑惑作是思惟彼裸形者為是尼揵為是沙門作是念已遣人往看諸比丘等深生慚愧障蔽其身使人審知釋子沙門何故知之右肩黑故使即還返白言大王彼是沙門非為尼揵即說偈言

王今應當知　彼為賊所劫　慚愧為草繫
如鉤制大象

于時大王聞是事已深生疑惟默作

是念我今宜往彼比丘所作是念已

即說偈言

青草所繫手　猶如鸚鵡翅　又如祠天羊
不動亦不搖　雖知處危難　默住不傷草
如林為火焚　犛牛為尾死

說是偈已往至其所以偈問曰

身體極丁壯　無病似有力　以何因緣故
草繫不動轉　汝等豈不知　身自有力耶
為呪所迷惑　為是苦行耶　為自猒患身
願速說其意

於是比丘以偈答曰

此草甚脆弱　頓絕亦不難　但為佛世尊
金剛戒所縛　守諸法禁故　不敢挽頓絕
佛說諸草木　悉是鬼神村　我等不敢違
是以不能絕　如似呪塲中　為虵畫境界
以神呪力故　毒虵不能度　牟尼尊畫界
我等不敢越　我等雖護命　會歸於磨滅
願以持戒死　終不犯戒生　有德及無德
俱共捨壽命　有德慧命存　并復有名稱
無德喪慧命　亦復失名譽　我等諸沙門
以持戒為力　持戒為良田　能生諸功德
生天之梯隥　名稱之種子　得聖之橋津
諸利之首目　誰有智慧者　欲壞戒德鉾

介時國王心甚歡喜即為比丘解草繫縛而說偈言

善哉能堅持　釋師子所說　寧捨已身命
護法不毀犯　我今亦歸命　如是顯大法
歸依離熱惱　牟尼解脫尊　堅持禁戒者
我今亦歸命

復次若人內心賢善則多安隱利益一切是故智者應修其心恒令賢善

我昔曾聞有諸比丘與諸估客入海採寶既至海中船舫破壞介時有一年少比丘捉一枚板上座比丘不得板故將沒水中于時上座恐怖惶悸懼為水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以與我介時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先上座復作是念我若以板用與上座必沒水中洄澓波浪大海之難極為深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此為憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已而說偈言

我為自全濟　為隨佛語勝　無量功德聚
名稱遍十方　軀命極鄙賤　云何違聖教

我今受佛戒　至死必堅持　為順佛語故
奉板遺身命　若不為難事　終不獲難果
我若持此板　必渡大海難　若不順聖言
將沒生死海　我今沒水死　雖死猶名勝
若捨佛所教　失於人天利　及以大涅槃
無上第一樂

說是偈已即便捨板持與上座既受板已于時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是危難之事能持佛戒海神說偈讚比丘曰

汝真是比丘　實是苦行者　號尒為沙門
汝實稱斯名　由汝德力故　衆伴及財寶
得免大艱難　一切安隱出　汝言誓堅固
敬順佛所說　汝是大勝人　能除衆患難
我今當云何　而不加擁護　見諦能持戒
斯事未為難　凡夫不毀禁　此乃名希有
比丘處安隱　清淨自謹慎　能不毀禁戒
此亦未為難　未獲於道跡　處於大怖畏
捨已所愛命　護持佛教戒　難為而能為
此最為希有

復次若不見道跡雖復多聞不能得拔生死之苦是故智者應求見諦我

昔曾聞兄弟二人俱共出家兄得羅漢弟誦三藏時彼羅漢語三藏言汝可坐禪三藏報曰我當坐禪羅漢比丘復語之言汝寧不聞佛之所說夫行道者如救頭然即說偈言

今日造此事　未必到明旦　人命不可保
宜速修善業　死大軍來至　無可求請處
若其命終時　不知從何道　冥冥隨業緣
莫知路遠近　命如風中燈　不知滅時節
汝言明當作　斯言甚虛妄　死虎極暴急
都無有容縱　一旦卒來到　不待至明日
死王多殘害　汝應生怖畏　當知身危脆
命速難可保　應勤觀內身　捨棄多聞業
求離世解脫　超拔生死根　死若卒至時
悔熱無所及　今若見道跡　後無悔熱患
佛法中堅實　所謂得道跡　多聞業虛偽
應捨莫愛悋　雖多聞博達　不獲道跡者
譬如盲執炬　照彼自不覩　若欲求自利
必須見道跡　處衆師子吼　言辭善巧妙
敷演諸法相　分別釋疑難　能令聽法衆
皆發歡喜心　又使一切人　悉得於調順
雖有如是事　臨終心錯亂　墮於惡道中
智者所嗤笑　汝之所說法　言詞字句滿

次第說因果 美味悅心意 甜如甘蔗漿
雖能作斯事 不能自調順 未斷三惡趣
自求得解脫 空用是事為 凡夫不可信
宜速求見諦 汝有大名稱 咸云善說法
雖有空名譽 於汝將何益 當觀察內身
嘿然修禪定 昔來多聞者 其數甚衆多
無常所遷謝 存者極尠少 勤苦求名譽
雖得復散失 佛說有為法 一切悉無常
過去恒沙佛 成就三達智 除滅於三障
一念觀三世 斯等諸世尊 名聞滿十方
今皆般涅槃 名字亦隨滅 是故汝今者
應勤修精進 捨離於名稱 專求於解脫
三藏荅言正尒當作未久之間身遇
重病恐命將終深生悔恨而說偈言
恠哉我今日 於佛聖法中 戒聞雖具足
而不得見諦 我今若死者 與狗亦無別
洄流沒生死 如彼陶家輪 我今可哀愍
未得證道跡 師長垂慈矜 勸我學禪思
我不奉法教 都不習少分 是故於今者
不得見真諦 我執釋迦文 大明之法燈
而為無明覆 不能自照了 以不能照故
永沒生死苦
其諸同學聞其病患咸來瞻視見其

恐懼皆悉驚愕各作是言汝寧不聞佛之所說多聞之人有智慧力能知無常是故汝今不應憂怖時病比丘即便說偈答同學言

我先蒙教誨　當習坐禪法　今日至明日
癡情自欺誑　今此一生中　空過無所獲
是身如聚沫　我不深觀察　横計為堅實
不覺死卒至　專著多聞法　生於衰勝想
忽為死蟒吞　悔恨無所及　如修多羅言
應當習坐禪　專精莫懈倦　滅結之所說
佛有如是教　不能隨順行　悔熱火所燒
今我心燋惱　我今甚闇劣　譬如嬰愚者
於彼六道中　不知趣何道　未知將來世
得聞佛語不　周迴三有中　為遇何等人
亦不知未來　為作何事業　或能喪本心
興起於三毒　不修諸善事　但造於衆惡
嗚呼大苦哉　我為自欺誑　已得離諸難
應獲出世道　云何為癡悞　放逸而自恣

時諸同學聞說偈已重安慰言汝既多聞又堅持戒宜應自寬何為憂怖乃至如是病比丘言我今病困諸賢見捨必死無疑涕泣流淚而白兄曰願少近我白我愚惑不奉兄教今者病

篤必就後世願兄垂愍當見拔濟令
離大苦即說偈言

同處佛法中　汝稱沙門寶　數數教誡我
愚劣不承順　我以斯事故　倍復生悔熱
盛夏鬱蒸氣　猛焰燒燋然　我之背恩教
悔熱復過彼　我今無所恃　唯當歸依汝
於後受身時　觀察莫忘我　令後值佛法
復還得出家　不虛著法服　願必獲道果
學問諸餘業　捨之不復為　專精求解脫
更無餘志求　假使將來世　求於見諦者
皮肉及筋骨　髓脉消乾竭　身命趣自在
終不捨解脫　又願未來身　常勤修善法
晝夜六時中　精進初不廢

時病比丘說是偈已心懷惶悸其兄
見之生大憂愍而作是言善哉善哉
子今乃能深生悔恨發於誓願但先
教汝不用我語驚悔於後將何所及
而說偈言

疾病以困篤　大命不云遠　支節皆舒緩
刀風解其形　湯藥所不療　醫師捨之去
左右咸稱言　怪哉決定死　諸親婦女等
對而悲啼哭　臨終大恐怖　驚畏苦難喻
設當平健時　知死有斯苦　誰不發道意

克獲解脫果　盛年無患時　懈怠不精進
但營衆事務　不修施戒禪　後遭重病疾
諸根如火然　臨為死所吞　方悔求修善
彼病比丘即便命終還生人中時阿羅漢以天眼觀知其生處數到其家此兒漸大乳母抱持將詣僧坊至羅漢所捉兒不堅失手撲地頭打石上兒大瞋恚捨身命終墮地獄中時阿羅漢復以天眼而觀察之見在地獄生苦難處即說偈言

嗚呼大毀敗　生處難可救　佛力尚難拔
況我能救濟　繫心慧無漏　非苦所能修
地獄中苦惱　無有暫樂心　尚無暫樂心
云何得繫念　以無繫念故　不得慧無漏
如是之難處　云何可救拔　地獄受大苦
不可以方喻　設復強為辟　人中死為苦
少可得為喻　彼苦恒過此　如火著乾薪
無有暫冷時　地獄苦亦尒　無有暫憩息
地獄中陰身　皆如融鐵聚　熱惱燒然苦
不可得稱計　宜應除懈怠　晝夜不休息
勤修於正道　必使盡苦際　是故先修道
克獲解脫果　然後以多聞　而作妙瓔珞

復次見此事已應生驚悟尊豪榮位無

得常者我昔曾聞栴檀罽尼吒王將欲往詣罽尼吒城於其中路見五百乞兒同聲乞白言施如我王聞是語便生悟解即作是念彼覺寤我我於往日曾更貧苦今若不施後亦如彼即說偈言

由其先世時　多饒錢財寶　說言無可施
今獲斯貧賤　設我今言無　後亦同於彼

時有輔相名曰天法下馬合掌而白王言此諸乞兒咸言如我王答臣言我聞其語然我所解與汝有異汝之所解謂為乞索錢財雜物我所解者當為汝說汝今善聽即說偈言

此諸乞兒等　故來覺寤我　以斯貧賤形
示我令得見　自言受此身　慳不惠施故
放逸所欺誑　受是苦惱形　愚劣諸乞兒
示我如此義　自言曾為王　猶如星中月
寶蓋覆頂上　左右衆妓直　侍從悉莊嚴
聞者皆避路　雖有如此等　種種衆妙事
由不布施故　今受貧賤苦　福樂迷汝心
不覺後有苦　人帝應當知　我今甚毒苦
宜當修布施　莫使後如我

輔相天法聞是偈已深生歡喜合掌

白王如佛言日見他受苦當自觀察王於今者實合佛意見彼乞兒則能覺寤善哉大王意細乃尒能覺是事善解分別佛所說義大王稱實能持大地真是地主不虛妄也所以者何能善分別佛法深義聰慧明達是故稱王為大地主即說偈言

地主常應尒　此意為無上　此意難可恒
能自利亦難　人身極難得　信心亦難生
財寶難可足　福田復難遇　如是一一事
極難得聚會　譬如大海中　盲龜值浮孔
如斯之難事　大王盡具有　是故於今者
不應恣心意　人身如電光　暫發不久停
雖復得人身　危脆不可保　臨終兩肩垂
諸節皆舒緩　雖有四威儀　進止不自由
眼目已上眄　將為死毒中　親屬在其側
覩之咸悲泣　以手觸其身　安慰言勿懼
既見親慰喻　益更增悲感　决定知已去
涉於死長途　雖有衆財物　不可為資粮
諸脉斷絶時　顔色皆變異　命來催促已
如油盡燈滅　當於如斯時　誰能修布施
持戒及忍辱　精進禪智等　如斯時未至
宜應勤用心

復次若命終時欲賫財寶至於後世無有是處唯除布施作諸功德若懼後世得貧窮者應修惠施我昔曾聞有一國王名曰難陁是時此王聚積珎寶規至後世黙自思惟我今當集一國珎寶使外無餘貪聚財故以自己女置婬女樓上勑侍人言若有人賫寶来求女者其人并寶將至我邊如是集歛一國錢寶悉皆蕩盡聚於王庫時有寡婦唯有一子心甚敬愛而其此子見於王女儀容瓌瑋姿貌非凡心甚耽著家無財物無以自通遂至結病身體羸瘦氣息微惙母問子言何患乃尒子具以狀啓白於母我若不得與彼交往定死不疑母語子言國內所有一切錢寳盡無遺餘何處得寶復更思惟汝父死時口中有一金錢汝若發塜可得彼錢以用自通即隨母言往發父塜開口取錢既得錢已至王女邊尒時王女遣送此人并所與錢以示於王王見之已語此人言國內金寶一切蕩盡除我庫中汝於何處得是錢來汝於今

者必得伏藏種種𢹂楚徵得錢處此人白王我實不得地中伏藏我毋示我亡父死時置錢口中我發塚取故得是錢時王遣人往撿虛實使人既到果見死父口中錢處然後方信王聞是已而自思忖我先聚集一切寶物望持此寶至于後世彼父一錢尚不能得賷持而去況復多也

即說偈言

我先勤聚集　一切衆珎寶　望賷諸錢物
隨已至後世　今觀發塚者　還奪金錢取
一錢尚不隨　況復多珎寶　復作是思惟
當設何方便　得使諸珎寶　隨我至後世
昔者頂生王　將從諸軍衆　并象馬七寶
悉到於天上　羅摩造草橋　得至楞伽城
吾今欲昇天　無有諸梯隥　欲詣楞伽城
又復無津梁　我今無方計　持寶至後世

時有輔相聰慧知機已知王意而作是言王所說者正是其理若受後身必須財寶然今珎寶及以象馬不可賷持至於後世何以故王今此身尚自不能至於後世況復財寶象馬者乎當設何方令此珎寶得至後身唯有

施與沙門婆羅門貧窮乞兒福報貧

人必至後世即說偈言

莊嚴面目者　臨水見勝好　好醜隨其面
影悉現水中　莊嚴則影好　垢穢則影醜
令身如面貌　後受形如影　莊嚴形戒慧
後得可愛果　若作惡行者　後受報甚苦
信心以財物　供養父母師　沙門婆羅門
貧窮困厄者　即是後有水　於中見面像
施戒慧業影　亦復彼中現　王有衆營從
宮人諸婇女　臣佐及吏民　音樂等倡妓
如其命終時　悲戀送塚間　到已便還家
無一隨從者　後宮侍直等　庫藏衆珎寶
象馬寶輦轝　一切娯樂具　國邑諸人民
苑園遊戲處　悉捨而獨逝　亦無隨去者
唯有善惡業　隨逐終不放

若人臨終喘氣盡出喉舌乾燋不能下水言語不了了瞻視不端筋脉斷絶刀風解形支節舒緩機關止廢不能動轉舉體酸痛如被針刺命盡終時見大黑闇如墜深坑獨遊曠野無有黨侶唯有修福為作親伴而擁護之若為後世宜速修福即說偈言

為人命終時　獨往無伴黨　畢定當捨離

所愛諸親友　獨遊黑闇中　可畏恐怖處
親愛皆別離　孤煢無徒伴　是故應莊嚴
善法之資糧
為滿此義故　婆羅留支以六偈讚王
即說偈言
雖有諸珍寶　積聚如雪山　象馬眾寶車
謀臣及呪術　專念死時至　不可以救免
宜修諸善業　為己得利樂　目如青蓮者
應勤行戒施　死為大恐畏　聞者皆恐懼
一切諸世間　無不終沒者　以是故大王
宜應觀死苦　目如青蓮者　應當修善業
為己得利樂　宜勤行戒施　人命壽終時
財寶不隨逐　壯色及盛年　終不還重至
目如青蓮者　應當修善業　為己得利樂
宜勤行戒施　弥力那侯沙　耶耶帝大王
及毛豆摩羅　婆伽跌利不　翅離奢勢夫
踰越頻世波　如是人中上　眾勝大王等
軍眾及群官　悉皆滅沒去　欣感相續生
意念次第起　目如青蓮者　應當修善業
使己受快樂　宜勤行戒施　財寶及榮貴
此事難可遇　福祿非恒有　身力有增損
一切無定相　地主亦非常　如此最難事
令悉具足得　目如青蓮者　應具修諸善

使已受快樂　宜勤修戒施　勁勇有力者
能越渡大海　專念健丈夫　能超度諸山
設作如斯事　未足名為難　能利益後世
是事乃為難
復次此身不堅是故智者應當分別
供養尊長是則名為以不堅法易堅
固法我昔曾聞牟尼種中有王名曰
阿育信樂三寶若於靜處見佛弟子
不問長幼必為下馬接足而礼尒時
彼王有一大臣号名耶賒邪見不信
見王礼敬諸比丘等深生謗毀而白
王言此諸沙門皆是雜種而得出家
非諸剎利及婆羅門亦雜毗舍首陁
羅等又諸皮作及能織者巧作塼瓦
剃鬚髮師亦有下賤旃陁羅等大王
何故而為作礼王聞是語默然不報
別於後時集諸大臣勅諸人言我於
今者須種種頭不聽殺害仰汝等輩
得自死者即語諸臣汝今某甲仰得
是頭復告某甲仰得彼頭如是展轉
遍勅諸臣仰得異頭不聽共同別告
耶賒令又仰汝取自死人頭各各皆
使於市中賣如是頭等餘頭皆售唯

有人頭見者惡賤遠避而去無肯買者衆人見之咸皆罵辱而語之言汝非旃陀羅夜叉羅剎云何乃提死人頭行被罵辱已還詣王邊而白王言我賣人頭不能令售返被呵罵王復語言若不得價但當虛與時彼耶賒尋奉王教入市唱告欲虛與人市人見已復加罵辱無肯取者耶賒慚愧還至王所向王合掌而說偈言

牛驢及象馬　猪羊諸畜頭　一切悉獲價
競共諍買取　諸頭盡有用　唯人頭穢惡
無有一可用　虛與不肯取　而返被呵罵
況復有買者

王問耶賒汝賣人頭何故不售耶賒白王人所惡賤無肯買者王復問言唯此一頭為可憎惡一切人頭悉可惡乎耶賒答王一切人頭悉可惡賤非獨此一王復問言如是我頭亦復如是為人惡耶耶賒聞已懼不敢對默然而住王復語言我於今者施汝無畏以實而說我今此頭亦可惡耶耶賒對曰王頭亦尒王復語言為審尒不耶賒復言審尒大王王告耶賒若此

人頭貴賤等同皆可惡者汝今云何自恃豪貴種姓色智以自矜高而欲逮我礼敬沙門諸釋種子即說偈言

唯有此人頭　見者咸譏呵　責之無所直
虛與悪不近　遥見皆生瞋　言不祥鄙悪
此頭膿血汙　鄙賤甚可悪　以斯下賤頭
貿易功德首　雖向彼屈申　毫釐無損减

王告耶賒言

汝雖見比丘　雜種而卑賤
不能觀其内　真實有道德　汝愚癡邪見
迷惑錯乱心　計己婆羅門　獨有解脫分
自餘諸種姓　無得解脫者　若欲為婚姻
當求於種族　若求善法者　安用種族為
若其求法者　不應觀種姓　雖生上族中
造作極悪行　衆人皆呵責　是則名下賤
種族雖卑微　内有實道行　為人所尊奉
是則名尊貴　德行既充滿　云何不礼敬
心悪使形賤　意善令身貴　沙門修諸善
信戒施聞具　是故可尊尚　宜應深恭敬
造作悪行者　汝今寧不聞　釋種具大悲
牛王正道者　所說之法耶　以三危脆法
貿易三堅法　佛無有異語　故我不敢違
若違世尊教　不名為親善　辟如壓甘蔗
取汁棄其滓　人身亦如是　為死之所壓

屍骸委在地 不能復進止 供敬修諸善
是故應當知 以此敗壞身 貿易堅牢法
猶如火燒舍 智者出財物 如水沒伏藏
亦應速出寶 此身終敗壞 宜貿易堅法
愚人不分別 堅與不堅法 死軍卒來至
如入摩竭口 當於如是時 驚恐大怖畏
不生大苦惱 此身亦如是 取其堅實善
如酪取生酥 及以於醍醐 取巳酪餅破
於後命盡時 終不生悔恨 不修諸善行
憍慢而縱逸 死法卒來至 破身之餅器
其心極燋熱 猶為火所燒 憂結喻如火
酪餅喻如身 汝不應遮我 修善取堅法
愚癡黑闇者 自言我尊貴 我執十力尊
言說之燈炬 照察己身中 貴賤無差別
皮肉筋骨等 三十六種物 貴賤悉同等
有何差別相 名衣及上服 衆具有別異
智者宜勤身 作恭敬禮拜 役使行諸善
是名取堅法 何故說斯者 此身如電遊
泡沫及沙聚 芭蕉無堅實 如此危脆身
修善百劫住 堅於須弥山 及以於大地
智者應如是 貿易堅實法

大莊嚴論經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第四

事

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次若諍競者聞斷結名所諍事解若人欲得供養恭敬應斷諸使我昔曾聞有羌老母入於林中採波羅樹葉賣以自活路由關邏邏人稅之于時老母不欲令稅而語之言汝能將我至王邊者稅乃可得若不介者終不與汝於是邏人遂共紛紜往至王所王問老母汝今何故不輸關稅老母白王王頗識彼某比丘不王言我識是大羅漢又問第二比丘王復識不王言我識彼亦羅漢又問第三比丘王復識不王荅言識彼亦羅漢老母抗聲而白王言是三羅漢皆是我子此諸子等受王供養能使大王受無量福是即名為與王稅物云何更欲稅奪於我王聞是已歎未曾有善哉老母能生聖子我實不知知彼羅漢是汝子者應加供養恭敬於汝於是老母即說偈言

吾生育三子 勇健超三界 悉皆證羅漢
為世作福田 王若供養時 獲福當稅物
云何而方便 稅奪我所有
王聞是偈已身毛皆竪於三寶所生
信敬心流淚而言如此老母宜加供
養況稅其物王說偈言
自從今已後 如斯老母比 生子度三有
器堪受供養 不聽稅財物 咸應加恭敬
設有同伴侶 駞驢及車乘 多載衆珎寶
為此老母故 不應格稅彼 況此一母人
單已賣樹葉 更無餘錢物 而當有稅奪
設我山巖窟 經行修道處 行人於彼中
滅結斷諸漏 尚應敬彼處 尊重而供養
況如此老母 能生聖子者 而當不修敬
復次示放逸果欲令衆生不放逸故
我昔曾聞有大商主子名曰億耳入
海採寶既得迴還與伴別宿失伴憧
惶飢渴所逼遥見一城 謂為有水往
至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼
城到彼城中四衢道頭衆人集處空
無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼
輩聞是水聲皆來雲集誰慈悲者欲
與我水此諸餓鬼身如燋柱以髮自

纏皆来合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故来求水尒時餓鬼聞億耳為渴所逼自行求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城　百千万歲中　尚不聞水名
況復得飲者　辟如多羅林　熾然被火焚
我等亦如是　支節皆火然　頭髮悉逢乱
形體皆毀破　晝夜念飲食　憧惶走十方
飢渴所逼切　張口馳來索　有人執杖隨
尋逐加棰撻　耳常聞惡音　未曾有善語
況與一滴水　漬我喉舌者　若於山谷間
天龍降甘露　皆變成沸火　而注我身上
若見諸渠河　皆變成流火　池沼及河泉
悉見其乾竭　或變成濃血　臭穢極可惡
設欲往馳趣　夜叉捉鐵檛　撾打不得近
我等受此苦　云何能得水　以用惠施汝
我等先身時　慳貪極嫉妬　不曾施一人
將水及飲食　自物不與他　抑彼令不施
以是重業故　今受是苦惱　施得大果報
春種秋獲子　我等不種子　今日受是苦
放逸慳貪惜　受是苦無窮　一切苦種子

無過於貪嫉　應當勤方便　除去如是患
施為善種子　能生諸利樂　是故應修施
莫如我受苦　等同在人中　身形無差別
造業既不同　受報亦復異　富貴饒財寶
貧者來請求　諸天同器食　飯色各有異
若墮畜生中　業報亦不同　有得受福樂
有受苦惱者　以此貪毒故　人天及畜生
為慳嫉所持　所在皆損減　餓鬼熾然苦
支節煙焰起　如似樹赤華　醉象以鼻端
遠擲虛空中　華下被身赤　賢聖作是說
貪嫉實苦器　見於乞求者　其心則惱濁
惱濁剎那中　則能作鄙漏　愚癡慳不施
以種貧窮本　貪心而積聚　即隨於惡道
如此慳貪者　眾苦惱根本　是故有智者
應斷除慳貪　誰有欲自樂　名稱恭敬等
而捨於正道　隨逐曲惡徑　今身得苦惱
來世亦復然　世界結使業　能遮淨施報
所謂是慳貪　眾怨中最大　是身大臃腫
衣食及湯藥　一切眾樂具　貪嫉所遮斷
貪嫉極微細　細入難遮制　當以施牢門
心屋使緻密　莫聽彼貪嫉　而得進入中
貪嫉設入心　渠河及大海　能遮使不飲
億耳見放逸　乃有是過惡　即厭惡生死

還歸求出家　既得出家已　精勤修定慧
逮證羅漢果

復次若無過者得譏呵人若自有過呵於彼者他反嗤笑我昔曾聞倮形婆羅門與諸沙門同道而行有一年少比丘笑彼倮形以無慙愧時彼倮形衆中有婆羅門少解佛法語比丘言長老不可以汝出家慓幟輕慢欺人不可以汝出家形貌能斷煩惱若未能斷生死流轉未有出期汝於後身未脫倮形何故見笑汝於今者生死之中如兜羅樹華隨風東西未有定時汝應自笑不應笑他知汝後時爲趣何道如灰覆火結使在心未必可保汝今莫自謂有慙愧觀汝所爲未得脫於諸見之網夫慙愧者定不入於諸見之網若不起惡覺是名慙愧汝自不入決定數中云何笑他時諸比丘聞倮形婆羅門如法而說默無所荅餘比丘聞已歎言正說能斷結者名有慙愧若不斷結名比丘者伎人剃鬚應是比丘然諸伎人雖復剃鬚不名比丘當知得見四眞諦法名眞沙

門何以故如經中說不見四諦邪正不
定邪正不定所見錯謬是故應當勤
修四諦若見諦者所見真正永離邪趣
復次善觀察者見於好色無有欲意
多生猒惡見好色時不起愛瞋我昔
曾聞有一寺廟多諸比丘中有法師
三明六通言辭巧妙具足辯才知自
他論善能問答應機說法悅適衆心
能然法燈照除愚冥使城內外所有
人民於日日中皆来聽法既聽受已
乃至少年皆不放逸時彼城中有舊
婬女歲皆歎息作如是言我等今者
無人往返受若斯苦爲當久近彼婬
女女盛年端正聰慧非凡善知世論
女人所有六十四藝悉皆明達見母
憂悴即問母言今者何故憂苦乃尒
母告女言今此城中一切人民悉樂
聽法更無往返至我邊者資財空匱
無由而得我以此事是故愁耳女聞
是已自恃端正語其母言我今自嚴
往至彼會能令彼會一切衆人悉隨
我来作是語已尋自沐浴衆香塗身
瓔珞上服首戴華鬘足所著履衆寶

荘校右手執杖行歩妖嬰逶迤拃姿種種荘嚴如華樹行猶如天人將諸侍從華鬘瓔珞嚴身上服亦皆殊妙此諸從者或執金缾或持拂扇或捉香花侍衛彼女將諸妓人而自圍繞並語並笑或舉右手指麾道徑復有黃公耳挿衆華玄黃朱紫綵畫其身歡笑戲謔種種巧嘲亦復舉手指前指後於其路中香氣四塞鼓樂弦歌往至寺所處一空室待衆集會說法時到無數千人皆來聚集尒時法師頭鬚極白秀眉覆目善調諸根其心無畏如師子王即昇高座而說偈言

我觀淺智者　莫由昇此座　怯弱如野干
戰懼不自寧　吾今昇此座　處衆無所畏
喻如狩中王　哮吼摧邪論

尒時法師即為大衆次第說法時彼婬女為欲擾動時衆心故即於門中而現其身其所將從散入人間各指婬女語衆人言此女端嚴姿容可愛汝等且觀用聽法為時彼諸人聞是語已即便顧眄心意不安尒時法師未解其意怪其所以即問衆人汝等

何故視瞻改常心意錯乱汝豈不知死来迅速猶如奔馬是故宜勤修諸善行即說偈言

十力大法炬 普照於世界 慧明未潛隱
宜速修善業 堅意業善行 晝夜勿懈倦
一切智語燈 不久當隱沒 若其隱沒後
衆生盡黒闇 雖有日光照 猶名為大瞑

介時衆會聞是偈已敬奉法教攝意聽法時彼婬女見衆人等攝心斂意復作姿態衆會覩已心還散乱介時法師復說偈言

彼女作姿態 令會生渴愛 為欲情所牽
奪其尊念心 用敬吾教故 遮制令還止
如何彼妖孽 惑乱衆人目 辟如青蓮瓣
漂鼓隨波動 衆心亦如是 熠燿不暫停

介時衆人情既耽惑觀此妙色失慙愧心更相指示而說偈言

斯女美姿容 令来甚為吉 如彼月初生
墜落在于地 容貌超時倫 淨目極美妙
將非藍婆女 為帝釋所遣 或是功德天
然手不執花

復有一人而說偈言

咄哉此女人 儀容甚奇妙 目如青蓮花

鼻臑眉如畫　兩頰悉平滿　丹脣齒齊密
嶷膚極軟懦　莊嚴甚殊特　威相可悅樂
煒燿如金山

時諸優婆塞愛其容貌心意錯乱時彼婬女左右侍從見斯事已深自慶幸叱叱而言我等今者所作甚善能使衆會注意乃尒彼時法師恡諸四衆擾攘改常以手搴眉顧聽時會見是婬女儀容端正及其侍從皆悉莊嚴婬女處中暾若明星奪愚人心令失正念時彼法師觀女人意為以何事而來此耶即嘿入定知其邪惑不為聽法然此法師雖斷瞋恚外現忿色發聲高唱語婬女言汝如蟻封而欲與彼須弥山王比其高下豈可不聞昔佛在世第六天王不自量力敢於佛所現作逼嬈世尊神力乃以死尸而繫其頸慚恥無顔人天所笑汝意便謂佛法教學以為滅耶專精聲聞豈可無耶諸勝丈夫都没盡耶汝若如是宜堅自持時彼法師即以神通變此婬女膚肉墮落唯有白骨五內諸藏悉皆露現即於衆前喚此婬

女汝於向者興起惡心敢與佛法而共諍競時此婬女以此骨身在衆前立

尒時法師即說偈言

汝向妙容色　挺特衆所觀　今膚肉盡變
唯有空骸骨　汝先悅素白　今始見實相
頂骨類白珂　形色如藕根　眼匡骨頷頑
兩頰如深溝　機關悉解落　筋脉粗相綴
在內諸藏等　懸空而露現　其所將從者
自見生猒惡　況復餘大衆　而當樂見之

尒時骨人為彼法師變其形已身心俱困不能自申即叉骨手歸向法師

尒時法師告骨人言汝之容色瓔珞嚴身種種校餝但惑凡夫令其深著沒三有池汝今若能除去姿態捨莊嚴具吾當示汝寂淨妙身令汝得知不淨市肆而此身者薄肉覆上織惡充溢外假脂粉以惑愚目凡夫耽惑為欲所盲故生染著何有智者諦觀察已當愛翫之時諸會者覩斯事已咸生猒患各相謂言世尊所說信實不虛一切諸法如幻如化如水聚沫如金塗錢但誑惑人向者女人所有美色容止可觀於今忽然但見骨聚

儀容端正作諸姿態狀若盡道如是
之事今何所在
有一優婆塞以指支頰諦觀此女而說
偈言
牟尼說衆生　為欲愛所盲　盲無慧目故
不得趣涅槃　辟如任婆棊　蜜著虫所唼
為貪之所惑　至死而不捨　諸不放逸人
諦實觀身相　而不起欲覺　喻如白鵠王
常處於清池　不樂於塚間
復有優婆塞而作是言見此姿容便
生欲想觀彼白骨即用除滅而說偈言
觀彼骸骨聚　能生人怖畏　如似毗陁羅
呪術之機關　愚者謂之實　便生樂著心
如道深坑穽　以草覆其上　此身亦如是
當作如是觀　諦實知是已　誰當起欲想
尒時惑著愚無智者聞是偈已低頭
避之遂不喜聞時彼女人自見其身
為人所患五體投地即說偈言
我先愚無識　不自量已力　願迴聽法衆
一切將歸家　今始知釋子　勢力甚奇特
變我妙姿貌　觀者生獸患　我如嬰愚者
所為極輕躁　敢以牛跡水　欲比于大海
唯願垂哀矜　聽我歸誠懺

介時大衆見彼女人諸骨相柱猶如篳舍甚生怪愕彼骨聚中云何乃能作如是說又見五藏志皆露現辟如屠架所懸五藏蠢蠢蠕動猶如狗肉諸藏臭穢劇於廁溷我等云何乃見此事即說偈言

今觀女人身　唯筋連枯骨　但見空骨聚
和合出言音　女中有骨耶　骨中有女耶
辟如曠澤中　蘆葦之叢林　因風共相鼓
便出大音聲　如斯因假法　不見女自體
若無自體者　女相安所在　遍推諸法中
昔來未曾有　我諦觀身相　去來及進止
屈申與俯仰　顧視并語言　諸節相支拄
骨肋甚稀踈　筋纏為機關　假之而動轉
如是一一中　都無有宰主　而今此法者
為有為無耶　我為狂癡惑　為落陰乱目
云何如是中　妄生有女相　縛笲作機關
多用於綖縷　辟如融真金　注水則發聲

介時法師知諸四衆皆生猒惡告婬女言汝於今者欲何所作女白法師願捨舍不即說偈言

大頭仙舍不　變天女藍婆　使其作草馬
具滿十二年　汝今作舍不　使我作塚間

世間未曾見。如是之舍不善自在大德
愍我願除却
尒時法師即便微笑而說偈言
善女汝但起　我無瞋恚心　剃頭著袈裟
終無舍不法　有欲愛著彼　損彼生苦惱
作好作惡者　便能生瞋恚　瞋恚作舍不
我滅瞋恚結　斷除於無明　體性是无結
我欲救衆生　云何作舍不　生老病死等
苦惱諸衆生　云何有智人　而當作舍不
猶如惡毒瘡　加復爆惡灰　薄皮覆機關
凡愚生愛惑　我以神足力　開汝不淨篋
說是偈已還攝神足女服本形尒時
法師告衆會言汝等宜勤修善即說
偈言
顛倒欲想行　喻若風起塵　正觀離欲面
洗濯欲塵埃　有欲及離欲　處所未必定
善觀得解脫　貪惑而增欲　是故應常修
專精離欲想　離欲衆善聚　獲彼諸禪樂
時彼聽法衆　或得不淨觀　有得須陁洹
於修離欲想　或得阿那含　復有出家者
勤修不懈怠　逮得阿羅漢
復次無戀著心一切能施得大名稱
現世獲報是故應施不應悋惜我昔

曾聞弗羯羅衛國有一畫師名曰羯那有作因緣詣石室國既至彼已詣諸塔寺為畫一精舍得三十兩金還歸本國會值諸人造般遮于瑟生信敬心問知事比丘明日誰作飲食荅言無有作者復問彼比丘一日之食須幾許物荅言須三十兩金時彼畫師即與知事比丘三十兩金與彼金已還歸于家其婦問言汝今客作為何所得夫荅婦言我得三十兩金用施福會其婦聞已甚用忿恚便語諸親稱說夫過所得作金盡用施會無有遺餘用營家業尒時諸親即將彼人詣斷事處而告之曰錢財叵得役力所獲不用營家及諸親里盡用營設於諸福會時斷事官聞是事已問彼人言竟為尒不荅言實尒時斷事官聞是事已生希有想即便讚言善哉丈夫脫己衣服并諸瓔珞及以鞍馬盡賜彼人而說偈言

久處貧窮苦　傭作得錢財　不用營生業
以施甚為難　雖復有財富　貪生極豐賡
若不善觀察　不能速施與　速觀察後身

知施有果報　勇猛能捨財　離於慳塵垢
有是行法人　持施使不没

時彼畫師聞此偈已歡喜踊躍著其衣服乘此鞍馬便還其家時彼家人見著盛服乘馬至門謂是貴人心懷畏懼閉門藏避畫師語言我非他人是汝夫主其婦語言汝是貧人於何得是鞍馬服乘尒時其夫以偈荅言

善女汝今聽　我當隨實說　今雖捨施僧
施設猶未食　譬如未下種　芽莖今已生
福田極良美　果報方在後　此僧淨福田
誰不於中種　意方欲下種　芽生衆所見

時婦聞已得淨信心即說偈言

如佛之所說　施僧得大果　如今所布施
真得施處所　敬心施少水　果報過大海
一切諸衆中　佛僧最第一　開意方欲施
華應已在前

復次夫修施者在勝信心兩錢布施果報難量我昔曾聞有一女人至晝闍山見衆人等於彼山中作般遮于瑟時彼女人於會乞食既覩衆僧心懷歡喜而讚歎言善哉聖僧譬如大海衆寶窟宅衆人供養我獨貧窮無

物用施作是語已遍身搜求了無所有復自思惟先於糞中得二銅錢即持此錢奉施衆僧時僧上座得羅漢果豫知人心而彼上座常自珎重見彼女人有深信心為欲增長彼功德故不待維那躬自懸懃起為呪願即舉右手高聲唱言大德僧聽即說偈言

大地及大海　所有諸寶物　如此童女意
悉能施與僧　留心善觀察　行道為修福
使得解脫道　離貧窮棘刺

時彼童女極生大心如師所說我作難作便捨一切資財珎寶等無有異悲欣交集五體投地歸命諸僧以此兩錢置上座前涕泣不樂即說偈言

願我生死中　永離於貧窮　常得歡慶集
親戚莫別離　我今施僧果　唯佛能分別
由此功德故　速成所願果　所種微善心
身根願速出

時彼女人出彼山已坐一樹下樹陰不移上有雲蓋時彼國王適喪夫人出外遊行見彼雲蓋往至樹下見此童女心生染著將還宮內用為第一冢大夫人即作是念我先發願令已

稱心即白國王多賚寶物施設供具
詣畫闍山供養衆僧寶珠瓔珞種種
財物持用奉施彼時上座不為呪願
尒時大衆疑怪所以而作是言先者
貪賤兩錢施時起為呪願今者乃為
王之夫人弥寶瓔珞種種財物而用
布施不為呪願時彼上座語衆僧言
我先為彼呪願之時不為財物乃恐
童女心意錯乱故為呪願即說偈言

不以錢財多　而獲大果報　唯有勝善心
乃得大果報　彼女先施時　一切悉捨施
佛智能分別　非我所能知　今雖財寶多
不如彼時心　十六分中一　若心擾濁施
辟如諸商賈　少於諸財物　心期於大報
所施物雖小　心意勝廣大　以是故未来
得報亦無量　如阿輸迦王　淨心用土施
亦如舍衛城　窮下之女人　飯漿施迦葉
施土得大地　飯漿天中勝　施少心淨廣
得報亦弘大　辟如白淨衣　以油滴其上
垢膩遂增長　亦猶油滴水　油滴雖微小
遍於池水上　以是故當知　心勝故報大

大莊嚴論經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第五　　事

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次若人親近有智善友能令身心內外俱淨斯則名為真善丈夫我昔曾聞有一比丘次第乞食至大婆羅門家時彼家中遇比丘已屋棟摧折打破水瓮特牛絕靷四向馳走時婆羅門即作是言斯何不祥不吉之人來入吾家有此變恠比丘聞已即荅之言汝頗見汝家內諸小兒等肨瘦腹脹面目腫不婆羅門言我先見之比丘復言汝舍之中有夜叉鬼依汝舍住吸人精氣故令汝家諸小兒等有斯痳疾令此夜叉以畏於我恐怖逃避以是令汝樑折瓮破特牛絕靷婆羅門言汝有何力比丘荅言我以親近如來法教有此威力故令夜叉畏我如是婆羅門復作是言云何名為如來法教于時比丘次第為說佛法教誡令婆羅門夫婦聞已心意解悟俱得須陁洹果時婆羅門即說偈言

善哉上德者　善說真實法　佛教從耳聞
入我心屋宅　使我家安隱　為我作擁護
唯願於今者　少聽我所說　破我心意舍
折我愚癡㯿　善為我駈遣　吸功德夜叉
除諸見羅剎　惑盜以為宄　身見水盈滿
今者已破壞　癡乳牛奔走　攬絕無明靷
如向所見事　悉集我身中　諸色猶如鏡
影像在中現　無始生死中　未曾見斯事
我今因於汝　始見四聖諦　今值善知識
緣會故相遇　除我心貪恚　去我家中鬼
世間久已傳　四圍陀所說　應作於大祀
莊嚴種種物　備具祀場上　恒河等大濟
洗浴除罪過　速疾得生天　我昔來修行
未曾得果報　然我未能知　為定得不得
祀祠及洗浴　不如近善友　我今近善友
已獲其果證　不生又不死　解脫趣涅槃
永離怖畏處　非是財寶求　假王威勢力
投巖赴焰火　嚴切寒冬月　凍冰儭其體
盛夏暴蒸時　五熱以炙身　編椽及棘剌
寢臥於其上　越山渡大海　祀火而呪說
如是苦行等　不能得涅槃　唯有修禪智
戒聞及專精　如此法事等　為何從而獲
必因善知識　然後能具得

復次若人為惡應墮地獄遇善知識能滅其罪得生人天我昔曾聞有婆迦利人至中天竺時天竺國王即用彼人為聚落主時聚落中多諸婆羅門有親近者為聚落主說羅摩延書又婆羅他書說陣戰死者命終生天投火死者亦生天上又說天上種種快樂辞章巧妙而作是說使聚落主心意駭動謂必有是即作火坑聚香薪積作婆羅門會諸人雲集來至會所時聚落主將欲投火此聚落主與一釋種比丘先共相識尒時比丘來至其家見聚落主於其家中種種莊嚴比丘問言欲作何等聚落主言我欲生天比丘問言汝云何去尋即荅言我投火坑便得生天比丘問言汝頗知天道不荅言不知比丘問言汝若不知云何得去汝今行時從一聚落至一聚落尚須引導而知途路況彼天上道路長遠切利天上去此三百三十六万里無人引導何由能得至彼天上若天上樂者彼上座婆羅門年既老大貪於財物其婦又老面首

醜惡何所愛樂何不將去共向天上時彼聚落主既聞語已作是思惟若投火坑得生天者彼婆羅門應共我去所以者何彼婆羅門貧窮困苦無可愛戀應當捨苦就彼天樂若其不去徒作欺誑欲殺於我作是念已即便前捉上座婆羅門手欲共投火俱向天上時婆羅門捨不肯去何以故婆羅門等但為錢財來至會所時聚落主見婆羅門不欲入火即說偈言

如所聞上天　衆樂不可計　觸物生貪著
視東而忘西　計其家所有　一切衆樂具
比方於天上　猶若以芥子　以方於太山
若其必少欲　而無貪著者　我今觀察汝
貪欲劇熾火　若不用婦女　看守醜老妻
而來至此會　貪求於錢財　用供給其家
若愛戀其子　不欲生天者　計彼生天力
過足護汝子　若不知天道　何故使我往
設知天道者　何故格不去　云何意教人
欲使我投火　或貪我財物　欲得分取用
云何無悲愍　苦酷乃如是　或是先世怨
必是大欺誑　與死作伴黨　勸令我生天
勸獎我令死　強逼我入火　教人遠家居

修於苦行法　投淵及赴火　自餓示斷食
觀其教旨意　欲令門斷絕　斯諸婆羅門
樂為殺害事　是故我捨離　當入於佛法
佛法大慈悲　終不傷害物　大火焚山野
麋鹿皆避走　由其愛性命　求覓清涼處
我今亦應尒　歸誠求救護

尒時比丘見婆迦利心已歡喜諸婆羅門於三寶所深生信敬讚言善哉善哉慧命汝於今者始在天道即說偈言

佛語至天道　及以解脫道　此語決定至
中間終無錯　一切智說道　廣略之別相
無害實語等　施及伏諸根　是道與天道
斯非諸苦行　投淵赴火等　之所能獲得
此可作死緣　非天解脫因　往古人壽長
諸仙壽亦長　猒患此身故　不欲久住世
先習諸禪定　斷於欲界結　自知捨是身
必生於梵天　無由得喪命　投淵而赴火
由此喪命故　得生梵天中　禪定斷結故
而得生梵天　不由投巖火　得生於天上
彼有同伴仙　以天眼觀察　此死生何處
見生梵天中　先見投淵死　謂以此生天
餘者愚不見　謂為投淵火　得生梵天上

是故生倒見　諸餘婆羅門　愚癡無智慧
不觀修禪定　斷除諸結使　但觀投淵火
謂得生天上　由是倒惑故　遂生諸經論
愚者皆信受　投淵而赴火　智人善觀察
捨棄而不為　修行諸善法　以為天道因
投淵赴火等　非是修善行　可得脫死緣
亦非生天因　身心依佛法　是名寂滅道
用是外道為　無果徒受苦　鑽水求醍醐
雖勞永難得

復次夫修施者當離八危若積財寶危難甚多智人修施是乃堅牢我昔曾聞有一國王謫罰商賈而告之言汝所有財悉疏示我估客至家思惟先來所施之物施諸乞兒一飡之食乃至并施鳥獸所有穀草悉疏示王王見是已問言如此之事何故疏来估客荅言王先約勅所有財物悉疏示我我所有財疏牒者是即說偈言

五家共有者　今悉在家中　我今所牒者
無有能侵奪　如此所牒者　王賊及水火
皆所不能侵　假設七日出　須弥及巨海
一切悉融消　如此所施物　不能燒一毫
錢財寄父母　兄弟及姉妹　一切諸親友

悉皆有敗失　唯有所施物　終不可敗壞
施為行實藏　世世恒隨人　施為極親友
無有能壞者　貧窮之巨海　極大可怖畏
施是堅牢舩　唯有惠施者　能得度彼岸
我知施果報　是故無畏說　所睎是我財
家中有財寶　五家之所共　是故不敢睎
言是我所有

王聞是語心生歡喜讚言善哉汝是福勝人我今不用汝所有物如汝所說施是汝財餘財悉共尒時國王即說偈言

若行惠施者　自手而過與　應發歡喜心
勿生悔恨想　是故未来世　人天受快樂
所有資財物　眼見已財寶　分散屬諸家
不能速疾施　無能侵奪者　若人慳不施
終為他所奪　現在惡名聞　来生多貧乏
是為最愚癡　見他人屋宅　及以衆財寶
死後衆家用　毫氂不逐已　目覩如此事
不能生猒惡　速疾捨財物　財不五家共
唯有修惠施　死時一切捨　無有隨已者
決定必捨離　然不得施報　以見是事故
智者必應施　二事俱名施　應當自施與
檀越如大象　津膩香常流　如是智檀越

切德利充滿　世人所讚歎　饒財慳不施
為世所嗤笑　設復有財錢　見乞方背去
雖復饒財寶　名為貧窶患　施者雖貧窮
常名有財富　慳貪雖多財　不脫貧衰患
檀越以水施　洗除心貪垢　慳無善樂報
趣於死徑路　必墮深壙穽　種種衆寶物
象馬與牛羊　神逝氣絕時　一切悉捨去
臨終生苦惱　以是生眷戀　怖畏大熱惱
修施者臨終　歡樂無悔恨　慳嫉智者譏
施者貧與富　恒常受快樂　慳者如塚間
人皆避遠離　慳貪者雖存　其實同餓鬼
施者有名稱　一切所欽仰　智者之所愛
命終生天上　諸有愛已者　云何不修施
施為善好伴　勝妙之資糧　不用車馬乘
一切衆侍衛　施為行寶藏　後世之津梁
布施離衆難　五家不能侵　何有愛已者
而當不修施　若施百千方　後身得少許
尚應修布施　况少修惠施　大獲於福報
是故有智者　應當修布施

復次若聞正說能解於縛我昔曾聞
德叉尸羅國有罪之人聞僧坊中於
其夜中衆僧說法其被閉者來至僧
中次坐聽法有一比丘說於生死逆

順之經說言佛告諸比丘凡愚之人不聞法者不知色不知色習不知色味不知色過患不知色出要不知色猒一切衆生如實不知如是過患若為色縛是名真縛何謂色縛視見端正是名色縛為色縛者內盡被縛而此色者於生死中不知其根生死大河無濟渡處不知生死出要於生死中被諸繫縛從此身縛乃至後身時被閉者聞說是法思惟其義憶持不忘讀誦通利時王遣人解其繫縛所親知識眷屬將從欣其得脫皆來問訊時被縛者即說偈言

汝見我縛解　慰問生歡喜　凡夫愚癡者
常縛未曾解　色縛於凡夫　五陰悉羈繫
生能縛於物　死縛亦復然　令身至後世
未始不繫縛　輪迴羈縛中　數數受生死
我從彼師所　聞說如是言　此語我耳聞
一切種智說　一切諸結使　繫縛於我心
如牛軛所縛　我有如斯縛　於中未解脫
云何汝等輩　言我從縛解　汝等於我所
若實愛念者　當為見啓王　令我得出家
正見跡在前　寂滅之彼岸　若獲如是事

乃可名解脫　若得出家者　便為是離縛
真實得解脫

尒時眷屬聞是語已啓白於王便得出家既出家已精勤修道得阿羅漢而彼罪人聞繫僧坊以聽法故尚得解脫況故聽法是故行人於塔寺所宜往聽法

復次病苦篤時言教不行漫現強健所可作事宜應速作我昔曾聞法王阿育身遇重患得諸財物盡用施僧又從諸臣索種種寶時諸臣等不肯復與唯得半菴摩勒果欲以奉僧便集臣相而告之言即於今日誰為王者誰言教行諸臣答言唯有大王威德所領遍閻浮提言教得行王說偈言

汝稱我為王　教令得行者　將順於我意
故作如是說　汝等作斯言　悉皆是妄語
我言教已壞　一切不自由　唯有此半果
於中得自在　富貴是凡鄙　咄哉可呵責
譬如山頂河　瀑疾不暫停　吾雖為人帝
貧窮忽至我　貧窮世所畏　速疾至我所

說是偈已又復讚歎世尊所說真實不虛復說偈言

富貴雖熾盛　會必有衰滅　富貴人怖樂

衰滅世憎惡　此言不虛妄　瞿曇之所說
我於往日時　設有諸言教　心念而發言
言必不墜落　鬼神奉承命　遍於四海內
聞者咸受用　無有違逆者　如河衝大山
激水還迴流　衰敗如大山　遮吾都不行
我昔有言教　無敢有逆者　未曾有新惡
艱難見非違　覆蓋於大地　無能違逆者
男女與大小　無敢不敬從　設有違教者
我悉能摧伏　諸有苦難者　安慰救濟之
病苦及貧窮　無不療治者　我今福德盡
貧窮忽然至　困厄乃如斯　我是阿育王
云何遭此苦　如阿輸伽樹　斫根令斷絕
花葉及枝莖　一切皆萎乾　我今亦如是

富貴幻化不得久停顧見傍醫而作是言咄可惡賤富貴暫有猶如電光如焰速滅又如象耳動搖不停亦如虵舌鼓動不息又如朝露見日則乾曾從他聞說如是偈

富貴利難止　輕躁不暫停　智者應善知
無得憍放逸　此身及後世　宜當求自利
若得富貴者　雖復慳守護　百方皆毀敗
富貴猶在行　如虵行不直　若善觀察者

於其強健時　宜速作福德　若復遭病苦
心應常修福　不必在形骸　其家親屬等
若知必死者　已雖有財物　不得自在施
安利獲錢財　值遇福田處　便可速施與
若於身強健　及已病苦時　宜常修布施
等無有別異　然此諸財物　唯有過患耳
若當臨死時　親戚及婦兒　雖是已財物
若欲用惠施　護遮不肯與　危懼在須臾
所願不自由

尒時阿育王剃鬚時過著垢膩衣衆
差不整羸瘦戰悼喘息處上向於如
来涅槃方所自力合掌憶佛功德涕
淚交流而說偈言

今合掌向佛　是我最後時　佛說三不堅
貿易於堅法　我今合指掌　用易堅牢法
如似融石山　求取於真金　不堅財物中
日夜取堅法　我今餘福利　持用奉最上
令我此福業　不求帝釋處　及與梵果報
況復閻浮王　以此布施果　及恭敬信向
願得心自在　無能割截者　得聖淨無垢
永離衆苦患

阿輸伽王以半菴摩勒捨施衆僧喚
一親近而語之言汝頗憶我先畜養

不取我今者衰後之教持此半果奉
鷄頭末寺衆僧稱我名字阿輸伽王
衰後頂礼比丘僧足如我辭曰於閻
浮提得自在者果報衰敗失自在力
唯於半果而得自在願僧憐愍受我衰
後半果之供令我來世得報廣大願
餘人等莫令如我於衰後時不得自
在尒時侍人即奉王命賷此半果詣
僧坊中集一切僧礼僧足已叉手合
掌白衆僧言阿輸伽王礼衆僧足作
是語已涕泣盈目哽噎氣塞持此半
果示衆僧已即說偈言

一蓋覆天地　率土言教行　辟如日中時
遍炙於大地　福業既已消　崩落忽來至
為業所欺抂　敗壞失榮貴　如日臨欲沒
信心致礼敬　又以此半果　用奉施衆僧
以表無常相　示豪貴遷動

尒時諸上座聞是偈已悕悵不樂生
悲愍心受其半果以示大衆而作是
言我等今可生猒離心佛婆伽婆於
修多羅作如是說見他衰患應當深
心生於猒離諸有心者見如此事誰
不憐愍生猒患心即說偈言

勇猛能施者　諸王中最勝　牟梨中大象
名曰阿輸伽　富有閻浮提　一切皆自由
今為諸群臣　遮制不自從　一切皆制止
唯半菴摩勒　於此得自在　用施於衆僧
富有極廣大　一切得自在　生於自高心
今日安所在　凡愚應觀此　速疾改易心
富利都敗失　唯有此半果　令諸比丘僧
皆生猒患心

時僧上座言末此半果着僧羹中而作是言大檀越阿育王最後供養何故說此一切財富悉不堅牢以是之故佛婆伽婆說不堅之財易於堅財不堅之身易於堅身不堅之命易於堅命檀越應生歡喜以不堅之財隨逐於已至於後世宜常修施莫使斷絕

復次凡愚之人若有輕毀於彼賢人賢人終不生於瞋恚得他毀罵生隨順語我昔曾聞有一人於其家中施設客會多作花鬘以與衆會衆人得鬘皆戴頂上有一賢者極為貧悴詣客會中次得花鬘不著頭上以置傍邊衆人皆言此人貧窮欲賣此鬘是以不著時優婆塞聞是語已答言實

尒我若賣時極得貴價然後當與即說偈言

如昔日須鬘　本曾賣一花　九十一劫中
天上受快樂　今日最後身　得於涅槃樂
如似放牛女　以臭惡草花　衆人所不喜
女人賣此花　得生忉利天　如彼女所賣
我今欲向佛　亦欲賣此花　能發如是心
希有極難值　如此賣花者　三界中無比

尒時諸人問優婆塞誰能少施獲大福報時優婆塞語衆人言今當為汝說善堅法花鬘萎乾便即棄捨佛捨王位如棄萎花即說偈言

佛捨轉輪位　如棄萎花鬘　七覺嚴其心
清淨無垢穢　莊嚴悉已備　安用是花為
但我專精心　以鬘施佛塔　今我賣上佛
世間無倫疋　如是法商主　終無貧窮時
此賣最為勝　名稱有功德　我今持此花
欲以供養塔

復次譬如幻師以此陰身作種種戲能令智者見即解悟我昔曾聞有一幻師有信樂心至耆闍山為僧設食供養已訖幻尸陁羅木作一女人端正奇特於大衆前抱捉此女而鳴唼

之共為欲事時諸比丘見此事已咸皆嫌忿而作是言此無慚人所為鄙褻知其如是不受其供時彼幻師既行欲已聞諸比丘譏呵嫌責即便以刀斫刺是女分解支節挑目截鼻種種苦毒而殺此女諸比丘等又見此事倍復嫌忿我等若當知汝如是寧飲毒藥不受其供時彼幻師而作是言尒眾比丘見我行欲便致瞋忿見我斷欲殺彼女人復致嫌責我當云何奉事眾僧時諸比丘見其如是紛紜稱說擾動不安尒時幻師即捉尸陁羅木用示眾僧合掌白言我向所作即是此木於彼木中有何欲殺我欲安於眾僧身故設是飲食欲令眾僧心得安故為此幻耳願諸比丘聽我所說豈可不聞佛於修多羅中說一切法猶如幻化我今為欲成彼語故故作斯幻如斯幻身無壽無命識之幻師運轉機關令其視眴俯仰顧眄行步進止或語或笑以此事故深知此身真實無我即說偈言

先觀彼相貌　想像起倒惑　横生女情想

入於欲網羂　深實觀察者　知身都無我
如彼善幻師　以木為女人　意行於顛倒
愚謂為衆生　於此幻偽中　妄起男女想
智者善觀察　陰界及諸入　緣假成衆生
分分各別異　和合衆分故　能作於諸業
諸行無男女　亦無有壽命　色欲及細滑
威儀并處所　如此四種欲　迴轉嬰愚心
一切智亦說　幻偽欺世間　如彼幻網中
化作諸色像　生死網亦然　現五道差別
憂喜與瞋忿　愁惱及鬪諍　如彼衆擾乱
猶如鬼遍身　心起諸作業　同彼鬼無異
從心起於風　因風造作業　衆生見造業
種種諸色像　於此業行中　起威儀形色
不解其容止　便横計我想　此身名機関
脂髓皮肉駭　三十六物等　和合以為身
愚者計衆生　而實無宰主　但以風力故
俯仰而屈伸　以依於心故　則能起五識
然此心識者　念念皆遷滅　愚者起癡覺
計此身有我　口業若干種　身業亦復然
言笑及威儀　皆如幻所作　此中無有我
用離宰主故　而斯虛偽法　無壽無知見
妄起於想像　陷没諸凡夫
如彼幻師所說之事真實無異時諸

比丘聞其說已皆得見諦是故當知諸法如幻能知是者則便能斷諸行之源

復次施戒及論其事淺近善根熟者能樂深法我昔曾聞有阿育王初得信心數請衆僧入宮供養日日聽法施張帳幕遮諸婦女而使聽法時說法比丘以諸婦女多著世樂但為讚歎施戒之法有一姝女宿根淳熟不避王法分受其罪即便攙幕到比丘所白比丘言佛所說者唯有施戒更有餘耶比丘荅言姊妹我意不謂乃有如是利根之人故作此說若欲聽者當更為汝說諸深法告女人言佛說一切世間所未聞法所謂四諦即為女人分別說之女人聞已得須陁洹道尒時女人作如是言雖違王法得大義利即說偈言

聞說四真諦　法眼淨無垢　以此危脆命
貿佛法堅命　假設於人王　今來害我者
我以得慧命　終無悔恨心

時諸宮人見此姝女干冒王法心懷戰懼恐同其罪時此姝女見是事已手自執刀到於王前五體投地伏罪

請死復說偈言

王制極嚴峻　無敢違犯者　我為聽法故
冒犯分受死　我令渴於法　冒突至僧所
如春熱渴牛　求水不避杖　突入清流中
飲足乃還歸　大王應當知　佛法難聞值
譬如優曇花　難可得值遇　三界大真濟
所說諸妙法　我得聞斯說　云何不欣樂
其所說法者　乃實是燈炬　滅結大鼓聲
天人之橋津　又聞解脫鈴　歡喜娛樂音
菩薩於昔日　苦行勤求法　投巖及割肉
以求無上道　既得為人說　甚難可值遇
我得值斯法　云何不聽受　此身如聚沫
芭蕉及泡焰　四大虵纏擾　令斯法施會
難可得聞值　何惜鄙穢身　而當不聽法
而此危幻身　雖復能進止　顧視諸威儀
來去及坐臥　看示及語言　實非是衆生
而作衆生想　種種諸威儀　一切皆如幻
不久當散毀　捨棄於塚間　屍骸同木石
烏鳥所殘食　雨漬令腐敗　猶泥人毀壞

尒時彼王聞斯偈已而告之言汝能至意聽如是法今說何事妓女即說偈言

今不覆藏時　我宜當實說　已證須陀洹

應發歡喜心　至心而善聽　我今自見法
終不隨他信　心無有疑網　已閉三惡趣
生死作邊際　我已離有獄　於六十二見
牢縛今已解　不久當遠離　趣向甘露城
十力所遊道　陰界及諸入　我悉如是見
觀身如虵篋　陰如拔刀賊　欲如怨詐親
諸根如空聚　六塵破村賊　陷下之愛河
已悟如斯事　求彼安隱處

王聞是已於佛法中倍生敬心而作是言嗚呼佛法大力世尊猒生死道嗚呼佛法有信向者皆得解脫何以知之女人淺智尚能解悟過六師故我今向阿耨多羅調御丈夫坊處生歸依心南無救一切衆生大悲者聞甘露法男女長幼等同修行即說偈言

若謂女人解　名為淺近者　諸餘深智人
敬尚方能悟　如是甚深義　為智所敬者
乃是牟尼尊　最勝正導說　所說之妙法
聞者極欣樂　專念而攝心　能令不放逸
所說不為論　亦不為摧滅　外道諸語論
一切自破壞　不曾自稱譽　名聞遍世間
雖說實功德　不名自稱譽　威德雖熾盛

湛然具寂滅　既具一切智　不恃而自高
所作雖勇健　而復善調順　解脫諸矜高
然復不鄙劣　說法久流布　無能譏呵者
無害者所說　種種多差別　然諸一切人
無能說其過　言說雖豐廣　無有猒患者
所說雖同俗　而理出世間　善逝之所說
文字世流布　然常未曾有　化度恒新異
如是妙言論　無不合掌禮　誰不讚世尊
善論大師子　譬如春夏時　陰晴皆益物
佛語亦如是　多種利衆生　能去衆人疑
對治善宣釋　能令離三有　顯示安隱處
亦能令衆生　或喜或驚怖　亦能令稱適
亦能使悲感　亦能得利悅　滅結所說法
真實是神變　應說者必說　不惜人情意
所說雖剛麁　然不違法相　最勝智慧者
如似大海水　初中及邊際　等同於一味
佛法亦如是　初中後皆善　聽之悉清淨
明智聽彼語　勇捍意滿足　聽聞此語已
不樂外典籍　言辭悉具足　才辯甚美妙
亦不自矜高　所說不怯弱　一切中最勝
顯著義具足　實是一切智　外道體義少
以智莊嚴辭　言辭極美妙　然無有義味
諂偽邪媚說　世間大愚闇　執汝之法炬

入於真諦處　如入己舍宅　善逝諸弟子
我能得擁護　諸大弟子等　善調伏諸根
彼所說弟子　我今言深信　於諸大衆前
稱宣說是語　從今日已去　聽諸釋子等
經常入我宮　從今日體信　沙門釋子等
自恣聽入宮　能以甘露法　滿足女人心
女心既寂靜　趣於解脫處　是故常應聽
甚深四諦義

大莊嚴論經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第六

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次有實功德堪受供養無實功德不堪受人信心供養我昔曾聞拘沙種中有王名真檀迦膩吒討東天竺既平定已威勢赫振福利具足還向本國於其中路有平博處於中止宿尒時彼王心所愛樂唯以佛法而為瓔珞即在息處遥見一塔以為佛塔侍從千人往詣塔所去塔不遠下馬步進著寶天冠嚴餝其首既到塔所歸命頂礼說是偈言

離欲諸結障　具足一切智　於諸仙聖中
最上無倫疋　能為諸衆生　作不請親友
名稱世普聞　三界所尊重　棄捨於三有
如來所說法　諸論中最上　摧滅諸邪論
我今歸命礼　真實阿羅漢

尒時彼王以念如來功德之故稽首敬礼當作礼時塔即碎壞猶如暴風之所吹散尒時彼王見是事已甚大驚疑而作是言今者此塔無觸近者

云何卒尒无事散壞如斯變異必有因緣即說偈言

帝釋長壽天　如是尊重者　合掌礼佛塔
都無有異相　十力大威德　尊重高勝人
大梵来敬礼　佛亦無異相　我身輕於彼
不應以我壞　為是呪術力　獸道之所作

王說偈已以塔碎壞心猶驚怖而作是言願此變異莫作灾患當為吉祥令諸衆生皆得安隱我從昔来五體投地礼百千塔未曾虧損一塵墮落今者何故變異如是如斯之相我未曾見即說偈言

為天阿修羅　而共大戰闘　為是國欲壞
我命將不盡　將非有怨敵　欲毀於我國
非穀貴刀兵　不有疾疫耶　非一切世間
欲有灾患耶　此極是惡相　將非法欲滅

尒時近塔村人見王疑怪即便向王作如是言大王當知此非佛塔即說偈言

尼揵甚愚癡　邪見燒其意　斯即是彼塔
王作佛心礼　此塔德力薄　又復無舍利
不堪受王敬　是故令碎壞

迦膩吒王信於佛法生信敬心身毛

皆竪悲喜雨淚而說偈言

此事實應尒　我以佛想礼　此塔必散壞
龍象所載重　非驢之所堪　佛說三種人
應為起塔廟　釋迦牛王尊　正應為作塔
尼揵邪道滅　不應受是供　不淨尼揵子
不應受我礼　此塔崩壞時　出於大音聲
喻如多子塔　佛往迦葉所　迦葉礼佛足
是我婆伽婆　是我佛世尊　佛告迦葉曰
若非阿羅漢　而受汝礼者　頭破作七分
我今因此塔　驗佛語真實

如此木石無有心識而為尼揵作明證驗知非一切智王見是已於大衆前歡喜踊躍倍生信心容顏怡悅而作是言南無婆伽婆一切所尊解脫之師釋迦牟尼佛師子吼言此法之外更無沙門及婆羅門佛語真實無有錯謬諸有衆生一足二足無足多足有色無色有想無想乃至非想非非想於此衆中唯有如來最為尊勝擧要言之佛所說者今日皆現一切外道不如草芥況復尼揵師富蘭那迦葉即說偈言

我是人中王　不堪受我礼　況復轉輪王

阿修羅王等　此塔於今日　如為大象王
牙足之威力　摧破令碎壞　身具四種結
故名尼揵陁　猶如大熱時　能除彼熱者
名為尼陁伽　如來佛世尊　能斷一切結
真是尼陁伽　以是於今者　尼揵諸弟子
及諸餘天人　皆應供養佛　佛種族智慧
名稱甚廣大　如此之塔廟　天人阿修羅
若其礼敬時　無有傾動相　猶如蚊子翅
扇於須弥山　雖盡其勢力　不能令動搖

是故若人欲得福德宜應礼拜佛之塔廟

復次若人學問雖復毀行以學問力尋能得道以是義故應勤學問我昔曾聞有一多聞比丘住阿練若處時有寡婦數數往來此比丘所聽其說法于時學問比丘於此寡婦心生深著以深著故所有善法漸漸劣弱為凡夫心結使所使與此婦女共為言要婦女言汝今若能罷道還俗我當相從彼時比丘即便罷道既罷道已不能堪任世間苦惱身體羸瘦不解生業未知少作而大得財即自思惟我於今者作何方計得生活耶復作

是念唯容殺羊用功極輕兼得多利作是念已求覓是處以凡夫心易朽敗故造作斯業遂與屠兒共為親友於賣肉時有一相識乞食道人於道路上偶值得見見已便識頭髮蓬乱著青色衣身上有血猶如閻羅羅剎所執肉稱悉為血汙見其稱肉欲賣與人比丘見已即長歎息作是思惟佛語真實凡夫之心輕躁不停極易迴轉先見此人勤修學問護持禁戒何意今日忽為斯事作是念已即說偈言

汝若不調馬　放逸造眾惡　云何離慙愧
捨棄調伏法　威儀及進止　為人所樂見
飛鳥及走獸　覩之不驚畏　行恐傷蟻子
慈哀憐眾生　如是悲愍心　今為安所在

凡夫之人其心不定正可名為沙門婆羅門數是故如來不說標相若得見諦真實是名為沙門及婆羅門復說偈言

勇捍而自稱　謂已真沙門　為此不調心
忽作斯大惡

說是偈已尋即思惟我於今者作何

方便令其開悟如佛言曰若教人時先當令其於四不壞生清淨信此四不壞能令衆生得見四諦今當為說作業根本作是念已而語之言汝於今者極善稱量時賣肉者作是念言此比丘既不買肉何故語我極善稱量作是念已即說偈言

此必有悲愍　而来見濟拔　如斯之比丘
久離市易法　見吾為悪業　故来欲救度
實是賢聖人　為我作利益

說是偈已尋憶昔者為比丘時造作諸行念先所誦經名曰苦聚欲過欲味思憶此已即以肉稱遠投於地於生死中深生猒患語彼比丘大德大德而說偈言

欲味及欲過　何者為𡡉多　我以慙愧鞍
捉持智慧秤　思量如此事　心已得通達
不見其有利　純覩欲衰患　以是故我今
宜應捨離欲　往詣於僧坊　復還求出家
我今為欲作　身苦極下賤　雖是現在身
即如墮悪道　我昔出家時　濾水而後飲
悲愍護他命　無有傷害心　今日如悪鬼
食人精血者　我今樂殺害　習而不能捨

善哉佛所說　親近於欲者　無惡而不造
我今為欲使　囊苦乃至此　一切種智說
四諦我未證　從今日已去　終不更放逸
十力尊所說　前為放逸者　後止更不作
如月離雲翳　明照于世間　是故我今當
專心持禁戒　設頭上火然　衣服亦焚燒
我當堅精進　修行調順法　斷難伏結使
必令得寂滅　假學絕筋脉　形體皆枯乾
不見四諦者　我終不休息　先滅結使然
得勝報施恩

介時比丘知其心念彼智慧火方始欲然即說偈言

汝人若出家　必應得解脫　迦梨與僧鉗
及以質多羅　如此等比丘　皆七返罷道
後復還出家　獲得阿羅漢　十力世尊戒
汝亦不毀犯　汝不起邪見　汝有多聞智
生於猒離善　修習寂靜樂　汝有多聞燈
結使風所滅　汝還修多聞　必至無畏方
為結之所漂　當依修定力　修定得勝力
明了見結使　由汝常修集　故樂出家法
心近善功德　為結使所壞　修集於正道
是意捉結使　如象絕羈靽　自恣隨意去

時罷道比丘即捨惡業出家精勤得

阿羅漢果

復次若欲莊嚴無過善業是故應當勤修諸善我昔曾聞有一田夫聰明黠慧與諸徒伴共來入城時見一人容貌端正莊嚴衣服種種瓔珞服乘嚴麗多將侍從悉皆嚴飾瓌瑋可觀彼聰明者語諸行伴不好不好同伴語言如此之人威德端正深可愛敬有何不好聰明者言我自不好亦不以彼用為不好由我前身不造功德致使今者受此賤身無有威勢人所不敬若先修福豈當不及如此人者是故我今應勤修善必使將來有勝於彼即說偈言

彼捨於放逸　修善獲福利　我由放逸故
不修功德業　是以今貧賤　下劣無威勢
我今自愧責　故自稱不好　我今自觀察
窮賤極可愍　結使所欺誑　放逸之所壞
自從今以後　勤修施戒定　必使將來生
種姓好眷屬　端正有威德　財富多侍從
衆事不可嫌　為世所尊敬　莫如今日身
自悔無所及　惡心為我怨　欺我致貧賤
心能自悔責　修善得快樂　設造惡業時

衆善都不生　制心修善者　榮樂無不具
世間語不虛　善惡報差別　佛說八正道
能至於涅槃　若心著財利　富貴及榮勝
求於後有者　不免衰老患　我當勤精專
趣向無畏方　譬如醉畫師　畫作諸形像
醒已覺其惡　除滅作勝者　先世愚癡故
造作今惡身　今當滅惡業　將來求勝報
見惡果報已　智者深自責

復次若聞善說應當思惟必得義利是故智者常應聽受善妙之法我昔曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇尒時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何為惡毒蛇即往其所見真金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金即取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家筞伺怪其卒富而糺舉之繫在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰

得值即說偈言

巨海極廣大　浮木孔復小　百年而一出
得值甚為難　我今池水小　浮木孔極大
數數自出頭　不能值木孔　盲龜遇浮木
相值甚為難　惡道復人身　難值亦如是
我今值人身　應當不放逸　恒沙等諸佛
未曾得值遇　今日得諮受　十力世尊言
佛所說妙法　我必當修行　若能善修習
濟拔極為大　非他作已得　是故自精勤
若墮八難處　云何可得離　世間業隨逐
墜墮於惡道　我今當逃避　得出三有獄
若不出此獄　云何得解脫　畜生道若干
歷劫極長久　地獄及餓鬼　黑闇苦惱深
我若不勤修　云何而得離　嶮難諸惡道
今日得人身　不盡苦邊際　不離三有獄
應當勤方便　必離三有獄　我今求出家
必使得解脫

復次財錢難捨智者若能修於小施莫起輕想我昔曾聞須和多國昔日有王名薩多浮時王遊獵偶值一塔即以五錢布施彼塔有一旃陀羅遙唱善哉即遣使捉將至王所時王語言汝今見我布施小故譏笑我耶彼人

白王施我無畏然後當語我於昔日
於嶮道中刼掠作賊捉得一人急拳
其手我即思惟此人拳手必有金錢
語令開手其人不肯我捉弓箭用恐
彼人語言放手猶故不肯我即挽弓
向之以貪寶故即便射殺殺已即取
得一銅錢寧惜一錢不惜身命如今
大王無逼惱者能持五錢用施佛塔
是故我今歎言善哉即說偈言

挽弓圓如輪　將欲害彼命　彼寧喪身命
不肯輸一錢　我見如此人　捨命不捨錢
是故我今者　見有捨錢者　生於希有想
歎言難可作　不見有弓刀　強逼大王者
亦無有畏忌　開意捨難捨　苦求乃得錢
是故我今日　見有捨財者　心生未曾有
我自見其證　極苦不肯捨　大王今當知
慳心難可捨

復次善觀察所作當時雖有過後必
有大益我昔曾聞有一比丘常被盜
賊一日之中堅閉門戶賊復來至扣
門而喚比丘答言我見汝時極大驚
怖汝可內手於彼向中當與汝物賊
即內手置於向中　比丘以繩繫之

於柱比丘執杖開門打之打一下已語言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依於佛復打二下語言歸依法賊畏死故復言歸依法第三打時復語之言歸依僧賊時畏故言歸依僧即自思惟今此道人有幾歸依若多有者必更不見此閻浮提必當命終尒時比丘即放令去以被打故身體疼痛久而得起即求出家有人問言汝先作賊造諸惡行以何事故出家修道答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於今日遇善知識以杖打我三下唯有少許命在不絕如來世尊實一切智者若教弟子四歸依者我命即絶佛或遠見斯事教出比丘打賊三下使我不死是故世尊唯說三歸不說四歸佛愍我故說三歸依不說四歸即說偈言

決定一切智　以憐愍我故　是以說三歸
不說有第四　為於三有故　而說三歸依
若當第四者　我則無歸依　我今可憐愍
身命於彼盡　我見佛世尊　遠觀如斯事
生於未曾有　是故捨賊心　有因廣事解

汝能自抑心　不違家教法　能有是賢行
還襲汝父處　汝今除癡心　能作難有事
我今極歡喜　用汝為輔相　不須覆觀察
我已見汝行　心堅志勇健　兼復有智能
我今自見知　斯事實難有　才業倍勝父
以心真善故

是故智者當作真實不應虛偽

復次現在結使雖復不起若未斷結結使之得猶故成就如以冷水投熱湯中我昔曾聞有一師共一弟子於其冬日在煖室中見有火聚無有烟焰師語弟子汝見是火無烟焰不弟子言見師語弟子汝著乾薪烟即時起復言口吹火焰乃出師為弟子而說偈言

先火無烟焰　慈心不淨觀　現在結不生
如火無烟焰　如火得乾薪　烟焰俱時起
心火遇因緣　值惡知識時　瞋恚烟便起
若觀好色時　貪欲火熾然　是故應斷得
成就具三明　為斷貪瞋癡　應勤修精進
明行足斷心　結使草不生　喻如常行道
衆卉皆不出　貪欲及瞋恚　未遇緣不起
根本未斷故　遇緣還復發　喻如得瘧病

四日定發現　於三二日時　遇緣還復發
又似世俗定　捺按結不起　都無有患相
欲如毒樹根　不拔芽還生　如人恥白髮
并剃其黑者　剃之未久間　白髮尋還生
不永斷結使　其事亦如是　欲結及瞋恚
遍戒行撥閡　對治隱不起　不造身口業
便生難有想　結使後還起　毀犯於戒行
貪嗜著五欲　如虵隱入穴　還出則螫人
復次施為解脫不為財物若為財物不名為施若為解脫則得無生及涅槃樂是故智者應為解脫而行布施
我昔曾聞有一檀越詣僧房設會檀越知識道人語上座言今日檀越飲食精細好為檀越耐心說法是時上座已得三明六通具八解脫善知他心深觀察之為何事故而設此會乃知此會為財利故尒時上座為此檀越說三惡道苦而作是言善哉善哉檀越汝今所設供養極是時施色香美味皆悉具足極為清淨三惡道中無所乏少時知識道人語上座言何以為他呪願三惡道中都無所乏時僧上座語彼道人子我雖年老倒錯

說法然此檀越不習於戒結使所使我觀彼心故作是說此檀越為五欲樂及財寶畜生即說偈言

施者所生處　財寶極廣大　以恃財寶故
能令起憍慢　憍慢越法度　盲冥愚凡夫
以越法度故　則墮三惡趣　處於三惡道
猶如己舍宅　若生人天中　如似暫寄客
是故戒施伴　俱受於涅槃　戒能得生天
施能備眾具　所作為解脫　必盡於苦際
辟如種藕根　花葉悉具得　其根亦可食
修行於施戒　親近解脫林　快樂喻花葉
根喻於解脫　是故修戒施　必當為解脫
不應為世利

復次難諸難亦難得於人身難既得離諸難應當常精勤我昔曾聞有一小兒聞經中說盲龜值浮木孔其事甚難時此小兒故穿一板作孔受頭擲著池中自入池中伍頭舉頭欲望入孔水漂板故不可得值即自思惟極生厭惡人身難得佛以大海為喻浮木孔小盲龜無眼百年一出實難可值我今池小其板孔大復有兩眼日百出頭猶不能值況彼盲龜而當

何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇是惡毒蛇我於今者方乃悟解實是毒蛇即說偈言

諸佛語無二　說為大毒蛇　阿難白世尊
實是惡毒蛇　惡毒蛇勢力　我今始證知
於佛世尊所　倍增信敬心　我今臨危難
是故稱佛語　毒蛇之所螫　正及於一身
親戚及妻子　奴婢僮僕等　一切悉無有
而受苦惱者　財寶毒蛇螫　盡及家眷屬
我今於財寶　及與親戚等　視如惡毒蛇
瞋恚發作時　智者宜遠離　如捨惡毒蛇
應遠求出家　行詣於山林　誰有智慧者
見聞如此事　而當著財寶　封惑迷其心
我謂得大利　而反獲衰惱

王聞偈已深知是人於佛語中生信解心即說偈言

汝今能信敬　悲愍之大仙　所說語真實
未曾有二言　先所伏藏財　盡以用還汝
更復以財寶　而以供養汝　能敬信調御
善逝實語故　大梵之所信　拔梨阿修羅
天王及帝釋　我等與諸王　城中諸豪族
婆羅門剎利　尊勝智見人　無不信敬者

能同我信故　現得於花報　今信家信處
應獲第一果

復次諸欲求利者或得或不得有真善心者不求自得利實無真善心者為得貪利故應作真善心我昔曾聞有一國王時輔相子其父早喪其子幼稚未任紹繼錢財已盡無人通致可得見王窮苦自活遂漸長大有輔相才理民斷事一切善知年向成立盛壯之時形體姝大勇猛大力才藝備具作是思惟我今貧窮當何所作又復不能作諸賤業令我無福所有才藝不得施行復不生於下賤之家又聞他說是偈言

業來變化我　窮困乃如是　父母之家業
令無施用處　下賤所作業　非我所宜作
若我無福業　應生下賤家　生處雖復貴
困苦乃如是　賤業極易知　然我所不能
當作私竊業　使人都不知　正有作賊業
覆隱人不覺　腰繫二箭筒　并持鋼利劍
縛蹲手秉弓　種種自莊嚴　喻如師子兒
都無有所畏

說是偈已作是思惟設劫餘處或令

他貧我當刼王作是念已至王宮中詣王卧處王覺有賊怖不敢語持王衣服并諸瓔珞取安一處時王頭邊有一器水邊復有灰飢渴所逼謂灰是麨和水而飲飲已飽滿乃知是灰即自思惟灰猶可食況其餘物我寧食草何用作賊先父以来不為此業即棄諸物還来歸家王見空出歎言善哉即喚其人而語之言汝今何故既取此物還置於地而便空去白言大王聽我所說即說偈言

何故作非理　以為飢渴故　灰水止飢渴
是故息賊心　令知是飢渴　易可得止息
我飲灰水已　鄰器著地中　慙愧生悔恨
不復更造惡　大王應當知　我非凡庶人
乃是輔相子　由家窮困故　故来至王宮
造作非法事　從今日已去　常欲飲灰水
食草而自活　不為偷盜業　我家昔先人
自有家礼教　寧當自滅身　不毀舊法訓

王見此事歎未曾有稱種姓子真實不虛雖有愆過尋能改悔即說偈言

貧窮壞志耐　并棄於慙愧　凡下鄙惡人
速疾造惡業　以已家法鈎　能制非法象

或因細事悟　麁者悟麁事　細者解細事
由我心無故　因麁事解悟　我解斯事故
是以求出家

大莊嚴論經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大莊嚴論經卷第七　事 嘉

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次利養亂於行道若斷利養善觀察瞋我昔曾聞有一比丘在一園中城邑聚落競共供養同出家者憎嫉誹謗比丘弟子聞是誹謗白其師言某甲比丘誹謗和上時彼和上聞是語已即喚謗者善言慰喻以衣與之諸弟子等白其師言彼誹謗人是我之怨云何和上慰喻與衣師答之言彼誹謗者於我有恩應當供養即說偈言

如雹害禾穀　有人能遮斷　田主甚歡喜
報之以財帛　彼謗是親厚　不名為怨家
遮我利養雹　我應報其恩　雹害及一世
利養害多身　雹雀害於財　利養毀修道
為雹所害田　必有少遺餘　利養之所害
功德都消盡　如彼提婆達　利養雹所害
由彼貪著故　善法無毫釐　眾惡極熾盛
死則墮惡道　利養劇猛火　亦過於惡毒
師子及虎狼　智者觀察已　寧為彼所傷

不為利養害　愚者貪利養　不見其過惡
利養遠聖道　善行滅不生　佛已斷諸結
三有結都解　功德已具滿　猶尚避利養
眾中師子吼　而唱如是言　利養莫近我
我亦遠於彼　有心明智人　誰當貪利養
利養亂定心　為害劇於怨　如以毛繩戮
皮斷肉骨壞　髓斷尒乃止　利養過毛繩
絕於持戒皮　能破禪定肉　折於智慧骨
滅妙善心髓　譬如嬰孩者　捉火欲食之
如魚吞鉤餌　如鳥網所覆　諸獸墜穽陷
皆由貪味故　比丘貪利養　與彼亦無異
其味極尠少　為患甚深重　詐為諂佞者
止住利養中　親近憒閙乱　妨患之種子
如似疥搔瘡　搔之痒轉增　矜高放逸恣
皆因利養生　此人為我等　遠於利養怨
我以是義故　應盡心供養　如是善知識
云何名為怨　由貪利養故　不樂閑靜處
心常緣利養　晝夜不休息　彼處有衣食
某是我親厚　必來請命我　心意多攀緣
敗壞寂靜心　不樂空閑處　常樂在人閙
田利毀敗故　不樂寂定法　以捨寂定故
不名為比丘　亦不名白衣
復次俱得　漏盡教學差別我昔曾聞

尊者目連教二弟子精專學禪而無所證時尊者舍利弗問目連言彼二弟子得勝法不目連答言未得舍利弗又問言汝教何法目連答言一教不淨二教數息然其心意滯而不悟時舍利弗問目連言彼二弟子從何種姓而来出家答言一是浣衣二是鍛金師時舍利弗語目連言金師子者應授安般浣衣人者宜教不淨目連如法以教弟子弟子尋即精勤修習得羅漢果既成羅漢歡喜踊躍即便說偈讚舍利弗

第二轉法輪　佛法之大將　於諸聲聞中
得於最上智　有勝覺慧力　嗚呼舍利弗
指導示解脫　隨順本所習　指導開悟我
二俱速解脫　行自境界中　獲得所應得
行他境界者　如魚墮陸地　我常在河側
習浣衣白淨　安心於白骨　相類易開解
不大加功力　速疾入我意　金師常吹橐
出入氣是風
易樂入安般　衆生所翫習　各自有勝力
今者舍利弗　佛法之鞅鞁　佛說舍利弗
第二轉法輪　真實是所應　心得自在者

能使我二人　善知禪徑路　我如不調象
法中之大將　言教調順我　使到安隱處
故我大歡喜

復次善根熟者雖復逃避如来大悲終不放捨我昔曾聞如来無上良厚福田行来進止常為福利非如世間所有田也欲示行福田異於世間田行福田者往至檀越下種人所入舍衛城分衛乃至為菩薩時入王舍城乞食城中老少男女大小見其容儀心皆愛敬餘如佛本行中說昔佛在時衆生猒惡善根種子極易生芽佛所應化為度人故入城乞食即說偈言

若以深信心　礼敬佛足者　是人於生死
便為不久住　能行善福田　供養作因縁
必獲大果報　能以信敬心　以土著佛鉢
終不無果報

如来入城現神足時一切人民各各相語佛来入城餘如諸經中佛来入城時所有嚴麗種種具足男女大小聞佛入城一切擾動猶如大海風鼓濤波出大音聲閻浮提界亦未曾有如是形相尒時城中除糞穢人名曰

尼提鬚長蓬乱垢膩不淨所著衣裳悉皆弊壞若於道中得弊納者便用補衣欲示宿世不善業故背負糞瓨欲遠棄去於路見佛瞻仰尊顔如覩大海圓光一尋以莊嚴身如真金聚無諸垢穢所著袈裟如赤栴檀亦如寶樓覩之無猒即說偈言

金色如華敷　衣如赤栴檀　衣服儀齊整
清淨如銅鏡　如似秋月時　日處虛空中
世尊處大衆　嚴淨如秋月

尒時衆生見佛世尊生大歡喜畜生見佛眼根悅樂況復人也即說偈言

見色無比類　深心極愛敬　堪為禪定器
威光倍赫弈　邪見毒惡心　覩佛猶悅豫
觀其諸形體　觸目視無猒　覩見心悅豫
身體悉照曜　瞻之轉熾盛　形體圓滿足
無可嫌呵處　種姓可歎美　無能譏論者
明智善丈夫　相續出是種　世人實嚴飾
以助形容好　佛身相好具　不假外莊嚴
相好衆愛樂　顯好常隨身　世人自瓔珞
不得常為好　蓮華悉開敷　阿輸伽敷榮
嚴飾於大地　顯好不如佛　淨目衆相好
熾然莊嚴身　喻如摩尼鎧　衆寶而校飾

亦猶池水中 衆華以莊嚴 如是等比類
不及如來身 善逝之形體 相好炳然著
猶如虛空中 淨無雲翳時 衆星莊嚴月
善行美妙器 瞻仰無猒足 如飲甘露味
猶如淨滿月 為人所愛樂 妙相以莊嚴
善調伏威德 衆德備足者 誰能具稱歎
諸過惡已壞 辟如生死中 衆伎變現形
永無能變現 髣髴似佛者 雖作衆妙像
不及佛儀相 佛之妙容相 天人中無比

又復世尊不齊相好殊妙可歎衆行皆備功德悉具說偈讚言

如來所言說 看者所欽仰 威儀及舉止
終無有過失 牟尼中最勝 觸事未曾有
覺慧無動摇 讚毀意不異 以有十力故
標相極寂靜 滿足而正直 功德利益聚
行步甚詳雅 為人所愛樂 言說義深廣
視瞻極審諦 詳雅有次敘 一切皆捨離
食飲無貪者 舉要而言之 無有不可愛

尒時尼提見無上調御諸根寂定及比丘等根不散亂圍遶侍從心倍愛敬復說偈言

諸根悉寂靜 調根者圍遶 著於漸色衣
前後隨導從 衆釋中勝導 金色不動摇

四衆常圍遶　如赤雲繞日

尒時尼提既見佛已自鄙臭穢背負糞瓨云何見佛迴趣異道以不見佛心懷愁惱我於先世不造福業為惡所牽今受此苦我今不愁斯下賤業衆人皆得到於佛前我今見臭穢故不得往以是之故懊惱燋心即說偈言

佛出世甚難　難可得值遇　人天阿修羅
八部咸圍遶　我雖今遭值　臭穢不得近
明了有惡業　罪報捨棄我

思惟是已更從異巷捨而遠避然佛世尊大慈平等隨逐不捨即現彼巷尼提前立尼提見已復生驚怖我向避佛今復覲見當何處避驚怖憂惱而自責言我甚薄福諸佛香潔我當云何以此極穢逼近於佛若當逼近罪益深重先世惡業使我乃尒即說偈言

天以栴檀香　上妙曼陁花　種種衆供具
持來奉世尊　佛來入城時　香水以灑地
人天皆供養　真是應供者　云何執糞瓨
而在於佛前

復自念言當設何方念而得合一所又

更捨佛入於異巷如來 如前復在彼
巷尼提見巳倍復惶惱而說偈言

圓光周一尋 色炎若千種 城中諸人等
合掌而圍遶 帝釋執持拂 人天皆供養
我向避異巷 復從此道來

作此偈巳復自念言今者世尊人天
中上我之鄙穢衆生中下我今云何
以此臭穢而近世尊即便迴避入於
異巷尒時世尊先在彼立既覩佛巳
慙耻却行糞瓶搪壁尋即碎壞糞汁
流灌澆汙衣服自見穢汙慙愧懊惱
顏色變異而自念言先雖臭穢尚有
瓶遮今瓶破壞穢惡露現甚可慙耻
甚自鄙責而說偈言

數言咄怪哉 我今如趣死 臭穢遍身體
云何當自處 三界寂勝尊 而來趣近我
塞遮我前路 遂無逃避處 怪哉極可惡
內外皆不淨 慙耻大苦惱 如似衰老至

尒時大衆咸見世尊隨尼提後時彼
衆中有一比丘作是念言如來入城
不於豪貴并卑賤家而從乞食但隨
尼提何故如是此必有緣復自念言
此事可解即說偈言

此心功德器 為佛所追隨 如珠落糞穢
撓攪而覓取 如来録其心 不擇貴與賤
不求種姓真 妙勝作是說 辟如醫占病
看病腹鞕耎 隨患投下藥 亦不觀種族
如来以平等 觀察心堅耎 亦不擇種姓
與藥下煩惱

尒時尼提於隘巷中遇值世尊慙愧蹉縮無藏避處合掌向地作如是言汝令能持一切衆生願開少處容受我身即說偈言

如來於今者 轉來逼近我 我身甚臭穢
不得近世尊 善哉開少分 願容受我身

尒時如來大悲熏心安樂利益一切衆生和顏悅色到尼提邊世尊以柔耎雷音而安慰之令彼身心怡悅快樂佛命尼提尼提聞已周慞四顧如佛所命三界至尊豈可喚我鄙賤之人將無有人與我同字喚於彼耶佛心平等斷於愛憎世尊舉手向彼尼提其指纖長爪如赤銅指間網縵以覆其上掌如蓮花柔耎淨潔相輪之手欲使尼提生勇悍心即與尼提而說偈言

汝有善根緣　故我至汝所　我今既來至
汝何故逃避　應當住於此　汝今身雖穢
心有上善法　殊勝之妙香　今在汝身外
不宜自鄙賤
于時尼提聞佛喚已舉目覩佛其心
勇悍合掌向佛而作是言無歸依者
為作歸依於諸衆生無有因緣而生
子想其心平等實是真濟今佛世尊
與我共語如以甘露灑我身心即說
偈言
假使大梵王　與我共談議　天帝之尊重
屈臨見携抱　轉輪大聖王　同坐一器食
不如三界尊　垂哀賜一言　今我蒙慈眷
歡喜過於彼　簡練去穢惡　不善相已滅
善相具足生　自在者濟拔　令我受快樂
世尊足上塵　帝釋以頂戴　猶名福所護
況我極鄙劣　親承佛音教　而自稱我名
當不生欣慶
佛告尼提汝於今者能出家不于時
尼提聞是語已心生歡喜即說偈言
如我賤種類　頗任出家不　世尊垂哀愍
設得出家者　如取地獄人　安置著天上
佛告尼提汝今不應作是思惟即說

偈言

如来不觀察　種族及貴富　唯觀衆生業
過去善種子　一切煩惱縛　不盡得解脫
生老病死等　苦樂悉皆同　云何婆羅門
獨能得解脫　餘人不能得　文字及音聲
豈唯婆羅門　餘姓亦復知　譬如渡河津
不但婆羅門　餘姓亦復能　一切諸所作
唯婆羅門能　餘人不能耶　汝今但應當
信我故出家　如我佛法中　悲心無偏黨
不同諸外道　有所隱藏法　濟度悉平等
佛法無損減　說法無偏黨　平等示正道
為一切衆生　作安隱正路　譬如大市中
市買一切物　我法市亦尒　不擇其種姓
富貴及貧賤　譬如清流水　刹利婆羅門
毗舍及首陁　無有遮護者　不限人非人
一切皆来飲　我法亦如是　我今亦不齊
比丘比丘尼　普為於世間　人天之大醫
我不必為貴撰擇賢王等亦度下賤
優波離等我不齊為大富長者須達
多等亦度貧窮須頼多等我不齊為
大智舍利弗亦為鈍根周利槃特等
我不齊為少欲知足摩訶迦葉亦為
多欲婆難陁等我不齊為耆舊宿德

優樓頻螺迦葉亦為幼稚須陀耶等我不齊為憍慢婆迦賴等亦為極惡鴦掘摩羅手捉劒者我不齊為多智男子而為說法亦為淺智女人而為說法我不齊為出家之衆而作真濟亦為極惡在家之人而為說法我不齊為少欲之人而為說法亦為在家切于五欲自恣說四真諦我不齊為放捨衆務通多梨說亦為經理國事多諸世務頻婆娑羅王等說我不齊為斷酒之人說亦為極醉郁伽等說使得道跡我不齊為樂修定離越等說離生死法亦為失子狂乱心婆私吒說我不齊為賢德等優婆塞種中生者說法亦為邪見弟子阿須拔提等說我不齊為盛壯羅吒和羅說法亦為衰老羅拘羅等說我不齊為宿舊婆拘羅說得羅漢亦為七歲沙弥須陀延說使得羅漢我不齊為十六波羅延心中難問荅所疑亦為六十聚落嬰愚貪欲求女人者說我不齊為藏願子等大論牛王辯才無盡者說亦為淺智達摩地鄉比丘尼說使得深

智能解大丈夫有所問難我不齊為富貴大王夫人弥拔提等說使得道果亦為下賤僮使鴆熟多羅等說使得道跡我不齊為貞婦毗舍佉說亦為婬女蓮華等說我不齊為大德辯才女人瞿曇弥等說亦為七歲沙弥尼至羅能摧伏外道者說尒時世尊即說偈言

依我佛法中　速疾應出家　因智得甘露
不由種族姓　四大及以空　貴賤等同有
無智則不得　不必在種姓

尒時尼提即奉佛教尋便出家得阿羅漢時舍衛城中長者婆羅門聞尼提得出家皆生譏論瞋忿嫌根而作是言彼尼提者鄙穢下賤今得出家若設會時尼提来者汙我舍宅牀蓐舉國紛紜遂至上徹波斯匿王時王聞已語諸臣言汝等今者勿用紛紜我今當往詣世尊所啓白如来更不聽斯下賤者使得出家時王將侍從往詣祇洹見一比丘坐大石上縫糞掃衣有七百梵天在其左右有合掌礼敬者有取縷者有貫針者如修多羅

中廣說時諸天等說偈讚言

觀察諸根寂　容儀威德盛　得具於三明
利根不退轉　衆善悉備滿　容納糞掃衣
七百威德天　上從梵宮来　歸命来敬礼
度於彼岸者

時波斯匿王不識尼提而語之言汝今為我往白世尊波斯匿王今在門外欲来見佛時彼尼提聞已即從石没如入於水踊身佛前而白佛言波斯匿王今在門外欲見世尊世尊語言還從本道可往喚前尼提奉命還從石出喚波斯匿王時波斯匿王頂礼問訊白世尊言向彼比丘是何大德為諸天供養奉侍左右又能於石出入無㝵說偈問言

佛智淨無㝵　無事不通達　我欲所問者
佛已先知之　先事且小住　我欲有所問
向見一比丘　石上而出入　如鷗在水中
浮沉得自在

尒時世尊告波斯匿王言向者比丘若欲知者是王所疑鄙賤尼提即其人也王聞是已悶絶躃地即自悔責而作是言我為自燒云何乃於如是

大德生於讒嫌見是事已於佛法所
得未曾有倍生信心即礼佛足而說
偈言

譬如須弥山 衆寶所合成 飛鳥及走獸
至山皆金色 昔来雖曾聞 今始方證知
佛如須弥山 無量功德聚 有来依佛者
變爲貴種族 佛不觀種姓 富貴及名聞
猶如醫占病 亦不觀種姓 但授諸良藥
令其病得愈 貴賤貧氣同 皆出於不淨
成就得道果 等同無差别 一切種姓同
證果都無異

尒時世尊爲欲增長波斯匿王淳信
心故說四種姓可淨若婚娶時取四
種姓此四種姓皆可得淨佛告大王
若取婦嫁女應擇種姓此佛法中唯
觀宿世善惡因緣不擇種姓唯觀信
施不觀珎寶索戒清淨不索家門清
淨索定自在不索種姓端嚴觀其智
慧不觀所生即說偈曰

如鍊山石中 而取於真金 譬如伊蘭木
相磋便火出 亦如淤泥中 出生青蓮花
不觀所生處 唯觀於德行

若生上族有德行者應當供養若生

下賤種有德行者亦應供養諸有智者應當供養有德之人種姓有別德行無異猶如伊蘭及栴檀木俱能出火熱與光明無有別異佛語真實無有過失深入人心使王得解波斯匿王頂礼佛足五體投地南無歸命調御丈夫一切種智於一切義無有障㝵十力勇猛四無所畏婆伽婆三藐三佛陁於一切衆生作不請親友於四種姓都無偏黨略說如是即說偈言

一切種智海　淨意度彼岸　世界佛獨悲
心意無穢惡　為一切衆生　作於寂親友
獨一說解脫　然示種種道　依智多方便
外道狂顛倒　盡遊之苦行　專迷著種姓

波斯匿王礼佛及尼提足已還舍衛城

復次雖不入見諦修學多聞力諸魔不能動應勤修學問我昔曾聞有一魔化作比丘來至僧坊有一法師在衆中說法化比丘言我得羅漢道若有所疑今悉可問于時衆僧語法師言蹴其所說時彼法師問化比丘云何斷結云何入定化比丘顛倒說法時法師語衆僧言此非羅漢其語不可

疏時化比丘踊身虛空作十八變時
會大衆譏呵法師如此之人師今云
何說非羅漢尒時法師雖被譏呵以
多聞力故猶說言非若是羅漢云何
所說顛倒然復能飛我於今者知復
云何即說偈言

我於功德所　都無嫉怨心　以阿毗曇石
磨試知是非　如似被金塗　磨時色不顯
金若不真者　以石磨則知　佛以智印印
與印不相應　甘露城極深　無印不得入
欲入甘露城　我欲笑於彼

諸人問言若非羅漢云何能飛于時
法師復說偈言

或是因陁羅　或是幻所作　佛法中棘刺
必是魔所為

時化比丘還復本身深生歡喜嗚呼
佛法極精妙依聞能如是決定分別
我即說偈言

首羅居士等　已得法眼淨　不可得動搖
此事不可奇　以已智力故　汝今不見諦
心堅不可動　此事實希有　無有聖智力
而我不能動　是事為希有　歸依佛涅槃
彼言真實故　智者不動搖　佛一切種智

說觀察羅漢　無有能壞者　猶如大海潮
終不過其限　假使火作冷　風性確然住
如来所說語　都無有變異　以是故佛語
於諸論最上　如似日光明　除滅一切闇
應供極真實　機辯顯分明　善察者分別
不能觀察者　不見如此理　實語與妄語
此二相違遠　佛語及外論　其事亦如是

大莊嚴論經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大莊嚴論經卷第八

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次治身心病唯有佛語是故應勤聽於說法我昔曾聞漢地王子眼中生瞙遍覆其目遂至闇冥無所覩見種種療治不能瘵除時竺叉尸羅國有諸商估来詣漢土時漢國王問估客言我子患目尒等遠来頗能治不估客荅言外國有一比丘名曰瞿沙唯彼能治時王聞已即大資嚴便送其子向竺叉尸羅國到彼國已至尊者瞿沙所而作是言吾從遠方故来療目唯願哀愍為我治眼尒時尊者許為治眼多作銅盞賦與大衆語諸人言聞我說法有流涙者置此椀中因即為說十二緣經衆會聞已啼泣流涙以椀承取聚集衆涙向王子所尊者瞿沙即取衆涙置右掌中而說偈言

我今已宣說　甚深十二緣　能除無明闇
聞者皆流涙　此語若實者　當集衆人涙

人天夜叉中　諸水所不及　以洗王子眼
離障得明淨　尋即以淚洗　膚翳得消除

尒時尊者瞿沙以淚洗王子眼得明淨已為欲增長大衆信心而説偈言

佛法極真實　能速除翳障　此淚亦能除
如日消氷雪

是諸大衆見是事已合掌恭敬倍生信心得未曾有身毛驚竪即説偈言

汝所作希有　猶如現神足　醫藥所不療
淚洗能除患

時諸比丘聞法情感悲泣雨淚尊者瞿沙告諸衆會雖為是事此不為難如來往昔億千劫中修行苦行以是功德集此十二因縁法藥能令聞者悲感垂淚婆須之龍吐大惡毒夜叉惡鬼遍滿舍宅吉毗埵陁羅根本獸道此淚悉能消滅無遺是乃為難況斯翳障猶如蚊翅而除滅之何足為難設大雲霧幽闇晦冥惡風暴雨此淚亦能消滅是時狂醉象軍及以步兵鎧仗自嚴以淚灑之軍陣退散一切種智所修集法其誰聞者而不雨淚然以此淚能禳灾患唯除宿業彼時

王子既得眼已歡喜踊躍又聞說法猒患生死得須陀洹果生希有想即說偈言

誰得聞佛法　而不生歡喜　我已深敬信
至心聽說法　耳聞希有事　目患亦消除
慧眼與肉眼　俱悉得清淨　治眼中冣上
無過於大仙　我今稽首礼　衆醫中冣勝
以一智寶藥　開我二眼淨　世間有心人
誰不敬信者　若設有少智　云何不生信
釋迦牟尼尊　衆生之慈父　言說甚美妙
柔和可愛樂　濟拔事已竟　得達于彼岸
意根法微細　作意當解了　乃至邊地人
亦能得開悟、

復次若得四不壞淨寧捨身命終不毀害前物是故應勤修四不壞淨我昔曾聞有一罪人應就刑法時旃陁羅次當刑人彼旃陁羅是學優婆塞得見諦道不肯殺人典刑戮者極生瞋忿而語之言汝今欲違王憲法耶優婆塞語典刑戮者言汝甚無智王令何必苦我殺人雖復色身屬王作旃陁羅聖種中生名曰法身不屬於王非所制也即說偈言

釋迦牟尼尊　具一切種智　因時能教化
滅除一切過　闍羅王之法　果時始教化
臨苦為說苦　易壞亦可違

時典刑戮者以此人違犯王禁即將詣王言此旃陁羅不用王教王語之言汝何故不用王教白言大王令應生信發歡喜心而說偈言

除我三毒垢　獲得寂滅因　無上之大悲
十力世尊所　受持於禁戒　乃至蚑蟻子
猶不起害心　何況於人耶

時王語言汝若不殺自命不全此優婆塞見諦氣勢使於王所抗對不難而作是言此身隨王王於我身極得自在如我意者雖帝釋教我猶不隨王聞此語極大瞋忿勅令使殺彼旃陁羅父兄弟七人盡不肯殺王遂殺之有二人在至第六者勅使殺之亦不肯殺王又殺之至第七者又不肯殺王復殺之老母啓王第七小者為我寬放王言今此人者是汝何物老母答言皆是我兒王復問言前六者非汝子耶答言亦是王言汝何以獨為第七子耶尒時老母即說偈言

大王應當知　六子皆見諦　悉是佛真子
決定不作惡　是故我不畏　令此第七子
猶是凡夫人　脫為身命逼　造作諸惡業
是故我今者　求王請其命　人王得自在
唯願活此子　臨終時恐怖　或能造諸惡
凡夫臨死時　但覩其現身　不見於後事
能觀後世報　非凡夫境界

尒時大王而作是言我於外道未聞是語今說因果了如明燈旃陀羅口作如是說王生決定意名為賢聖村非是旃陀羅雖名旃陀羅實修苦行者自命尚不惜況應諸親屬護戒劇護財不顧身命及以眷屬唯持禁戒即說偈言

世人觀種族　不觀內禁戒　護戒為種族
設不護戒者　種族當滅壞　我是旃陀羅
彼是淨戒者　彼生旃陀羅　作業實清淨
我雖生王種　實是旃陀羅　我無悲愍心
極惡殺賢人　我實旃陀羅

尒時大王將諸眷屬詣於塚間供養其屍王復說偈言

此覆善功德　如灰而覆火　口雖不自說
作業已顯現　帝釋常供養　如是堅行者

不惜巳身命　而護於戒行

尒時彼王將諸羣臣數千億婆羅門等步詣塜閒而作是言如是大士雖名旃陁羅實是大仙人積聚死屍為其墮淚王復說偈言

勇健持戒者　以刀分解身　尸骸委在地
血泥以塗身　以持禁戒故　今日捨此身
堅心不犯惡　守戒而至死　得佛法味者
智者皆應尒

王復說偈言

愚癡之所盲　貪欲之垢汙　著我所諸根
掉動而不定　不計於惡業　但取現在樂
結使垢塗汙　智者常觀察　身財危脆想
亦如河岸樹　終不造惡業　智水洗心垢

尒時大王近旃陁羅身敬尚法故繞屍三帀長跪合掌而說偈言

南無歸命法　善能觀察者　捨於短促命
而不捨於法　假設入火林　見諦毀禁戒
終無有是處　此即是明證　此人持佛語
終無有二志　卧於泥血中　以護佛戒故
此屍以火焚　即變為灰土　持戒善法名
同於世界盡

以何因緣而說此事欲示證道無有變異佛說見諦終無毀破四大可破

四不壞淨終不可壞

復次心有憍慢無惡不造慢雖自高名自卑下是故應當斷於憍慢我昔曾聞佛成道不久度優樓頻螺迦葉兄弟眷屬千人煩惱既斷鬚髮自落隨從世尊往詣迦毗羅衛國如佛本行中廣說閱頭檀王受化調順諸釋種等恃其族姓生於憍慢佛婆伽婆一身觀者無有猒足身體豐滿不肥不瘦婆羅門等苦行來久身形羸獘雖內懷道外貌極惡隨逐佛行甚不相稱尒時父王作是念言若使釋種出家以隨從佛得相稱副作是念已擊鼓唱言仰使釋種家遣一人令其出家即奉王勑家遣一人度令出家時優波離為諸釋等剃鬚髮之時涕泣不樂釋等語言何故涕泣優波離言令汝釋子盡皆出家我何由活時諸釋等聞優波離語已出家諸釋盡以所著衣服瓔珞嚴身之具成一寶聚盡與優波離語優波離言以此雜物足用給汝終身自供優波離聞是語已即生猒離而作是言汝等今

皆散患珍寶嚴身之具而皆散棄我
今何為而收取之即說偈言

是諸釋種等　棄捨諸珍寶　如捐惡糞掃
并及諸草糞　彼捨於愛者　云何方貪取
我設取寶聚　內心必貪著　計為我所有
是則為大患　諸釋捨所患　我今設取者
是為大過患　辟如人吐食　狗來數食之
我收他所棄　與狗有何異　我今畏寶聚
如離四種毒　善根內觸發　不貪戀寶聚
我今必棄捨　欲向世尊所　求索出家法

時優波離說此偈已復說偈言

見他得勝法　始生欣尚心　願令我己身
同彼獲勝事　我今欲自出　當勤作方便

時優波離復作念言我今決定必當
出家但當勤求千婆羅門先於佛所
已得出家釋種剎利姓其數五百亦得
出家婆羅門剎利二姓俱貴然我首
陁其姓卑下復為賤役於彼勝中求
索出家為可得不我於今者有何勢
力云何此中而得出家即說偈言

剎利姓純淨　婆羅門多學　生處如摩尼
皆共聚集此　我身首陁種　云何得參豫
如似破碎鐵　間錯於真金　婆伽婆佛陁

我聞具種智　今我當往彼　悲愍一切者
應淨不應淨　應出不應出　一切外道衆
不知解脫處　唯有滅結者　能知於解脫
時優波離說是偈已到世尊所胡跪
合掌右膝著地而說偈言
於四種姓中　俱得出家不　涅槃解脫樂
我等可得耶　善哉救世者　大悲普平等
哀愍願聽我　得及出家次
尒時世尊知優波離心意調順善根淳熟應可化度即舉相好莊嚴右手以摩其頂而告之言聽汝出家外道秘法不示弟子如來不尒大悲平等而無偏黨等同說法示其勝道而拔濟之猶市賣物不選貴賤佛法亦尒不擇貧富及以種姓即說偈言
誰渴飲清流　而不充虛乏　誰秉熾然燈
而不滅黑闇　一切種智法　普共一切有
誰有修行者　不得勝妙義　辟如食石蜜
貴賤等除陰　刹利婆羅門　佛法普平等
得盡三有時　諸姓等無異　辟如三種藥
對治風冷熱　藥不擇種姓　貴賤皆能治
法藥亦如是　能治貪恚癡　四姓悉皆除
高下無老別　又如火燒物　不擇好惡薪

毒螫亦如火　不擇貴與賤　猶如水洗浴

四姓皆除垢　盡苦之邊際　諸種普得離

尒時世尊猶如晴天無諸雲翳出深遠聲猶如雷音如大龍王亦如牛王如迦陵頻伽聲亦如蜂王又如人王如天伎樂出梵音聲告優波離樂出家不優波離聞是聲已心生歡喜叉手白佛願樂出家佛告之曰優波離善来比丘汝今於此善修梵行聞是語已鬚髮自落袈裟著身威儀齊整諸根寂定如舊比丘五百釋種皆白四羯磨受具足戒佛言我今當以方便除諸釋種憍慢之心尒時世尊語諸釋種汝等今者應當敬礼諸舊比丘上座憍陳如阿睒馬師比丘等次第為礼優波離最在下坐釋賢王於諸釋中最為導首尒時諸釋敬順佛教次第礼足至優波離見其足異尋即仰觀見優波離面時諸釋等甚用驚愕猶如山頂瀑水流注觸崖迴波而作是言我等日種剎利之姓世所尊重云何今者於已僕使卑下之姓剃鬚之種而為礼敬我等今當向

佛世尊具說上事白佛世尊優波離

所亦敬礼耶佛告釋種今我種此法斷憍慢處時諸釋種白佛言此首陁羅種佛告之曰一切無常種姓不定無常一味種姓亦尒有何差別時諸釋種復白佛言世尊此剃髮之種我等日姓中出佛告釋等一切世間如夢如幻種姓之中有何差別諸釋種等白佛言世尊此是僕使我等是主佛答釋言一切世間皆為恩愛而作奴僕未脫生死貴賤無異捨汝憍慢時諸釋等端嚴殊特如華敷榮合掌向佛懷疑猶豫而作是言必使我等礼優波離足耶佛告釋種非獨於我一切諸佛出家之法悉皆如是時諸釋等聞佛重說出家法已儼然而住如樹無風心意愁惱皆同聲言我等云何違佛教勅宜順佛教先舊智人作如是語如來所以先度優波離者為欲摧破諸釋種等憍慢心故諸釋於是捨棄憍慢順出家法亦為未來貴族出家所順法故拔陁釋等久習憍慢今拔其根為優波離接足作礼當

礼之時大地城郭山林河海悉皆震
動諸天唱言釋種今日憍慢山崩即
說偈言

嗚呼捨憍慢　種族色力財　隨順於佛教
如樹隨風傾　日種刹利姓　頂礼優波離
除捨我慢心　諸根皆寂定　諸大勝人等
真實無諂偽　福利衆德備　其數如竹林
名聞婆羅門　貴族刹利等　如是名德衆
入於牟尼法　莊嚴諸聖衆　如星圍繞月
羅列在空中　嗚呼法熾盛　如來之大海
最上功德水　湛然溢其中　衆河之所歸
世間衆勝智　無不歸佛法　人天衆增長
若是出要道　如來善分別　說法滅憍慢
弟子衆一味　如海等一味

以何因緣而說此事佛法出於世為
斷憍慢故

復次得見諦者不為天魔諸外道等
之所欺誑是故應勤方便必求見諦
我昔曾聞首羅居士甚大慳惜舍利
弗等往造其家而說偈言

悪道深如海　乱心如濁水　為慳流所漂
言則稱無物　嫉妬之大河　邪見魚鼈衆
充滿如是處　漂流不止息　今當拔慳根

成就施果報　大悲之世尊　無畏之釋子
見諸波苦厄　我等應救濟

尒時尊者摩訶迦葉早起著衣持鉢向首羅長者家而讚布施時彼長者以不喜故如稍刺心語迦葉言汝為受請為欲乞食迦葉荅言我常乞食長者語言汝若乞食宜應及時迦葉即去如是舍利弗目連等諸大弟子次第至家都不承待尒時世尊往到其家語首羅言汝今應修五大施首羅聞已心大愁惱作是思惟我尚不能修於小施云何語我作五大施如來法中豈無餘法諸弟子等教我布施世尊今者亦教布施作是念已白佛言世尊微細小施尚不能作況當五大施乎佛告長者不殺名為大施不盜不邪婬不妄語不飲酒如是等名為五大施聞是語已心大歡喜作是思惟如此五事不損毫釐得大施名何為不作作是念已於世尊所深生歡喜信敬之心而作是言佛是調御丈夫此實不虛自非世尊誰當能辯作如是說誰不敬從無敢違者即

說偈言

色貌無等倫　才辯非世有　世尊知時說
梵音辭美妙　所說終不虛　聞者盡獲果

說是偈已深於佛所生歡喜心即入庫藏取二張氎欲用施佛又自思惟猶以為多欲與一張又復更思嫌其少故還與二張佛知心念即說偈言

施時鬪諍時　二俱同等說　二德都不住
偉哉丈夫所　施時鬪諍時　等同所作緣

尒時首羅聞是偈已如來世尊知我所念歡喜踊躍破於慳悋捉氎施佛佛知首羅至心歡喜如應說法破首羅二十億我見根得須陁洹尒時世尊即從坐起還其所止首羅歡喜送佛還于其家心生欣慶尒時魔王見首羅歡喜作是念言我今當往詣首羅所破其善心作是念已化作佛身三十二相八十種好至首羅家即說偈言

身如淨金山　圓光極熾盛　自在化變現
庠步如象王　來入首羅門　如日入白雲
覩者無猒足　明如百千日

尒時光照首羅家首羅驚疑為是何人即說偈言

如融真金聚　充滿我家中　猶日從地出
其光倍常明
說是偈已極生歡喜如彼甘露灑于
其身而作是言我有大福如来今者
再入我家雖復再来不為希有何以
故如来世尊常以慈悲濟度為業復
說偈言
頭如摩陁果　膚如淨真金　眉間白毫相
其目淨脩廣　如開敷青蓮　寂定上調伏
無畏徐庠步　容顔殊特妙　圓光滿一尋
如用自莊嚴　勇猛自唱言　我今真是佛
尒時魔王極自莊嚴在首羅前告首
羅言我先說五受陰苦因習而生修
八正道滅五受陰此是邪說時彼首
羅聞是說已甚生疑怪貌相似佛所
說乃非我為是夢為心顛倒聽其所
說甚為貪嫉是何惡人化作佛形如
華聚中有黑毒虵我今審知此定是
魔如賣針人至針師家求欲賣針汝
今波旬聽我佛子之所宣說偈言
鵝翅扇須弥　尚可令傾動　欲令見諦心
傾動隨汝者　終無有是處　汝可惑肉眼
不能惑法眼　佛知此事故　而作如是說

肉眼甚微劣　不能別真偽　若得法眼者
即見牟尼尊　我得法眼淨　見於滅結者
終不隨汝語　汝徒自疲勞　不能見惑乱
吾今諦知汝　實是惡波旬　見四真諦人
終不可移動　如以金塗錢　欲誑責金家
此事亦難成　外現其金相　其內實是銅
猶如以虎皮　用覆於驢上　形色惑肉眼
出言知汝虛　如火有冷相　風相恒常住
假使日光闇　月可作熱相　不能使見諦
而有動轉心　設使滿世界　草木及瓦石
麋鹿禽狩等　悉皆作佛像　不能動我意
今有變異相　况汝一魔身　而能動搖我
首羅種種說　苦切責波旬　猶如勇健人
入陣擊停者　時魔即恐怖　速疾還天宮
師子王住處　象到尋突走　波旬亦如是
見諦所住處　諸魔不敢停

復次不得禪定於命終時不得决定
我昔曾聞婆須王時有一侍人名多
翅郁迦王所親愛為讒謗故繫於獄
中又更譖毀王大忿怒遣人殺之時
諸眷屬皆来圍繞而語之言汝聰明
知見過於人表汝今云何其心擾動
令死時至何事冢苦郁迦答言畏死

恐怖心不能定即說偈言

我先於父母　諸親及眷屬　離別生憂惱
以為苦中極　方今死時苦　彼苦皆輕微
思計衆苦中　死苦亦不大　莫知所生處
心身燋熱惱　今去極速疾　不知所趣處
身既不離欲　誰能不驚懼　精神甚荒擾
如盲涉長路　竟知何所向　心意極頹捨
猶如沙聚散　無可遮制處　如佛之所說
心存由心使　我今倒錯乱　難得生善處
由心自在故　隨意取諸趣　今我心躁擾
不能持令住　我昔來愚淺　貪著五欲樂
不能觀內身　繫念於善處　依止何山林
端坐而繫念　如此上妙事　今方生願羨
彼得伏藏禪　安樂寂靜故　我念牟尼說
三偈之句義　放逸行非法　修行非所作
棄捨於義利　貪著所愛處　方欲修善處
不覺死卒至　離彼平正道　逐此邪嶮徑
如軸折頓住　坐守極愁惱　越於如實法
修行非理事　愚凡夫死至　軸折守愁惱

何緣故說是。先不善觀察而作死想。臨終驚怖方習禪觀。以不破五欲故。莫知所至悔恨驚怖。即說偈言

智者應繫念　除破五欲想　精勤執心者

終時無悔恨　心意既專至　無有錯乱念
智者勤捉心　臨終意不散　專精於境界
不習心專至　臨終必散乱　心若散乱者
如調馬用磑　若其闘戰時　迴旋不直行
不善觀者不攝五根設臨終時心難
禁制如庫藏中鎧鉀杇故臨敵將戰
器鉀散壞不習撿心命終亦尒
復次有實功德應當供養智者宜應
恭敬有德我昔曾聞阿越提國其王
名曰因提拔摩有弟名須利拔摩為
諍國故二人共闘須利拔摩擲羅羂
因提拔摩頭羅已急挽因提拔摩極
大恐怖作是願言令若得脫當於佛
法中作般遮于瑟會作是願時羅索
即絶於佛法僧深生信敬即勅大臣
名淨者延蜜多營般遮于瑟于時大
臣即奉王教設般遮于瑟使人益食
時彼大臣屢上座頭坐見上座比丘
留半分食呪願已訖以此餘食盛著
鉢中從坐起去如是再三大臣見已生
不信心作是思惟如此比丘必不清
淨作是念已具以此事上白於王王
問大臣卿極得信心臣答王言不得

信心何以故上座比丘留半分食從坐起去必以此食與他婦女我生疑惑王聞是語兩手覆耳告大臣曰莫作斯語汝今莫妄稱量於人汝無智力云何而能分別前人如佛言曰若妄稱量衆生必為自傷汝莫作是顛倒邪見即說偈言

戒定慧寂滅　得多聞覺慧　此是善逝子
隱蔽於功德　猶如灰覆火　久處智戒行
世尊之所說　汝不共住止　云何知其行
佛說菴羅果　喻於四種人　唯善丈夫者
善能知分別　有佛世尊說　及與佛等者
乃可稱量人　是故汝不應　輕蔑佛弟子
橫生分別想　譬如伏藏中　以土覆其上
誰知下有寶　汝住不須去　自當往觀察
我從今已往　躬當供養僧　愚癡服好藥
便變成於毒

尒時大王躬詣僧中供養衆僧手自斟酌尒時上座如前留食呪願已訖即便持去王即逐上座後語上座言上座年老可以鉢盂與我令捉于時上座雖不與鉢強隨索鉢乃至真陀羅村不欲與鉢時彼上座即說偈言

我知汝淨信　悲愍能拔濟　王雖生濁世
威儀甚嚴整　上世諸勝王　猶故不能及
不知我戒行　但見其出家　未曾有往來
亦無有返報　而能深愛敬　恩過於慈父
雖不見汝心　諸根皆和悅　日出於空中
密雲覆不現　雖有此翳障　花敷知日出
知王有深信　奇特未曾有　能畢下自屈
欲為我執鉢　榮貴福利具　然能不憍逸
諸王得自在　憍慢盲其目　用造諸惡業
顛墜多缺失　勇捍有智力　善解用財施
觀身如幻炎　知取堅實法　略說而言之
一切皆增長　如汝自調順　教化中最上
賢勝所行道　共衆隨順行

我今既受王供王以下心從我索鉢供養已足不須取鉢尒時彼王遂更慇懃重隨索鉢比丘念言今王何故欲得我鉢即入定觀知王欲用調伏大臣故是以索鉢即說偈言

凡夫愚闇人　欲動須弥山　我今當與鉢
以護其心意　欲當有毀譽　我心都無異
於我生不信　損減衆多人

說是偈已捨鉢與王王尋捉鉢猶如象鼻捉青蓮花遂比丘去到旃陀羅

家時彼比丘命王入舍王不肯入於門前住比丘老母先得阿那含果具足天眼能知他心又知他人善根因緣時彼老母即白王言王勿怯弱来入我舍即說偈言

汝不應生疑　此首陁會舍　非旃陁羅家
首子得羅漢　第三須陁洹　我是一切智
佛之優婆夷　住於阿那含　汝但觀戒行
莫問出生處　但取我道德　莫觀家眷屬
最後生此家　功德有殊勝　如似沙石閒
能出好真金　伊蘭能出火　淤泥生蓮花
觀人取道德　何必其族姓　伊蘭與旃檀
然火皆熟物　二俱有所成　功德等無異

王聞老母說是偈已嗚呼乃是法中大人佛體大悲使旃陁羅獲不死處不擇種姓佛所說法旃陁羅中作師子吼王又思惟若供養種族失於功德若供養功德不應分別旃陁羅也王復說偈言

但當供養德　不應觀生處　婆羅門說喻
淤泥生蓮花　天與阿修羅　敬戴著頂上
婆羅門有過　智者皆棄捨　彼若造作惡
可說無過耶　然實是過罪　旃陁有德者

豈可不取耶　審復有功德　如此旃陀羅
我應生供養　如是旃陀羅　山林修苦行
此名為仙聖　非是旃陀羅　旃陀羅殺鹿
王者食其肉　彼之所造箭　亦復取用射
以是因緣故　我應隨順行　旃陀有德者
云何不採取
說此偈已王入其家長跪合掌作是
思惟先礼老母應先礼佛如來世尊
示旃陀羅如此正道能示一切衆生
安隱正道應先礼佛即說偈言
南無苦行仙　醫王中最上　我今以佛故
敬礼於下賤　如依須弥山　烏鵲同金色
從他聞此事　我今現證知　依佛須弥山
賤者皆可貴　一切種智海　淨意度彼岸
唯佛救世間　慈等無惡意　於諸衆生等
能為最親厚　能於一解脫　分別說多種
外道狂顛倒　横分別種姓
尒時大王說是偈已作礼而去

大莊嚴論經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第九　事

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次瞋恚因緣佛不能諫是故智者應斷瞋恚我昔曾聞拘睒弥比丘以鬪諍故分為二部緣其鬪諍各競道理經歷多時尒時世尊無上大悲以相輪手制諸比丘即說偈言

比丘莫鬪諍　鬪諍多破敗　競勝負不息
次續諍不絕　為世所譏呵　增長不饒益
比丘求勝利　遠離於愛欲　棄捨家妻子
意求於解脫　宜依出家法　莫作不應作
應當以智鉤　迴於慠慢意　不適生鬪諍
怨害之根本　依止出家法　不應起不適
辟如清冷水　於中出熾火　既著壞色衣
應當修善法　斯服宜善寂　恒思自調柔
云何著是服　竪眼張其目　蹙眉復聚頞
而起瞋恚想　應當念被服　剃頭作摽相
一切皆棄捨　云何復諍競　如此之摽相
宜應斷鬪諍

時彼比丘合掌向佛白佛言世尊願佛恕亮彼諸比丘輕蔑於我云何不

報即說偈言

彼之難調者　忍之倍見輕　生忍欲謙下
彼怒益隆盛　於惡欲加毀　猶如斧斫石
彼人見加毀　我亦必當報

尒時世尊猶如慈父作如是言出家之人應勤方便斷於瞋恚設隨順瞋極違於理瞋恚多過即說偈言

瞋如彼利刀　割斷離親厚　瞋能殺害彼
如法順律者　恚瞋捨出家　不應所住處
嫌恨如屠枷　瞋乃是恐怖　輕賤之屋宅
醜陋之種子　麁惡語之伴　燒意林猛火
示惡道之導　鬪諍怨害門　惡名稱牀褥
暴速作惡本

諸瞋恚者為他識嫌之所呵毀汝今且當觀如是過即說偈言

瞋劇於暴虎　如惡瘡難觸　毒虵難喜見
瞋恚者如是　瞋者聽亦苦　毀壞善名稱
瞋恚熾盛者　不覺已所作　及與他所作
於分財利時　不入其數中　若於戲笑處
眾人所不容　如是諸利處　由瞋都不入
瞋者亘愛樂　其事極眾多　常懷慚恥恨
雖以百古說　說猶不可盡　略舉而說之
地獄中受苦　不足具論盡　瞋恚造惡已

悔恨身心熱　是故有智者　應當斷瞋覺

尒時如来為諸比丘種種說法而其瞋忿猶故不息以是因縁諸天善神皆生瞋恚而說偈言

猶如濁水中　若置摩尼珠　水即為澄清
更無濁穢相　如来之人寶　為於諸比丘
隨順方便說　種種妙好法　斯諸比丘等
心濁猶不淨　寧作不清水　珠力可令清
不作此比丘　聞佛所說法　而其內心意
猶故濁不清　如日照世間　除滅諸黑闇
佛日近於汝　黑闇心過甚

如来世尊呵諸比丘如斯重棔有悲愍心復更為說長壽王縁而此比丘處眉聚頞猶故不休而作是言佛是法主且待須臾我等自知于時如来聞斯語已即捨此處離十二由旬在娑羅林一樹下坐作是思惟我今離拘睒弥闘諍比丘尒時有一象王避諸群象来在樹下去佛不遠合目而住亦生念言我得離群極為清淨佛知彼象心之所念即說偈言

彼象此象牙極長　遠離群衆樂寂靜
彼樂獨一我亦然　遠離闘諍群會處

說是偈已入深禪定尒時諸比丘不受佛說後生悔恨天神又忿舉國聞者咸生瞋恚唱言叱叱時諸比丘各相謂言我等云何還得見佛當共合掌求請於佛即說偈言

我等違佛教　三界世尊說　瞋恚惡罪咎
住在我心中　悔恨熾猛火　焚燒於意林
善哉悲愍者　願還為我說　我今發上願
必當求解脫　從今日已往　寧捨於身肉
終不違佛教

佛知諸比丘心之所念即說偈言

欲瞋恚所禁　惱乱不隨順　我今應悲愍
還救其苦難　嬰愚作過惡　智者應忍受
譬如人抱兒　懐中種種穢　不可以糞臭
便捨棄其子

說是偈已從草敷起欲還僧坊尒時天龍夜叉阿脩羅等合掌向佛而說偈言

嗚呼有大悲　大仙正導者　彼諸比丘等
放逸之所盲　覺忿心不息　觸惱於世尊
如來大悲心　猶故不背捨　悲哀無瞋嫌
意欲使調順　如似強惡馬　捶策而令調

尒時如來既至僧坊光明照曜諸比

丘等知佛還来尋即出迎頭項礼敬而白佛言我等鬪諍使多衆生起瞋忿心極為衆人之所輕賤我等今者皆墮破僧唯願世尊還為說法使得和合于時如来為諸比丘說六和敬法令諸比丘還得和合是故佛說斷於瞋恚復次應當觀食世尊亦說正觀於食我昔曾聞尊者黒迦留陁夷為食因緣故佛為制戒佛說種種因緣讃戒讃持戒少欲知足行頭陁事佛集比丘僧讃一食法乃至欲制一食戒法時比丘僧咸各黙然猶如大海寂黙無聲時諸僧中有一比丘名婆多梨白佛言世尊莫制是戒我不能持佛告比丘於過去生死為是飲食生死之中受無窮苦流轉至今乃往過去無量世時有四禽獸仙人第五尒時烏者作如是言諸苦之中飢渴最苦劫初之時光陰天下時有一天最初以指先嘗地味既嘗其味遂取食之尒時彼天者今彼婆多梨是也即於彼時彼婆多梨先嘗地味今亦復尒但為飲食彼婆多梨不為法

故從坐而起更整衣服白佛言世尊
莫制一食法即說偈言
我今不能持　世尊一食戒　若一人不善
不應制此戒
一切比丘聞是偈已皆悉低頭思惟
既久而作是言咄哉不見揣食過患
為揣食故於大眾中而被毀辱即說
偈言
寧共麋鹿食草　如虵呼吸風　不於佛僧前
為於飲食故　違佛作是說
佛告婆多梨聽汝檀越舍食半分食
餘者持來在寺而食時婆多梨猶故
不肯當尒之時佛制一食戒第二第
三亦如是請佛佛猶不肯即制戒婆
多梨即離佛去極生悔心而說偈言
我違佛所說　云何舌不斷　云何地不陷
故復能載我　羅剎毗舍闍　惡龍及與賊
無敢違語者　為於飲食故　頑嚚違佛語
寧以刀開腹　吞噉於蛆虫　土食以滿腹
云何為食故　乃違十力教　我今自悔責
喻如無心者
尒時婆多梨說是偈已慚愧自責三
月之中恥不見佛自恣時近晝夜愁

惱而自燒然羸瘦毀悴失於威德時
諸比丘有慈心者深生悲愍即說偈言
令諸比丘等　縫衣而洗染　不久當散去
汝莫後生恨　汝今速向佛　敬礼蓮花足
應向尊重處　盡力求哀請　當勤用功力
乃可得懺謝
婆多梨聞此偈已哽噎墮淚復說
偈言
世尊有所說　世皆無違者　由我愚癡故
敢違於佛語　我之極輕躁　衆中無慚愧
不見後時笑　為衆所惡賤　不思此過惡
輙作如是說　此事僧應作　及非我所請
由我無定心　卒發如是語
同梵行者聞此偈已即欲請佛求哀
懺悔婆多梨復說偈言
我今懇重心　求哀願得懺　慚愧當何忍
舉目視世尊
諸比丘等語婆多梨言世尊若有煩
惱漏者汝可怖畏今佛世尊久斷諸
漏汝今何故畏難不去婆多梨復說
偈言
我疑自罪過　如見淨滿月　無瞋容貌勝
三界慈哀顏　我今欲觀見　慈悲為我說

為愚癡所盲　而不受佛語　譬如人欲死
不服隨病藥　違失慈愍教　今受悔恨惱

諸同梵行者而語之言可共我等詣世尊所勸共見佛向佛說過時諸比丘復問之言汝今決定懺悔耶時婆多梨即說偈言

若我今禮佛　寧使身散壞　佛不使我起
我亦終不起　若佛與我語　身心皆滿足

尒時婆多梨與諸比丘往詣佛所時佛世尊在大衆中時婆多梨在於佛前舉身投地而說偈言

聽我懺悔過　人之調御師　體性悲愍者
我如強戾馬　越度調順道　假設不得食
眼陷頰骨現　枯竭而至死　寧受如此苦
不違於聖教　釋梵尊勝天　敬戴奉所說
我之愚癡故　不順於佛語

如來善知時非時等及苦責數恚皆通達佛告婆多梨設有阿羅漢卧於糞穢汙泥之中我行背上於意云何彼阿羅漢有苦惱不婆多梨言不也世尊汝若得阿羅漢阿那舍斯陀舍須陀洹終不違教由汝凡夫愚癡空無所有喻如芭蕉中無有實廣說如

修多羅時人謂婆多梨得阿羅漢闍佛說已知婆多梨是貝縛凡夫諸比丘皆生不信聞彼不得阿羅漢如此貴族出家若不獲得阿羅漢者云何卑賤種姓尼提出家得阿羅漢佛欲使漏盡者便得漏盡若不欲使漏盡便不得漏盡佛知諸比丘心念告諸比丘若修奢摩他毗婆舍那必能盡漏若不修者不能得漏盡若知若見已雖生卑賤得羅漢果如婆多梨不知不見雖生勝族而不得阿羅漢是故如來平等說法而無偏黨

復次狂逸之甚莫過貪欲是故應當勤斷貪欲我昔曾聞世尊往昔修行菩薩道時時世空虛無佛賢聖出現於世尒時有王名曰光明乘調順象出行遊觀前後導從歌儛唱妓往到山所嶮難之處王所乘象遥見牸象欲心熾盛哮吼狂逸如風吹雲欲往奔赴不避險岨時調象師種種鉤斵不能令住時光明王甚大驚怖語使鉤斵不能禁制如惡弟子不隨順師象去遂疾王大驚迫心生苦惱意謂

必死即說偈言

如見虛空動　迸速挽諸方　皆悉而來聚
昔見如輪動　大地皆迴轉　其象走遂疾
譬如山急行　諸山如隨之　巖谷澗中河
諸樹傷身體　王怖極苦惱　發願求山神
使我得安全　鉤斵傷身體　欲感不覺苦
象走轉更疾　踰如於暴風　棘刺鉤斵身
并被山石傷　頭髮皆蓬乱　塵土極坌汙
衣服復散解　瓔珞及環玔　破落悉墮地

尒時大王語調象師言如我今者命恐不全復說偈言

汝好勤方便　禁制令使住　我今如在秤
仾昂隨死處

尒時象師盡力鉤斵不能禁制數數歎息顏色慙恥淚下盈目顆面避王不忍相見復語王言大王我今當作何計即說偈言

盡力誦象呪　古仙之所說　鉤斵勢力盡
都不可禁制　如人欲死時　呪術及妙藥
越度必至死　良藥所不救

尒時大王語象師言我等今者墮於是處當作何計象師白王更無餘方唯當攀樹王聞是語以手攀樹象即奔

走逐於狩象象既去後道從諸人始到王所王即徐步還向軍中尒時象師尋逐象跡經於多日得象還軍時王在大衆中象師乘象向於王所時王瞋忿而作是言汝先言象調順可乘云何以此狂象而欺於我象師合掌而白王言此實調順王若不信我今當現象調順之相使王得知尒時象師即燒鐵丸以著其前尒時彼人語象呑丸時王不聽語彼人言汝說調順云何狂逸象師長跪合掌而白王言如此狂逸非我所調王語之曰為是何過非汝所調彼即白王象有貪欲以病其心非我所治大王當知如此之病杖捶鉤斲所不能治貪欲壞心亦復如是即說偈言

欲為心毒箭　不知從何生　因何得增廣
云何可得滅

王聞貪欲不可治療語象師言此貪欲病無能治耶象師荅言此貪欲病不可擁護捨而不治即說偈言

當作諸方便　勤求斷欲法　不知其至趣
懐精勤退還　棄捨五所欲　出家修苦行

為斷欲結故　應精勤修道　或有恣五欲
言道足自斷　若干種作行　望得遠離欲
如是等處處　望拔欲根本　欲林難可拔
人天阿修羅　夜叉鳩槃荼　一切有生類
微細心欲羂　繫縛諸眾生　迴轉有林中
無由能自拔
王聞貪欲不可斷故甚生怪惑即
說偈言
無有能斷滅　如此欲怨者　乃無有一人
能滅貪欲耶　人天中乃無　能滅此欲乎
尒時象師而荅王言轉從他聞唯佛
世尊世界大師有大慈心一切眾生
悉皆如子身如真金大人之相以自
莊嚴有自然智知欲生起滅欲因緣
有無尋心悲愍一切時王聞佛大人
之聲即起合掌如華未敷於大眾前
發大誓願我以正法護於國土及捨
財施以此功德願我未來必得成佛
斷除眾生貪欲之患以何因緣而說
此事眾生不知欲因緣及對治故說
是修多羅
復次佛觀久後使得信心故不卒為
事我昔曾聞尊者優波毱多林下坐

禪時魔波旬以諸花鬘著其頂上尒時尊者從禪定起見其花鬘在於頂上即入定觀誰之所為知是魔王波旬所作即以神力以三種死屍繫魔王頸時彼魔王覺屍著頸遥見尊者知是所作尒時尊者即說偈言

花鬘嚴飾具　比丘所捨離　死屍極臭穢
愛欲者猒惡　佛子共捔力　戰諍誰能勝
我今是佛子　捨棄汝花鬘　汝若有力者
除去汝死屍　大海濤波浪　無能禁制者
唯有鐵圍山　水觸則迴返

尒時魔王聞是語已欲去死屍雖盡神力不能使去如蚊蟻子欲動須弥山王雖復竭力亦不能動時魔波旬不能却屍尋即飛去而說偈言

若我不能解　使餘諸勝天　威德自在者
其亦必能解

尒時尊者復說偈言

帝釋及梵天　無能解是者　設入熾然火
及在大海中　不燋亦不爛　如此屍著汝
不乾不朽壞　所在隨逐汝　無能救解者
摩醯首羅天　及以三天王　毗沙門天王
乃至到梵天　如是諸天等　雖復盡神力

無能為解者

尒時梵天王見魔盡力不能却屍而告之言汝莫生憍慢即說偈言

十力之弟子　以己神通力　由汝輕挊故
今故毀辱汝　誰當有此力　而為汝解者
猶如大海潮　無能制波浪　譬如以藕絲
用以懸雪山　雖盡我神力　不能為汝脫
我雖有大力　不及彼沙門　如似燈燭明
不如大火聚　火聚雖復明　不如日之光

魔王聞斯偈已語梵天言我當依誰可脫此患梵天說偈以荅魔言

汝速疾向彼　求哀而歸依　神通樂名聞
汝盡敗壞失　如似人跌倒　扶地還得起

魔作是念如来弟子梵等勝天力無及者乃為諸梵之所推敬魔說偈言

佛之弟子等　梵王所尊敬　况復如来德
云何可格量　我極作惱乱　猶故忍悲愍
而故不為我　作諸衰惱事　能忍護惜我
何可得稱說　我今始知佛　真實大悲者
體性極悲愍　不生怨憎心　身如金山王
光明踰於日　愚癡冥我心　皆作惱乱事
彼精進堅實　未曾有麁語　恒常見悲愍
令我心不悅

尒時欲界自在魔王而作是言遍觀三界無能解者我今唯還歸依尊者乃可得脫作是語已向尊者所五體投地頂礼足下作如是語大徳我於菩提樹下乃至造作百種諸惱以亂於佛猶不苦我即說偈言

婆羅聚落中　婆羅門村邑　瞿曇来乞食
我令空鉢去　即日不得食　然不加毀我
我曾作悪牛　并及毒虵身　五百車濁水
令佛不得飲　皆知是我作　不曾出悪言
我所作既少　汝極毀辱我　人天阿修羅
一切皆輕蔑　毀我壞名稱　以屍苦惱我

尒時尊者告魔王言汝今不善悪物云何聲聞比於世尊即說偈言

云何以葶藶　用比於須弥　螢火之微明
以比於日光　一掬之少水　比方於大海
佛有大悲心　聲聞無大悲　如来以大悲
恕汝種種過　我亦随佛意　欲生汝善根

尒時魔王聞斯語已復說偈言

聽我說佛徳　福利威光盛　彼之所有分
斷諸愛欲者　忍辱不起嫌　我以愚癡故
日日常觸惱　如母愛一子

憂波毱多語波旬言汝聽我語於如

来所數作諸惡欲得洗除生諸善根
無過念佛世尊䖍上即說偈言

如是因緣故　知佛見長遠　未曾於汝所
生於不愛心　彼第一智尊　欲成汝信心
常發親愛語　智者少生信　便得涅槃樂
今我略為汝　說法悉癡冥　黒闇之過患
汝今生信故　則為洗除盡

尒時魔王身毛皆竪如波曇花種種
起觸惱猶如子作過父猶愛之心過
大地忍不曾見過責是彼仙中勝若
少信佛洗除前過時彼魔王在尊者
前念佛功德礼尊者足作如是言尊
者救我與我敬心汝當發心却我頭
懸我雖惱觸願起慈心為我除捨尊
者荅言共汝作要後乃當脫魔言何
等是言要尊者荅言汝從今日莫惱
比丘魔即白言我更不惱觸尊者言汝
之所知佛去百年始有我出即說偈言

三界之真濟　我見彼法身　不見金色身
無惱為我現　示我佛形相　我今極希望
愛於如来形

尒時魔王語尊者言我亦作要誓言
汝若見形莫為卒礼以一切種智慎莫

礼我我作佛相慎莫為礼即說偈言

以謙敬念佛　為我作礼者　則為燒滅我
我有何勢力　能受離欲敬　喻如伊蘭等
為象鼻所押　破壞無所任　我若受敬者
其事亦如是

尊者荅言我不歸命汝亦不負言要
魔復語尊者言待我須臾間即入空
林中而說偈言

我先惑手羅　現金熾盛身　佛身不思議
我作如是形　身現熾光明　踰過於日月
悅樂衆人目　明如飲甘露

尊者荅言汝今為我如先好作魔荅
言諾我今當作即為却屍介時魔王
即入空林現作佛形如作伎家種種
自莊嚴如来之色貌現於大人相能
生寂滅眼喻如新畫像當作開發時
莊嚴於此林看視無猒足圓光一尋
化作佛形舍利弗侍右目連處左阿
難隨後執持佛鉢
尊者摩訶迦葉阿尼盧頭須菩提如
是等諸大聲聞千二百五十人侍佛
左右猶如半月現佛相貌向尊者優
波毱多所尊者見佛相貌極生歡喜

即從坐起觀佛形相咄哉惡無常無有悲愍心妙色金山王云何而破壞牟尼身如是為無常所摧滅尒時尊者作觀心其意欲擾亂我今實見佛掌如蓮華而作如是言嗚呼盛妙色不可具廣說即說偈言

面過蓮花敷　目如青蓮葉　身形殊華林
相好過於月　甚深踰如海　安住如須弥
威德過於日　行過師子王　眼瞬如牛王
色殊於真金

尒時尊者倍生喜敬大喜充滿轉增歡喜即說偈言

嗚呼清淨業　獲是美妙報　業緣之所得
非是現作業　百千億劫中　身口作淨行
修施及戒忍　并禪與智慧　決定作正行
以是自莊嚴　衆人眼所愛　清淨無垢穢
現是形相時　怨家皆歡喜　況我於今日
而當不愛敬

如是思憶唯作佛想不念於魔即從坐起五體投地而為作礼魔時即驚作如是言大德何故違要尊者言作何言要魔言先要莫礼今何故礼尊者從地起即說偈言

眼所愛樂見　擬心礼於佛　我今實不為
恭敬礼汝足
尒時魔王言汝五體投地為我作礼
云何說言我不敬汝尊者語魔言我
不敬礼汝亦不違言誓喻如以埿木
造作佛像世間人天皆共礼敬尒時
不敬於埿木欲敬礼佛故我礼佛色
像不為礼魔形聞是語已還復本形
礼尊者足還昇天上以何因緣而說
此事諸大聲聞等欲使諸檀越普供
養衆僧令不所乏又令比丘亦聞法
奉行以是故應為四衆說法若欲讚
佛者應當作是說雖斷欲結使不覺
為作礼

大莊嚴論經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第十 韋

壹

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

復次若人讚佛得大果報為諸衆人之所恭敬是故應當勤心讚歎我昔曾聞迦葉佛時有一法師為衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸伽王時為大法師得羅漢果三明六通具八解脫常有妙香從其口出時彼法師去阿輸伽王不遠為衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者為和妙香含於口耶香氣乃尒作是念已語比丘言開口時比丘開口都無所有復語漱口既漱口已猶有香氣比丘白王何故語我張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使汝張口及以漱口香氣踰盛惟有此香口無所有王語比丘願為我說比丘微笑即說偈言

大地自在者　今當為汝說　此非沉水香

復非花葉莖　栴檀等諸香　和合能出是
我生悕有心　而作如是言　由昔讚迦葉
便獲如是香　彼佛時已合　與新香無異
晝夜恒有香　未曾有斷絕

王言大德久近得此香比丘荅曰久已得之王今善聽往昔過去有佛名曰迦葉我於彼時精勤修集而得此香時王聞已生希有心而問比丘我猶不悟唯願解說時彼比丘而白王言大王至心善聽我於迦葉佛時作說法比丘在大衆前生歡喜心讚歎彼佛即說偈言

金色身晃耀　歡喜生讚歎　因此福德力
在在受生處　身身隨此業　常有如此香
勝於憂鉢羅　及以瞻蔔香　香氣既充塞
聞者皆欣悅　如飲甘露味　服之無猒足

尒時大王聞斯語已身毛皆竪而作是言嗚呼讚佛功德乃獲是報比丘荅言大王勿謂是果受報如此復說偈言

名稱與福德　色力及安樂　已有此功德
人無輕賤者　威光可愛樂　意志深弘廣
能離諸過惡　皆由讚佛故　如斯之福報

賢智乃能說　受身既以盡　獲於甘露迹
尒時大王復問比丘讚佛功德其事
云何尒時比丘說偈答言
我於大衆中　讚佛實功德　由是因緣故
名稱滿十方　說佛諸善業　大衆聞歡喜
形貌皆熙怡　由前讚佛故　顏色有威光
說法得盡苦　彼如来所說　與諸脩善者
作樂因緣故　得樂之果報　云何名之佛
說言有十力　諸有得此法　不為人所輕
況諸說法者　昇於法座上　讚立佛功德
降伏諸外道　以讚佛德故　獲於上妙身
便為諸人說　可樂之正道　以是因緣故
猶如秋滿月　為衆之所愛　讚歎佛實德
窮刼猶難盡　假使舌消斯　終不中休廢
常作如是心　世世受生處　言說悉辯了
說佛自然智　增長衆智慧　以是因緣故
所生得勝智　說一切世間　皆是業緣作
聞已獲諸善　由離諸惡故　生處離諸過
貪瞋我見等　如油注熱鐵　皆悉消涸盡
如此等諸事　何處不適意　我以因緣箭
壞滅諸網弓　復已言辯父　思惟善說母
尒時大王聞斯偈已即起合掌而作
是言所說極妙善入我心王說偈言

聞說我意解　歎佛功德果　略而言說之
常應讚歎佛
以何因緣而說此事為說法者得大
果報諸有說法應生喜心
復次有大功德猶修無倦況無福者
而當懈慢我昔曾聞尊者摩訶迦葉
入諸禪定解脫三昧欲使修福眾生
下善種子獲福無量於其晨朝著佛
所與僧伽梨衣而往乞食時有觀者
即說偈言
讚歎彼勝者　著於如来衣　人天八部前
佛分座令坐
時佛亦復讚歎迦葉即說偈言
汝今修行善　如月漸增長　如空中動手
無有障㝵者　身如清淨水　無有諸塵翳
佛常於眾前　讚歎其功德　乃至未来世
弥勒成佛時　亦復讚歎彼　而告大眾言
此是牟尼尊　苦行之弟子　具十二頭陁
少欲知足中　最名為第一　此名為迦葉
人天八部前　讚歎其功德
尒時帝釋見彼迦葉行步容裕還於
宮殿合掌恭敬其婦舍之而問之言
汝今見誰恭敬如是尒時帝釋即說

偈答

處於欲火中　繫念常在前　雖與金色婦
同室無著心　身依於禪定　心意亦快樂
入城聚落中　而欲行乞食　以智慧耕地
壞破過惡草　是名善福田　所種果不虛

尒時舍之以敬重心仰視帝釋而白之言汝寂尊貴居放逸處猶有善心修於福德帝釋以偈荅言

以施因緣故　我稟得自在　天人阿修羅
愛重尊敬我　晝夜憶念施　故我得如是
如得多伏藏　衆寶盈滿出

尊者迦葉到貧里巷欲受貧施尒時帝釋化作織師貧窮老人舍之亦化為老母著弊壞衣夫婦相隨坐息道邊尒時尊者見彼夫婦弊衣下賤即作是念世之窮下不過是等即至其所欲往安慰織師疾起取尊者鉢以天須陁食滿鉢奉之尒時尊者得是食已內心生疑即說偈言

彼人極貧賤　飲食乃殊妙　此事可驚疑
極是顛倒相

說是偈已而作是念今當問誰須自觀察即說偈言

我是善種子　斷除他人惑　天人有所為
猶當為解釋　況我今有疑　云何當問他
說是偈已即以慧眼見是帝釋而作
是言嗚呼樂修福者方便求尊勝即
說偈言
能捨尊勝相　現形貧賤人　羸悴極老劣
衣此弊壞衣　捨毗闍延堂　化住息道邊
說此偈已尊者微笑復說偈言
我欲使無福　得成勝福業　汝福已成就
何故作觸嬈　以食施於我　具勝五妙欲
世尊久為汝　斷除三惡道　汝不知止足
方復求福業
尒時帝釋還復釋身在衆人前禮尊
者足而作是言尊者迦葉為何所作
即說偈言
我見施獲報　獲得諸勝利　貧業已廣大
倍生於信心　大德為何故　而乃遮止我
尒時帝釋重說偈言
人間說施者　猶尚能布施　況我見施報
明了自證知　父母及親友　拔濟欲利益
無能及布施　離於生死苦　施報如形影
處處與安樂　生死嶮難中　唯施相隨逐
於雨風寒雪　唯施能安樂　如行嶮惡路

資嚴悉具足　施能為疲乏　安隱之善乘
嶮惡賊難處　施即是善伴　施除諸畏恐
衆救中最厚　處於怨賊中　施即是利劍
施為最妙藥　能除於重病　行於不平處
用施以為杖

尒時帝釋說是偈已供養尊者還昇天宮以何因緣而說是事智慧之人明順施福欲使人勤修福業帝釋勝人猶尚修福何況世人而不修施聲聞之人帝釋供養況復世尊

復次雖少種善必當求佛少善求佛猶如甘露是以應當盡心求佛我昔曾聞有一人因緣力故發心出家欲求解脫即詣僧坊值佛教化不在僧坊彼人念言世尊雖無我當往詣法之大將舍利弗所時舍利弗觀彼因緣過去世時少有猒惡修善根不既觀察已乃不見有少許善根一身既無乃至百千身中都無善根復觀一劫又無善根乃至百千劫亦無善根尊者舍利弗語彼人言我不度汝彼人復至餘比丘所比丘問言汝為向誰求索出家彼人荅言我詣尊者舍

利弗所不肯度我諸比丘言舍利弗不肯度汝必有過患我等云何而當度汝如是展轉詣諸比丘都不肯度猶如病者大醫不治其餘小醫無能治者既不稱願於坊門前泣淚而言我何薄福無度我者四種姓中皆得出家我造何惡獨不見度若不見度我必當死即說偈言

猶如清淨水　一切悉得飲　乃至旃陁羅
各皆得出家　如此佛法中　而不容受我
我是不調順　當用是活為

作是偈已尒時世尊以慈悲心欲教化之如母愛子如行金山光映蔽日到僧坊門即說偈言

一切種智身　大悲以為體　佛於三界中
覓諸受化子　猶如牛求犢　愛念無休息

尒時世尊清淨無垢如花開敷手光熾盛掌有相輪網縵覆指以是妙手摩彼人頭而告之言汝何故哭彼人悲哀白世尊言我求出家諸比丘等盡皆不聽由是涕泣世尊問言諸比丘不聽誰遮於汝不聽出家即說偈言

誰有一切智　而欲測豫者　業力極微細

誰能知深淺

時彼人者聞斯偈已白世尊言佛法大將舍利弗比丘智慧第一者不聽我出家尒時世尊以深遠雷音慰彼人言非舍利弗智力所及我於無量劫作難行苦行修習智慧我今為汝即說偈言

子舍利弗者　彼非一切智　亦非解體性
不盡知中下　彼識有限齊　不能深解了
無有智能知　微細之業報

尒時世尊告彼人言我今聽汝於佛法中使汝出家我於法肆上求買如汝信樂之人如法化度不令失時佛以柔軟妙相輪手牽彼人辟入僧坊中佛於僧前告舍利弗以何緣故不聽此子令出家耶舍利弗白佛言世尊我不見彼有微善根佛即告舍利弗勿作是語說是偈言

我觀此善根　極為甚微細　猶如山石沙
鍊消則出金　禪定與智慧　猶如雙鞴囊
我以功力吹　必出真妙金　此人亦復尒
微善如彼金

尒時尊者舍利弗整鬱多羅僧偏袒

右肩䠒跪叉手向佛世尊而說偈言

諸論中最勝 唯願為我說 智慧之大明
除滅諸黑闇 彼人於大近 而種此善根
為得何福田 種子極速疾

佛告舍利弗汝今諦聽當為汝說彼因極微非辟支佛所見境界乃往過去有一貧人入阿練若山採取薪柴為虎所逼以怖畏故稱南無佛以是種子得解脫因即說偈言

唯見此稱佛 以是為微細 因是盡苦際
如是為善哉 至心歸命佛 必得至解脫
得是相似果 更無有及者

尒時婆伽婆即度彼人令得出家佛自教化比丘心悟得羅漢果以是因緣故於世尊所種少善根獲報無量況復造立形像搭廟復次善根既熟得解脫果由是之故宜應修善我昔曾聞世尊學道為菩薩時苦行六年日食一麻一米無所成辦又無利益時彼菩薩以無所得便食百味乳糜時五人等聞菩薩言先修苦行尚無所得況食乳糜而得道耶作是語已即便捨去向波羅捺尒時世尊既成佛

已作是思惟何等衆生應先得度復

作是念唯彼五人有得道緣於我有恩作是念已詣波羅捺至五人所即說偈言

妙好之威光　擧體具莊嚴　獨行衆好備
智廣相炳然　晃曜威德滿　目勝牛王眼
容儀極端整　行如大象王　趍詳獨一步
所作已成辦　智行已滿足　深智為天冠
解脫帛繫首　二足人中尊　法輪王最上
諸天作伎樂　前後而導從　雖復諸勝王
四兵以圍遶　嚴駕不如佛　獨遊於世界
辟如轉輪王　象馬車兵衆　天冠極徽妙
帛蓋覆其上　如大轉輪王　福利衆悉備
未若佛莊嚴　殊勝過於彼　第一無等相
威德踰衆聖　衆生覩容儀　超絕過日光
人獸諸飛鳥　瞻仰佛身相　行走皆止住

時彼五人見佛光相威德具足智德成辦不同於先五人不識時彼一人即向四人而說偈言

誰出妙光明　照曜林山谷　猶如衆多日
從地而踊出　光網明普滿　照徹靡不周
猶如真金樓　袈裟覆其上　又似聚真金
流散布於地　陸行諸畜獸　及以牛王等

麞鹿及雉兎　見佛皆停住　食草者吐出
諦視不暫捨　孔雀舒羽翼　猶如青蓮鬘
出離放逸時　亦皆同喜儛　歡娛出妙音
佛遊道路時　所有衆生類　心眼樂著觀
即奪其二根　不覺自往看　佛行道路時
諸觸佛脚者　七日晝夜樂　最勝順道行
湛然不輕躁　身體極柔軟　躡空不履地
行步無疲惓

又有一人復向四人而說偈言

我見彼相貌　心亦生疑惑　為是誰威光
照曜過於日　以彼光相故　林木皆成金

時諸人等見佛来近乃相謂曰此人乃是釋種童子毀敗苦行還以欲樂恣養其身既捨苦行向我等邊即說偈言

我等皆莫起　慎莫為敬礼　但當遥指授
語令彼處坐

佛既到已時諸人等不覺自起即說偈言

面如淨滿月　見之不覺起　譬如似大海
月滿則潮宗　我等自然起　猶如人扶挽
此皆佛威德　自然使之尒　亦如帝釋幢
餘天不能動　帝釋自到時　自然而獨立

我等亦如是　佛至自然起　又如酥注火
火則速熾盛　我等見佛德　速起疾彼火
無數刧以來　摧伏於憍慢　舉體尊所重
師長及父母　諸天及世人　鬼龍夜叉等
諸有見佛者　無敢不敬礼　智者何足疑
應當善分別　佛若舉下足　地亦從上下
諸山如輕草　見佛皆傾動

時彼五人見佛即起皆共往迎有為佛捉鉢敷坐取水之者又為佛洗足者即說偈言

五人見善逝　覩佛威德盛　其心皆歡喜
破壞本言要　三脚支澡鑵　諦視恐崩壞
皆受不語法　於十中亦半

尒時世尊聞是偈已尋即微笑而告之言汝等癡人云何即便破汝言要佛就坐已恭敬立侍而作是言慧命瞿曇佛無憎愛意慈心而說偈言

我今既得道　遠離諸塵垢　汝等莫如常
應當起恭敬　譬如以泥木　而為作佛像
未得成就時　脚蹋而斲削　既得成就已
香花而敬礼　汝等亦應當　除捨親友意
而當恭敬我　不應生輕慢　讚歎不生喜
毀罵亦不瞋　我今憐愍汝　欲使得解脫

令得寂靜樂　獲諸利益事　癡愛瞋恚等
各自有相貌　識剌出惡言　如以灰坌瘡
我今住菩提　稱我為瞿曇　我雖無愛憎
應生恭敬相　勿復出此言　謗毀語他人

時彼五人雖聞此語猶以世尊未得
菩提即說偈言

汝先修苦行　猶不證菩提　汝沒溺淤泥
云何得悟道　譬如棄大船　而負於山石
欲度河難者　云何而可得

尒時世尊知彼五人心著苦行以為
正道佛便為說離五欲故即為正道
以離行苦行亦為正道除於二邊為
說中道佛以慈為首說偈告言

唯智能除去　無智愚癡障　是故須智慧
以護於身命　有命得智慧　床褥衣服等
飲食及湯藥　以此存身命　若無如上事
此則身命壞　以此護身命　堅持於禁戒
持戒得定慧　不修苦行得　自餓斷食法
不必獲於道　身壞則命敗　命壞亦無身
毀戒無禪定　無禪亦無智　是故應護命
亦持於禁戒　由持禁戒故　則獲禪智慧
是故應遠離　苦惱壞法身　亦離諸五欲
不應深樂著　若樂著貪欲　則為毀禁戒

復長於欲愛　愚癡著苦行　自樂斷食法
或食於草葉　卧灰棘刺上　如是損身命
不能得定慧　是故處中道　依止如是法
莫沒欲淤泥　亦莫苦惱身　有智應善別
如此二過患　如月衆所愛　處中亦如是
者欲深汙泥　人皆多沉沒　苦行燋身心
亦不免此患　捨離是二邊　中道到涅槃
尒時慧命憍陳如等解悟佛語欲斷
結使讚佛所說正直善法即說偈言
若以用智慧　癡縛自然解　以此諸義等
苦身則無益　若以戒定慧　可獲於道迹
辟如持身者　欲滅諸過惡　應持如是心
以是之義故　不應捨衣服　飲食及卧具
亦莫於此物　而生戀著心　火積及雪聚
汲應悉捨離　在於火聚所　及安住雪邊
二俱應將息　不宜更遠去
時憍陳如順解此志佛觀察已讚言
善哉即說偈言
飲食及醫藥　房舍卧具等　欲愛身命者
節量得時宜　於此衆美饌　不應生染著
亦不全捨離　辟如大火聚　體性是燒然
智者隨時用　種種生利益　然不為所燒
時尊者憍陳如得聞慧已欲入思慧

文思惟已即白佛言世尊捨於飲食及衆樂具乃更非是修道法耶尒時世尊即説偈言

佛告憍陳如　汝應體信我　若有所疑者
隨事宜可問　汝止疑網林　我以智火焚

時憍陳如聞説是已極為歡喜顏色怡悅即白佛言世尊唯願聽我説所疑事即説偈言

猒惡發足處　甚為難苦行　捨是難苦行
而著於五欲　比丘為云何　而得離於欲

尒時世尊告憍陳如言觀苦聖諦得背生死時憍陳如即從坐起合掌向佛而白佛言世尊我猶未解願佛為我方便解説云何欲解脫而觀苦聖諦佛觀憍陳如已得聞思慧今當稱時節為説修慧法佛即為説轉法輪修多羅告比丘此苦聖諦昔所未曾聞我得正觀眼智明覺廣説如轉法輪經中所説問曰為憍陳如説法何故自説佛所得法荅曰為顯無師獨悟法故問曰何以復言先所未曾聞法耶荅曰為斷彼疑阿蘭迦蘭欝頭藍弗等邊聞法得解為斷如是疑故

是故說言我先未曾聞　如今顯示現
為己力中道說故若有人能修中道
者不從他聞而能得解真諦之義佛
為現四諦阿若憍陳如如應見諦順
於中道見四真諦即得道果已歡喜
涕淚從坐而起頂礼佛足即說偈言

如狗患頭瘡　蛆虫所唼食　良醫用油治
既不識他恩　反更向醫吠　佛以禪定油
熱以智慧德　除我結使虫　我為無明盲
不知為益已　大悲故自來　反更生觸惱
一切諸天等　尚應生供養　於法自在者
今聽我懺悔　我先謂苦行　獲一切種智
愚癡盲瞑故　翳障生是心　我今聞所說
發除無智膜　今始真實知　自餓非真法
世尊亦世間　趣向解脫道　外道論少義
莊嚴諸言辞　所說辞美妙　多姧而諂偽
欺誑於世間　愚癡自纏縛　善逝言辞廣
照了無不解

何故說是事為五比丘故除去於二
邊修行於中道見諦成道果

復次衆生造業各受其報我昔曾聞
有一貧人作是思惟當詣天祠求於
現世饒益財寶作是念已語其弟言

汝可勤作田作好為生計勿令家中有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處可種大小麥此處可種禾并種大小豆亦種處已向天祠中為天祀弟子作大齋會香花供養香泥塗地晝夜礼拜求恩請福悕望現世增益財産尒時天神作是思惟觀彼貧人於先世中頗有布施功德因縁不若少有縁當設方便使有饒益觀彼人已了無布施少許因縁復作是念彼人既無因縁而令精勤求請於我徒作勤苦將無有益復當怨我便化為弟來向祠中時兄語言汝何所種來復何為化弟白言我亦欲来求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天神力田中穀麦自然足得兄責弟言何有田中不下種子望有收獲無有是事即説偈言

四海大地内　及以一切處　何有不下種
而獲果實者

尒時化弟質其兄言世間乃有不下種子不得果耶兄荅弟言實尒不種無果時彼天神還復本形即説偈言

汝今自說言　不種無果實　先身無施因

去何今獲果　汝今雖辛苦　斷食供養我
徒自作勤苦　又復擾惱我　何由能使汝
現有饒益事　若欲得財寶　妻子及眷屬
應當淨身口　而作布施業　不種獲福利
日月及星宿　不應照世界　以照世間故
當知由業緣　天上諸天中　亦各有差別
福多威德盛　福少尠威德　是故知世間
一切皆由業　布施得財富　持戒生天上
若無布施緣　威德都損減　定慧得解脫
此三所獲報　十力之所說　此種皆是因
不應擾乱我　是故應修業　以求諸吉果

復次種子得果非是吉力是故不應疑著吉相我昔曾聞有一比丘詣檀越家時彼檀越既嚼楊枝以用漱口又取牛黃用塗其額捉所吹貝戴於頂上捉毗勒果以手擎舉以著額上用為恭敬比丘見已而問之言汝以何故作如是事檀越荅言我作吉相比丘問言汝作吉相有何福利檀越荅言是大功德汝今試看所云吉相能使應死者不死應鞭繫者皆得解脫比丘微笑而作是言吉相若尒極

為善哉如是吉相為何從来為出何處檀越荅言此牛黃者乃出於牛心肺之間比丘問言若牛黃者能為吉事去何彼牛而為人等繩拘穿鼻耕駕乘騎鞭捶錐刺種種檛打飢渴疲之耕駕不息檀越荅言實有是事比丘問言彼牛有黃尚不自救受苦如是去何乃能令汝吉耶即說偈言

牛黃全在心　不能自救護　况汝磨少許
以塗額皮上　云何能擁護　汝宜善觀察

時彼檀越思惟良久默不能荅比丘又問此名何物白如雪團為從何出以水浸漬吹乃出聲檀越荅言名為貝因海而生比丘問言汝言貝者從海中出置捨陸地日暴苦惱經久乃死檀越荅言實尒比丘語言此不為吉即說偈言

彼蟲貝俱生　晝夜在貝中　及其蟲死時
貝不能救護　況今汝暫捉　而能為吉事
善哉如此事　汝今應分別　汝今何故尒
行於癡道路

尒時檀越低頭默然思惟不能荅比丘念言彼檀越者意似欲悟我今當問

告檀越言世人名為如歡喜丸者為是何物檀越答言名毗勒果比丘告言毗勒果者是樹上果人採取時以石打之與枝俱墮由是果故樹與枝葉俱共毀落為尒不耶檀越答言實尒比丘語言若其尒者云何汝捉便望得吉即說偈言

此果係樹生　不能自全護　有人撲取時
枝葉隨殞落
又採用作薪　乾則用然火　彼不能自救
云何能護汝

尒時檀越具聞所問而不能對白比丘言大德如上所問實無吉相我有所疑願為我說比丘答言隨汝所問我當說之時彼檀越以偈問言

往古諸勝人　合和說是吉　然實觀察時
都無有吉相　云何相傳習　橫說有是吉
以何因緣故　願為我解說

尒時比丘答彼人言一切諸見於生皆有因緣本末即說偈言

往昔刧初時　一切皆離欲　後來欲事興
離欲入深林　處林樂欲者　還來即向家
唱作如是言　無欲無妻子　不得生天上

多人說是語 謂此語為實 由信是語故
即便求索婦 欲事既已廣 迭手自莊嚴
更共相誑惑 遂復生憍慢 憍慢勇健者
為欲莊嚴故 造作此吉書 為人識可言
去何似婦女 而作是莊嚴 彼人作稱說
我乃作吉事 非自為莊嚴 牛黃貝畀等
皆是莊嚴具 由是因緣故 吉事轉增廣
一一因緣起 皆由婦莊嚴 愚人心憍慢
謂為實是吉

尒時檀越聞說此偈衣毛皆竪即說偈言

人當近善友 讚歎勝丈夫 由彼勝人故
善分別好醜 是故應柔順 於諸世界中
佛語皆真實 不求於長短 亦不存勝負
所說有因緣 事事有原本 我今亦解了
福業皆是吉 惡業中無吉 吉與不吉等
皆從果因緣

尒時比丘告檀越言善哉善哉汝是善丈夫汝知正道即說偈言

一切諸世間 皆由善惡業 善惡生五道
業持眾生命 業緣作日月 白月十五日
黑月十五日 惡業雖微細 名為黑月初
善業名白月 以業名白月 以業分別故

是故有黑白　諸有福業者　不善皆成吉
猶如須弥山　黑白皆金色　諸無福業者
吉相為不吉　如似大海水　好悪皆鹹味
一切諸世間　皆從業緣有　是故有智者
皆應離悪業　遠離邪為吉　勤修於善業
猶如種田者　安置吉場上　若不下種子
而獲果報者　是則名為吉
何以故說是應常勤聽法以聽法故
能除愚癡心能別了於諸善悪

大莊嚴論經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第十一

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次少智之人見佛相好猶發善心況復智慧大德之人而當不發於善心耶我昔曾聞佛在舍衛國時波斯匿王請佛及僧於九十日夏坐安居集諸牛群近佛精舍搆乳供佛時有千婆羅門貪牛乳故共牧牛人行止相隨時牧牛人聞婆羅門誦韋陀上典悉皆通利善了分別或有婆羅門但有空名實無知曉又有明知呪術不解韋陀有明韋陀不知呪術尒時世尊於夏四月安居已訖於自恣時王勅牧人令不須乳隨逐水草放汝諸牛又勅之言汝若去時必往辭佛佛若說法汝好諦聽時彼牧人作如是念佛世尊者是一切智為非是乎作是念已向祇陀林詣世尊所

尒時世尊大衆圍遶坐於樹下知牧牛人來至林中即為牧牛人於身毛孔出諸光明其光照曜映蔽林野如融

金聚又如雨酥降注火中牧人覩之無猒即生希有難見之想各相謂言此光明者如膽蔔花遍滿林中爲是何光即說偈言

斯林甚嚴麗　光色忽改常　將非天寶林
移殖此園耶　暉赫如金樓　亦如天帝幢
其明過電光　熾炎踰酥火　或日月天子
降遊此林間

時牧牛者說此偈已向祇陀林至世尊所覩佛圓光如百千日三十二種大人之相炳著明了各皆歡喜生希有想各各讚歎即說偈言

釋種王子身　端嚴甚輝妙　威光極盛熾
覩之生歡悅　身心皆快樂　善哉寂淡泊
湛然無畏懼　略說其色相　善稱於種智
世間皆傳說　真實不虛妄　咸言是佛陀
無不稱佛者　憶持著於心　口亦如是說
粗略其言要　不可具廣說　愍說其要言
是釋種中日　名實稱色像　色像亦稱名
相好及福利　炳然而顯現　猶如於衆寶
羅列自嚴飾　威德甚赫弈　圓光滿一尋
猶如真金山　能奪衆人目　樂觀不捨離
衆人之所愛　體是一切智　如人大叫喚

口唱如是言　一切種智者　今在此身中
世間出種智　必在於此中　何有功德智
不覩如此智　知此妙身器　眞實能堪受
功巧及畫素　未曾見是像　終更不生疑
言非一切智　如此妙形容　功德必滿足
極有此妙形　終不空無德　應須決定解
不應逐音聲

尒時牧人作如是言我等應當用決定解復作是念令我牧牛有何智力而用決了我等亦可決定解知云何可知又言我等雖復牧牛可分別知彼生王宮智能技術一切皆學不應知彼牧牛之法我今當問牧牛之事其必不知不知即說偈言

韋陀與射術　醫方及呪祀　天文并聲論
文筆根本論　立天祀之論　諸論之因本
辭辯巧言論　善學淫泆論　求覓財利論
清淨種姓論　一切万物論　十種名字論
筭數計校論　圍碁博弈論　原本書學論
音樂倡伎論　吹貝歌法論　儛法笑法論
欺拃及庠序　擧動花鬘論　如是等諸論
悉皆善通達　按摩除疲勞　善別摩尼價
善別衣帛法　綵色及鞱印　機關與胡膠

射術計合離　又善知截割　刻雕成衆像
文章與書畫　無不悉通達　又復善能知
和香作花鬘　善知占夢法　善知飛鳥音
善知相男女　善知鳥馬法　又善知鼓音
及以擊鼓法　善知鬪戰法　善知不鬪戰
調馬捔稍法　善知跳擲法　善知犇走法
善知濟度法　如是等諸法　無事不明練
如是諸勝衆智技能盡是王子之所通利若知此事是其所學。是不爲奇若知淺近凡庶所學牧牛之法當知眞是一切智人於是牧人即問佛言幾法成就於牧牛法令牛增長佛告之曰成就十一法牛群增長得不損減若不知色又不知相不知早起及以拂拭不知覆瘡不知作烟不知大道法不知牛善行來歡喜法不知濟度處不知好放牧處不善知聲乳留遺餘法不善料理牛主盜法若不善知如是法者不名爲解牧牛之法若知此法名爲善解時諸牧人聞斯語已皆生歡喜而作是言我等宿老放牛之人尚所不知況我等輩而能得知此十一法是故當知如來世尊具

一切智諸牧牛人心生信解求佛出家佛即為說有十一法比丘應學如修多羅中廣說復次不求供養及與恭敬如是大人唯求持行我昔曾聞如來在舍衛國祇樹給孤獨園九十日中夏安居訖世尊欲去須達多即請世尊在此而住尒時如來不受其請毗舍佉鹿子母諸優婆夷等亦求請佛如來不許舍衛國中優婆塞等并諸宿舊大目輔相亦求請佛迦毗梨王諸兄弟等并祇陁諸王子波斯匿王等亦求請佛尒時世尊各皆不許尒時須達多以佛不許不果所願還詣家中憂惱涕泣如來往昔為菩薩時詣迦蘭鬱頭藍弗所彼諸徒衆與佛別時生大苦惱況須達多見於真諦是佛優婆塞奉事已久與世尊別而當不悲惱耶如本行中廣說

時須達多婢字福梨伽從外持水來入至須達所以巳持水置大器中倒水未訖見長者悲涕以瓶置地白長者言以何因緣而悲涕耶時長者須達多荅婢言世尊欲詣餘方諸大長

者國王大臣各各求請皆不欲住故我悲涕婢白長者言不能請佛住於國耶長者語言我等盡力勸請及城中諸人諸勝婆羅門等咸皆勸請悉亦不受諸王大臣勸請如來皆悉疲極不能使住世間眞濟令必欲去以戀慕故憂惱不樂長者語福梨迦言非獨於我生於憂苦舍衛國人悉亦不樂即說偈言

舍衛國內人　老少及男女　皆悉生憂惱
喻如月蝕時　人人皆憂懼　咸應共求請

尒時福梨伽聞斯偈已顏色怡悅心懷歡喜白長者言應作歡悅莫生憂惱我能請佛使住於國時須達多即語婢言此國王等及與諸人勸請如来不能使住汝今自言我能請佛使住國者不信汝語時福梨伽荅言我今必能尒時須達聞福梨伽所說心生喜踊即問婢言汝有何力福梨伽言我無餘力世尊自有大悲之心即說偈言

依止種智住　悲如母念犢　求覓受化子
心無有疲猒　衆生處深有　如来常欲拔

喻如母失犢　求覓得乃住　我捉大悲衣
其必能使還　佛不取種族　富貴及端正
財色與好惡　唯觀增上信　善根成熟者
若見此衆生　悲愍而濟拔　我今若留佛
國內諸人民　咸皆生歡喜
尒時福梨伽負水衣濕猶未得乾即
與徒伴往詣祇洹時彼國王及大衆
等悉在祇洹是時大衆開避道路使
福梨伽得至佛所本種善根皆悉開
敷高聲請佛而說偈言
國王及大臣　剎利婆羅門　一切諸勝人
無不供養佛　我今心願樂　亦復欲供養
今欲求請佛　世尊願垂聽　雖知諸勝人
勸請於世尊　如來大慈悲　應當受我請
世尊心平等　悉無有高下　極賤卑下人
及高勝帝釋　我墮貧窮海　波浪諸苦中
沉溺無窮已　常聞苦惱聲　世尊應愍傷
拯拔貧悪憔　我今深敬信　衆中堅勝者
大悲應證知　大地及虛空　一切世界中
皆悉而知見　無有不了者　唯佛具足眼
一切無不知　今我無供養　請佛及衆僧
唯有信愛解　此身非已有　屬他不自由
不得隨從佛　唯願受我請　佛若遠去者

我心如狂醉　色身已供養　佛若住此者
我得敬法身　佛所說法者　我志能受行
善哉唯願住　速與我言教　貴賤等無異
衆生中堅實　一切世間共　不請之親友
網縵皆覆指　相輪莊嚴手　一切皆恐怖
佛以手安慰　誰有上大悲　慈稱滿世間
皆是真濟聲　六師稱種智　先已調伏之
誰能大衆前　無畏師子吼　名聞遍三界
動搖行住者　世界盡聞知　誰有無缺失
唯佛世尊能　善哉願和悅　歸依三寶心
猶如犢念母　為諸衆生故　極作難苦行
疲勞來至此　說於八正路　開示甘露道
人雄堪作器

尒時福梨伽善根已熟佛婆伽婆出梵音聲以偈告福梨伽曰

汝既善方便　能令我還住　汝以言辞鉤
能制諸龍為　汝有堅固志　度量極寬廣
能以精勤心　求請使我住　我今當云何
不受於汝請　若還觀汝心　猶應當來赴
況今見汝身　而當捨棄去　我不為財利
富貴及名稱　以汝堅實心　我當久住此
觀汝清淨心　猶如賢勝馬　莊嚴具鞍韉
誰不乘遊巡　我為衆多人　為作解脫因

是故捨離家　不為利養繫　猶如大龍象
以糸用繫之　利養亦如是　不能禁制我
我本處胎時　在彼暗冥中　猶思益衆生
況今成正覺　苦行積無量　猶恒自熾然
不為諸衆生　我應入涅槃　為欲度衆生
是以住於世　我為諸衆生　投巖及赴火
我為化彼故　不避諸苦惱　亦不辭疲倦
為滿福梨伽　故復還止住　福梨伽應知
我今滿汝願　我為化衆生　擔是毒蛇聚
我為福伽住　舍衛城衆生　皆生希有想
各唱如是言　嗚呼佛希有　不受國王語
亦不為大臣　不為國城人　亦不為女人
柔軟微妙語　佛為教化者　見此善心故
即便為止住　一切行住者　知佛為福伽
是故為止住　不為諸利養　名利及財賄
佛無諸結使　為於受化者　行止及坐臥
常觀諸衆生　為於衆生故　應行即便行
應住尋止住

復次護持禁戒寧捨身命終不毀犯

我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣色往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為比丘取

食時有一鵝見珠赤色其狀似肉即便吞之珠師持食以施比丘尋即覔珠不知所在此珠價貴王之所有時彼珠師家既貧窮失王貴珠以心急故語比丘言歸我珠來尒時比丘作是思惟令此珠者鵝所吞食若語彼人將必煞鵝以取其珠如我今者苦惱時至當設何計得免斯患即說偈言

我今護他命　身分受苦惱　更無餘方便
唯我命代彼　我若語彼人　云是鵝所吞
彼人未必信　復當傷彼命　云何作方便
已身得全濟　又不害彼鵝　若言他持去
此言復不可　設身得無過　不應作妄語
我聞婆羅門　為命得妄語　我聞先聖說
寧捨於身命　終不作虛誑　佛說賊惡人
以鋸割截身　雖受此苦痛　終不毀壞法
妄語得全活　猶尚不應作　寧以護戒心
而捨於身命　我若作妄語　諸同梵行人
稱譏我破戒　如是稱譏輕　猶能燋我心
以是因緣故　不應毀禁戒　令入大苦中
我今應當學　如鵝飲水乳　能使其乳盡
唯獨留其水　我今亦當尒　去惡而取善
經作如是說　智者共嬰愚　雖復同其事

終不從彼惡　善人能棄惡　如鵝飲水乳
我今捨身命　為此鵝命故　緣我護戒因
用成解脫道

尒時穿珠師聞斯偈故語比丘言還我珠来若不見還汝徒受苦終不相置比丘荅言誰得汝珠嘿然而立珠師語言更無餘人誰偷此珠時彼珠師即閉門戶語比丘言汝於今日好自堅持比丘尋即四向顧望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣比丘無救亦復如是

尒時比丘即自斂身端正衣服彼人又復語比丘言汝今将欲與我鬪耶比丘荅言不共汝鬪我自共彼結使賊鬪所以尒者恐於打時身形現故我等比丘設使困若臨終之時猶常以衣用自覆護不露形體尒時比丘復說偈言

世尊具慙愧　我今隨順學　乃至命盡時
終不露形體

時彼珠師語比丘言頗有不惜身命者耶比丘荅言我出家法至於解脫常護身命雖處嶮難而全身命今我

决定捨於此身使出家衆稱美我名

即說偈言

我捨身命時　墮地如乾薪　當使人稱美
為彼能捨身　亦使於後人　皆生憂苦惱
而捨如此身　聞者勤精進　修行於真道
堅持諸禁戒　有使毀禁者　顧樂於持戒

尒時珠師語比丘言汝向所說諂曲不實復欲使人稱其美名比丘荅言汝謂我今著染衣有虛妄耶何故現美不為諂曲自歡喜耳亦不使人稱歎我名欲使世尊知我至心即說偈言

大仙之弟子　為持禁戒故　捨於難捨命
使諸世間人　於諸出家者　生未曾有想
令雖未生想　將来必當生

時珠師執縛比丘而加打棒問比丘言珠在何處還我珠来比丘荅言我不得珠珠師涕泣心生悔恨又以王珠益以苦惱即說偈言

咄哉此貧窮　我知善惡業　生於悔恨心
咄哉此貧窮　由貧故造惡

時穿珠師即便涕泣頂礼比丘足而白之言賜我歡喜還與我珠汝莫自焦亦莫嬈我比丘荅言我實不取珠

師復言此比丘甚是堅鞕受是苦惱
猶言不得時彼珠師以貧切故無由
得珠更復瞋打時彼比丘兩手并頭
並被繫縛四向顧望莫知所告必空受
死時彼比丘而作是念生死受苦皆
應如是應當堅辞無犯戒律若當毀
戒受地獄罪有過今苦即說偈言

當念一切智　大悲為體者　是我尊重師
當憶佛所告　富那伽之言　又復當憶念
林間忍辱仙　割截於手脚　并劓其耳鼻
不生瞋恚心　比丘應當憶　修多羅中說
佛告於比丘　若以鐵鋸解　支節手足等
不應起惡心　但當專念佛　應當念出家
及憶諸禁戒　我於過去世　嬰盗捨身命
如是不可數　羊鹿及六畜　捨身不可計
彼時虛受苦　為戒捨身命　勝於毀禁生
假欲自擁護　會歸終當滅　不如為持戒
為他護身命　捨此危脆身　以求解脫命
雖俱捨身命　有具功德者　有無所得者
智者護身命　名稱具功德　愚者捨身命
徒喪無所獲

時彼比丘語穿珠師　言莫捨悲心極
為若哉時穿珠師涕泣懊惱而說偈言

我雖打撲汝　擲大生苦惱　憶王責我珠
復欲苦治汝　今汝捨是苦　亦使我離惡
汝是出家人　應斷於貪欲　宜捨貪愛心
還當與我珠

比丘微笑而說偈言

我雖有貪心　終不利此珠　汝當聽我說
我今貪名稱　智者所歎羨　亦貪於禁戒
及以解脫法　寂是我所貪　甘露之道跡
於汝摩尼珠　實無貪貝利心　我著糞掃衣
乞食以為業　住止於樹下　以此我為足
以何因緣故　乃當作偷賊　汝宜善觀察

穿珠師語比丘言何用多語遂加繫縛倍更撾打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時彼鵝者即來飲血珠師瞋忿打鵝即死比丘問言此鵝死活珠師荅言鵝今死活何足故問時彼比丘即向鵝所見鵝既死涕泣不樂即說偈言

我受諸苦惱　望使此鵝活　今我命未絕
鵝在我前死　我望護汝命　受是極辛苦
何意汝先死　我果報不成

穿珠師問比丘言鵝今於汝竟有何親愁惱乃尒比丘荅言不滿我願所

以不樂我先作心望代鵝命令此鵝
死願不滿足珠師問言　欲作何願比
丘荅言佛作菩薩時為衆生故割截
手足不惜身命我欲學彼即說偈言
菩薩往昔時　捨身以貿鴿　我亦作是意
捨命欲代鵝　我得最勝心　欲全此鵝命
由汝殺鵝故　心願不滿足
珠師問言汝作是語我猶不解汝當
為我廣說所由尒時比丘說偈荅言
我著赤色衣　映珠似肉色　此鵝謂是肉
即便吞食之　我受此苦惱　為護彼鵝故
遍切甚苦惱　望使得全命　一切諸世間
佛皆生子想　都無功德者　佛亦生悲愍
瞿曇是我師　云何害於物　我是彼弟子
云何能作害
時彼珠師聞是偈已即開鵝腹而還
得珠即舉聲哭語比丘言汝護鵝命
不惜於身使我造此非法之事即說
偈言
汝藏功德事　如以灰覆火　我以愚癡故
燒燃數百身　汝於佛標相　極為甚相稱
我以愚癡故　不能善觀察　為癡火所燒
願當暫留住　少聽我懺悔　猶如脚跌者

扶地還得起　待我得少供
時彼珠師叉手合掌向於比丘重說
偈言
南無清淨行　南無堅持戒　遭是極苦難
不作毁缺行　不遇如是惡　持戒非希有
要當值此苦　能持禁戒者　是則名為難
為鵝身受苦　不犯於禁戒　此事實難有
時穿珠師既懺悔已即遣比丘還歸
所止

大莊嚴論經卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第十二

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次佛法難聞如來往昔為菩薩時不惜身命以求於法是故應當勤心聽法我昔曾聞鴿緣譬喻有邪見師為釋提桓因說顛倒法彼外道師非有真智自稱為一切智說言無阿耨多羅三藐三菩提尒時帝釋聞是語已心懷不悅極生憂愁尒時帝釋見諸世間有苦行者盡到其所推求一切智如帝釋問經中偈說

我今意欲求　不能得滿足　晝夜懷疑惑
莫識是與非　我於久遠來　恒思廣推求
不知大真濟　今為何所在

毗首羯磨白帝釋言處於天上不應憂愁世間拘尸國王名曰尸毗精勤苦行求三藐三菩提智者觀已是王不久必當成佛可往親近帝釋荅言彼之所作不移動耶即說偈言

猶如魚生子　雖多成者少　又如菴羅果
生熟亦難別　菩薩亦如是　發心者甚多

成就者極少 若作難苦行 而不退轉者
可說決定得 欲知菩薩者 執心必堅固
瞅首羯磨言我等今當而往試看若
實不動當修供養尒時帝釋為欲觀
察菩薩心故自化作鷹語瞅首羯磨
汝化作鴿時瞅首羯磨即化作鴿身
如空青眼如赤珠向帝釋所尒時帝
釋生憐愍心語瞅首羯磨我等云何
於菩薩所而生逼觸為彼尸毗王作
苦惱事雖復受苦如鍊好寶數試知
真試寶之法斷截屈折火燒椎打乃
始知真尒時化鴿為鷹所逐鴿現恐
怖於大衆前來入尸毗王腋下其色
青緑如蓮花葉其光赫弈如黒雲中
虹唯乃白嚴麗諸人皆生希有之想即
說偈言

有實慈悲心 衆生皆體信 如似日暗時
趣於自巳巢 化鷹作是言 願王歸我食

尒時大王聞鷹語巳又見彼鴿 捴懐
恐怖即說偈言

彼鴿畏鷹故 連翩来歸我 雖口不能言
怖泣涙盈目 是故於今者 宜應加救護

尒時大王安慰鴿故復說偈言

汝莫生驚怖　終不令汝死　但使吾身存
必當救於汝　豈獨救護汝　并護諸衆生
我為一切故　而作役力者　如受國人雇
六分輸我一　我今於一切　即是客作人
要當作守護　不令有苦厄
尒時彼鷹復白王言大王願放此鴿
是我之食王答鷹言我久得慈於衆
生所盡應救護鷹問王言云何久得
尒時大王即說偈言
我初發菩提　尒時即攝護　於諸衆生等
盡生慈愍心
鷹復以偈答言
此語若真實　速應還我鴿　若我飢餓死
汝即捨慈心
王聞是已即便思惟如我今者處身
極難我當云何籌量得理作是念已
即答鷹言頗有餘肉活汝命不鷹答
王言唯新肉血可濟我命尒時大王
作是思惟當作何方即說偈言
一切諸衆生　我常修護念　如此熱血肉
不殺終不得
作是念已唯己身肉可以濟彼此極
為易復說偈言

割於自巳肉 而用與彼鷹 乃至捨巳身
當護恐怖命

尒時大王說是偈巳便語鷹言汝食我肉為得活不鷹言可尒願王秤量身肉使與鴿等而以與我尒乃食之尒時大王聞是語巳心生歡喜即語侍人速取秤來以割我肉貿此鴿身今正是我大吉會日云何是吉會即說偈言

老病所住處 危脆甚臭穢 久應為法故
捨此賤穢肉

時王侍人奉勑取秤尒時大王雖見秤來都無愁色即出其股脾白滑澤如多羅葉喚一侍人即說偈言

汝今以利刀 割取我股肉 汝但順我語
莫生疑畏想 不作難苦行 不得一切智
一切種智者 三界中最勝 菩提以輕緣
終不可獲得 是故我今者 極應作堅固

尒時侍人悲淚滿目叉手合掌作如是言願見愍恕我不能作我常受王供給使令何忍以刀割王股肉即說偈言

王是救濟者 我設割王肉 我身及與刀

應疾當墮落

尒時大王手自捉刀欲割股肉輔相大臣號泣諫諍不能令止城內諸人亦各勸請不隨其語割於股肉親近諸人亦各返顧不忍見之婆羅門各掩其目不忍能觀宮中婇女舉聲悲哭天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等在虛空中各相謂言如此之事信未曾有尒時大王身體軟弱生長王宮未曾遭苦舉身毒痛迷悶躄絕而自勸喻即說偈言

咄心應堅住　如此微小苦　何故乃迷悶
汝觀諸世間　百千苦纏逼　無歸無救護
無有覆育者　悉不得自在　唯有汝心者
當為作救濟　何故不自責　橫生苦惱想

釋提桓因作是念令此大王所為甚苦心能定不即欲試之作如是言汝今苦痛甚難可忍何不罷休受惱乃尒汝今以足不須作是放鴿使去菩薩微笑而答之言終不以痛違我誓心假設有痛過於是者終無退想令以小苦方於地獄不可為喻故應起意於苦惱衆倍生慈悲作是念已即

說偈言

我今割身苦　心意極廣大　智小志弱者
受於地獄痛　如此苦長遠　深廣無崖畔
云何可堪忍　我愍如是等　是故應速疾
急求於菩提　如是等諸苦　救拔令解脫

時天帝釋復作是念大王所作故未大苦復有苦惱甚於是者心為動不我今當試作是思惟嘿然不語時彼大王以所割肉著秤一頭復以鴿身著秤一頭鴿身轉重復割兩髀及以身肉用著秤頭猶輕於鴿時彼大王深生疑怪何緣乃尒即便舉身欲上秤上時鷹問言汝何故起為欲悔耶大王答言我不欲悔乃欲以身都上秤上殺此鴿命尒時大王欲上秤時顏色怡悅左右親近都不忍視又驅諸人不忍使見時王語言恣意使看時彼大王割身肉盡骨節相拄猶如畫像在於雨中毀滅難見尒時大王作是唱言我今捨身不為財寶不為欲樂不為妻子亦不為眾親眷屬乃求一切種智救拔眾生即說偈言

天人阿修羅　乾闥婆夜叉　龍及鬼神等

一切衆生類　有見我身者　皆令不退轉

為貪智慧故　若毒割此身　欲求種智者
應當堅慜心　若不堅實者　是則捨菩提
尒時大王不惜身命即登秤上時諸
大地六種震動猶如草葉隨波震蕩
諸天空中歎未曾有唱言善哉善哉
真名精進志心堅固即說偈言
我護彼命故　自割己身肉　純善懐悲愍
執志不動轉　一切諸天人　皆生希有想
尒時化鷹歎未曾有彼心堅實不久
成佛一切衆生將有恃怙釋復本形
在大王前語毗首羯磨還復尒身我
等今當共設供養而此菩薩志力堅
固猶須彌山處於大海終無動搖菩
薩之心亦復如是即說偈言
我等應供養　勇猛精進者　今當共起發
讃歎令增長　諸有留難苦　應當共遮止
與其作伴黨　修行久堅固　安住大悲地
一切種智樹　萌芽始欲現　智者應擁護
毗首羯磨語釋提桓因言今大王於
一切衆生體性悲愍當使彼身還復
如故願一切衆生智心不動尒時帝
釋問彼王言為於一鴿能捨是身不

憂惱耶尒時大王以偈答言

此身歸捨棄　猶如彼木石　會捨與禽獸
火燒地中朽　以此無益身　而求大利益
應當極歡喜　終無憂悔心　誰有智慧者
以此危脆身　博貿堅牢法　而當不欣慶

尒時帝釋語大王言此語難信又如此事實未曾有誰可信者大王答言我自知心世有大仙能觀察者必知我心實無返異帝釋語言汝作實語尒時大王作是誓言若我今者心無悔恨當使此身還復如故尒時大王觀己所割身肉之處即說偈言

我割身肉時　心不存苦樂　无瞋亦無憂
無有不喜心　此事若實者　身當復如故
速成菩提道　拔於衆生苦

說是偈已尒時大王所割身肉還復如故即說偈言

諸山及大地　一切皆震動　樹木及大海
涌沒不自停　猶如恐怖者　戰掉不自寧
諸天作音樂　空中雨香花　鍾鼓等衆音
同時俱發聲　天人音樂等　一切皆作唱
衆生皆擾動　大海亦出聲　天雨細末香
悉皆滿諸道　花於虛空中　遲速下不同
虛空諸天女　散花滿地中　若干種綵色

金寶校飾衣　從天如雨墮　天衆諸纓纏
相觸而出聲　諸人屋舍中　寶器自發出
莊嚴於舍宅　自然出聲音　猶如天伎樂
諸方無塵翳　四面皆清明　微風吹香氣
河流靜無聲　夜叉渴仰法　增長倍慶仰
不久成正覺　歌詠而讚譽　內心極歡喜
諸勝乾闥婆　歌頌作音樂　美音輕重聲
讚歎出是言　不久得成佛　度於誓願海
速疾到吉處　果願已成就　憶念度脫我

時彼帝釋共毗首羯磨供養菩薩已還于天宮

復次應近善知識近善知識者結使熾盛能得消滅我昔曾聞素毗羅王太子名娑羅那時王崩背太子娑羅那不肯紹繼捨位與弟詣迦旃延所求索出家既出家已隨尊者迦旃延詣巴樹提王國在彼林中住止巴樹提王將諸宮人往詣彼林中眠息樹下彼尊者娑羅那乞食迴還坐靜樹下時諸宮人性好華菓詣於林中遍行求覓娑羅那比丘盛年出家極為端正尒時宮人見彼比丘年既少壯容貌殊特生希有想而作是言佛法之中

乃有是人出家學道即遶邊坐時巴樹提王既眠寤已顧瞻宮人及諸左右盡各四散求覓不得王即自求所在追尋見諸宮人遶比丘坐聽其說法即說偈言

雖著麁白衣　不如口辯說　千女圍遶坐
愛敬其容貌

尒時彼王以瞋忿故語比丘言汝得羅漢耶荅言不得汝得阿那含耶荅言不得汝得須陁洹耶荅言不得汝得初禪二禪乃至四禪耶荅言不得尒時彼王聞是語已甚大忿怒語尊者言汝非離欲人何緣與此宮人共坐即勑左右執此比丘剥脫衣服唯留内衣以棘刺杖用打比丘時宮人等涕泣白王彼尊者無有罪過云何撾打乃至如是王聞是語倍增瞋忿撾打過甚尒時尊者先是王子身形柔軟不更苦痛舉體血流宮人覩之莫不涕淚尊者娑羅那受是撾打遺命無幾悶絶躃地良久乃穌身體遍破如狗嚙齧譬如有人蟒虵所吸已入於口實難可免設還出口取活亦

難婆羅那從難得出亦復如是張目
恐怖又懼更打舉身血流不能著衣
抱衣而走四望顧視猶恐有人復來
捉已同梵行者見是事已即說偈言
誰無悲愍心　打毀此比丘　云何出家所
而生勇健想　云何都不忍　生此殘害心
無過橫加害　實是非理人　出家捨榮貴
單獨無勢力　寂靜以自隨　不畜盈長物
是何殘害人　毀打乃如是
諸同學等扶接捉手詣尊者迦旃延
所見娑羅那舉聲涕哭生於厭惡而
說偈言
如彼閻浮果　赤白青斑駁　亦有赤紫處
血流處處出　誰取汝身體　使作如是色
爾時比丘娑羅那以己身破血流之
處指示尊者　尊者即說偈言
如我無殺護　單子乞自活　自省無過患
輕欺故被打　已樹提自恣　豪貴王地主
起暴縱逸心　惡鞭如注火　用燒毀我身
我既無過惡　橫來見打撲　傷害乃致是
尊者迦旃延知娑羅那其心忿恚而
告之言出家之法不護己身　為滅心
苦即說偈言

汝身既苦厄 云何生忿恨 莫起瞋恚鞭
狂心用自傷

婆羅那心生苦惱瞋相外現如龍鬪
時吐舌現光亦如雷電而說偈言

和上應當知 瞋慢燒我心 猶如枯乾樹
中空而火起 出家修梵行 已經尒所時
如我於今者 欲還歸其家 儜劣怯弱者
猶不堪是苦 況我能堪忍 如此大苦事
我今欲歸家 還取於王位 集諸象軍衆
覆地皆黑色 瞋恚心熾盛 晝夜無休息
猶如大猛火 焚燒於山野 螢火在中燃
巴樹提亦尒

說是偈已即以三衣與同梵行者涕
泣哽咽禮和上足辭欲還家復說偈言

和上當聽我 懺悔除罪過 我今必向家
心意無願樂 於出家法中 不得滅此愁

時彼和上於修多羅義中善能分別
寂為第一辭辯樂說亦為第一而告
之言汝今不應作如斯事所以者何
此身不堅會歸盡滅是故汝今不應
為身違遠佛法應當觀察無常不淨
即說偈言

此身不清淨 九孔恒流汗 臭穢甚可惡

乃是眾苦器 是身極鄙陋 癰瘡之所聚
若少損觸時 生於大苦惱 汝意迷著此
殊非智慧理 應捨下劣志 如來所說偈
汝今宜憶持 忿恚瞋惱時 能自禁制者
猶如以鞦勒 禁制於惡馬 禁制名善乘
不制名放逸 居家名牢繫 出家為解縛
汝既得解脫 返還求枷鎖 牢縛繫閉處
瞋是內怨賊 汝莫隨順瞋 為瞋所禁制
佛以是緣故 讚於多聞者 仙聖中之王
汝當隨彼語 今當憶多聞 莫逐於瞋恚
若以鐵鋸解 身體及支節 佛為富那等
所可宣說者 汝宜念多聞 如是等言語
當憶舍利弗 說五不惱法 汝當善觀察
世間之八法 汝宜深校計 瞋恚之過惡
應當自觀察 出家之標相 心與相相應
為不相應耶 比丘之法者 從他乞自活
云何食信施 而生重瞋恚 他食在腹中
云何生瞋恚 而為於信施 之所消滅耶
汝欲行法者 不應起瞋恚 自言行法人
為眾作法則 而起瞋恚者 是所不應作
瞋忿惱其心 而口出惡言 智人所譏呵
是故不應為 諸有出家者 應當具三事
調順於比丘 忍辱不起瞋 決定持禁戒

實語不妄說　善修於忍辱　不宜生瞋恚
沙門種類者　不應出惡言　應著柔和衣
出家所不應　瞋出麁惡語　猶如山禪坐
袖翻著抱上　比丘器衣服　一切與俗異
瞋忿同白衣　是所未應作　麁言同俗人
云何名比丘　剃鬚除飾好　自卑行乞食
作是卑下相　不斷於憍慢　若欲省憍慢
應棄織惡心　速求於解脫　身如彼射的
有的箭則中　有身衆苦加　無身則無苦
如似闍邏門　擊鼓著其側　有人從遠來
疲極欲睡眠　至門皆打鼓　未曾有休息
此人不得眠　瞋於擊鼓者　彼共多人爭
後思其根本　此本乃是鼓　都非衆人過
即起斫破鼓　乃得安隱眠　比丘身如鼓
為樂故出家　蚊蝱蠅毒草　皆能蜇螫人
應常勤精進　遠離於此身　勿得久樂住
應觀其元本　乃是陰界聚　破壞陰界苦
安隱涅槃眠

時彼和上說是偈已而語之言　汝於今者宜捨瞋忿惱害之心　設欲惱他當聽我說　一切世間悉皆燒惱　云何方欲惱害衆生　一切衆生皆屬死王　我及於汝并彼國王　不久當死　汝今

何故欲殺怨家一切有生皆歸於死何須汝害生必有死無有趣難如似日出必當滅沒體性是死何須加害汝設害彼有何利樂汝名持戒欲加毀人於未來世必得重報受苦無量此報亦尒何須加毀彼王毀汝汝起大瞋恚之法現在大苦於未來世復獲苦報先當害瞋云何傷彼若於剎那起瞋恚者逼惱身心我今為汝說如是法當聽是喻如樵然火欲以燒他未能害彼自受苦惱瞋恚亦尒欲害他人自受楚毒身如乾薪瞋恚如火未能燒他自身燋然徒起瞋心欲害於彼或能不能自害之事決定成就尒時娑羅那嘿然而聽和上所說法要同梵行者咸生歡喜各相謂言彼聽和上所說法要必不罷道娑羅那心懷不忍高聲而言無心之人猶不能忍如斯之事況我有心而能堪任娑羅那說偈言

電光流虛空　猶如金馬鞭　虛空無情物
猶出雷音聲　我今是王子　與彼未有異
云何能堪忍　而當不加報

說是偈已白和上言所說實尒然我今者心堅如石渧水不入我見皮破血流在外便生瞋恚憍慢之心我不求請亦非彼奴亦非庸作不是彼民我不作賊不中陷人不鬪乱王為以何過而見加毀彼居王位謂已有力我今窮下人各有相我自乞食坐空林中横加毀害我當使如已之比不敢毀害我當報是不使安眠我是善人横加毀辱我今報彼當令受苦過我今日使囚横者不敢加惡作是語已於和上前長跪白言為我捨戒尒時同師及諸共學同梵行者舉聲大哭汝今云何捨於佛法或有捉手或抱持者五體投地為作礼者而語之言汝今慎莫捨於佛法即說偈言

云何於衆中　獨自而捨去　退於佛禁戒
云何作是惡　云佛非我師　比丘至汝家
云何不慚愧　汝初受戒時　誓能盡形持
云何無忠信　而欲捨梵行　執鉢持袈裟
乞食以支長　著鎧捉刀杖　方欲入戰陣
王鞭毀汝身　棄捨沙門法　不憶忍辱仙
割截於手足　彼獨是出家　汝非出家耶

彼獨自知法　汝不知法耶　彼極被截刖
猶生慈愍心　堅持心不乱　汝今為杖捶
而便失心耶
尊者迦旃延語衆人言彼心以定汝等捨去當為汝治諸比丘等既去之後尊者迦栴延摩娑羅鄰頂而作是言汝審去耶白言和上我今必去迦旃延言汝但一夜在此間宿明日可去莫急捨戒荅言可尒我今寂後用和上語今夜當於和上邊宿明日捨戒當還家居取於王位與巴樹提共相抗衡和上足邊以草為敷於其上宿時迦旃延以神足力令其重眠夢向本國捨戒還家居於王位集於四兵往向巴樹提時巴樹提亦集四兵共其鬪戰娑羅鄰軍悉皆破壞擒娑羅鄰枸執將去巴樹提言此是惡人可將殺去於其頸上繫迦羅毗羅鬘魁膾搖作惡聲令衆人侍衛器仗圍遶持至塚間於其中路見迦旃延執持衣鉢入城乞食涕泣墮淚向於和上而說偈言
不用師長教　瞋恚惱濁體　今當至樹下

毀敗於佛法　我今趣死去　衆刀圍遶我
如鹿在圍中　我今亦如是　不見閻浮提
最後見和上　雖復有惡心　故如牛念犢
時彼魁膾所執持刀猶如青蓮而語
之言此刀斬汝雖有和上何所能為
求哀和上舉聲大哭我今歸依和上
即從睡覺驚怖礼和上足頭和上解
我違和上語言我本愚癡欲捨佛禁
聽我出家我不報怨亦不用王所以
者何樂欲味少苦患衆多怨患過惡
我悉證知我今唯欲得解脫法我無
志定輕躁衆生不善觀察於諸智者
不共語言為一切衆生所呵罵唯
願和上度我出家於苦惱時現悲愍
相我於苦惱中和上悲愍我迦栴延
言汝不罷道我以神力故現夢耳彼
猶不信和上右臂出光而語之言汝
不罷道自看汝相婆羅郡歡喜作是
言嗚呼善哉知識以善方便開解於
我我有過失以夢支持佛說善知識
者梵行全體此言實介誰有得解脫
不依善知識唯有癡者不依善友云
何而能得於解脫尊者迦栴延拔濟

婆羅郁巴樹提瞋恚之毒藥消滅無遺餘是故有智者應近善知識

大莊嚴論經卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大莊嚴論經卷第十三

君

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次供養佛塔功德甚大是故應當勤心供養我昔曾聞波斯匿王往詣佛所頂礼佛足聞有異香殊於天香以聞此香四向顧視莫知所在即白世尊為誰香耶佛告王曰汝今欲知此香處耶王即白言唯然欲聞尒時世尊以手指地即有骨現如赤栴檀長於五丈如来語王所聞香者從此骨出時波斯匿王即白佛言以何因緣有此骨香佛告王曰且善諦聽佛言過去有佛号迦葉彼佛世尊化緣已訖入於涅槃尒時彼王名曰伽翅取佛舍利造七寶塔高廣二由旬又勑國內諸有花者不聽餘用盡皆持往供養彼塔時彼國中有長者子與婬女通專念欲事情不能離一切諸花盡在佛塔為欲所盲即入迦葉佛塔盜取一花持與婬女時長者子知佛功德為欲所狂造此非法即生

悔恨婬欲情息既至明日生於猒惡
作是念言我為不善盜取佛花與彼
婬女即時悔熱身遍生瘡初如芥子
後轉增長無有空處即說偈言

我今作不善　違犯諸佛教　捨離於慚愧
是則無敬心　違於善逝語　非是佛弟子
一切諸人民　不敢違王教　然我獨毀犯
國制及信法　我今無羞恥　實同彼禽獸
福田中最勝　不過世尊塔　然我愚癡故
盜花為鄙事　云何此手臂　即時不墮落
又復此大地　云何不陷沒　而能載於我
怯哉欲所燒　焚滅諸善行　為欲所迷惑
入於闇藪中　為結賊所劫　令我為欲使
不觀其果報　盜花以自嚴　久受地獄苦
倍生悔恨心　其身轉燋然

尒時彼人身所生瘡尋即壞破甚為
臰穢是時彼人父母兄弟皆来瞻視
即與冷藥療治其病病更增劇復命
良醫而重訴之云須牛頭栴檀用塗
身體尒乃可愈時彼父母即以貴價
買牛頭栴檀用塗子身遂增無除尒
時彼人涕泣驚懼白父母言徒作勤
苦然子此病從心而起非是身患父

告子言云何心病子即用偈以答父言

鄙藝成可耻　不宜向父說　然今病所困
是以離慙愧　盜取尊塔花　持用與婬女
已作斯惡事　後還得悔心　晝則欲日炙
夜即得悟心　若蒙悔過者　喻如冷水澆
我今身心熱　後受地獄苦　猶如腐朽樹
火從其內然　我今亦如是　心火從內發
冷水優尸羅　青蓮真珠貫　瞿麦摩羅等
及與諸栴檀　若用如是等　塗於外身體
終不能得差　憂熱從內起　應當用塗心
塗身將何益　將我詣塔中　為我設供養
此病必除愈　父母及兄弟　即共舉其牀
徃詣佛塔所　身體轉增熱　氣息垂欲絕

介時父母兄弟諸親舉牀到已彼人專念迦葉如來三藐三菩提涕泣盈目以已所持栴檀之香悲哀向塔而說偈言

大悲救苦厄　常說衆善事　我為欲迷惑
盲冥無所見　我於真濟所　造作諸過惡
塔如須弥山　我癡故毀犯　現得惡名稱
後生墮惡道　不觀佛功德　今受此惡報
即以得現果　後必受熱惱　明者以慧眼
唯昔除諸欲　我今懷憂愁　誠心歸命佛

諸所造過患 願當拔濟我 如人跌傾倒
依地而得起
尒時父母及諸眷屬讚言善哉善哉
汝今乃能作是讚歎唯佛世尊能除
汝病即說偈言
汝今於佛所 應生信解心 唯佛大功德
乃能拔濟汝 譬如入大海 船破失財寶
身既不沉沒 復還獲財利
時長者子諸親既覩身瘡壞爛臭穢
猒惡生死即以花香塗香末香用供
養迦葉佛塔復以牛頭栴檀以畫佛
身身瘡漸差發歡喜心熱患盡愈尒
時長者子以得現報生歡喜心知其
罪滅即說偈言
如來一切智 解脫諸結使 迦葉三佛陀
能濟諸衆生 佛是衆生父 為於諸世界
而作不請友 唯有佛世尊 能有此悲心
我今於佛所 造作大過惡 願聽我懺悔
內心發誓願 唯垂聽我說 為欲所逼迫
失意作諸惡 使我離愛欲 及以結使怨
諸根不調順 猶如儱戾馬 願莫造惡行
常獲寂滅迹 以牛頭栴檀 供養於佛塔
身常得此香 莫墮諸惡趣

彼長者子於後命終生於天上或處人中身常有香身體支節皆有相好父母立字号曰香身尒時香身猒惡陰界求索出家得辟支佛道此骨是辟支佛骨所出之香是故衆人應供養塔獲大功德

復次先有善根應得解脫由不聞法因緣等故還墮地獄是故應當至心聽法我昔曾聞富羅那弟子尸利毱多者是樹提伽姊夫時樹提伽父先是尼乾陀弟子一切衆生教法相習而樹提伽蒙佛恩化其父亦信為佛弟子更不諮稟六師之徒時樹提伽為欲化彼姊夫尸利毱多故數數到邊而語之言佛婆伽婆是一切智彼姊夫言富羅那者亦是一切智諍一切智故遂共議論樹提伽語尸利毱多言我今當示汝一切智汝富羅那者非一切智以少智相誑惑世人稱已有智實非一切智但以相貌有所忖度正可能知小小事耳何由得名一切種智　即說偈言

猶如生盲者　水精以為眼　誑惑小兒等

未有目　彼先自無目　今稱我有目
此語不可信　正可誑癡者　能解因相論
方便詐自顯　以此相貌故　誑惑於衆人
相貌近是事　竟何所知曉
尸利毱多語樹提伽言汝為瞿曇幻
術所惑富蘭那者是一切智汝今不
識便生誹謗富羅那行住坐卧三世
之事盡能明了樹提伽言我今示汝
富蘭那非一切智事即請富羅那將
向其家時富蘭那作是念樹提伽者
其父昔日是我弟子往事瞿曇知彼
過患還來歸我是我福德作是念已
許受其請於其後日富蘭那將諸徒
衆數百千人又有五百弟子以自圍
繞詣樹提伽家既至其家時富蘭那
微笑尸利毱多問富蘭那言婆伽婆
何故微笑富蘭那言我遥見彼那摩
陁河岸有一獮猴墮於水中是故笑
耳尸利毱多復白之言婆伽婆天眼
清淨在此城內遥見千里外那摩陁
河上獮猴墮水時彼外道將諸弟子
入樹提伽家即時就坐衆既定已時
樹提伽以飯覆羹上授與富蘭那富

蘭那言此飯無羹云何可食樹提伽即攬羹飯語尸利毱多言令汝師者尚不能見鉢中飯下有羹何能遠知千里外猕猴墮於河耶事驗可知非一切智但貪名聞為利養故衆生可愍自既誑惑復以教人即說偈言

汝師富蘭那　蘋惑邪倒見　失於智慧燈
住無明闇中　迷謬自相愛　愚者還相重
釋種中最勝　具相三十二　唯此一切智
更無第一者

時富蘭那以慚愧故食不自飽低頭而去時尸利毱多愁惱不樂既為師徒雖有短陋猶欲使勝尸利毱多詣富蘭那所而語之言莫用愁惱樹提伽今者毀辱婆伽婆猶得還家未足為恥我若請彼樹提伽師來至家者正可得入終不得出作是語已便詣祇桓往請世尊心實諂曲詐設恭敬叉手合掌向於世尊而說偈言

我明設微供　願屈臨我家　三界中勝器
願不見放捨

尒時世尊知尸利毱多心懷諂曲外詐恭敬即說偈言

心懷於二計　外現親愛善　猶如有魚鷹
永必有迴動　譬如作瓔珞　內銅外塗金
智者觀察已　即知非真金　心有所懷挾
外色必有異　無心尚可知　況復有心者
純金色相好　觀者即知真　若以金塗銅
善別知非實

尒時世尊深知尸利毱多心懷詐偽
如來世尊大悲憐愍又復觀其供養
善根垂熟世尊尋即嘿受其請

時尸利毱多作是念若是一切智者云
何不知我心便受我請即說偈言

何有一切智　而不修苦行　樂著於樂事
不能知我心　何名一切智　嗚呼世愚者
不知其過短　便生功德相　實無有智慧
橫讚歎其德　惑著相好扇　稱譽遍世界

時尸利毱多說是偈已即還其家施
設供具於飯食中盡著毒藥於中門
內作大深坑滿中盛伽陀羅炭使無
烟燄又以灰土用覆其上上又覆草
時婦問夫造何等事劬勞乃尒其夫
荅曰今我所為欲害怨家其婦問言
誰是怨家尸利毱多即說偈言

好樂著諸樂　怖畏苦惱事　不修諸苦行

欲求於解脫　喜樂甘餚饍　又勇行辯說
釋中種族子　此是我大怨

時尸利毱多婦叉手白其夫言可捨
念心我昔曾於弟舍見佛如此大丈
夫何故生怨即說偈言

彼手足能忍　斷除嫌恨相　又滅憍貢高
捨離於鬪諍　於彼生怨者　誰應可為親
觀彼大人相　無有瞋害心　常出柔軟音
先言善慰問　其鼻圓且直　無有諸窪曲
直視不迴顧　亦不左右眄　言又不麁獷
惡口而兩舌　和顏無瞋色　亦復不暴惡
言無所傷觸　亦不使憂惱　云何橫於彼
生於瞋毒相　面如秋滿月　目如青蓮敷
行如師子王　垂臂過於膝　身如真金山
汝值如是怨　惡道業空虛　若無此怨者
世間極大苦　三惡道充滿

尸利毱多作是思惟彼親弟故心生
己黨今當守護若不尒者或泄我言
以告傍人作是念已即閉其婦在深
室中即時遣人喚諸尼揵汝今可來
為汝除怨我以施設火坑毒飯此諸
尼揵五熱炙身咸皆燋黑猶如灰炭
自相招集即共往詣尸利毱多所止

之處尸利毱多莊嚴舍宅白淨鮮絜如貴吒迦樹諸尼揵等既至其家在其樓上猶如烏群亦如俱翅羅烏黑鋒圍遶在貴吒迦樹踊躍歡喜諸尼揵子亦復如是而作是言我今當觀瞿曇沙門正尒燋然若火燒不燋毒飯足害畢定當死作是語已歡喜徹笑時尸利毱多即遣一人往詣佛所白佛言時到飯食已辦自上高樓與富蘭那共議此事時尸利毱多所住宅神愁憂啼泣而作是言如来世雄三界之尊佛婆伽婆云何惡心乃欲毀害我於今者都無活路所以者何如来世尊三界無上在此滅沒惡名流布遍滿世間一切諸神咸嗤笑我此是惡人我當云何而得活耶如来昔日為菩薩時不惜財物身體手足為憐愍故作如斯事況於今日而當愛身云何欲於如斯人邊起惡逆心是故我當必定捨命又佛世尊於現在世為衆生故六年苦行日食一麻一米身體羸瘠骨肉乾竭即說偈言

如来行苦行　六年自乾燋　作是難苦業

為諸衆生故　如斯悲愍者　云何欲加害
彼所遣人到竹林中白言世尊食具已辦宜知是時尒時世尊大悲熏心為欲利益諸衆生故揮手而言咄哉凡愚汝於今者應見真諦於過去世供養諸佛有解脫緣善根已熟云何乃遣如此使人作顛倒事火坑毒飯以待於我云何作是極惡之事而来見喚此所為事甚為非理即說偈言

我於昔日時　六年行苦行　為諸衆生故
作此諸難事　衆生今云何　反欲見毀害
咄哉極愚癡　盲無慧目者　作是非法事
橫欲加惱害　我念諸衆生　過於慈父母
云何於我所　而生殘害心　今日時以到
諸佛之常法　為衆生真濟　如醫欲救病
種種加毀罵　猶故生忍心　我今亦如醫
往詣於彼家　何故而往彼　大悲之所逼
如人得鬼病　心意不自在　加毀罵呪師
為治鬼病故　亦不責病者　今此諸衆生
煩惱鬼在心　愚癡不分別　橫欲加毀害
我今亦如是　但除煩惱鬼　不應責彼人

尒時世尊從坐而起外現不悅復說偈言

阿難持衣來　羅睺羅取鉢　難陀汝亦去
速疾與比丘　不得復停止　宜應速疾往
彼尸利毱多　令急待教化　我住毒虵身
為度衆生故　我今畜是怨　為益彼衆生
尒時如來出林樹間猶如雲散日從
中出時彼林神以天眼見尸利毱多
舍內所設火坑毒飯啼泣墮淚敬愛
佛故頂礼佛足瞻仰尊顏而說偈言
彼意懷殘惡　無有利益心　願佛不須往
迴還向竹林　世尊甚難值　曠劫時一遇
佛雖不愛身　為度衆生故　如斯勝妙身
應當勤擁護　未得濟度者　宜應令得度
畏者施無畏　疲者得止息　令無歸依者
得有歸依處　略說而言之　有無量利益
唯願佛世尊　莫往詣其家　為天阿脩羅
而作歸依處
尒時世尊知而故問問彼天神曰為
何事故不應往詣尸利毱多所止之
處時有一天而說偈言
尸利毱多舍　作大深火坑　熾焰滿其中
詐偽覆其上
佛復說偈言
貪欲恚癡火　極為難除滅　我以智水澆

消滅無遺餘　況復世間火　何能為我害

地獄之猛火　熾然滿世界　七日焚天地
世間皆融消　如此之猛火　莫能為我害
尸利毱多火　何能見傷毀

復有一天作如是言若火不能燒如來者設食毒飯復當云何今尸利毱多為邪見毒涂汙其心以此毒害惡逆之心以毒和飯欲相傷毀復懷諂偽現柔軟相來請世尊而其內心實懷惡逆唯願世尊不須往彼佛告天曰我以慈悲阿伽陀藥用塗身心貪愛之毒寂難消除我於久遠已拔其本況世間毒而能中我汝莫憂悲尒時如來從竹林出往到城門時彼林神見佛直進而作是言如來世尊將不還返於此竹林佛今向彼解脫之方譬如日出必向西方目視不捨恐於後時更不見佛火若不燒定為毒飯之所傷害以諸因緣難可復見有福德人乃能得見摧他論者於大衆中作師子吼有福之人乃能更聞有福利者得接足禮尒時世尊如行實攝諸根寂定諸比丘等悉皆隨從

猶如明月衆星圍遶往尸利毱多家時尸利毱多宅神舉聲欲哭咄哉怪哉佛來到此令此尸利毱多乃作火坑毒飯欲以害佛尒時宅神礼佛足已而說偈言

我未覩佛時　願大悲至家　見佛到家已
心中不喜樂　所以不喜者　以有非法故
相好莊嚴身　瞻仰無猒足　如此大人者
今當作灰聚　我憶是事故　身體欲淪沒
誰見如此事　而當不苦惱　假使極惡猛
愚癡殘害人　設見如來身　不忍生惡念
況復欲加害　月入羅睺口　世人皆忿惱
善哉還歸去　火坑深七仞　滿中盛熾火
願莫入此處　自護及護我　幷護彼主人
及餘一切衆

尒時世尊告宅神言刀毒水火不害慈心即說偈言

我護諸衆生　猶如一子想　假使欲害我
我亦生慈心　煩惱火熾盛　擁護令免惡
以是因緣故　誰火能燒我

佛告宅神汝今應當捨於怖畏我今師子吼除障外道如羅睺羅吞食日月我今決定不為尸利毱多之所害

害若不能除云何乃能降伏魔耶安慰宅神即入其舍時外道等見佛入舍甚大歡喜更相語言沙門瞿曇今已入外門復到中門佛以無畏威光潤澤直入無疑至第三門中轉近火坑尒時彼婦於空室中聞佛世尊到覆火處心懷狂乱作是念言如來今者已到火坑若觸草火必熾然嗚呼怪哉即說偈言

今當烟中沒　聲欬目雨淚　大然燒衣時
應當抖擻却　眼看索救護　宛轉而反側
燋然既以訖　威光復消融　身相都焚滅
頭髮燋墮落　額廣白毫相　今以盡消滅
如鵠在花上　為火所燒滅　面如淨滿月
衆生觀其目　猶如美甘露　既墮焰火中
驚懼視四方　猛火無悲愍　必燒令燋然
成鍊真金色　見者靡不悅　大人相炳著
美妙極殊特　如是之形容　今為火燋縮
略說而言之　如似金織納　卷疊在一處
以漸見消滅　如月欲盡時　佛身甚微妙
見者身心悅　如來極奇特　世界無倫疋

尒時世尊入第三門漸近火坑諸尼揵子在重閣上見於如來轉近火坑

心生踊悅如塚間樹群烏在上望死人內欲得噉食諸尼揵等在重閣上亦復如是時富蘭那心生歡喜而說偈言

汝善作幻術　迴轉諸世間　今日沒火坑
更能為幻不　復有一尼揵　而作如是言
一足已躡上　云何不陷墮　為我目不了
為是夢幻耶

尒時世尊以相輪足躡火坑上即變火坑為清涼池滿中蓮花其葉敷榮鮮明潤澤遍布池中其衆蓮花有開敷者有未開者尸利鞠多覩斯事已語富蘭那言汝先欲與佛共捔一切智汝可捨此語即說偈言

善哉可信解　當除瞋恚心　捨於嫌恨意
汝可觀瞿曇　未曾有之威　猛焰變為水
土悉化成魚　坑中諸火炭　咸變為黑蜂
復於池水中　化作衆蓮花　具足有千葉
遍布於池中　其鬚甚熾盛　如秋開敷花
百葉甚柔軟　莊嚴滿此池　諸鶴在池中
皆出和雅音　迦蘭陁鳥等　亦在中遊戲
擧翅水相濺　諸蜂圍繞佛　出於妙音聲
鴛鴦相隨逐　復自在娛樂

尒時富蘭那語尸利毱多言汝今勿為瞿曇幻術之所惑乱尸利毱多於如来所深生敬信語富蘭那言此是幻耶荅言實尒是幻所作尸利毱多言汝是一切智不荅言我是一切智人尸利毱多復語之言汝若審是一切智者聽我所說即說偈言

汝若一切智　亦應知是幻　汝今何不作
如此幻化事　汝若不知幻　非是一切智

時富蘭那辝窮理屈不能加報諸尼揵等語尸利毱多莫作是語何以故是富蘭那實一切智能一切亦現尸利毱多語諸尼揵子言汝等故謂此富蘭那是一切智耶富蘭那者名之為滿造作諸悪滿於地獄故名富蘭那汝等於此滿於悪道富蘭那所生一切智相耶尸利毱多復語之言釋種中能妄解脱婆伽婆三藐三佛陁所不生一切種智想耶即說偈言

叱汝等方去　極為無心人　汝若有心者
假使如金剛　見斯希有事　尚應生信敬
現見於如来　為未曾有事　不生信心者
是為極愚癡

尒時尼揵等尋各散走如善呪師令鬼四散又如日出衆闇自除時尸利毱多見尼揵等散走亦復如是即說偈言

恐怖目視速　慞惶欲奔馳　以佛威神力
驚怕皆散走　尼揵令退散　亦如魔軍壞
瘡疥著身體　猶著重鎧器　時諸尼揵等
奔突極速疾　譬如彼犛牛　在林重蜇螫
宛轉泥塗身　狂走不自停　如黑雲垂布
風吹自然散

時尼揵等既散走已尸利毱多心懷慚愧即便思惟誰當將我往見世尊復作是念樹提伽姊先更見佛我今當共詣世尊所作是念已即向先所閉婦戶前扣門喚婦即說偈言

善哉汝眞是　無上妙法器　由汝有智慧
親近奉世尊　緣我邪見故　事諸尼揵等
汝今速來出　共汝供養佛

時樹提伽姊聞是偈已尋即思惟尸利毱多以傷害佛而來誑我凘泣不樂即說偈言

汝知我憂惱　故來見戲弄　我今當云何
而往見如來　尼揵等集時　猶如諸蝗蟲

邪見之熾火　滅於釋種燈

尸利毱多語其婦言汝寧不知佛神力耶汝今何故作如是語即說偈言

世間一切火　何能焚燒佛　誰能燒金剛
誰能舉大地　汝觀十力尊　摧破諸外道
火坑四畔邊　蓮花皆開敷　如鵝處花間
花驍遶遶佛

尒時其婦聞此偈已還見世尊在蓮花中踊躍歡喜而作是言佛故不燒尸利毱多鳴噎垂淚而說偈言

世尊金剛體　無有能燒者　由近富蘭那
我今自被燒　如似少濕薪　逼近乾薪積
以火焚燒時　兩俱同熾然

尒時其婦疾出重屋到世尊所頂礼佛足䠒跪合掌瞻仰尊顏而說偈言

得覩威顏者　世間皆信敬　由我今有福
還得聞音聲　面如淨滿月　我今得覩見
我今有福故　還得覩世尊　相好莊嚴身
設當見滅壞　惡名遍充滿　燒滅我等身

尒時其婦供具以脩請佛世尊及比丘衆請令就坐語其夫言聖子汝可來入頂礼佛足尸利毱多涕泣盈目而說偈言

我今遣火焼　規害世尊命　今當以何面
可復得相見
尒時其婦語其夫言聖子可捨疑惑
佛婆伽婆終無嫌恨即說偈言
譬如空中手　無有觸礙處　諸佛法亦尒
佛於一切法　無染亦無著　離世之八法
如蓮花處水　昔時提婆達　瞋恚心所盲
為欲害佛故　機關轉大石　當上空中下
不能傷害佛　如彼羅睺羅　即是如來子
佛於此二人　等心無憎愛　視彼怨與親
左右眼無異　於諸衆生所　慈悲過一子
終不於汝所　而有憎惡心　是故不宜懼
尒時尸利毱多以慙愧故曲體隨婦
口脣乾燋深生愧耻行步栖遑如將
没地擧身戰掉卑下低心極為驚怖
五體投地哀慟號泣而說偈言
寧抱持熾火　并及瞋毒蛇　終不近惡友
我今為惡友　毒蛇之所螫　依歸善良醫
望得除毒害　三界之真濟　願重見哀愍
我作重過惡　唯願垂悲顧　今聽我懺悔
尒時世尊顏色和悅告尸利毱多言
聖子汝勿憂怖即說偈言
起起我無瞋　久捨怨親心　右以栴檀塗

左以利刀割　於此二人中　其心等無異
如我今者不為希有已斷結使無增
減心昔我為於白象之時毒螫所中
害猶以二脚覆護獵者使不傷害又
作龜身為人分割支節悲解不起
瞋心復作羆身憐彼尼人時彼尼人
示獵師處不起瞋心作仙人時手足
耳鼻悉為劓毀猶尚不起毫釐許瞋我
於往昔為一切施婆羅門所斬項時
無有恚恨況於今日斷一切結而當
於汝有嫌恨心譬如虛空不受塵垢
猶如蓮花不為水著我離八法其事
亦介時尸利毱多叉手合掌白佛言
世尊若垂憐愍且待須臾更當造食佛
告尸利毱多言汝不遣使白我食時
到耶荅言實介我本實遣人請佛作
不饒益事佛告尸利毱多言然我已
斷無利之事汝今作何不饒益耶即
說偈言
我今愚所造　屠獵所不造　過是惡所作
以毒置食中　不能有所傷　便為自害已
介時世尊告尸利毱多言汝今所施
宜應是時尸利毱多言世尊我所施

食悉有毒藥世尊復說偈言

婆須吉龍王　瞋恚極盛時　如此之猛毒
不能傷害我　我今修慈心　如何唱施藥
我以大慈果　今當用示汝

時尸利毱多即持毒飯往詣佛前涕淚悲泣而說偈言

我今持毒飯　功德之伏藏　我心極為惡
毒飯以標相　佛以滅三毒　神足除飯毒
食之能令我　使得不動心

佛告諸比丘汝等待唱僧跋然後可食即說偈言

在於上座前　而唱僧跋竟　衆毒自消除
汝今盡可食

僧跋已竟佛及衆僧盡皆飲食時尸利毱多上下觀察而作是念今此衆中得無為毒所中者不見諸衆僧皆悉安隱不為毒中倍增信敬深生歡喜尒時世尊作是思惟尸利毱多得信敬心受緣時至當何所作我當為滅煩惱之火除邪見毒佛如應為說四真諦法聞法信解斷見諦結除身見毒滅諸結火時尸利毱多以得見諦即說偈言

我度於愚癡　及以邪見海　不畏於惡道
我欲入黑闇　遇佛得大明　欲入於大火
反獲涼冷池　嗚呼佛大人　嗚呼法清淨
不能具廣說　我今但略說　我本欲與毒
而獲甘露食　鬪諍應失財　反得於大利
是故親近佛　衆生慧眼開　而得覩正道

大莊嚴論經卷第十三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大莊嚴論經卷第十四　君

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次佛出於世最是希有雖是女人諸重結使猶得解脫我昔曾聞佛之姨母瞿曇弥比丘尼將入涅槃時種種莊嚴欲令勝妙尒時世尊四衆圍遶在大衆中啑時瞿曇弥比丘尼聞佛啑聲以其養佛愛子之故而作是言長壽世尊如是之聲轉轉乃至梵天佛告瞿曇弥言此非歎佛呪願之法即說偈言

應當勤精進　調伏於我心　勤修堅實法
若行於精進　見於聲聞衆　悉皆共和合
敬礼於佛時　應作如是願

尒時瞿曇弥比丘尼作是念聲聞衆和合名為礼佛者世尊猶不使聲聞衆和合不欲見其有别離故以是之故我不欲見佛入涅槃易佛世尊聲聞之衆未有墮落者以是義故我應在前入於涅槃尒時居僧伽藍神知瞿曇弥欲入涅槃悲泣涕淚墮比丘

尼衣上時比丘尼觀察此神以何因緣淚墮在衣觀察是已知瞿曇弥欲入涅槃時五百比丘尼悉皆往詣瞿曇弥比丘尼所時瞿曇弥語諸比丘尼言四大毒蛇箧難可久居是故我今欲入涅槃此神有柔軟心是故墮淚在汝衣上五百比丘尼言我等同時出家莫捨我等先入涅槃即說偈言

我等共出家　俱離無明闇　我等今共往
涅槃安隱城　生死苦惱衆　處於有稠林
云何而獨往　趣於甘露迹　汝等於今者
云何盡涅槃　汝若欲涅槃　我亦共汝去

尒時瞿曇弥與五百比丘尼從坐而起離於本處即與住處神別我今於最後與屋別去天神言汝欲何去時比丘尼言我當詣彼不老不死無病無苦及愛憎處亦無愛別離我欲往至涅槃處時諸凡夫比丘尼即時發聲嗚呼怪哉一剎那頃比丘尼僧坊皆悉空虛譬如空中星流滅於四方瞿曇弥比丘尼與五百比丘尼俱共往去如恒伽河與五百河俱入大海尒時諸優婆夷頂礼瞿曇弥足願當憐愍

莫捨我等諸比丘尼安慰諸優婆夷

言汝等今者非是憂時即說偈言

我等已知苦　斷集之繫縛　以修八正道
得證於滅諦　所作事已辦　汝等莫憂苦
爲佛衆未闕　牟尼法藏住　世尊在於世
我當入涅槃　憍陳如比丘　及與阿冨等
如是無垢人　未有墮落者　我欲入涅槃
難陀羅睺羅　阿難三摩庵　及與阿難陀
如是等在世　我當入涅槃　牟尼得安隱
比丘僧和合　壞於外道翅　邪道亦退散
一家種未絕　我今入涅槃　正是感好時
我心願解脫　今以得滿足　汝等今何故
悲泣而墮淚　擊於歡喜鼓　其音未斷絕
我趣解脫坊　今正是其時　汝等不應愁
汝等若念我　應當勤護法　使法久住者
即是念於我　是故應精勤　當勤護正法
佛以憐愍故　聽女人出家　汝等宜護戒
勿使人罵辱　乃至於後世　莫使罵女人

尒時諸比丘尼安慰餘比丘尼及諸優婆夷時五百比丘尼猶如行花樹往詣佛所正欝多羅僧頂礼佛足長跪合掌而說偈言

我今是佛母　如來是我父　我從法流生

我乳養色身　佛養我法身　我乳於世尊
止渴須臾間　佛以法乳我　經常無飢渴
永斷於恩愛　我今以略說　我雖以乳養
報恩以極大　願使一切女　得子猶如佛
羅摩與阿純　婆須等諸母　處於有海中
輪迴無終始　我意於子緣　得度生死海
女人極貴者　名稱人帝婦　一切種智母
此名不可得　我今已獲得　意願若大小
然我悉滿足　今者欲涅槃　白佛使令知
足如蓮花葉　相輪盡炳著　願為我心足
寂後以頂礼　寂後之恭敬　深信而頂礼
頂礼婆伽婆　身如真金聚　願開鬱多羅
現身使我見　善觀如來身　我今趣寂滅

尒時如來身具三十二相八十種好開鬱多羅僧時瞿曇彌已見佛身頂礼佛足白言世尊我入涅槃佛告瞿曇弥汝欲涅槃我隨汝意衆僧無減少如月欲盡漸漸沒時無有遺餘弟子先去我寂後往如諸商人商人在道商主隨後時五百比丘尼遶佛世尊如遶須弥既遶佛已在如來前立瞻仰尊顏無有猒足聽聞法聲亦復無猒得滿足已獲法味故難陁羅

睺羅阿難陀三摩提拔陀頂礼求懺謝一切諸聖衆猶如不掉寂靜嘿然住唯阿難羅睺羅三摩提拔陀阿難結未盡心慈順故衆不能止如無風樹合掌墮淚尒時瞿曇弥白尊者言阿難尊者多聞見諦云何今者猶如凡夫如来常說一切恩愛皆有別離復白尊者言汝不為我請佛世尊我今云何而得此法而說偈言

由汝請求故　我等得出家　汝今實不空
皆獲實果報　一切外道師　未曾得是處
女人之身中　能獲甘露迹　依佛善知識
是故今獲得　汝守佛法藏　擁當善護持
今日是最後　得見於汝時　我今入涅槃
乘道而往至　佛在衆中建　時我唱老壽
佛說不敬礼　此事如上說　佛亦擁護僧
不欲令闕減　我亦不願樂　而入解脫處
無常大風至　吹於聲聞樹　根拔而倒地
無常金剛風　能散須弥山　多陀阿伽日
則難無明闇　尋佛在於世　妙勝道涅槃
十力所說法　法明金顯照　壞破異道論
日光普滿照　佛德亦復然　今值是妙時
是故欲捨身

尒時阿難聞是偈已尋即收淚復說偈言

汝今意志大　我不復憂念　猶如深林中
棘刺多衆苦　又如狩象走　出林離苦惱
汝今亦如是　走離諸世間　今可憂愁者
憍慢及愚癡　諸惡結使火　焚燒三有中
汝等先涅槃　我疑佛世尊　猶如大火聚
焰盡則火滅

尒時摩訶波闍波提比丘尼合掌向佛瞻仰尊顏以偈讚曰

南無歸命佛　如來大世尊　真實語諦語
義語法語者　利益不虛語　能真寂滅語
無我我語者　過一切語者　圓滿足眼者
示導於將來　勝妙之道者　又常能觀察
諸法真實相　作大照明者　能除諸黑闇
能滅忿諍者　然法庭燎燭　照於一切者
能與衆燈明　又與從明者　調御大丈夫
歸大解脫師　具足十力者　具四無所畏
成就不退轉　說法又不虛　必定利益者
一切諸衆生　釋中師子吼　堅實於精進
勝妙精進者　能具大悲體　世間之八法
所不能污者　釋梵四天王　摩醯首羅王
閻王婆樓那　財富自在者

如是勝人等合掌共讚佛和合放捨美妙甚深無畏衆勝真實顯發能為示道種種說法善解一切飛鳥音聲名稱滿虛空從頂生憂鉢遮那栰羅陁如是等諸大王種姓相續中出者如來如日月為天人阿須羅之所供養得七覺意除無明闇者又有能建立三寶勝幢如來面貌猶金山頂光明照曜是上丈夫名為蓮花丈夫拘物頭丈夫分陁能斷貪欲瞋恚愚癡諸有結使及以四縛憂悲苦惱縱逸憍慢鬪諍忿怒自貢高等如來世尊皆悉永斷欺偽博弈覺勝欺他共相言訟忿惱別離如外道師捲手秘法諸惡結習悉斷無餘倒憍慢幢違法勝幢能轉法輪令涙乳血海皆悉乾竭得禪定海深無崖限能捨內外一切財物無所惜著於怨親中其心平等佛身微妙如融金聚舌相廣長如蓮花葉無有垢穢清淨鮮潔其腹平滿其臍右旋猶如香奩圓光一尋猶如電明亦如真金被精進鎧以定為護以智慧箭能射毛百之一所射皆

中壞魔軍衆勇健無畏人中大龍人中真濟定如意足無量无邊無色宣示分別八正之道斷除愛欲瞋害之想誓願堅固志意安住終不輕躁如優曇鉢花甚難可値如來功德過於大地及以微塵百千万億以八正道洗除結使濟諸衆生度生死河到於彼岸能示方所三十二相八十種好以自莊嚴猶如彩畫智金剛杵摧滅一切外道邪論能示解脫涅槃妙方得法自在不著世間於諸入處及諸煩惱能說對治得勝辯才善能分別一切諸法拔除諂僞幻惑之事布施持戒忍進定慧皆到彼岸阿私陁仙之所尊敬名聞十方住寂後身既自覺了開悟衆生功德伏藏功德須弥功德大海無量名稱無量辯才知恩報恩讚佛已竟礼佛而退將諸五百比丘尼入閑靜處捨於命壽半加趺坐時優婆夷寂後到比丘尼所礼比丘尼足舉聲號哭即說偈言

我等有諸過　威智聽我悔　我等終不復
更得相覲見

波闍波提比丘尼以離欲故心意勇悍舉手摩優婆夷而語之言汝等不應逐愛戀心恩愛聚會必有離別即說偈言

佛說聚會者　必當有離別　一切有為法
悉皆是無常　無常火熾然　燒滅於三有
愛我者擾多　我愛亦不少　我今皆能捨
如此愛著等　生死黑闇處　輪迴嶮阻中
親親更相戀　惡見於乖離　無常無悲愍
破壞使別離　恩愛无別離　不應求解脫
展轉相親愛　相戀轉善厚　畢竟必別離
以是因緣故　智者求解脫　都無所遺戀

尒時瞿曇弥種種因緣讚涅槃已嘿然而住辭佛世尊入於涅槃實不違言欲稱言作諸比丘尼繫念在前入於初禪如是次第至滅盡定逆順觀已現種種神足即說偈言

身處於地上　引手捫日月　變身使隱沒
踊出虛空中　一身為多身　多身為一身
身放大光明　能動於大地　入地如赴水
入水如履地　身出大光明　又復注大雨
如意神足故　能現如斯事

餘五百比丘尼亦現如斯諸大神變

為顯如来佛法力故悉皆現神踊身虛空猶如頹雲而作大雨亦如庭燎在虛空中風吹四散身上出水身下出火身上出火身下出水即說偈言

各出千火光　圓遶自莊嚴　身上出火光
下注於大雨　虛空滿諸花　猶如瞻蔔林
衆花積水上　種種現變已　使諸檀越等
發於歡喜心　如薪盡火滅　入無餘涅槃

尒時梵天王將諸梵衆釋提桓因將六欲諸天諸大天神及諸尊勝龍夜叉神来詣佛所悉皆合掌白佛言世尊如来以離愛結當順世間欲使我輩為作何等是佛世尊冣後所親尒時如来隨時所宜各勑令作佛告阿難唱語遠近為供養佛母者悉皆来集時尊者阿難舉聲悲號而唱是言諸是佛弟子者不問遠近皆聽我語應隨佛教悉来集聚聽佛言教彼之乳哺長養於我冣後之身令入涅槃如油盡燈滅諸有信心知是弟子供養佛母身速疾来集人天之中無有女身如是之者能乳養佛身更無如是養生佛者是故諸比丘應盡来

集時四方遠近諸比丘等賫牛頭栴檀從虛空中如鴈鵠王如日入照雲遍於虛空諸比丘尼滿於虛空其狀亦尒時四天王捧波闍波提牀之四足帝釋梵天等亦捉五百比丘尼牀尒時諸牀各竪幢幡天曼陁羅花猶如花幕覆諸尼上猶如樺窟竪諸幢幡遍滿大地天繒幡蓋亦滿空中色貌若干種天雨諸花瓔亦復雨末香香烟如雲弥滿虛空天諸樂等其音充塞佛隨從後舍利弗目連難陁羅睺羅阿㝹律阿難等梵王等諸天阿脩羅緊那羅摩睺羅伽天龍夜叉圍遶佛後尒時世尊如行金山在波闍波提比丘尼牀前五百比丘尼牀次波闍比丘尼後一切大地莊嚴映飾未曾有如波闍波提比丘尼所作莊嚴瞿曇弥入涅槃時佛世尊法主現在集諸聖衆舍利弗目連等在佛涅槃時佛身既無舍利弗目連等皆以盡無由是之故其所莊嚴無及波闍波提者此牀安置寬博之處積諸香薪用以為積以此五百比丘尼等屍以置

手上以種種牛頭栴檀諸雜香等用覆屍上復以衆多香油以澆其上尒時尊者阿難見諸比丘尼既然火已悲泣懊惱而說偈言

如是次第者　如来亦不久　將入於寂滅
如火焚燒林　獨一大樹在　火炎燒枝葉
勢不得久住　世間皆苦惱　演法滿三界
三界尊滅盡　無一念法者　無量刼聚集
得是勝法寶　聲聞蜂集食　佛入於涅槃
誰當與法寶　法盡滅不久　形像塔寺盡
畫像人尚無　况有法眼者　諸不離欲者
涕泣極懊惱　離欲者觀法　耶旬燒已竟
收骨用起塔　令衆生供養

時有人疑誰應起塔而修供養尒時世尊欲斷疑故說三種人應起塔供養何謂三種佛漏盡阿羅漢轉輪聖王是名三種

復次憶僧功德善能觀察乃捨身命猶發善心我昔曾聞釋迦牟尼為菩薩時作六牙白象時王夫人於象有怨即募遣人指示象處語令取牙時所遣人往至彼象所止之處見六牙白象猶如伊羅撥象離諸群輩與一

牸象別住一處即說偈言

蓮花優鉢羅　清水滿大池　如是之方所
得見於龍爲　拘陳白色花　其狀如乳雪
皆同於白色　猶如大白山　有脚能行動
彼之大象王　其色猶如月　六牙從口出
照曜甚莊嚴　如白蓮花聚　近看彼象牙
猶如白藕根

時彼獵師身被袈裟掖挾弓箭屏樹徐步向彼象所尒時牸象見彼獵師掖挾弓箭語象王言彼脫相害象王問言彼挾弓箭爲著何服牸象答言身著袈裟象王語言身被袈裟何所怖畏即說偈言

如是之幢相　不害於外物　內有慈悲心
常擁護一切　是故彼人所　不應生怖畏
見者獲安隱　寂然得勝妙　如月有清涼
終不變於熱

尒時牸象聞是偈已更不驚疑時彼獵師入稠林間伺候其便即以毒箭射中象王時彼牸象語象王言尒稱袈裟必有慈悲云何今者作如此事尒時象王即說偈言

此是解脫服　煩惱心所作　遠離於慈悲

恚非衣服過　如銅真金塗　陶鍊始知雜
誑惑諸凡夫　愚者謂為真　智者善分別
知是金塗銅　惡心弓箭故　是以傷害我
袈裟善寂服　乃是惡心衆　若善觀察者
袈裟恒善服

尒時犲象甚懷瞋忿語象王言汝言大善我不能忍不隨尒語欲取彼人以解支節菩薩象王語犲象言不治結使心則如是汝莫瞋恚作如是語不應於彼生於忿怒即說偈言

如人鬼入心　癡狂毀罵醫　醫師治於鬼
不責病苦人　結使亦如鬼　無明所覆故
能生貪瞋癡　但當除煩惱　何須責彼人
若我成菩提　名稱遍三界　諂偽諸結使
念定勤精進　以滅於結使　以智錐鑱利
斷絕彼諸結　必當令乾竭　燒滅使無餘
我將來必當　苦惱殘滅之

菩薩象王說是偈時犲象嘿然時諸群象咸皆来集菩薩象王作是思惟彼諸象等得無傷害於彼人乎作是念已向獵師所語彼獵人向我腹下我覆護汝彼諸象等脫加傷害即遣諸象各皆使去語獵師言汝所須者

今隨汝取時彼獵師聞是語已作是思惟如我今者無有慈心不如彼象涕泣啼哭象王問言汝何故哭獵師荅言逼惱故哭象王語言我恐諸象傷害汝故喚汝腹下非我身體墜於汝耶荅言不也非身墜我又復語言非此牸象出於惡語觸惱於汝使汝哭耶荅言亦無惡言来惱於我乃以今有大慈悲道德之故我以惡心毒箭害汝汝乃以慈心恐畏諸象而見傷害覆我腹下我以此事逼惱我心是故哭耳即說偈言

我今以毒箭　傷害象王身　汝以慈道德
而用傷我心　害心傷可愈　今傷汝道德
愚心瘡難復　汝德如大海　誰說能使盡
傷害汝命者　安慰慈覆護　若說而言之
我形雖是人　都無慈仁德　空有是尸骸
有劇於畜獸　相貌如似人　作惡劇畜生
汝雖受獸身　道德人中上　形相雖非人
道德乃是人

菩薩象王問獵師言汝速荅我汝以何事而來射我獵師荅言為王所使於汝身分少有所取非我自心来傷

害汝象王答言如有所須汝今疾取
尒時象王即說偈言

汝欲有所須　張手速受之　諸發菩薩心
一切無悋惜　隨汝所須者　悉當捨與汝
須牙即與牙　恣汝拔斷取　我以濟拔故
由此受是形　一切我皆捨　所須隨意取
我為利已者　速能至涅槃　為諸衆生故
三有中受身　為諸種智故　悲拔以為因

獵師慚恥作如是言為王所使來取
汝牙象王答言隨汝意取勿生疑難
獵師答言我實不能拔取汝牙即說
偈言

汝慈心盈滿　我畏彼慈父　若拔汝牙者
我手必墮落

尒時象王語獵師言汝若畏者當與
汝拔作是語已以鼻絞牙牙根極深
久乃拔出時彼象王血大流出即說
偈言

拔牙處血出　從髆而流下　象王極福利
其白如鈴頭　拘勿頭花等　積聚為大聚
時彼諸花聚　白如象王身　又似大石山
白雪覆其上　譬如高山頂　赤朱流來下

尒時象王苦痛戰掉尚自安慰時有

一天即說偈言

心當堅安住　莫為愚癡悶　當觀苦惱衆
云何可濟拔　世界皆有死　汝當為拯拔
當持堅牢志　莫生憂惱心　天人阿修羅
乹闥婆夜叉　滿於虛空中　歎說未曾有
天神作是言　昔來極希有　能為難苦事
拔牙極大苦　受痛於當今　內心向菩提
求於寂勝果　終無退轉意

復有天神語彼天言　如此菩薩終無退轉復說偈言

知子拔牙苦　悲念於地獄

時彼象王既拔牙已嘿然而住尒時獵師作是思惟拔牙著地將無悔耶而不施我象王知念安慰共語即說偈言

牙如拘勿頭　亦似白藕根　六牙盡施汝
諸牙中寂上　施汝使安樂　小待我責心
漸使苦痛息　使我於汝所　得敬重信心
假使汝意謂　我是極惡人　煞盜婬欺汝
偽詐不善具　聽我荅汝意　汝可作衆惡
害心弓利箭　我皆忘不憶　唯憶敬袈裟
見之心敬信　施者及受者　有淨有不淨
我今是施主　悲具於清淨　待我料理心

使果報廣大　乃當施於汝

尒時象王語獵師言此袈裟者是離欲幢由我尊重敬心視之以鼻拏牙授與獵師即說偈言

我今真實語　毒箭射我身　無有微恨心
加惡報於汝　以是實語因　速疾證菩提
度脫諸衆生　如是諸苦惱

說是偈已即便以牙施與獵師以何因緣而引此喻過去無量百千身中常作如是難捨之施本作誓願欲成願果欲使諸有衆生所受苦惱使得本道欲使人解自守清淨心生信敬是故引此方喻

復次菩薩大人為諸衆生不惜身命

我昔曾聞雪山之中有二鹿王各領群鹿其數五百於山食草尒時波羅捺城中有王名梵摩達時彼國王到雪山中　遣人張圍圍彼雪山時諸鹿等盡墮圍中無可歸依得有脫處乃至無有一鹿可得脫者尒時鹿王其色斑駮如雜寶填作何方便使諸鹿等得免此難復作是念更無餘計唯直趣王作是念已逕詣王所時王見

已勅其左右慎莫傷害聽恣使来時
彼鹿王既到王所而作是言大王莫
以遊戲然諸群鹿用為歡樂勿為此
事願王哀愍放捨群鹿莫令傷害王
語鹿王我須鹿肉食鹿王荅言王若
須肉我當日日奉送一鹿王若頓煞
肉必臭敗不得停久日取一鹿鹿日
滋多王不之肉王即然可尒時菩薩
鹿王語彼鹿王提婆達多言我今共
尒日出一鹿供彼王食我於今日出
送一鹿汝於明日復送一鹿共為言
要迭互送鹿至於多時後於一時提
婆達多鹿王出一牸鹿懷妊垂産向
提婆達多求哀請命而作是言我身
今死不敢辭託須待我産供厨不恨
時彼鹿王不聽其語汝今但去誰當
代汝便生瞋恚時彼牸鹿既被瞋責
作是思惟彼之鹿王極為慈愍我當
歸請脫免兒命作是念已往菩薩所
前膝跪地向菩薩鹿王具以上事向
彼鹿王而說偈言

我今無救護　唯願濟拔我　多有諸衆生
我今獨怖遑　願垂哀憐愍　拔濟我苦難

我更無所恃　唯來歸依汝　汝常樂利益
安樂諸衆生　我今若就死　兩命俱不全
今願殺我胎　使得一全命

菩薩鹿王聞此偈已問彼鹿言為向汝王自陳說未狩鹿荅言我以歸向不聽我語但見瞋責誰代汝者即說偈言

彼見瞋呵責　無有殺慈心　見勅速往彼
誰有代汝者　我今歸依汝　悲愍為體者
是故應令我　使得免一命

菩薩鹿王語彼鹿言汝莫憂惱隨汝意去我自思惟時鹿聞已踊躍歡喜還詣本群菩薩鹿王作是思惟若遣餘鹿當作是語我未應去云何遣我作是念已心即開悟而說偈言

我今躬自當　往詣彼王厨　我於諸衆生
誓願必當殺　我若以己身　用貿致蟻命
能作如是者　尚有大利益　所以畜身者
正為殺濟故　設得代一命　捨身猶草芥

說是偈已即集所領諸群鹿等我於汝等諸有不足聽我懺悔我欲捨汝以代他命欲向王厨

尒時諸鹿聞是語已盡各悲戀而作

是言頞王莫往我等代去鹿王荅言我以立誓自當身去若遣汝等必生苦惱令我歡喜無有不悅即說偈言

不離欲捨身　必當有生處　我今為救彼
捨身必轉勝　我今知此身　必當有敗壞
今為救愍故　便是法捨身　得為法因者
云何不歡喜

尒時諸鹿種種諫喻遂至疲極不能令彼使有止心時彼鹿王往詣王厨諸鹿舉群并提婆達多鹿群盡逐鹿王向波羅㮈既出林已報謝群鹿使還所止唯已一身詣王厨所時彼厨典先見鹿王者即便識之往白於王稱彼鹿王自來詣厨王聞是語身自出来向鹿王所王告之言汝鹿盡耶云何自来鹿王荅言由王擁護鹿倍眾多所以来者為一妊身牸鹿欲代其命身詣王厨即說偈言

意欲有所求　不足滿其心　我力所能辦
若當不為者　與木有何異　設於生死中
捨此臭穢形　當自空敗壞　不為毫釐善
此身必歸壞　捨已他得全　我為得大利

尒時梵摩達王聞是語已身毛皆竪

即說偈言

我是人形鹿 汝是鹿形人 具功德名人
殘惡是畜生 嗚呼有智者 嗚呼有勇猛
嗚呼能悲愍 殺濟衆生者 汝作是志形
即是教示我 汝今還歸去 及諸群鹿等
莫生怖畏想 我今發誓願 永更不復食
一切諸鹿肉

尒時鹿王白王言王若垂矜應自往詣彼群鹿所躬自安慰施與無畏王聞是語身自詣林到鹿群所施鹿無畏即說偈言

是我國界內 一切諸群鹿 我以堅擁護
慎莫生恐怖 我今此林木 及以諸泉池
悉以施諸鹿 更不聽煞害 是故名此林
即名施鹿林

大莊嚴論經卷第十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

大莊嚴論經卷第十五　　君

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次善分別者乃至國土廣大諸事備足知其苦惱捨離而去我昔曾聞世尊昔為菩薩時作大國王貧窮乞匃有來索者一切皆與為苦厄者能作擁護為欲利益一切衆生智慧聰猛又處王位時隣國王將諸軍衆欲來交戰時菩薩王作是思惟著五欲樂不能調心六根難滿衆具既多復須料理而擁護之為此衆具生於鬪諍願捨此事不應鬪諍我應更修集隨身勝法即說偈言

於善觀察時　智者應分別　為事不思慮
後悔無所及

觀察是非必知所在復說偈言

欲如執草炬　亦如衆肉團　著欲必傷毀
害及於二世　智者應遠離　國土衆具等
如此衆具等　終歸必捨棄　寧令受衆苦
願莫於後世　受此久長苦　計我今勢力
堪任摧伏彼　現在明證果　聲譽歎美善
後受苦傷害　雖知已有能　願當護於彼

若當不護彼　後必傷害身
作是念已逃避入林有一老婆羅門
迷失道路到彼林間菩薩問言汝以
何故來至此林婆羅門言我欲見王
菩薩問言何故見王婆羅門言我今
貧困又多債負聞王好施故来乞索
用以償債遠離貧苦更無所歸唯望
王恩拯拔於我菩薩語言汝並歸去
此間無王何所歸誠婆羅門聞是語
已迷悶躄地介時菩薩既見之已深
生憐愍作是念已即說偈言
我以護他故　難捨盡棄捨　我今棄捨已
當以何物與　吾今為斯人　當捨己身命
說是偈已即時扶接婆羅門起而告
之曰汝莫愁怖吾當令汝得於財利
時婆羅門聞是語已心生喜悅菩薩
即時用草作索作索已訖與婆羅門
一切施者我身即是而說偈言
彼王未得我　心意終不安　汝應以此繩
繫縛於我肘　將至彼王所　令彼王歡喜
當施汝珍寶　金銀諸財物　汝可得大富
彼王復歡喜　生者必有死　壽命會當盡
為殺危厄故　雖復喪身命　智者為此死

名之為瓔珞

尒時婆羅門聞是語已甚大歡喜即時以索縛此菩薩將詣彼王王既見已向婆羅門而說偈言

此為是何人　身色如金山　威光甚赫弈
猶日照世間　面目極端嚴　覩者無不悅
如斯福德者　應作大地主　今日被拘執
苦厄乃如是　我坐師子座　極為可慚恥
彼應處王位　非我之所宜　我之不調順
不應處此座

時婆羅門聞是偈已白大王言此是王怨王問婆羅門誰縛此人婆羅門言此實我縛王言斯人不應為汝所縛汝為妄語即說偈言

彼如大逸象　身力甚强壯　汝今體羸劣
又無兵馬力　云何能縛彼　此事不可信
汝可真實說　勿作虛妄言

時婆羅門具陳上事而說偈言

見我失所望　彼人便自縛　彼以悲愍縛
欲以救濟我　如是善丈夫　名稱遍十方
猶如然庭燎　普照於一切　不善人愚癡
滅彼使無餘　庭燎熾然時　能滅令無遺

尒時大王聞是語已即便驚起合掌

而言善哉善哉真善丈夫汝為殺他作如是事即說偈言

所言大王者　号名曰羅闍　利益於世間
是故名羅闍　汝今應為王　護持於大地
唯願今聽我　懺悔諸罪咎　我實是嬰愚
輕躁無智者　汝可還為王　我捨此國去
汝能令衆生　一切得安樂　餘人設作王
逼惱諸世間

即立彼王還歸所止

復次作淨福業應設供養是故應當勤修福業我昔曾聞石室國王名烏越[革*奇]舉國人民共設佛會有一婦人於窓牖中闚看世尊尒時彼王見女端正即解珠瓔遣傍侍臣送與彼婦時王左右即白王言彼婦女者是國中婦王若愛念直往喚取何煩與珠人脫恠笑王聞是語以手掩耳作如是言咄哉大惡云何乃以此言使聞我耳即說偈言

作是呪誓言　設我有異心　使我成大惡
我不以染著　以珠與彼女　聽我說意故
業為自在主　最勝業者說　此無宰主作
唯是業所造　心作於宰主　善業佛所歎

如是之妙色　更無宰主我　唯是善業作
善業我應敬　惡業我應離　過去作善業
果報於今現　我以於珠貫　衆寶雜莊嚴
頷懸多邏羅　珠貫白如雪　我為宿功德
不為著色欲　若知善惡業　云何復著色
雖逮尚不視　況當有染著　寧當飢渴死
不為非法貪　寧當入火聚　不為姧邪事
我如有愛著　今身若後身　受苦極無量

復次若有善業自然力故受好業報雖有國王黨援之力不如業力所獲善報是故應當修於善業我昔嘗聞憂悦伽王於晝睡眠有二內官一在頭前一在脚底持扇捉拂共作論議我等今者為王所念為以何事一則自稱是我業力一則自稱我因王力由是之故奉給於王時彼二人數聞聽法並解議論即說偈言

如牛腐渡水　導正從亦正　人王立正法
從者亦如是

時彼二人由覺理故其聲轉高一作是言我依王活第二者言我依業力王聞是聲即便睡悟而問之言何故高聲王又聞彼二人諍理雖復明知

亦斷我見接黨巳者王心不悅即便
向彼稱業力者說偈問言
依於我國住　自稱是業力　我今試看汝
為是誰力耶
說是偈巳往夫人所語夫人言今當
遣人來到汝邊汝好莊嚴如帝釋幢
夫人荅言當奉王教時王以蒲萄漿
與彼依王活者送與夫人既遣之巳
作是思惟稱業力者今應當悔作如
是語作是念巳未久之閒彼業力者
著好衣服來至王邊王見之巳甚大
生恠即說偈言
我為自錯誤　與彼殘漿耶　為是彼業力
强奪此將去　或能共親厚　與彼使將去
或是夫人瞋　奪此與彼乎　或能我迷誤
而與於彼耶　或能彼幻我　使我錯乱乎
說是偈巳問彼人言好實語我汝恃
業力我故不遣汝云何得彼人白王
以業力得即以事狀具向王說此人
奉使既出門巳卒尒鼻衂即以此漿
與我使送到夫人邊得是衣服王聞
是巳即說偈言
業報如影響　亦如彼莊嚴　彼言自業力

此語信不虛　以聽法力故　言說合於理
彼稱業力者　斯言定有驗　我多於己身
彼惡業力勝　佛說業力强　此語信真實
佛為善御乘　業力為善哉　能壞王者力
十方佛世尊　亦說隨業力　汝今倚業力
用自莊嚴身　割絕於我力

復次雖與智者共為讎郄猶能利益是故智人雖與為讎常應親近我昔曾聞摩突羅國有婆羅門聰明智慧不信佛法亦不親近諸比丘等共餘婆羅門先有鬪諍以瞋恚故詣僧坊中詐為妄語作如是言某婆羅門明日於舍設諸供具當作大會請諸比丘欲令比丘明晨往至其家不得飲食令彼惡名遍於世界時諸比丘於其晨朝往詣其家語守門人汝家主人請我飲食汝可往白時守門者入白主人今者門外有諸比丘云大家請故來相造主人聞已作是思惟何因緣故有如是事復作是念彼婆羅門與我為怨故為此事今雖臨中城邑極大遣人市具供諸比丘作是念已即時遣人喚諸比丘入舍就坐

說種種食而以供養比丘食訖語檀越言汝今小坐比丘之法食訖應為檀越說法汝雖不信佛法應尒時彼主人即取小牀上座前坐為說施論戒論生天之論欲為不淨出世為樂乃至為說四真諦法此婆羅門已於過去種諸善根即於坐上見四真諦得須陁洹而說偈言

咄哉愚癡力　能害於正見　愚者不分別
寶作非實想　我今得勝利　分別識三寶
真實是我實　佛法及聖衆　我已諦覩了
得閉三惡道　釋梵諸天等　所不能獲得
我今具獲得　今此婆羅門　即名為梵天
今當得趣向　解脫不死方　我今始獲得
婆羅門勝法　我本姓輸都　今日真輸都
今日始獲得　勝妙比陁法　我今得無漏
出過諸比陁　我今真實是　祠祀大福田
我當勤大祠　不能善分別　可祠不可祠
從今日已往　當供天中天　多陁阿伽陁
略說而言之　今日始得利　獲得人身果
從今日已往　當隨佛所教　終更不求請
其餘諸天神　我今所學法　隨順向正道
法及隨順法　我必得其果　我今歸命礼

宿世厭惡根　曾修法向法　今獲其果利
親近善知識　法利自然成　我若不親近
大悲弟子者　永當墮邪見　輪迴三惡道
若無婆羅門　為我惡餓者　亦不得親近
如此之聖衆　由彼瞋忿故　今我得是法
外相似惡友　實是善知識　愚過於父母
及以諸親戚　由此婆羅門　諸僧至我家
降注於甘雨　善芽悉得生　法雨甚潤澤
灑我心埃塵　埃塵既不起　得見真實法
是故世間說　因惡得財賄　自惟得大利
即受三歸依　於彼婆羅門　大設諸餚饍

復次若人精誠以財布施如華獲財業以知是事應至心施我昔曾聞罽賓國人夫婦共在草敷上臥於天欲明善思覺生作是思惟此國中人無量百千皆悉修福供養衆僧我等貧窮值此寶渚不持少寶至後世者我等衰苦則為無窮我今無福將來苦長作是念已悲哮嘆息展轉哀泣淚隨婦上尒時其婦尋問夫言以何事故不樂乃尒即說偈言

何故極悲慘　數數而嘆息　雨淚沾我臂
猶如以水澆

尒時其夫說偈答曰

我無微末善　可持至後世　思惟此事已
是故自悲歎　世有良福田　我無善種子
今身若後身　飢窮苦難計　先身不種子
今世極貧窮　今若不作者　將來亦無果

尒時其婦聞是偈已語其夫言汝莫愁憂我屬於汝汝於我身有自在力若賣我身可得錢財滿汝心願尒時其夫聞婦此言心生歡喜顏貌怡悅語其婦言若無汝者我不能活即說偈言

我身與汝身　猶如彼鴛鴦　可共俱賣身
得財用修福

尒時夫婦二人詣長者家作如是言可貸我金一月之後若不得者我等二人當屬於汝一月之後我必不能得金相償分為奴婢一月之中可供養諸比丘僧尒時長者即便與金既得金已自相謂言我等可於離越寺中供養衆僧婦問夫言為用何日答言十五日又問何故十五日尒時其夫以偈答曰

世間十五日　拘毗等天王　案行於世間

是佛之所說　欲使人天知　是故十五日
尒時夫婦二人竭力營造至十三日
食具悉備送置寺上白知事人言唯
願大德明十五日勿令衆僧有出外
者當受我請彼知事人荅言可尒
於十四日夫婦二人在寺中宿自相
勸喻而說偈言

告喻自己身　慎勿辭疲勞　汝今得自在
應當盡力作　後為他所策　作用不自在
徒受衆勞苦　無有毫釐利

說此偈已夫婦通夜不暫眠息所設
餚饍至明悉辦夫語婦言善哉我曹
所作已辦心願滿足得是好日責此
一身於百千身常蒙豈足時有小
國主施設飲食復來至寺而作是言
願諸僧等受我供養知事人言我等
諸僧先受他請更覔餘日時彼小王
慇懃啓白我今已衆務所逼願受我
請尒時諸僧嘿然無對尒時國主語
彼夫婦言我今自打揵椎汝所造食
當酬汝直時夫婦已聞此語向彼國
主五體投地而白之言我之夫婦窮
無所有自責己身以設供具竟宿造

供施設已辦唯於今日自在供養若至明日為他策使不得自由願王垂矜莫棄我曰即說偈言

夫婦如鴛鴦　供設既已辦　願必見憶念
明當屬他去　夫婦各異策　更無修福期
如是自賣身　乃為修善故

時彼國王具聞斯事讚言善哉即說偈言

汝善解佛教　明了識因果　能用虛偽身
易於堅財命　汝勿懷恐怖　悉聽汝所願
我為憐愍汝　以財償汝價　汝今自苦身
終大獲利樂

尒時國王說此偈已聽彼夫婦供養衆僧即以財物為彼夫婦酬他價直又給夫婦自營産業現受此報無所乏少

復次至心持戒乃至沒命得現果報

我昔曾聞難提拔提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟尒時卒患脅痛氣將欲絶時醫診之食新殺狗肉并使服酒所患必除病者白言其狗肉者為可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其

兄見弟極為困急買酒語弟捨戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病急願捨身命終不犯戒而飲此酒即說偈言

快哉臨命終　破我戒瓔珞　以戒莊嚴身
不煩殯葬具　人身既難得　遭值戒復難
願捨百千命　不毀破禁戒　無量百千劫
時乃值遇戒　閻浮世界中　人身極難得
雖復得人身　值正法倍難　時復值法寶
愚者不知取　善能分別者　此事亦復難
戒寶入我手　云何復欲棄　乃是怨憎者
非我之所親

兄聞偈已答其弟言我以親故不為沮壞弟白兄言非為親愛乃是殘敗即說偈言

我欲向勝處　毀戒令在墜　損我乃如是
云何名親愛　我勤習戒根　乃欲見劫奪
所持五戒中　酒戒最為重　今欲強毀我
不得名為親

兄問弟言云何以酒為戒根本弟即說偈以答兄言

若於禁戒中　不盡心護持　便為違大悲
鼻頭有酒滴　尚不敢振觸　以是故我知

酒是惡道因　在家優多羅　說酒之惡報
唯佛能別知　誰有能測量　佛說身口意
三業之惡行　唯酒為根本　復墮惡行中
往昔優婆夷　以酒因緣故　遂毀餘四戒
是名惡行數　復名五大施　亦是五無畏
酒為放逸根　不飲閉惡道　能獲信樂心
去慳能捨財　首羅聞佛說　能獲無量益
我都無異意　而欲毀犯者　略說而言之
寧捨百千命　不毀犯佛教　寧使身乾枯
終不飲此酒　假設犯毀戒　壽命百千年
不如護禁戒　即時身命滅　決定能俟差
我猶故不飲　況今不定知　為差為不差
作是決定心　心生大歡喜　即獲見真諦
所患即消除

復次若信佛語於諸外論猶如嬰愚顛狂所說是故懃學佛法語論我昔曾聞有一國名釋伽羅其王名盧頭陁摩彼王數數詣寺聽法時彼法師說酒過失尒時王難高座法師言若施他酒得狂癡者今飲酒亦多無狂癡報時法師指示外道等其王見已善哉善哉時有外道自相議言彼說法者無所知見空指而已王為法師

已又不解空稱善哉不能開解而答此問然此衆中亦有大聰明勝人何故不答王即說偈言

法師有聰辯　善能答此義　憐愍汝等故
護惜而不說

諸外道言王為此法師横為通道理王言我之所解更有異趣尒時王語法師言向所解義今可顯說法師答言我向所以指外道者以諸外道各生異見有顛倒心是故名為癡狂之人即說偈言

不必鬼入身　名為顛狂者　邪見夜叉心
是為說顛狂　狂癡人過失　不知解其事
汝等有狂過　一切種智說　汝違種智語
隨逐於邪見　現見於神變　彼大仙所辱
出過其禁限　顛狂先已成　云何使我說
百千種狂因　何故分別說　投淵及赴火
自墜於高顛　捨棄於施戒　遂迷邪狂倒
不依於正行　狂惑墜巔火　賣鹽壞淨行
飲鹹恒河水　是名立正行　失淨及得正
有何因義趣　賣肉衆惡集　三種神足變
除此三種變　更亦有神變　唯有二六法
離此別無我　現見仙神變　更見十三法

如是顛狂事　其數乃有百　現見投淵火
自墜於高巔　以此欲生天　此但是邪見
非是生天因　戒施善調心　即是生天因
賣鹽壞善行　觸河除諸惡　賣鹽有大惡
觸河有大善　如是有何義　得名為善惡
婆羅門賣肉　即墮於失法　捉刀亦失法
若復賣於肉　滿三十六斤　敗壞婆羅門
羅差及食蠶　皆名為失法　見羅差賣蠶
二俱成過惡　以秤欺誑人　不成名為盜
賣肉成煞生　羊稻俱有命　食稻不成煞
羊稻俱應食　何故食於稻　而不食於羊
汝諸言自煞　終不得生天　墜巖投淵水
復言得生天　煞已言有罪　餧養已身者
何故不得福　觀察不順理　皆是愚癡倒
以是因緣故　名汝等為狂　此即是愚癡
羅剎之標相　是故說汝等　成就顛狂法
此即是與酒　飲酒之因果　瞋恚是癡因
瞋恚而黑濁　能令顏色變　以是因緣故
瞋為廋黑因　飲酒顏色濁　此二俱能褱
目連見餓鬼　汝先自飲酒　亦教人飲酒
說言無罪報　是故今現在　已獲餓鬼身
花報已如是　果報方在後
諸婆羅門聞是語時多有外道即時

出家

復次善分別敬功德不欺於門族我

昔曾聞花氏城中有二王子逃走歸投末投羅國時彼國中有一內官字拔羅婆若為附傭國主供養衆僧手自行食衆僧食已遣人斂草上殘食持詣宮中向食作礼然後乃食餘者分張與所親愛食彼殘食能破我患是故先取食之授與二王子王子食已心惡賤故出外即吐而作是言出家之人種種雜姓我等令者食其殘食食已吐棄然後除過時附傭主聞是事已作如是言此二嬰愚極為無知即說偈言

得此餘食者　智者除過患　彼生疑譏嫌
是名為嬰愚　佛法觀察食　外道都悉無
沙門觀察食　能除煩惱障　餘食牟尼觸
應當頂戴敬　手捉殘食已　水洗已除過

附傭主後日更不與殘食時左右人問言何故不分食與二王子即說偈言

彼之不知解　沙門所食餘　自恃種族故
觸之言不淨　不生歡喜心　是故我不與
不識沙門姓　不食於彼食　不識我種姓

不應食我食 沙門處處生 不如我種族
我不如沙門 復不食我食 為言無種姓
亦無有年歲 如馬無種族 內官亦如是
內官處處來 無有定方所 唯覩我富貴
不看我種姓 但見富貴故 便食我殘食
不食沙門食 是名為嬰愚 沙門心自在
具足七種財 不食沙門食 而食我餘者
猶如起半井 不見有是處 見我有勢力
王者之所念 便食我餘食 甘蔗種中生
輸頭王太子 如是種族來 可不勝我耶
彼之勝智者 無等无倫匹 不取其種姓
唯取其德行 種族作諸惡 亦名為下賤
具戒有智慧 是名為尊貴

時二王子聞此語已而作是言汝示正道即是我父自今以往敬承所誨即說偈言

汝今說種姓 殊為非法語 因行無有定
知解無定方 語議正解了 不名為邊語
如汝之所解 即是貴種族

復次若欲觀察知佛神變視諸塔寺供養佛塔我昔曾聞阿梨車毗伽國於彼城門有佛髮爪塔近有尼俱陀樹邊有井水時婆羅門而白王言若

遊行時見於彼塔是沙門塚破王福
德王是大地作一蓋主宜除此塔時
王信婆羅門語故即勅目下令速却
此塔明日我出時勿令復見時彼城
神與諸民衆皆悲悲涕時諸優婆
夷施設供養又然燈者作如是語我
等今者是最後供養有優婆塞抱
塔悲泣即說偈言

我今最後抱　汝之基塔足　猶如須弥倒
今日皆破傷　十力世尊塔　於今遂破滅
我若有過失　聽我使懺悔　衆生更不見
佛之所作業

尒時諸優婆塞作如是言我等令者
可還歸家不忍能看人壞此塔時王
後自遣人持鍬欲除往到其所塔樹
盡無即說偈言

嗚呼甚可怪　舉城大出聲　猶如海濤波
不見十力塔　尼拘陁叉井　莫知其所在
諸婆羅門等　深心生慚愧　彼王聞是已
生於希有想　時王作是念　誰持此塔去
即自往詣塔　莫知其所在

尒時彼王遣千餘人乘爲馳馬四方
推覓時有老母在於道傍見彼諸人

行来遠疾即問之言何為乃尓諸人
荅言推覓塔樹彼老母言我向於道
見希有事有塔飛空并尼俱陁樹不憶
其并見諸人等首戴天冠頭垂花鬘
身著諸花持塔而去我見去時生希
有想指示去處諸人聞已具以事狀
還白於王王聞歡喜即說偈言
彼塔自飛去　為向天上耶　我今心信敬
極生大歡喜　若我破此塔　當墮於地獄
尓時王即向彼塔處大設供養此塔
即令名曰自移塔及樹并離毗伽城
三十里住
復次佛塔有大威神是故宜應供養
佛塔我昔曾聞竺叉尸羅國彼有塔
寺波斯匿王以成火燒之佛復安一棖
朽壞却之時彼國王名拘沙陁耶有
一比丘求請彼王我今為塔作棖願
王聽取有大樹者王莫護惜王即語
言除我宮內所有樹木餘樹悉取得
王教已諸比丘等處處求覓於一村
邊有大池水上有大樹名稱首伽樹龍
所護持近惡龍故人無敢觸其樹極大
若復有人取枝葉者龍能煞之以是

之故人無殺　近有人語言彼有大樹時比丘即將諸人賚持斧器欲往斫伐時復有人語比丘言此龍極惡比丘語言我為佛事不畏惡龍時有奉事婆羅門語比丘言彼龍極惡若伐此樹多所傷害莫斫破此樹婆羅門即說偈言

汝不聞彼賊　慳貪故暫作　而能於一切
汝當憶此事　常應自擁護　莫為此樹故
即致於傷害

比丘復說偈言

汝為毒龍故　而自生貢高　我依人中龍
恃彼亦自高　觀汝力為勝　如是我得勢
令使衆人見　我為敬佛故　今當捨身命
諸毒龍衆中　汝為作龍王　生大恭敬想
佛為柔調寂　及是衆中王　我今亦恭敬
如來婆伽婆　誰能降毒龍　而為弟子者

尒時比丘共婆羅門各覺道理遂共鬪諍于時比丘即伐其樹亦無雲雷變異之相時婆羅門覩斯事已而說偈言

先若取枝葉　雲起雷霹靂　汝為呪所伏
為死至後世

彼時婆羅門說是偈已即便睡眠夢見毒

龍向巳說偈

汝莫起瞋恚　此名現供養　非為輕毀我
吾身自負塔　況樹作塔根　而我能護惜
十力世尊塔　我當云何護　此林自生樹
而為佛塔故　如是自生樹　云何得戀惜
更有餘因緣　今當說善聽　我亦無勢力
德叉迦龍王　自來取此樹　我云何能護
伊羅鉢龍王　及以毗沙門　躬自來至此
我有何勢力　而能距捍彼　威德天龍等
如來現在世　及以滅度後　造立塔廟者
此二等無異　諸有得道者　人天及夜叉
名稱遍十方　世界無倫匹　如此名聞故
塔根懸寶鈴　其音甚和雅　遠近悉聞知

時婆羅門聞是偈故從睡眠寤即便出家複次我昔曾聞有一老母背負酥瓨在路中行見菴摩勒樹即食其菓食巳患渴尋時赴井乞水欲飲時汲水者即便與水以先食菴摩勒菓之勢力故謂水甜美味如石蜜語彼人我以酥瓨易汝瓨水時汲水人即隨其言與一瓨水老母得巳負還歸家既至其舍先所食菴羅摩熱力巳盡取而飲之唯有水味更無異味即發

親屬咸令嘗之皆言是水有朽敗爛
繩汁澀臭穢極為可惡汝今何故
持来至此既聞斯語自取飲嘗深生
悔恨我何以故乃以好酥貿此臭水
一切衆生凡夫之人亦復如是愚無
智故以未来世功德酥瓨貿易臭穢
四顛倒瓨謂之為好於後乃知非是真
寳深生悔恨咄哉何為以功德酥瓨
貿易顛倒臭穢之水而說偈言

咄哉我何為　以三業淨行　貿易著諸有
如以淨好酥　貿彼臭惡水　以食菴摩勒
舌倒不覺味　臭水為甘露

復次我昔曾聞有一長者婦為姑所
嗔走入林中自欲刑戮既不能得尋時
上樹以自隱身樹下有池影現水中時
有婢使擔瓨取水見水中影謂為是己
有作如是言我今面貌端正如此何故
為他持瓨取水即打瓨破還至家中語大
家言我今面貌端正如是何故使我擔
瓨取水于時大家作如是言此婢或為
鬼魅所著故作是事更與一瓨詣池取
水猶見其影復打瓨破時長者婦在於
樹上見斯事已即便微笑婢見影笑即

自覺悟仰而視之見有婦女在樹上微笑端正女人衣服非己方生慚耻以何因緣而說此喻為於倒見愚惑之衆譬如甚畜油香用塗頂髮愚惑不解我頂出是香即說偈言

末香以塗身　并熏衣纓絡　倒惑心亦尒
謂從己身出　如彼醜陋婢　見影謂己有

復次猫生兒以小漸大猫兒問母當何所食母荅兒言人自教汝夜至他家隱覔器間有人見已而相約勑酥乳肉等極好覆蓋雞雖高舉莫使猫食猫兒即知雞酥乳酪皆是我食以何因緣說如此喻佛成三藐三菩提道十力具足心願已滿以大悲心多所拯㧞尒時世尊作如是念言當以何法而化度之大悲荅言一切衆生心行顯現以他心智觀察煩惱一切諸行貪欲嗔恚愚癡之等長夜增長常想樂想我想淨想展轉相承作如是說不能增長無常苦空無我之法是故如來知此事已為衆生說諸倒對治如來說法微妙甚深難解難入謂道解說云何而能為諸衆生說如斯法以諳衆生有倒見想觀察知已隨其

所應為說法要衆生自有若干種行
是故知如来𣪍對治法破除顛倒如為
猫兒覆肉酥乳
復次我昔曾聞有一國中施設石柱極
為高大除去梯隥𢷾櫨繩索置彼工匠
在於柱頭何以故彼若存活或更餘處
造立石柱使勝於此時彼石匠親族宗
眷於其夜中集聚柱邊而語之言汝今
云何可得下耶尒時石匠多諸方便即
擿衣縷垂二縷綫至於柱下其諸宗眷
尋以麁綫繫彼衣縷匠即挽取旣至於上
手捉麁綫語諸親族汝等今者更可
繫著小麁繩索彼諸親族即隨其語如
是展轉最後得繫麁大繩索尒時石
匠尋繩来下言石柱者喻於生死梯隥
𢷾櫨喻過去佛已滅之法言親族者喻
聲聞衆言衣縷者喻過去佛定之與慧
言擿衣者喻觀欲過去味等法縷欲
上下者喻於信心繫麁縷者喻近善友
得於多聞細繩者多聞縷復懸持戒
縷持戒縷懸禪定縷禪定縷懸智慧繩
以是麁繩堅牢繫者喻縛生死從上下
者喻下生死柱

以信爲纏縛　多聞及持戒　猶如彼纏縛
戒定爲小繩　智慧爲麁繩　生死柱來下

復次我昔曾聞有一國中王嗣欲絕時有王種先入山林學道求仙即強將來立以爲王從數卧具人索於衣服及以飲食時數卧具人而白王言各有所典若今者不應事事盡隨我索我雖知數卧具事洗浴衣食悉更有人非我所當以此喻可知一切諸業如王數卧具人各有所典業亦如是各各不同色無病者財物可愛智等諸業各各別異有業得無病有業能得端正色力如彼仙人從數卧具人索種種物終不可得若生上族不必財富諸業受報各各差別不以一業得種種報若作端正業則得端正色力財富應從餘業索是故智者應當修習種種淨業得種種報

無病色種族　智能各異因　如彼仙人王
索俗數卧者

復次我昔曾聞有一國王多養好馬會有鄰王與共鬪戰知此國王有好馬故即便退散尒時國王作是思惟我先養馬規擬敵國今皆退散養馬何爲當以此

馬用給人力令馬不損於人有益作是念
已即勅有司令諸馬群分布與人常使
用磨經歷多年其後隣國復來侵境即
勅取馬共彼鬪戰馬用磨故旋轉而行
不肯前進設加杖捶亦不肯行衆生亦
尒若得解脫必由於心謂受五欲後得解
脫死敵既至心意戀著五欲之樂不能
直進得解脫果即說偈言

智慧宜調心　勿令著五欲　太本不調心　故
臨終生愛戀　心既不調順　云何得寂靜
心常耽五欲　迷荒不能覺　心既不調順
云何得寂靜　心常耽五欲　迷荒不能覺
如馬不習戰　對敵而旋行

復次曾聞有一國王身遇疾患國中諸醫
都不能治時有良醫從遠處來治王病
差王大歡喜作是思惟我今得醫力事
須厚報作是念已微遣侍臣多賚財
物詣於彼醫所住之處為造屋宅養生
之具人民田宅爲馬牛羊奴婢僕使一切
貲產無不備具所造既辦王便遣醫
還其家時彼遠醫見王目前初無所遺
空手還歸甚懷恨恨既將至家道逢牛
羊爲馬都所不識問是誰許並皆稱是

彼醫名是彼醫牛馬遂到家已見其屋舍壯麗嚴飾牀帳氍毹㲪金銀器物其婦瓔珞種種衣服時醫見已甚生驚愕猶如天宮問其婦言如此盛事為何所得婦答夫言汝何不知由汝為彼國王治病差故生報汝恩夫聞是已深生歡喜作是念言王極有德知恩報恩過我本望由我意短初來之時以無所得情用悵然以此為喻義體今當說醫喻諸善業王無所與喻未得現報身無所得如彼醫者初不見物謂無所得心生悵恨如彼今身修善見未得報心生悵恨我無所得既得至家者猶如捨身向於後世見牛羊為馬群如至中陰身見種種好相方作是念由我修善見是好報必得生天既至天上喻到家中見種種盛事方於王所生敬重心知是報恩者檀越施主得生天已方知施戒受如此報始知佛語誠實不虛修少善業獲無量報即說偈言

施未見報時　心意有疑悔　以為徒疲勞
終竟無所得　既得生中陰　始見善相貌
如醫到家已　方生大歡喜

復次曾聞有二女人俱得奄羅菓其一

女人食不留子有一女人食菓留子其留子者覺彼菓美於良好田下種者中以時溉灌大得好菓如彼世人為善根本多脩善業後獲果報合子食者亦復如人不識善業竟不修造無所獲得方生悔恨即說偈言

如似得菓食　竟不留種子　後見他食菓
方生於悔恨　亦如彼女人　種子穫得菓
復生大歡喜

復次曾聞往昔有比丘名須弥羅善能戲笑與一國王誼譁歡悅稱適王意尒時比丘即從乞地欲立僧坊王語比丘汝可疾走不得休息盡所極處尒許之地悉當相與尒時比丘更整衣服即便疾走雖復疲乏以貪地故猶不止住後轉疾極不能前進即便卧地宛轉而行須臾復乏即以一杖逆擲使去作如是言盡此杖處悉是我地已說譬喻相應之義我今當說如須弥羅為取地故雖乏不止佛亦如是為欲救濟一切衆生作是思惟云何當令一切衆生得人天樂及以解脫如須弥羅走不休息佛婆伽婆亦復如是為優樓頻螺迦葉廿鴦掘摩羅

如是等人惡令調伏有諸衆生可化度者如來今時即往化度如須弥羅既疲之已即便卧地宛轉佛亦如是度諸衆生既已疲苦以此陰身於娑羅雙樹倚息而卧如迦尸迦樹斬伐其根悉皆墮落唯在雙樹倚身而卧猶故不捨精進之心度拘尸羅諸力士等及須跋陁羅如須弥羅為得地故擲杖使去佛亦如是入涅槃時為濟衆生故碎身舍利八斛四斗利益衆生所碎舍利雖復微小如芥子等所至之處人所供養與佛無異能使衆生得於涅槃即說偈言

如來躬自度　優樓頻螺等　眷屬及徒黨
優伽鴦掘魔　精進禪度力　最後倚卧時
猶度諸力士　須跋陁羅等　欲為濟拯故
布散諸舍利　乃至遺法滅　皆是供養我
如彼須弥羅　擲杖使遠去

復次我昔曾聞竺叉尸羅國有博羅吁羅村有一估客名稱伽拔吒作僧伽藍如今現在稱伽拔吒先是長者子居室素富後因衰耗遂至貧窮其宗親眷屬盡皆輕慢不以為人心懷憂惱遂棄家去共諸伴黨至大秦國大得財寶還

歸本國時諸宗親聞是事已各設飲食香花妓樂於路往迎時稱伽拔吒身著微服在伴前行先以貧賤年歲又少後得財寶其年轉老諸親迎者並皆不識而問之言稱伽拔吒為何所在尋即語言今猶在後至大伴中而復問言稱伽拔吒為何所在諸伴語言在前去者即是其人時宗親往到其所而語之言汝是稱伽拔吒云何語我乃云在後稱伽拔吒語諸宗親言稱伽拔吒非我身是乃在伴中驢馱上所以然者我身頃來宗親輕賤初不與語聞有財寶乃復見迎由是之故在後馱上宗親語言汝道何事不解汝語稱伽拔吒即荅之言我貧窮時共汝等語不見訓對見我今者多諸財寶乃設供具來迎逆我乃為財來不為我身發此喻者喻如世尊稱伽拔吒為得財物鄉曲宗眷設供來迎佛亦如是既得成佛人天鬼神諸龍王等悉來供養非來供養我乃供養作佛功德我未得道時無功德時諸衆生等不共我語況復供養以是故當知供

養功德不供養我雖復廣得一切諸天人等之所供養亦無增減以觀察故

人天阿修羅　夜叉乾闥婆　如是等諸衆
亦廣設供養　佛無歡喜心　以善觀察故
是供諸功德　非為供養我　如稱伽拔吒
指示諸眷屬　稱已在後者　其喻亦如是

大莊嚴論經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論序

夫至道弘曠無思不洽大悲平等誘進靡窮德被含生理非偏漏但迷塗易久淪惑難息若先談出世則疑性莫啓故設教立方各隨性欲唐虞之前圖牒簡少姬周以後經誥弘多雖復制禮作訓並導之以俗法而真假妙趣尚冥然而未覩故迹隱蔥嶺以西教祕滄海之外自漢室受命方稍東漸爰及晉朝斯風乃盛梁有天下弥具興隆歷千祀其將半涉七代而迄今法蘭導清源於前童壽振芳塵於後安慤騁壯思以發義端生肇擅玄言以釋幽致雖並策分鑣同瀾比派而深淺競馳照晦相雜自茲以降篤好愈廣莫不異軌同奔傳相祖習而去取隨情闕抑殊轍慧愷志慚負橐勤媿聚螢課得逾迹學徒稟承訓義遊寓講肆多歷年所名師勝友備得諮詢但綜涉疎淺鑽仰無術尋波討源多所未悟此蓋處窮於文字思迷於弘旨明發興嗟負心非一每欲順風問道而未知厥路有三藏法

師是優禪尼國婆羅門種姓頗羅墮名拘羅那他此土翻譯稱曰親依識鑒淵曠風表俊越天才高傑神辯開縱道氣逸群德音邁俗少遊諸國歷事衆師先習外典洽通書奧包四韋於懷抱吞六論於胸衿學窮三藏貫練五部研究大乘備盡深極法師既博綜墳籍妙達幽微每欲振玄宗於他域啓法門於未悟以身許道無憚遠遊跨万里猶比隣越四海如咫尺以梁太清二年方居建鄴仍值梁季混淆擯流荐及法師因此避地東西遂使大法擁而不暢未至九江返遊五嶺凡所翻譯卷軸未多後適閩越數說不少法師每懷慷慨所歎知音者希故伯牙絶絃卞和泣璧良由妙音之曲難辯盈尺之珎罕別法師遊方既久欲旋返舊國經塗所亘遂達番禺儀同三司廣州刺史陽山郡公歐陽頠敍表岳靈德洞河府經文緯武匡道佐時康流民於百越建正法於五嶺欽法師之高行慕大士之勝規奉請爲菩薩戒師恭承盡弟子之

礼愷昔嘗受業巳少滌沉弊伏膺未久便致暌違今重奉値倍懐踊舞復欲飡和禀德訪道陳疑雖懇懃三請而不蒙允遂恍然失圖心魂靡託衡州刺史陽山公世子歐陽紇風業峻整威武貞拔該閲文史深達治要崇瀾内湛清輝外溢欽賢味道篤信愛奇躬為請主兼申礼事法師乃欣然受請許為翻譯制旨寺主慧智法師戒行清白道氣宏壯志業閑贍觸途必舉匡濟不窮輪奐靡息征南長史素敬德履冲明志託夷遠徽猷清簡冰桂齊質弼諧蕃政民譽早聞兼深重佛法崇情至理黑白二賢為經始檀越辰次昭陽歲維協洽月旅姑洗神紀句芒於廣州制旨寺便就翻譯法師既妙解聲論善識方言詞有以而必彰義無微而不暢席間函丈終朝靡息愷謹筆受隨出隨書一章一句備盡研覈釋義若竟方乃著文然翻譯事殊難不可存於華綺若一字參差則理趣胡越乃可令質而得義不可使文而失旨故令所翻文質相

半與僧忍等同共稟學夙夜匪懈無棄寸陰即以其年樹檀之月文義俱竟本論三卷釋論十二卷義疏八卷合二十三卷此論乃是大乘之宗旨正法之秘奧妙義雲興清詞海溢深固幽遠二乘由此迷墜曠壯該含十地之所宗學如來滅後將千一百餘年弥勒菩薩投適時機降靈俯接忘已屈應為阿僧伽法師廣釋大乘中義阿僧伽者此言無著法師得一會道體二居宗該玄鑒極凝神物表欲敷闡至理故制造斯論唯識微言因茲得顯三性妙趣由此而彰冠冕彝倫舟航有識本論即無著法師之所造也法師次弟婆藪盤豆此曰天親道亞生知德備藏性風格峻峙神氣爽發稟厥兄之雅訓習大乘之弘旨無著法師所造諸論詞致淵玄理趣難曉將恐後學復成紕紊故製釋論以解本文籠小乘於形內摧外道於筆端自斯以後迄于像季方等圓教乃咸宣通慧愷不揆虛薄情慮庸淺乃欲延芥舟於巨壑策駘足於脩路

塵累毫成仞聚爝為明有識君子幸

冝尋閱其道必然無失墜也

攝大乘論卷上　君

無著菩薩造　真諦三藏譯

依止勝相中衆名品第一

攝大乘論即是阿毗達磨教及大乘脩多羅佛世尊前善入大乘句義菩薩摩訶薩欲顯大乘有勝功德依大乘教説如是言諸佛世尊有十勝相所説無等過於餘教十勝相者一應知依止勝相二應知勝相三應知入勝相四入因果勝相五入因果脩差別勝相六於脩差別依戒學勝相七此中依心學勝相八此中依慧學勝相九學果寂滅勝相十智差別勝相由此十義勝相如來所説過於餘教如此釋脩多羅文句顯於大乘真是佛説復次云何此中略釋能顯大乘勝於餘教今此略釋顯斯十義唯大乘有小乘中無何者為十謂阿梨耶識説名應知依止相三種自性一依他性二分別性三真實性説名應知相唯識教説名應知入相六波羅蜜

說名入因果相菩薩十地說名入因果修差別相菩薩所受持守護禁戒說名於修差別戒學相首楞伽摩虛空器等定說名心學相無分別智說名慧學相無住處涅槃說名學果寂滅相三種佛身自性身應身化身此三說名無分別智果相如此十種處唯大乘中有異於小乘故說第一佛世尊但為菩薩說此十義故依大乘諸佛世尊有十勝相所說無等過於餘教復次云何此十勝相所說無等能顯大乘是如來正說遮小乘決非大乘於小乘中未曾見此十義隨釋一義但見大乘中釋復次此十義能引出無上菩提成就隨順不相違為諸衆生得一切智智而說偈言

應知依及相　入因果修異　三學及果滅
智無上乘攝　十義餘處無　見此菩提因
故大乘佛言　由說十義勝

云何十義如此次第說菩薩初學應先觀諸法如實因緣由此觀故於十二緣生應生聡慧次後於緣生法應了別其體相由智能離增益損減二

邊過失如此正修應通達所緣如實諸相次後從諸障應解脫次心已通達應知實相是先所行六波羅蜜應更成就令清淨無復退失由依意內清淨故次內清淨所攝諸波羅蜜依十地差別應修隨一三阿僧祇劫次菩薩三學應令圓滿圓滿已是學果涅槃及無上菩提次後應得修十義次第如此此次第說中一切大乘皆得圓滿此初說應知依止立名阿黎耶識世尊於何處說此識及說此識名阿黎耶如佛世尊阿毗達磨略本偈中說

此界無始時　一切法依止　若有諸道有
及有得涅槃

阿毗達磨中復說偈云

諸法依藏住　一切種子識　故名阿黎耶
我為勝人說

此阿含兩偈證識體及名云何佛說此識名阿黎耶一切有生不淨品法於中隱藏為果故此識於諸法中隱藏為因故復次諸衆生藏此識中由取我相故名阿黎耶識阿含云如解

節經所說偈

執持識深細 法種子恒流 於凡我不說
彼物執為我

云何此識或說為阿陁那識能執持一切有色諸根一切受生取依止故何以故有色諸根此識所執持不壞不失乃至相續後際又正受生時由能生取陰故故六道身皆如是取是取事用識所執持故說名阿陁那或說名心如佛世尊言心意識意有二種一能與彼生次第緣依故先滅識為意又以識生依止為意二有染汙意與四煩惱恒相應一身見二我慢三我愛四無明此識是餘煩惱識依止此煩惱識由一依止生由第二染汙由緣塵及次第能分別故此二名意云何得知有染汙心若無此心獨行無明則不可說有與五識相似此法應無何以故此五識共一時有自依止謂眼等諸根復次意名應無有義復次無想定滅心定應無有異何以故無想定有染汙心所顯滅心定不尒若不尒此二定應不異復次於無

想天一期應成無流無失無染汙故於中若無我見及我慢等復次一切時中起我執遍善惡無記心中若不如此但惡心與我執等相應故我及我所此或得行於善無記中則不得行若立二心同時生無此過失若立與第六識相應行有此過失

無獨行無明　及相似五識　二定無差別
意名無有義　無想無我執　一期生無流
善惡無記中　我執不應起　離汙心不有
二與三相違　無此一切處　我執不得生
證見真實義　或障令不起　恒行一切處
名獨行無明

此心染汙故無記性攝恒與四惑相應譬如色無色界惑是有覆無記此二界煩惱奢摩他所藏故此心恒生不廢尋第三體離阿梨耶識不可得是故阿梨耶識成就為意依此以為種子餘識得生云何此意復說為心多種熏習種子所聚故云何於聲聞乘不說此心相及說阿梨耶阿陁那名微細境界所攝故何以故聲聞人無有勝位為得一切智智是故於聲

闇人離此說由成就智令本願圓滿故不爲說諸菩薩應有勝位爲得一切智智故佛爲說何以故若離此智得無上菩提無有是處復次此識於聲聞乘由別名如來曾顯如增一阿含經言於世間喜樂阿梨耶愛阿梨耶習阿梨耶著阿梨耶爲滅阿梨耶如來說正法世間樂聽故屬耳作意欲知生起正勤方得滅盡阿梨耶乃至受行如來正法及似法由如來出世是第一希有不可思議法於世間顯現如本識此如來出世四種功德經由別義於聲聞乘此識已顯現復次摩訶僧祇部阿含中由根本識別名此識顯現譬如樹依根彌沙塞部亦以別名說此識謂窮生死陰何以故或色及心有時見相續斷此心中彼種子無有斷絕是應知依止阿陀那阿梨耶質多根本識窮生死陰等由此名小乘中是阿梨耶識已成王路復有餘師執心意識此三但名異義同是義不然意及識已見義異當知心義亦應有異復有餘師執是如來

說世間喜樂阿黎耶如前所說此中有五取陰說名阿黎耶復有餘師執樂受與欲相應說名阿黎耶復有餘師執身見說名阿黎耶如此等諸師迷阿黎耶由阿含及修得是故作如是執由隨小乘教及行是師所立義不中道理若有人不迷阿黎耶識約小乘名成立此識其義最勝云何最勝若執取陰名阿黎耶於惡趣隨一道中一向苦受處於彼受生此取陰最可惡逆是取陰中一向非可愛衆生喜樂不應道理何以故彼中衆生恒願取陰斷絕不生若是樂受與欲相應從第四定乃至上界皆無此受若人已得此受由求得上界則生猒惡是故衆生於中喜樂不稱道理若是身見正法內人信樂無我非其所愛於中不生喜樂此阿黎耶識衆生心執為自內我若生一向苦受道中其願苦陰永滅不起阿黎耶識我愛所縛故不曾願樂滅除自我從第四定以上受生衆生雖復不樂有欲樂受於阿黎耶識中是自我愛隨逐

不離復次正法内人雖復願樂無我違逆身見於阿梨耶識中亦有自我愛以阿梨耶名安立此識則為最勝是名成立阿梨耶別名

相品第二

復次成立此識相云何可見此相略說有三種一立自相二立因相三立果相立自相者依一切不淨品法習氣為彼得生攝持種子依器是名自相立因相者此一切種子識為生不淨品法恒起為因是名因相立果相者此識因種種不淨品法無始習氣方乃得生是名果相何法名習氣此習氣名欲顯何義此法與彼相應共生共滅後變為彼生因此即所顯之義譬如於麻以花熏習麻與花同時生滅彼數數生為麻香生因若人有欲等行有欲等習氣是心與欲等同生同滅彼數數生為心變異生因若多聞人有多聞習氣數思所聞共心生滅彼數數生為心明了生因由此熏習得堅住故說此人為能持法於阿梨耶識應知如此道理此染汙種

子與阿梨耶識同異云何不由別物體故異如此和合雖難分別而非不異阿梨耶識如此而生熏習生時有功能勝異說名一切種子

云何阿梨耶識與染汙一時更互為因譬如燈光與燈炷生及燒燃一時更互為因又如蘆束一時相依持故得住立應知本識與能熏習更互為因其義亦尒如識為染汙法因染汙法為識因何以故離此二法異因不可得故

云何熏習不異不多種而能為有異多種諸法作生因譬如多纏結衣衣無多色若入染器後於衣上種種相貌方得顯現如此阿梨耶識種種諸法所熏熏時一性無有多種若生果染器現前則有不可數種類相貌於阿梨耶識顯現此緣生於大乘最微細甚深若略說有二種緣生一分別自性二分別愛非愛依止阿梨耶識諸法生起是名分別自性緣生由分別種種法因緣自性故復有十二分緣生是名分別愛非愛於善惡道分

別愛非愛生種種異因故若人於阿梨耶識迷第一緣生或執自性是生死因或執宿作或執自在變化或執八自在我或執無因若迷第二緣生執我作者受者譬如衆多生盲人不曾見象有人示之令彼觸證有諸盲人或觸其鼻或觸其牙或觸其耳或觸其脚或觸其尾或觸其脊等有人問之象為何相盲人答云象如犁柄或說如杵或說如箕或說如臼或說如箒或說如山石若人不了二種緣生無明生盲或說自性為因或說宿作或說自在變化或說八自在我或說無因或說作者受者由不了阿梨耶識體相及因果相如彼生盲不識象體相作種種異說若略說阿梨耶識體相是果報識是一切種子由此識攝一切三界身一切六道四生皆盡為顯此義故說偈言

外內不明了　於二但假名　及真實一切

種子有六種　念念滅俱有　隨逐至治際

決定觀因緣　如引顯自果　堅無記可熏

與能熏相應　若異不可熏　說是熏體相

六識無相應　三差別相違　二念不俱有
餘生例應尒　此外內種子　能生及引因
枯喪猶相續　然後方滅盡　譬如外種子
內種子不尒
此義以二偈顯之
於外無熏習　種子內不然　聞等無熏習
果生非道理　已作及未作　失得并相違
由內外得成　是故內有熏
所餘識異阿梨耶識　謂生起識一
切生處及道應知是名受用識　如中
邊論偈說
一說名緣識　二說名受識　了受名分別
起行等心法
此二識更互為因　如大乘阿毗達磨
偈說
諸法於識藏　識於法亦尒　此二互為因
亦恒互為果
若於第一緣生中諸法與識更互為
因緣於第二緣生中諸法是何緣是
增上緣復次幾緣能生六識　有三緣
謂增上緣所緣緣次第緣　如此三緣
生一窮生死緣生　二愛憎道緣生　三
受用緣生具足四緣

引證品第三

此阿梨耶識已成立由衆名及體相云何得知阿梨耶識以如是等衆名故如來說體相亦尒不說生起識若離此名相所立阿梨耶識不淨品淨品等皆不成就煩惱不淨品業不淨品生不淨品世間淨品出世淨品等皆不成就云何煩惱不淨品不成就根本煩惱及少分煩惱所作熏習種子於六識不得成就何以故眼識與欲等大小二惑俱起俱滅此眼識是惑所熏成立種子餘識不尒是眼識已滅或餘識間起熏習及熏習依止皆不可得眼識前時已謝現無有體或餘識所間從已滅無法有欲俱生不得成就辟如從過去已滅盡業果報不得生復次眼識與欲等或俱時生起熏習不成何以故此種子不得住於欲中以欲依止識故又欲相續不堅住故此欲於餘識亦無熏習依止別異故所餘諸識無俱起俱滅故同類與同類不得相熏以無一時共生滅故是故眼識不為欲等大小諸惑所熏

亦不為同類識所熏如此思量眼識所餘諸識亦應如此思量復次若衆生從無想天已上退墮受下界生大小惑所染初識此識生時應無種子何以故此惑熏習與依止並已過去滅無餘故復次或對治識已生所餘世間諸識皆已滅盡若無阿梨耶識此對治識共小大惑種子俱在此義不成何以故自性解脫故無流心與惑不得俱起俱滅故復次後時出觀正起世間心諸惑熏習久已謝滅有流意識無有種子生應得成是故離阿梨耶識煩惱染汙則不得成復次業染汙云何不得成緣行生識分無得成義若無此義緣取生有亦無成義故業染汙不成復次云何生染汙此義不成結生不成故若人於不靜地退墮心正在中陰起染汙意識方得受生此有染汙識於中陰中滅是識託柯羅邏於母胎中變合受生若但意識變成柯羅邏等依止此意識於母胎中有別意識起無如此義於母胎中二種意識一時俱起無此義

故已變異意識不可成立為意識依止不清淨故長時緣境故所緣境不可知故若此意識已變異是時意識成柯羅邏為此識是一切法種子為依止此識生餘識為一切法種子若汝執已變異識名一切種子識即是阿梨耶識汝自以別名成立謂為意識若汝執能依止識是一切種子識是故此識由依止成他因此所依止識若非一切種子識能依止名一切種子識是義不成是故此識託生變異成柯羅邏非是意識但是果報亦是一切種子此義得成復次若衆生已託生能執持所餘色根離果報識則不可得何以故所餘諸識定別有依止不久堅住若此色根無執持識亦不得成復次此識及名色更互相依譬如蘆束相依俱起此識不成復次若離果報識一切求生已生衆生識食不成何以故若離果報識眼識等中隨有一識於三界中受生衆生為作食事不見有能故若人從此生捨命生上靜地由散動染汙意識於

彼愛生是染汙散動識於靜地中離
果報識有餘種子此義不成復次若
衆生生無色界離一切種子果報識
若生染汙心及善心則無種子并依
止染汙及善二識皆不得成於無色
界若起無流心所餘世間心已滅盡
便應棄於此道若衆生生非想非非
想中起不用處心及無流心即捨二
處何以故無流心是出世心故非想
非非想道非其依止不用處道亦非
依止直趣涅槃亦非依止復次若人
已作善業及以惡業正捨壽命離阿
梨耶識或上或下次第依止冷觸不
應得成是故生染汙離一切種子果
報識不可得立云何世間淨品不成
若衆生未離欲欲界未得色界心
先起欲界善心求離欲欲界修行觀
心此欲界加行心與色界心不俱起
俱滅故非所熏是故欲界善心非是
色界善心種子過去色界心無量餘
生及別心所隔後時不可立為靜識
種子已無有故是故此義得成謂色
界靜心一切種子果報識次第傳來

立為因緣此加行善心立為增上緣如此於一切離欲地中是義應知如此世間清淨品義離一切種子果報識則不可立云何出世淨品離阿梨耶識不可得立佛世尊說從聞他音及自正思惟由此二因正見得生此聞他音及正思惟不能熏耳識及意識或耳意二識何以故若人如聞而解及正思惟法尒時耳識不得生意識亦不得生以餘散動分別識所聞故若與正思惟相應生此意識久已謝滅聞所熏共熏習已無云何後時以前識為種子後識得生復次世間心與正思惟相應出世淨心與正見相應無時得共生共滅是故此世心非聞淨心所熏既無熏習不應得成出世種子是故若離一切種子果報識出世淨心亦不得成何以故此中聞思熏習無有義能攝出世熏習種子云何一切種子果報識成不淨品因若能作染濁對治出世淨心因此出世心昔來未曾生習是故定無熏習若無熏習此出世心從何因生汝今

應答最清淨法界所流正聞熏習為種子故出世心得生此聞慧熏習為與阿黎耶識同性為不同性若是阿黎耶識性云何能成此識對治種子若不同性此聞慧種子以何法為依止至諸佛無上菩提位是聞慧熏習生隨在一依止處此中共果報識俱生譬如水乳此聞熏習即非本識已成此識對治種子故此中依下品熏習中品熏習生依中品熏習上品熏習生何以故數數加行聞思修故是聞熏習若下中上品應知是法身種子由對治阿黎耶識生是故不入阿黎耶性攝出世最清淨法界流出故雖復世間法成出世心何以故此種子出世淨心未起時一切上心惑對治一切惡道生對治一切惡行朽壞對治能引相續令生是處隨順逢事諸佛菩薩此聞熏習雖是世間法初修觀菩薩所得應知此法屬法身攝若聲聞獨覺所得屬解脫身攝此聞熏習非阿黎耶識屬法身及解脫身攝如是如是從下中上次第漸

增如是如是果報識次第漸滅依止即轉若依止一向轉是有種子果報識即無種子一切皆盡若本識與非本識共起共滅猶如水乳和合云何本識滅非本識不滅譬如於水鵝所飲乳猶如世間離欲時不靜地熏習滅靜地熏習增世間轉依義得成出世轉依亦尒若人入滅心定由說識不離身是故果報識於定中應成不離身何以故滅心定非此識對治故云何知然若從此定出識不應更生何以故此果報識相續已斷若離託生時不復得生若人說滅心定有心此人所說則不成心何以故定義不成故解相及境不可得故與善根相應過故與惡及無記不相應故想及受生起過故於三和合必有觸故於餘定有功能故但滅想是過患故作意信等善根生起過故拔除能依離所依不可得故有譬喻故如非一切行一切行不如是故若有人執色心次第生是諸法種子此執不然何以故已有前過復有別失別失者若人從

無想天退及出滅心定此中所執不成阿羅漢寂後心亦不得成若離次第緣此執不成如此若離一切種子果報識淨不淨品皆不得成是故此心有義成就應當信知依前所說相今更作偈

菩薩於善識　則離餘五識　無餘心轉依
以何方便作　若對治轉依　非滅故不成
因果無差別　於滅則有過　無種子無法
若許為轉依　於無二無故　轉依義不成

差別品第四

此阿黎耶識差別云何若略說或三種或四種差別三種者由三種熏習異故謂言說我見有分熏習差別四種者謂引生果報緣相相貌差別引生差別者是熏習新生若無此緣行生識緣取生有是義不成果報差別者依行於六道中此法成熟若無此後時受生所有諸法生起此義不成緣相差別者於此心中有相能起我執若無此於餘心中執我相境此義不成相貌差別者此識有共相有不共相無受生種子相有受生種子相共

相者是器世界種子不共相者是各
別內入種子復次共相者是無受生
種子不共相者是有受生種子差對
治起時不共所對治滅於共種子識
他分別所持正見清淨辟如修觀行
人於一類物種種願樂種種觀察隨
心成立此中說偈

難滅及難解　說名為共結　觀行人心異
由相大成外　清淨人未滅　此中見清淨
成就淨佛土　由佛見清淨

復有別偈

種種願及見　觀行人能成　於一類物中
隨彼意成故　種種見成故　所取唯有識

是不共本識差別有覺受生種子若
無此衆生世界生緣不成是共阿梨
耶識無受生種子若無此器世界生
緣不成復次麁重相識細輕相識麁
重相識者謂大小二惑種子細輕相
識者謂一切有流善法種子若無此
由前業果有勝能無勝能依止差別
不得成

復次有受不受相二種本識有受相
者果報已熟善惡種子識不受相者

名言熏習種子無量時戲論生起種子故若無此識有作不作善惡二業因與果報故受用盡義不成始生名言熏習生起亦不得成復次有譬喻相識如幻事鹿渴夢想翳闇等譬第一識似如此事若無此虛妄分別種子故此識不成顛倒因緣復有具不具相若具縛衆生有具相若得世間離欲有損害相若有學聲聞及諸菩薩有一分滅離相若阿羅漢獨覺如來有具分滅離相何以故阿羅漢獨覺單滅惑障如來雙滅惑智二障若無此煩惱次第滅盡則不得成何因緣善惡二法果報唯是無覆無記此無記性與善惡二法俱生不相違善惡二法自互相違若果報成善惡性無方便得解脫煩惱又無方便得起善及煩惱故無解脫及繫縛無此二義故是故果報識定是無覆無記性

攝大乘論應知勝相第二之一

如此已說應知依止勝相云何應知應知勝相此應知相略說有三種一依他性相二分別性相三真實性相依他

性相者本識為種子虛妄分別所攝諸識差別何者為差別謂身識身者識受者識應受識正受識世識數識處識言說識自他差別識善惡兩道生死識身識身者識受者識應受識正受識世識數識處識言說識如此等識因言說熏習種子生自他差別識因我見熏習種子生善惡兩道生死識因有分熏習種子生由如此等識一切界道煩惱所攝依他性為相虛妄分別即得顯現如此等識虛妄分別所攝唯識為體非有虛妄塵顯現依止是名依他性相分別性相者實無有塵唯有識體顯現為塵是名分別性相眞實性相者是依他性由此塵相永無所有此實不無是名眞實性相由身識身者識受者識應知攝眼等六內界以應受識應知攝色等六外界以正受識應知攝眼等六識界由如此等識為本其餘諸識是此識差別如此衆識唯識以無塵等故譬如夢等於夢中離諸外塵一向唯識種種色聲香味觸舍林地山等

諸塵如實顯現此中無一塵是實有由如此譬一切處應知唯有識由此等言應知幻事鹿渴翳闇等譬若覺人所見塵一切處唯有識譬如夢塵如人夢覺了別夢塵但唯有識於覺時何故不尒不無此義若人已得真如智覺尒不無此覺譬如人正在夢中未覺此覺不生若人已覺方有此覺如此若人未得真如智覺亦無此覺若已得真如智覺必有此覺若人未得真如智覺於唯識中云何得起比智由聖教及真理可得比度聖教者如十地經中佛世尊言佛子三界者唯有識又如解節經中說是時弥勒菩薩摩訶薩問佛世尊世尊此色相是定心所緣境為與心異與心不異佛世尊言弥勒與心不異何以故我說唯有識此色相境界識所顯現弥勒菩薩言世尊若定境界色相與定心不異云何此識取此識為境佛世尊言弥勒無有法能取餘法雖不能取此識如此變生顯現如塵譬如依面見面謂我見影此影顯現相似異面定心亦尒顯

現似塵謂異定心由此阿含及所成道理唯識義顯現云何如此是時觀行人心正在觀中若見青黃等遍入色相即見自心不見餘境青黃等色由此道理一切識中菩薩於唯識應作如此比知於青黃等識非憶持識以見境在現前故於聞思兩位憶持意識此識緣過去境似過去境起是故得成唯識義由此比知菩薩若未得真如智覺於唯識義得生比知是種種識前已說譬如幻事夢等於中眼識等識唯識義可成眼色等識有色唯識義云何可見此等識由阿含及道理如前應知若色是識云何顯現似色云何相續堅住前後相似由顛倒等煩惱依止故若不尒於非義義顛倒不得成若無義顛倒惑障及智障二種煩惱則不得成若無二障清淨品亦不得成是故諸識如此生起可信是實此中說偈

乱因及乱體　色識無色識　若前識不有
後識不得生

云何身識身者識受者識應受識正

受識於一切生處更互審合生具足受生所顯故云何世識等如前說有種種差別生無始生死相續不斷絕故無量衆生界所攝故無量器世界所攝故無無量作事更互顯示所攝故無量攝及受用差別所攝故無量受用愛憎業果報所攝故無量生及死證得差別所攝故云何正辯如此等識令成唯識義若略說有三相諸識則成唯識唯有識量外塵無所有故唯有二謂相及見識所攝故由種種生相所攝故此義云何此一切識無塵故成唯識有相有見眼等諸識以色等為相故眼等諸識以諸識為見故意識以一切眼識乃至法識為相故意識以意識為見故云何如此意識能分別故似一切識塵分生故此中說偈

入唯量唯二　種種觀人說　通達唯識時
及伏離識位

諸師說此意識隨種種依止生起得種種名譬如作意業得身口等業名此識於一切依止生種種相貌似二

種法顯現一似塵顯現二似分別顯現一切處似觸顯現若在有色界意識依身故生譬如有色諸根依止身生此中說偈

遠行及獨行　無身住空窟　調伏難調伏　則解脫魔縛

如經言此眼等五根所緣境界一一境界意識能取分別意識為彼生因復有別說分別說十二入中是六識聚說名意入是處安立本識為義識此中一切識說名相識意識及依止識應知名見識何以故此相識由是見生因顯現似塵故作見生依止事如此諸識成立唯識云何諸塵現前顯現知其非有如佛世尊說若菩薩與四法相應能尋能入一切識無塵何者為四一知相違識相譬如餓鬼畜生人天於同境界由見識有異二由見無境界識譬如於過去未來夢影塵中三由知離功用無顛倒應成如實有塵中緣塵起識不成顛倒不由功用如實知故四由知義隨順三慧云何如此一切聖人入觀得心自在由願

樂自在故如願樂塵種種顯現故若觀行人已得奢摩他修法觀加行隨唯思惟義顯現故若人得無分別智未出無分別觀一切塵不顯現故由境界等義隨順三慧由前引證成就唯識義故知唯識無塵此中有六偈重顯前義此偈後依智學中當廣分別說謂餓鬼畜生人如是等

攝大乘論卷上

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論卷中

無著菩薩造

真諦三藏譯

應知勝相第二之二

若唯識似塵顯現依止說名依他性云何成依他何因緣說名依他從自熏習種子生故繫屬因緣不得自在若生無有功能過一刹那得自住故說名依他若分別性依他實無所有似塵顯現云何成分別何因緣說名分別無量相貌意識分別顛倒生因故成分別無有自相唯見分別故說名分別若真實性分別性永無所有為相云何成真實何因緣說名真實由如無不如故成真實由成就清淨境界由一切善法中最勝於勝義成就故說名真實復次若有分別及所分別分別性成此中何法名分別何法所分別何法名分別性意識是分別具三種分別故何以故此識自言熏習為種子及一切識言熏習為種子是故此生由無邊分別一切處分

別但名分別說名分別此依他但是所分別是因能成依他性為所分別此中名分別性云何分別能計度此依他性但如万物相緣何境界執何相貌云何觀見云何緣起云何言說云何增益由名等境界於依他性中由執著相由決判起見由覺觀言說緣起由見等四種言說實無有塵計實有為增益由此因故能分別此三種性云何與他為異為不異非異非不異應如此說有別義依他性名依他有別義此成分別有別義此成真實何者別義說此名依他從熏習種子繫屬他故復有何義此成分別此依他性為分別因是所分別故成分別復有何義此成真實此依他性或成真實如所分別實不如是有故復有何義由此一識成一切種種識相貌本識識所餘生起識種種相貌故復因此相貌生故依他性有幾種若略說有二種一繫屬熏習種子二繫屬淨品不淨品性不成就是故由此二種繫屬說名依他分別性亦有二

種一由分別自性二由分別差別真實性亦有二種一自性成就二清淨成就復有分別更成四種一分別自性二分別差別三有覺四無覺有覺者能了別名言衆生分別無覺者不能了別名言衆生分別復次分別有五種一依名分別義自性譬如此名目此義二依義分別名自性譬如此義屬此名三依名分別名自性譬如分別未識義名四依義分別義自性譬如分別未識名義五依二分別二自性譬如此名此義何義何名若攝一切分別復有十種一根本分別謂本識二相分別謂色等識三依顯示分別謂有依止眼等識識四相變異分別謂老等變異苦樂等受欲等惑及枉時節等變異地獄等欲界等變異五依顯示變異分別謂如前所說變異起變異分別六他引分別謂聞非正法類聞正法類分別七不如理分別謂正法外人非正法類分別八如理分別謂正法內人聞正法類分別九决判執分別謂不如理思惟種

類身見為根本與六十二見相應分別十散動分別謂菩薩十種分別無有相散動有相散動增益散動損減散動一執散動異執散動通散動別散動如名起義散動如義起名散動為對治此十種散動分別故於一切般若波羅蜜教中佛世尊說無分別智能對治此十種散動應知具足般若波羅蜜經義如般若波羅蜜經言云何菩薩行於般若波羅蜜舍利弗是菩薩實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見般若波羅蜜不見行不見不行不見色不見受想行識何以故色由自性空不由空空見色空非色無色異空故色即是空空即是色何以故舍利弗此但有名所謂色是自性無生無滅無染無淨對假立名分別諸法由假立客名隨說諸法如如隨說如是如是生起執著如此一切名菩薩不見若不見不生執著如觀色乃至識亦應作如此觀由此般若波羅蜜經文句應隨順思惟十種分別義者由此別意依他性成有三

性是三性云何性有三異不成相雜無相雜義由此道理此性成依他不由此成分別及真實由此道理此性成分別不由此成依他及真實由此道理此性成真實不由此成依他及分別云何得知此依他性由分別性顯現似法不與分別性同體未得名前於義不應生智故法體與名一則此義相違由名多故若名與義一名既多義應成多此義體相違由名不定體相雜此義相違此中說偈

於名前無智　多名及不定　義成由同體
多雜體相違　法無顯似有　無染而有淨
是故譬幻事　亦以譬虛空

云何如此顯現而實非有依他性一切種非不有若無依他性真實性亦無一切無不成若無依他性及真實性則有無染汙及清淨品過失此二品可知非無是故非一切皆無此中說偈

若無依他性　真實性亦無　則恒無二品
謂染汙清淨

諸佛世尊於大乘中說鞞佛略經此

經中說云何應知分別性由說無有品類此性應知云何應知依他性由說幻事鹿渴夢相影光谷響水月變化如此等譬應知其性云何應知真實性由說四種清淨法應知此性四種清淨法者一此法本來自性清淨謂如如空實際無相真實法界二無垢清淨謂此法出離一切客塵障垢三至得道清淨謂一切助道法及諸波羅蜜等四道生境界清淨謂正說大乘法何以故此說是清淨因故非分別清淨法界流故非依他由此四種清淨法攝一切清淨法皆盡此中說偈

幻等顯依他　說無顯分別
若說四清淨　此說屬真實
清淨由本性　無垢道緣緣
一切清淨法　四皆攝品類

何因何緣是依他性如經所說幻事等譬所顯於依他性中為除他虛妄疑惑云何他於依他性中生虛妄疑惑諸說於依他性中有如此虛妄疑心若實無有物云何成境界為決此疑故說幻事譬若無境界心及心法

云何得生為決此疑故說鹿渴譬若實無塵愛非愛受用云何得成為決此疑故說夢相譬若實無法善惡二業愛非愛果報云何得生為決此疑故說影譬若實無法云何種種智生為決此疑故說光影譬若實無法云何種種言說起為決此疑故說谷響譬若實無法云何成緣真實法定心境界為決此疑故說水月譬若實無法云何諸菩薩故作心無顛倒心為他作利益事於六道受生為決此疑故說變化譬婆羅門問經中言世尊依何義說如此言如來不見生死不見涅槃於依他性中依分別性及依真實性生死為涅槃依無差別義何以故此依他性由分別一分成生死由真實一分成涅槃阿毗達磨修多羅中佛世尊說法有三種一染汙分二清淨分三染汙清淨分依何義說此三分於依他性中分別性為染汙分真實性為清淨分依他性為染汙清淨分依如此義故說三分於此義中以何為譬以金藏土為譬譬如於

金藏土中見有三法一地界二金三土於地界中土非有而顯現金實有不顯現此土若以火燒鍊土則不現金相自現此地界土顯現時由虛妄相顯現金顯現時由真實相顯現是故地界有二分如此本識未為無分別智火所燒鍊時此識由虛妄分別性顯現不由真實性顯現若為無分別智火所燒鍊時此識由成就真實性顯現不由虛妄分別性顯現是故虛妄分別性識即依他性有二分譬如金藏土中所有地界復次有處世尊說一切法常住有處說一切法無常有處說非常非無常依何義說常此依他性由真實性分常住由分別性分無常由二性分非常非無常如依此義說常無常無二如此說苦樂無二善惡無二空不空無二有我無我無二靜不靜無二有性無性無二有生無生無二有滅無滅無二本來寂靜不寂靜無二本來涅槃非涅槃無二生死涅槃無二由如此等差別諸佛如來依義密語由此三性應隨

決了常無常等正說如前解釋此中說偈

如法實不有　如彼種種現　由此法非法
故說無二義　依一分說言　或有或非有
依二分說言　非有非非有　如顯現不有
是故說永無　如顯現實有　是故說非無
由自體非有　自體不住故　如取不有故
三性成無性　由無性故成　前為後依止
無生滅本靜　及自性涅槃

復次有四意四依一切佛世尊教應隨決了一平等意譬如有說昔是時中我名毗婆尸久已成佛二別時意譬如有說若人誦持多寶佛名決定於無上菩提不更退墮復有說言由唯發願於安樂佛土得往彼受生三別義意譬如有說事如是等恒伽所有沙數諸佛於大乘法義得生覺了四眾生樂欲意譬如如來先為一人讚歎布施後還毀呰如施戒及餘修亦尒是名四種意四依者一令入依譬如於大小乘中佛世尊說人法二種通別二相所攝俗諦二相依譬如隨所說法相中必有三性三對治依

此中八万四千衆生煩惱行對治顯
現四翻依此中由說別義言詞以顯
別義譬如偈言
阿娑離婆羅摩多耶　毗跋耶斯者修締多
離施鄉者僧柯履多　羅睺底菩提物多摩
若人欲廣解釋大乘法略說由三相
應當如此解釋一廣解緣生體相二
廣解依因緣已生諸法實相三廣解
成立所說諸義廣解緣生體相者如
偈說言熏習所生諸法此從彼如此
果報識及生起識由更互因生廣解
釋依因緣已生諸法實相者諸法者
謂生起識為相有相及見識為自性
復次諸法依止為相分別為相法介
為相由此言說於三性中諸法體相
則得顯現如偈言
從有相有見應知法三相
云何得解說此法相分別性於依他
性實無所有真實性於中實有由此
二不有有故非得及得未見已見真
如一時自然成於依他性中分別性
無故真實性有故若見彼不見此若
不見彼即見此如偈言

依他中分別無倒真實有故不得及得於中二平等

廣解成立所說諸義者譬如初所說文句由所餘諸句顯示分別或由功德依止或因事義依止功德依止者廣說佛世尊功德寂清淨慧無二行無相法為勝依意行住於佛住至得諸佛平等行無㝵行不可破無對轉法不可變異境不可思惟所成立法至三世平等於一切世界現身於一切法智慧無㝵一切行與智慧相應於法智無疑不可分別身一切菩薩所受智慧至無二佛住波羅蜜至無差別如來解脫智究竟已得無邊佛地平等法界為勝虛空界為後邊寂清淨慧如此初句所餘句次第應知分別解釋若如此正說法義得成寂清淨慧者諸佛如來智慧於一切法清淨無不了別如此本義應知由二十一佛功德所攝於所知一切無障行起功德於有無無二相與如寂清淨令入功德不由功用不捨如來事佛住功德於法身依止及意事無

差別功德修習一切障對治功德降伏一切外道功德生於世間非世間法所染汙功德安立正法功德四種善巧荅他問功德於一切世界中顯現應化身功德能決他疑功德由種種行能令他入功德於未來世法生智功德隨衆生樂顯現功德能行無量依止衆生正教化事功德平等法身波羅蜜成就功德隨衆生意顯現純淨佛土功德是三種佛身無離無別處功德窮生死際能生一切衆生利益安樂功德由無盡功德因事義依止者如經言若菩薩與三十二法相應說名菩薩於一切衆生與利益安樂意相應令入一切智智意我今於何處中當相應如此智捨高慢心堅固善意非假作憐愍意不貪報恩於親非親所平等意未作善友意乃至無餘涅槃稱量談說歡笑先言於諸衆生慈悲無異於所作事無退弱心無厭倦心聞義無足於自作罪能顯其過於他作罪不恠訶責於一切威儀中恒持菩提心不求果報而行

布施不著一切怖畏及道生受持禁戒於一切衆生忍辱無导為引攝一切善法行於精進修三摩提滅離無色定與方便相應智四攝相應方便於持戒破戒中善友無二事善知識恭敬心聽法恭敬心樂住阿蘭若處於世間富有不生安樂心於下品乘不生喜樂心於大乘教觀實功德遠離惡友敬事善友恒治四種梵住治無量心清淨恒遊戲五神通恒依智慧行於住正行不住正行衆生無捨離心引攝大衆一向决定言說恭敬實事先恭敬行菩薩心與如此等法相應說名菩薩由如此文句前說初句應知解說初句者謂於一切衆生利益安樂意此利益安樂意文句別有十六文句所顯業應知解說十六業者一傳傳行業二無倒業三不由他事自行業四不可壞業五無求欲業有三句解釋應知不貪報恩有恩無恩衆生不生愛憎 心隨順行乃至餘生隨處相應言說業 有二句解釋應知有苦有樂無二衆生平等業

無下劣業不可令退轉業攝方便業厭惡所對治業有二句解釋應知無間思量業行進勝位業有七句解釋應知正修加行六波羅蜜恭敬行四攝成就方便業有六句解釋應知事善知識聽聞正法住阿蘭若處遠離邪覺觀正思惟功德有二句顯事善友功德有二句顯成就業有三句解釋應知治無量心清淨得威德證得功德安立他業有四句解釋應知引攝大衆無有疑心立正教學處法財二攝無染汙心如此等句應知解釋初說文句此中說偈

取如前說句　顯德句差別　取如前說句

由義別句別

攝大乘論應知入勝相第三

如此已說應知勝相云何應知應知入勝相多聞所熏習依止非阿梨耶識所攝如阿梨耶識成種子正思惟所攝似法及義顯相所生似所取種類有見意言分別何人能入應知相大乘多聞熏習相續已得承事無量出世諸佛已入決定信樂正位由善成

熟修習增長善根是故善得福德智慧二種資粮諸菩薩於何處入唯識觀有見似法義顯相意言分別大乘法相所生於願樂行地入謂隨聞信樂故見道謂如理通達故修道謂能對治一切障故究竟道中謂出離障垢最清淨故一切法實唯有識如說隨聞信樂故如理通達故能對治一切障故出離障垢最清淨故云何得入由善根力持故由有三相練磨心故由滅除四處障故緣法義為境無間修恭敬修奢摩他毗鉢舍那無放逸故十方世界無數量故不可數量在人道衆生剎那剎那證得無上菩提是名第一練磨心由此正意施等諸波羅蜜必得生長是我信樂已得堅住由此正意我修習施等波羅蜜進得圓滿則為不難是名第二練磨心若人與衆善法相應後捨命時於一切受生中可愛富樂自然而成是人得有㝵善此義尚應成云何我得圓滿善及無㝵善一切如意可愛富樂而當不成是名第三

練磨心此中說偈
人道中衆生　念念證菩提　處所過數量
故無下劣心　善心人信樂　能生施等度
勝人得此意　故能修施等　若善人死時
即得勝富樂　滅位圓淨善　此義云何無
由滅除四處障故由捨離聲聞獨覺
思惟故邪思惟滅於大乘中生信心及
決了心故滅一切邪意及疑是所聞思
諸法中捨離我及我所邪執故是故
滅除法執安立現前住一切相思惟
悉不分別是故能滅除分別此中說偈
現住及安立　一切相思惟　智人不分別
故得無上覺
緣法及義為境何因何方便得入由
聞熏習種類正思惟所攝顯現似法
及義有見意言分別故由四種尋思
謂名義自性差別假立尋思
由四種如實智謂名義自性差別如
實智四種不可得故若菩薩已入已
解如此等義則修加行為入唯識觀
於此觀中意言分別似字言及義顯
現此中是字言相但意言分別得如
此通達此義依名言唯意言分別亦

如此通達此名義自性差別唯假說為量亦如此通達次於此位中但證得唯意言分別是觀行人不見名及義不見自性差別假說由實相不得有自性差別義已由四種尋思及四種如實智於意言分別顯現似名及義得入唯識觀於唯識觀中入何法如何法得入但入唯量相見二法種種相貌名義自性差別假說自性差別義六種相無義故由此能取所取非有為義故一時顯現似種種相貌及生故譬如闇中藤顯現似虵猶如於藤中虵即是虛實不有故若人已了別此藤義先時虵亂智不緣境起即便謝滅唯藤智在此藤智由微細分析虛空無實境何以故但是色香味觸相故若心緣此境藤智亦應可滅若如此見已伏滅六相顯現似名及義意言分別塵智不生譬如虵智於伏滅六相義中是唯識智亦應可伏滅譬如藤智由依真如智故如此菩薩由入似義顯現意言分別相故得入分別性由入唯識義故得入依

他性及云何得入真實性若捨唯識想已是時意言分別先所聞法熏習種類菩薩已了別伏滅塵想似一切義顯現无復生緣故不得生是故似唯識意言分別亦不得生由此義故菩薩唯住無分別一切義名中由無分別智得證得住真如法界是時菩薩平等平等能緣所緣無分別智生由此義故菩薩得入真實性此中說偈

法人及法義　性略及廣名　不淨淨究竟十名差別境

如此菩薩由入唯識觀故得入應知勝相由入此相得入初歡喜地善通達法界得生十方諸佛如來家得一切衆生心平等得一切菩薩心平等得一切諸佛如來心平等此觀名菩薩見道

復次何故菩薩入唯識觀由緣極通法為境出世奢摩他毗鉢舍那智故由無分別智後所得種種相識為相智故為滅除共本阿黎耶識中一切有因諸法種子為生長能觸法身諸法種子為轉依為得一切如來正

法為得一切智智故入唯識觀無分別智後所得智者於本識及所生一切識識及相識相中由觀似幻化等譬自性無顛倒由此義故菩薩如幻師於一切幻事自了無倒於一切相因緣及果中若正說時常無偏倒是時正入唯識觀位中有四種三摩提是四種通達分善根依止菩薩云何應見由四種尋思於下品無塵觀忍光得三摩提是暖行通達分善根依止於冣上品無塵觀忍光增三摩提是頂行通達分善根依止於四種如實智菩薩已入唯識觀了別無塵故正入真義一分通行三摩提是隨非安立諦忍依止此三摩提冣後剎那了伏唯識想轉名無間三摩提應知是世第一法依止此四種三摩提是菩薩入非安立諦觀前方便若菩薩如此入初地已得見道得通達入唯識云何菩薩修習觀行入於修道如佛廣說所安立法相於菩薩十地由攝一切如來所說大乘十二部經故得現前由治所說通別二境由生起緣

智通境出世無分別智及無分別智後所得奢摩他毗鉢舍那智由無量無數百千俱胝大劫中依數數修習由昔及今所得轉依為得三種佛身更修加行是聲聞見道是菩薩見道此二見道差別云何聲聞菩薩見道應知有十一種差別何者為十一一由境界差別謂緣大乘法為境二由依止差別謂依大福德智慧資糧為依止三由通達差別謂通達人法二無我四由涅槃差別謂攝無住處涅槃以為住處五由地差別謂依十地為出離六七由清淨差別謂滅煩惱習氣及治淨土為清淨八由於一切衆生得平等心差別謂為成熟衆生不捨加行功德善根九由受生差別謂生如來家為生故十由顯現差別謂於佛子大集論中常能顯現為攝受正法十一由果差別謂十力無畏不共如來法及無量功德生為果故此中說兩偈

名義互為客　菩薩應尋思　應觀二唯量
及彼二假說　從此生實智　離塵分別三

若見共非有　得入三無性

又正教兩偈　如分別觀論說

菩薩在靜位　觀心唯是影　捨離外塵相

唯定觀自想　菩薩住於內　入所取非有

次觀能取空　後觸二無得

復有大乘莊嚴經論所說五偈為顯

此道

菩薩生長福及慧　二種資粮無量際

於法思惟心決故　能了義類分別因

已知義類但分別　得住似義唯識中

故觀行人證法界　能離二相及無二

若離於心知無餘　由此即見心非有

智人見此二不有　得住無二真法界

由無分別智慧人　恒平等行遍一切

深衣稠密過聚性　遣滅如藥能除毒

佛說正法善成立　安心有根於法界

已知憶念唯分別　功德海岸智人至

攝大乘論入因果勝相第四

如此已說入應知勝相　云何應知入因果勝相由六波羅蜜謂陁那尸羅羼提毗梨耶持訶那般羅若波羅蜜

云何由六波羅蜜得入唯識　復云何六波羅蜜成入唯識果　此正法內有諸

菩薩不著富樂心於戒無犯過心於苦無壞心於善修無嬾墮心於此散乱因中不住著故常行一心如理簡擇諸法得入唯識觀由依止六波羅蜜菩薩已入唯識地次得清淨信樂意所攝六波羅蜜是故於此中間說離六波羅蜜加行功用由信樂正說愛重隨喜願得思惟故恒無休息行故修習六波羅蜜究竟圓滿此中說偈

修習圓白法　能得利疾忍　菩薩於自乘
甚深廣大說　覺唯分別故　得無著智故
是樂信清淨　名清淨意地　菩薩在法流
前後見諸佛　已知菩提近　無難易得故

何故波羅蜜唯有六數為安立能對治六種惑障故為一切佛法生起依處故為隨順成熟一切衆生依止故為對治不發行心因故立施戒二波羅蜜不發行心因者貪著財物及以室家若已發修行心為對治退弱心因故立忍精進二波羅蜜退弱心因者謂生死衆生違逆苦事長時助善法加行疲怠若已起發行及不退弱心為對治壞失心因故立定慧二波

羅蜜壞失心因者謂散亂邪智是故為對治六種惑障立波羅蜜有六數為一切佛法生起依處故者前四波羅蜜是不散亂因次一波羅蜜是不散乱體由依止此不散乱故能如實覺了諸法真理一切如来正法皆得生起是故為一切佛法生起依處立波羅蜜有六數為隨順成熟一切衆生依止故者由施波羅蜜利益衆生由戒波羅蜜不損惱衆生由忍波羅蜜能安受彼毀辱不起報怨心由精進波羅蜜生彼善根滅彼惡根由此利益因一切衆生皆得調伏次彼心未得寂靜為令寂靜已得寂靜為令解脫故立定慧二波羅蜜由此六度菩薩善教衆生故得成熟是故為隨順成熟一切衆生依止立波羅蜜有六數由如此義是故應知成立波羅蜜有六數

此六波羅蜜相云何可見由六種寂勝六波羅蜜通相有六一由依止無等謂依止無上菩提心起二由品類無等謂一一波羅蜜略說皆有三品

菩薩皆具修行三由行事無等謂安樂利益一切衆生事菩薩所行諸度皆為成此二事故四由方便無等謂無分別智菩薩所行諸度皆是無分別智所攝故五由迴向無等謂迴向無上菩提菩薩所行諸度決定轉趣一切智果故六由清淨無等謂惑智二障永滅無餘菩薩所行諸度分分除二障乃至皆盡故施即是波羅蜜波羅蜜即是施耶有是施非波羅蜜有是波羅蜜非施有是施是波羅蜜有非施非波羅蜜如施中四句應知餘度亦有四句

云何說六波羅蜜如此次第前前波羅蜜隨順次生後後波羅蜜故復次前前波羅蜜由後後波羅蜜所清淨故

依何義立六度名此義云何可見於一切世間聲聞獨覺施等善根中最勝無等故以能到彼岸故是故通稱波羅蜜能破減慳惜嫉妬及貧窮下賤苦故稱施復得為大富主及能引福德資糧故稱尸羅能寂靜邪戒及惡

道故名尸復能令得善道及三摩提故稱羅能滅除瞋恚及忿恨心故名羼提復能生自他平和事故稱提能滅除懶墮及諸惡法名毗梨復行不放逸生長無量善法故稱耶能滅除散乱故名持訶及能引心令住內境故稱那能滅一切見行能除邪智故名般羅能緣真相隨其品類知一切法故稱若

云何應知諸波羅蜜修習若略說應知修習有五種一修加行方法二修信樂三修思惟四修方便勝智五修利益他事此中前四修應知如前利益他事修者諸佛無功用心不捨如來事修習諸波羅蜜至圓滿位中更修諸波羅蜜

復次思惟修修習者愛重隨喜願得思惟六意攝所修六意者一廣大意二長時意三歡喜意四有恩德意五大志意六善好意廣大意者若菩薩若千阿僧祇劫能得無上菩提以如此時為一剎那剎那菩薩於此時中剎那剎那常捨身命及等恒伽沙數世

界滿中七寶奉施供養如來從初發心乃至入住究竟清涼菩提是菩薩施意猶不滿足如此多時刹那刹那滿三千大千世界熾火菩薩於中行住坐臥為四威儀離一切生生之具戒忍精進三摩提般若心菩薩恒現前修乃至入住究竟清涼菩提菩薩戒忍等意亦不滿足是無猒足心是名菩薩廣大意若菩薩從初發心乃至成佛不捨無猒足心是名菩薩長時意若菩薩由六波羅蜜所作利益他事常生無等歡喜衆生得益其心歡喜所不能及是名菩薩歡喜意若菩薩行六波羅蜜利益衆生已見衆生於我有大恩德不見自身於彼有恩是名菩薩有恩德意若菩薩從六波羅蜜所生功德善根施與一切衆生以無著心迴向為令彼得可愛重果報是名菩薩大志意若菩薩所行六波羅蜜功德善根令一切衆生平等皆得為彼迴向無上菩提是名菩薩善好意由此六意所攝愛重恩惟善薩修習若菩薩隨喜無量菩薩修加

行六意所生功德善根是名菩薩六

意所攝隨喜思惟若菩薩願一切衆生修行六意所攝六波羅蜜及願自身修行六意所攝六波羅蜜修習加行乃至成佛是名菩薩六意所攝願得思惟若人得聞六意所攝菩薩思惟修習生一念信心是人則得無量無邊福德之聚諸惡業障壞滅無餘若人但聞尚得無量無邊福德何況菩薩盡能修行

云何應知諸波羅蜜差別由各有三品知其差別施三品者一法施二財施三無畏施戒三品者一守護戒二攝善法戒三攝利衆生戒忍三品者一他毀辱忍二安受苦忍三觀察法忍精進三品者一勤勇精進二加行精進三不下難壞無足精進定三品者一安樂住定二引神通定三隨利他定般若三品者一無分別加行般若二無分別般若三無分別後得般若

云何應知諸波羅蜜攝義一切善法皆入六波羅蜜攝以為彼性故彼是六波羅蜜所流果故一切善法所隨成故

云何應知諸波羅蜜所對治攝一切

惑以為彼性故為彼生因故為彼所流果故

云何應知諸波羅蜜功德若菩薩輪轉生死大富位自在所攝大生所攝大眷屬徒衆所攝大資生業事成就所攝無疾惱少欲等所攝一切工巧明處聰慧所攝如意無失富樂利益衆生為正事故菩薩修行六度功德乃至入住究竟清涼菩提恒在不異故

云何應知諸波羅蜜更互相顯世尊或以施名說諸波羅蜜或以戒名或以忍名或以精進名或以定名或以般若名說諸波羅蜜如來以何意作如此說於波羅蜜修行方便中一切餘波羅蜜皆聚集助成故此即如來說意此中說攝隨鄰偈

位數相次第　名修差別攝　對治及功德
互顯諸度義

攝大乘論卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論卷下　君

無著菩薩造
真諦三藏譯

入因果修差別勝相第五

如此已說入因果勝相云何應知入因果修差別由十種菩薩地何者為十一歡喜地二無垢地三明焰地四燒然地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地云何應知以此義成立諸地為十為對治地障十種無明故於十相所顯法界有十種無明猶在為障何者能顯法界十相於初地由一切遍滿義應知法界於二地由寂勝義於三地由勝流義於四地由無攝義於五地由相續不異義於六地由無染淨義於七地由種種法無別義於八地由不增減義於九地由定自在依止義由土自在依止義由智自在依止義於十地由業自在依止義由陀羅尼門三摩提門自在依止義應知法界此中說偈

遍滿最勝義　勝流及無攝　無異無染淨
種種法無別　不增減四種　自在依止義
業自在依止　總持三摩提
如此二得依中邊分別論應當了知
復次此無明應知於二乘非染汙於
菩薩是染汙云何初地名歡喜由始
得自他利益功能故云何二地名無
垢此地遠離犯菩薩戒垢故云何三
地名明焰由無退三摩提及三摩跋提
依止故大法光明依止故云何四地
名燒然由助菩提法能焚滅一切障
故云何五地名難勝真俗二智更互
相違能合難合令相應故云何六地
名現前由十二緣生智依止故能令
般若波羅蜜現前住故云何七地名
遠行由至有功用行最後邊故云何
八地名不動由一切相及作意功用
不能動故云何九地名善慧由最勝
無导辯智依止故云何十地名法雲
由緣通境知一切法一切陀羅尼及
三摩提門為藏故譬雲能覆如虛空
麤障故能圓滿法身故
云何應知得諸地相由四種相一由

已得信樂相於一一地決定生信樂故二由已得行相得與地相應十種法正行故三由已得通達相先於初地通達真如法界時皆能通達一切地故四由已得成就相此十地皆已至究竟修行故云何應知修諸地相諸菩薩先於地地中修習奢摩他毗鉢舍那各有五相修習得成何者為五一集總修二無相修三無功用修四熾盛修五不知足修應知於諸地皆有此五修此五修生五法為果何者為五一剎那剎那能壞一切麁重依法二能得出離種種亂想法樂三能見一切處無量無分別相善法光明四如所分別法相轉得清淨分恒相續生為圓滿成就法身五於上品中轉增為最上上品因緣聚集於十地中修十波羅蜜隨次第成於前六地有六波羅蜜如次第說於後四地有四波羅蜜一漚和拘舍羅波羅蜜六波羅蜜所生長善根功德施與一切眾生悉令平等為一切眾生迴向無上菩提二波尼他那波羅蜜此度

能引攝種種願於未來世感六度生緣故三婆羅波羅蜜由思擇修習力伏諸波羅蜜對治故能引六波羅蜜相續生無有間缺四若郁波羅蜜此度是能成立前六度智能令菩薩於大集中受法樂及成熟衆生後四波羅蜜應知是無分別後智攝一切波羅蜜於一切地中不同時修習從波羅蜜藏藏經應知此法門廣顯諸義於幾時中修習十地正行得圓滿有五種人於三阿僧祇劫修行圓滿或七阿僧祇劫或三十三阿僧祇劫何者為五人行願行地人滿一阿僧祇劫行清淨意行人行有相行人行無相行人於六地乃至七地滿第二阿僧祇劫從此後無功用行人乃至十地滿第三阿僧祇劫復次云何七阿僧祇劫地前有三地中有四地前三者一不定阿僧祇二定阿僧祇三授記阿僧祇地中有四者一依實諦阿僧祇二依捨阿僧祇三依寂靜阿僧祇四依智慧阿僧祇復次云何三十三阿僧祇方便地中有三阿僧祇一

信行阿僧祇二精進行阿僧祇三趣向行阿僧祇於十地中地地各三阿僧祇謂入住出如此阿僧祇修行十地正行圓滿

有善根願力　心堅進增上　三種阿僧祇　說正行成就

攝大乘論依戒學勝相第六

如此已說入因果修差別云何應知依戒學差別應知如於菩薩地正受菩薩戒品中說若略說由四種差別應知菩薩戒有差別何者為四一品類差別二共不共學處差別三廣大差別四甚深差別品類差別者有三種一攝正護戒二攝善法戒三攝衆生利益戒此中攝正護戒應知是二戒依止攝善法戒是得佛法生起依止攝衆生利益戒是成熟衆生依止共學處戒者是菩薩遠離性罪戒不共學處戒者是菩薩遠離制罪所立戒此戒中或聲聞是處有罪菩薩於中無罪或菩薩是處有罪聲聞於中無罪菩薩有治身口意三品為戒聲聞但有治身口為戒是故菩薩有心

地犯罪聲聞則無此事若略說所有身口意業事能生衆生利益无有過失此業菩薩皆應受學修行如此應知共不共戒差別廣大差別者應知有四種由四種廣大故一種種無量學處廣大二能攝無量福德廣大三攝一切衆生利益安樂意廣大四無上菩提依止廣大甚深差別者若菩薩由如此方便勝智行煞生等十事無染濁過失生無量福德速得无上菩提勝果復次有變化所作身口業應知是善薩甚深戒由此戒有時菩薩正居大王位或現種種逼惱衆生為安立衆生於戒律中或現種種本生由逼惱他及逼惱怨對令他相愛利益安心生他信心為先後於三乘聖道中令彼善根成熟是名菩薩甚深戒差別由此四種差別應知是略說菩薩受持戒差別復次由此四種差別更有差別不可數量菩薩戒差別如毗鄃耶瞿沙毗佛略經中說

攝大乘論依心學勝相第七

如此已說依戒學差別云何應知依

心學差別略說由六種差別應知何者為六一境差別二眾類差別三對治差別四隨用差別五隨引差別六由事差別境差別者由緣大乘法為境起故眾類差別者大乘光三摩提集福德王三摩提賢護三摩提首楞伽摩三摩提等攝種種三摩提品類故對治差別者由緣一切法為通境智慧如以楔出楔方便故於本識中拔出一切麁重障故隨用差別者於現世久安住三摩提樂中如意能於勝處受生隨引差別者能引無㝵神通於一切世界由事差別者令動放光遍滿顯示轉變往還促遠為近轉麁為細變細為麁令一切色皆入身中似彼同類入大集中或顯或隱具八自在伏障他神力或施他辯才及憶念喜樂或放光明能引具相大神通能引一切難行正行以能攝十種難修正行故何者為十一自受難修自受菩提願故二不可迴難修由生死眾苦不令退轉故三不背難修由眾生作惡一向對彼故四現前難

修於有怨衆生現前為行一切利益事故五無染難修菩薩生於世間不為世法之所染故六信樂難修行於無底大乘能信樂廣大甚深義故七通達難修能通達人法二無我故八隨覺難修諸佛如來甚深不了義經能如理判故九不離不染難修不捨生死不為生死染汙故十加行難修諸佛如來於一切障解脫中住不作功用能行一切衆生利益事乃至窮生死後際樂修如此加行故於隨覺難修諸佛如來說不了義經其義云何菩薩應隨理覺察如經言云何菩薩不損一物不施一人若菩薩善能行施無量無數於十方世界修布施行相續生起云何菩薩樂行布施若菩薩不樂行一切施云何菩薩行信施心若菩薩不行諸佛如來信心云何菩薩發行布施若菩薩於布施中不策自身云何菩薩恒遊戲布施若菩薩無布施時云何菩薩能大行施若菩薩於施離娑羅想云何菩薩於施清淨若菩薩欝波提貪悋云何菩

薩能住於施若菩薩不住究竟後際云何菩薩於施自在若菩薩於施不得自在云何菩薩於施無盡若菩薩不住無盡中如施經於戒乃至般若如理應知復有經言云何菩薩行殺生若菩薩有命衆生斷其相續云何菩薩奪非他所與若菩薩自奪非他所與衆生云何菩薩行邪婬若菩薩於欲塵起邪意等云何菩薩能說妄語若菩薩是妄能說為妄云何菩薩行兩舌若菩薩恒住最極空寂處云何菩薩能住波留師若菩薩住所知彼岸云何菩薩能說不相應語若菩薩能分破諸法隨類解釋云何菩薩行阿毗持訶妻若菩薩數數令自身得無上諸定云何菩薩起憎害心若菩薩於自他心地能害諸惑云何菩薩起邪見若菩薩一切處遍行邪性如理觀察復有經言佛法甚深何者甚深此論中自廣分別一切佛法常住為性由法身常住故一切佛法皆斷為性由一切障皆斷盡故一切佛法生起為性由化身恒生起故一切佛法

能得為性能得共對治衆生八万四千煩惱行故一切佛法有欲為性有欲衆生愛攝令成自體故一切佛法有瞋為性一切佛法有癡為性一切佛法凡夫法為性一切佛法無染著為性成就真如一切障不能染故一切佛法不可染著諸佛出現於世非世法所能染故是故説佛法甚深為修行波羅蜜為成熟衆生為清淨佛土為引攝一切佛法故菩薩三摩提業差別應知

攝大乘論依慧學勝相第八

如此已説依定學差別云何應知依慧學差別由無分別智自性依止緣起境界相貌立救難攝持伴類果報等流出離究竟行善加行無分別智後得智功德無差別加行無分別後得智譬藏德無功用作事甚深義故應知依慧學差別由依慧學差別應知無分別智差別無分別智自性應知離五種相五相者一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅想受定寂靜故四離色自性故五於真實義離

異分別故是五相所離智此中應知是無分別智於此中如所說無分別智性中故說偈言

諸菩薩自性　五種相所離　無分別智性
於真無分別　諸菩薩依止　非心非非心
是無分別智　非思疾類故　諸菩薩因緣
有言聞熏習　是無分別智　如理正思惟
諸菩薩境界　不可言法性　是無分別智
二無我真如　諸菩薩相貌　於真如境中
是無分別智　無相無差別　相應自性義
所分別非他　字字相續故　由相應義成
離言說智慧　於所知不起　於言不同故
一切不可言　諸菩薩攝持　是無分別智
此後得行持　為生長究竟　諸菩薩伴類
說是二種道　是無分別智　五度之品類
諸菩薩果報　於佛二圓聚　是無分別智
由加行至得　菩薩等流果　於後後生中
是無分別智　由展轉增勝　諸菩薩出離
得成相應故　是無分別智　應知於十地
諸菩薩究竟　由得淨三身　是無分別智
至勝自在故　不染如虛空　此無分別智
種種重惡業　由唯信樂故　清淨如虛空
此無分別智　解脫一切障　由得及成就

如虛空無染　是無分別智　若出現於世
非世法所染　如瘂求受塵　如瘂正受塵
如非瘂受塵　三智譬如此　如愚求受塵
如愚正受塵　如非愚受塵　三智譬如此
如五求受塵　如五正受塵　如非五受塵
三智譬如此　如未識求解　如讀正受法
如解受法義　次第譬三智　如人正閉目
無分別亦尒　如人正開目　後得智亦尒
如空無分別　無染导異邊　如空中色現
後得智亦尒　譬摩尼天鼓　無思成自事
如此不分別　種種佛事成　非此非非此
非智非非智　與境無差別　智名無分別
佛說一切法　自性無分別　所分別無故
彼無無分別

此中無分別有三種一加行無分別二無分別智三無分別後智加行無分別有三種謂因緣引通數習力生起差別故無無分別智亦有三種謂知足無顛倒無戲論無分別差別故無分別後智有五種謂通達憶持成立相雜如意顯示差別故為成立無分別智復說別偈

餓鬼畜生人　諸天等如應　一境心異故

許彼境界成　於過去未來　於夢二影中
智緣非有境　此無轉為境　若塵成為境
無无分別智　若此無佛果　應得無是處
得自在菩薩　由願樂力故　如意地等成
得定人亦尒　成就簡擇人　有智得定人
於內思諸法　如義顯現故　無分別修時
諸義不顯故　應知無有塵　由此故無識

此無分別智即是般若波羅蜜名異義同如經言若菩薩住般若波羅蜜由非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜何者非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜謂離五種處一離外道我執處二離未見真實菩薩分別處三離生死涅槃二邊處四離唯滅惑障知足行處五離不觀利益衆生事住無餘涅槃處聲聞智慧與菩薩智慧差別云何應知由無分別差別不分別陰等諸法門故由非一分差別通達二空真如入一切所知相故依止一切衆生利益事故由無住差別住無住處涅槃故由恒差別於無餘涅槃不墮斷盡邊際故由無上差別實無異乘勝此故此中說偈

由智五勝異　依大悲修福　世出世富樂
說此不為遠

若菩薩於世間實有亦復可知若菩薩如此依戒定慧學功德聚相應至十種自在於一切利他事得無等勝能云何於世間中見有衆生遭重苦難由菩薩見彼衆生有業能感苦報障勝樂果故由菩薩見如此若施彼樂具則障其生善由菩薩見彼無樂具能現前厭惡生死由菩薩見若施彼樂具則是生長一切惡法因緣由菩薩見若施彼樂具則是逼害餘無量衆生因緣是故菩薩不無如此能世間亦有如此衆生顯現此中說偈

見業障㝵善　厭現及惡增　害他彼衆生
不感菩薩施

攝大乘論學果寂滅勝相第九

如此已說依慧學差別云何應知寂滅差別諸菩薩惑滅即是無住處涅槃此相云何捨離惑與不捨離生死二所依止轉依為相此中生死是依他性不淨品一分為體涅槃是依他性淨品一分為體本依者是具淨下

淨品二分依他性轉依者對治起時此依他性由不淨品分永改本性由淨品分永成本性此轉依若略說有六種轉一益力損能轉由隨信樂位住聞熏習力故由煩惱有羞行慙弱行或永不行故二通達轉謂已登地諸菩薩由真實虛妄顯現為能故此轉從初地至六地三修習轉由未離障人是一切相不顯現真實顯現依故此轉從七地至十地四果圓滿轉由已離障人一切相不顯現清淨真如顯現至得一切相自在依故五下劣轉由聲聞通達人無我故由一向背生死為永捨離生死故六廣大轉由菩薩通達法無我故於中觀寂靜功德故為捨不捨故若菩薩在下劣轉位有何過失不觀衆生利益事故遠離菩薩法與下乘人同得解脫此為過失諸菩薩若在廣大轉位有何功德於生死法中由自轉依為依故得諸自在於一切道中能現一切身於世間富樂及於三乘由種種教化方便勝能能安立彼於正教是廣大

轉功德此中說偈

於凡夫覆真　於彼顯虛妄　於菩薩一向
捨虛顯真實　不顯現顯現　虛妄及真實
是菩薩轉依　解脫如意故　於生死涅槃
若智起等等　生死即涅槃　二無此彼故
是故於生死　非捨非非捨　於涅槃亦尒
無得無不得

攝大乘論智差別勝相第十

如此已說寂滅差別云何應知智差別由佛三身應知智差別一自性身二受用身三變化身此中自性身者是諸如來法身於一切法自在依止故受用身者諸佛種種土及大人集輪依止所顯現此以法身為依止諸佛土清淨大乘法受樂受用因故變化身者以法身為依止從住兜率陁天及退受生受學受欲塵出家往外道所修苦行得無上菩提轉法輪大般涅槃等事所顯現故諸佛如來所有法身其相云何若略說其相應知有五種此中說讚隨㖿偈

相證得自在　依止及攝持　差別德甚深
念業明佛身

五相者一法身轉依為相一切障及不淨品分依他性滅已解脫一切障於一切法得自在為能清淨性分依他性轉依為相故二白淨法為相由六度圓滿於法身至得十種自在勝能為相故何者為十一命自在二心自在三財物自在此三由施度圓滿得成四業自在五生自在此二由戒度圓滿得成六欲樂自在由忍度圓滿得成七願自在由精進度圓滿得成八通慧自在此五通所攝由定度圓滿得成九智自在十法自在此二由般若波羅蜜圓滿得成三無二為相由無有無二相故一切法無所有空相不無為相故復次有為無為無二為相非惑業集所生故由得自在能顯有為相故復次一異無二為相諸佛如來依止不異故由無量依止能證此故此中說偈

我執不有故　於中無依別　如前多依證
假名說不一　性行異非虛　圓滿無初故
不一無異故　不多依真如

四常住為相真如清淨相故昔願引

適寂為極故應作正事未究竟故五不可思議為相是真如清淨自證智所知故無譬喻故非覺觀行處故

復次此法身證得云何是觸從初所得由緣相雜大乘法為境無分別智無分別後所得智五相修成熟修習於一切地善集資粮能破微細難破障故金剛譬三摩提即此三摩提後滅離一切障故是時由依止轉成證得應知此法身有幾自在於中得自在若略說有五自在於中得自在一淨土顯示自身相好無邊音不可見頂自在由轉色陰依故二無失無量大安樂住自在由轉受陰依故三具足一切名字文句聚等中正說自在由轉想陰執相差別依故四變化改易引攝大集奉白淨品自在由轉行陰依故五顯了平等迴觀作事智自在由轉識陰依故

此法身應知為幾法依止若略說唯三諸佛如來種種住處依止故此中說偈

諸佛如來受五喜　皆因證得自界故

二乘無喜由不證　求喜要須證佛界
由能無量作事立　由法美味欲得成
得喜寂勝無有失　諸佛恒見四無盡
種種受用身依止為成熟諸菩薩善
根故種種化身依止為多成熟聲聞
獨覺善根故有幾種佛法應知攝此
法身若略說有六種一清淨類法由
轉阿黎耶識依故由證得法身故二
果報類法由轉有色根依故由證得
果報勝智故三住類法由轉受行欲
塵依故由無量智慧住故四自在類
法由轉種種業等攝自在依故由於
一切十方世界無閡六通智自在故
五言說類法由轉一切見聞覺知言
說依故由能飽滿一切衆生心正說
智自在故六拔濟類法由轉一切灾
横過失拔濟意依故由一切衆生灾
横過失拔濟智自在故如此六種類
法所攝諸佛如來法身應知諸佛法
身為可說有差別為無差別由依止
意用業無異故應知無差別由無量
正覺等事故應知有差別如法身受
用身亦尒由依止業不異故應知無

差別不由依止差別故無差別無量依止轉依故變化身應知如受用身此法身應知與幾種功德相應與最清淨四無量相應與八解脫八制入十一切入無諍三摩提願智四無閡解六通慧三十二大人相八十小相四種一切相清淨十力四無畏四無護三念處拔除習氣無忘失法大悲十八不共法一切相最勝智等諸法相應此中說偈

於衆生大悲　離諸結縛意　不離衆生意
利樂意頂礼　解脫一切障　降伏世智者
應知智遍滿　心解脫頂礼　諸衆生無餘
能滅一切惑　害惑有染污　常憐愍頂礼
無功用無著　無㝵恒寂靜　一切衆生難
能釋我頂礼　於依及能依　應說言及智
於能說無㝵　說者我頂礼　故隨彼類音
行往還出離　證知諸衆生　正教我頂礼
諸衆生見尊　信敬調勝士　由他見能生
淨心我頂礼　攝受住及捨　變化及改性
得定智自在　世尊我頂礼　方便歸依淨
於中障衆生　於大乘出離　摧魔我頂礼
智滅及出離　障事能顯說　於自他兩利

降邪我頂礼 無制无過失 無染濁无住
於諸法無動 無戲論頂礼 於衆伏他說
二惑所遠離 無護无忘失 攝衆我頂礼
於利益他事 尊不過待時 所作恒无虛
無迷我頂礼 於一切行住 無非圓智事
遍知一切世 實體我頂礼 日夜六時觀
一切界衆生 與大悲相應 利樂意我礼
由行及由得 由智及由事 於一切二乘
無等我頂礼 由三身尊至 具相无上覺
一切法他疑 能除我頂礼 無繫无過失
無麁濁無住 於諸法無動 無戲論頂礼
諸佛法身不但恒與如此等功德相應復與餘功德相應謂自性因果業相應行事功德相應是故應知諸佛法身有無上功德此中說偈
尊成就真如 修諸地出離 至他无等位
解脫諸衆生 無盡等功德 相應現於世
於三輪易現 難見人天等
復次如来法身甚深寂甚深此甚深云何可見此中說偈
佛無生為生 以無住為住 作事無功用
第四食為食 不異亦無量 無數量一事
寂堅不堅業 無上應三身 無一法能覺

一切無不覺二一念無量　有不有所顯
無欲無離欲　依欲得出離　已知欲無欲
故入欲法如　諸佛過五陰　於五陰中住
與陰非一異　不捨陰涅槃　諸佛事相雜
猶如大海水　我已正應作　他事無是思
由失尊不現　如月於破器　遍滿諸世間
由法光如日　或現得正覺　或涅槃如火
此二實不有　諸佛常住故　如來於眾事
人道及惡道　於非梵行法　住第一住我
佛一切處行　亦不行一處　於一切生現
非六根境界　諸惑已滅伏　如毒呪所害
留惑至惑盡　佛證一切智　諸惑成覺分
生死為涅槃　得成大方便　故佛難思議
由此義故十二種甚深應知謂生不
住業住甚深安立數業甚深正覺甚
深離欲甚深陰滅甚深成熟甚深顯
現甚深菩提般涅槃顯現甚深住甚
深顯自體甚深滅惑甚深不可思議
甚深

諸菩薩緣法身憶念佛此念緣幾相
若略說諸菩薩依法身修習念佛有
七種相何等為七一諸佛於一切法
至無等自在如此修習念佛於一切

世界至得無等無邊六通智故此中
說偈
被障因不具　一切衆生界　住二種定中
諸佛無自在
二如來身常住由眞如無間解脫一
切垢故三如來寂無失一切惑障及
智障永相離故四一切如來事無功
用成不由功用恒起正事永不捨故
五如來大富樂位一切佛土寂微妙
清淨為富樂故
六如來寂無染著出現世間非一切
世法所染如塵不能染空故
七如來於世間有大事用由現成無
上菩提及大般涅槃未成熟衆生令
成熟已成熟衆生令解脫故此中說偈
隨屬如來心　圓德常無失　無功用能施
衆生大法樂　遍行無有等　平等利多人
一切一切佛　智人緣此念
復次諸佛　如來淨土清淨其相云何
應知如言百千經菩薩藏緣起中說
佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處能
放大光明普照無量世界無量妙飾
界處各各成立大城邊際不可度量

出過三界行處出出世善法功能所生處清淨自在唯識為相如來所鎮菩薩安樂住處無量天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所行大法味喜樂所持一切衆生一切利益事為用一切煩惱灾横所離非一切魔所行處勝一切莊嚴如来莊嚴所依處大念慧行出離大奢摩他毗鉢舍那乘大空無相無願解脫門入處無量功德聚所莊嚴大蓮花王為依止大寶重閣如来於此中住如此淨土清淨顯色相圓淨形貌量處因果主助眷屬持業利益無怖畏住處路乘門依止圓淨由前文句如此等圓淨皆得顯現復次受用如此淨土清淨一向淨一向樂一向無失一向自在

復次諸佛法界恒時應見有五業一救濟灾横為業由唯現盲聾狂等疾惱灾横能滅除故二救濟悪道為業從悪處引拔安立於善處故三救濟行非方便為業諸外道等加行非方便降伏安立於佛正教故四救濟行

身見為業為過度三界能顯導聖道
方便故五救濟乘為業諸菩薩欲偏
行別乘未定根性聲聞能安立彼為
修行大乘故於如此五業應知諸佛
如來共同此業此中說偈

因依事意及諸行　異故世間許業異
此五種異於佛無　是故世將同一業
若尒聲聞獨覺非　所共得如此衆德

相應諸佛法身諸佛以何意故說彼
俱趣一乘與佛乘同此中說偈

未定性聲聞　及諸餘菩薩　於大乘引攝
定性說一乘　法無我解脫　等故性不同
得二意涅槃　究竟說一乘

三世諸佛若共一法身云何世數於
佛不同此中說偈

於一界中無二故　同時因成不可量
次第成佛非理故　一時多佛此義成

云何應知諸佛法身非一向涅槃非
非一向涅槃此中說偈

由離一切障　應作未竟故　佛一向涅槃
不一向涅槃

云何受用身不成自性身由六種因
故一由色身及行身顯現故二由無

量大集處差別顯現故三隨彼欲樂見顯現自性不同故四別異別異見自性變動顯現故五菩薩聲聞天等種種大集相雜和合時相雜顯現故六阿黎耶識及生起識見轉依非道理故是故受用身無道理成自性身云何變化身不是自性身由八種因故一諸菩薩從久遠來得無退三摩提於兜率陁天道及人道中受生不應道理二諸菩薩從久遠來恒憶宿住方書算計數量印相工巧等論行欲塵及受用欲塵中菩薩無知不應道理三諸菩薩從久遠來已識別邪正法教往外道所事彼為師不應道理四諸菩薩從久遠來已通達三乘聖道正理為求道故修虛苦行不應道理五諸菩薩捨百拘胝閻浮提於一處得無上菩提及轉法輪不應道理六若離顯無上菩提方便但以化身於他方作佛事若尒則應於兜率陁天上成正覺七若不尒云何佛不於一切閻浮提中平等出現若不於他方出現無阿含及道理可證此義

八二如来於一世界俱現此不相違若許化身成多由四天下攝一世界如轉輪王於一世界或一主或別主俱生不應道理諸佛亦尒此中說偈

佛微細化身　多入胎平等　為顯具相覺　於世間亦現

有六種因諸佛世尊於化身中不得永住一正事究竟故由已解脫成熟衆生故二若已得解脫求般涅槃為令彼捨般涅槃意欲求得常住佛身故三為除彼於佛所有輕慢心故為令彼通達甚深真如法及正說法故四為令衆生於佛身起渴仰心數見無厭足故五為令彼向自身起極精進由知正說者不可得故六為令彼速得至成熟位向自身不捨荷負極精進故此中說偈

由正事究竟　為除樂涅槃　令捨輕慢佛　發起渴仰心　令向身精進　及為速成熟　諸佛於化身　許非一向住

為度一切衆生由發願及修行尋求無上菩提一向般涅槃此事不應道理本願及修行相違無果故

復次受用身及變化身無常故云何諸佛以常住法爲身由應身及化身恒依止法身故由應身無捨離故由化身數起現故如恒受樂如恒施食二身常住應如此知若法身無始時無差別無數量爲得法身不應不作功用此中說偈

諸佛證得等無量　是因衆生若捨勤
證得恒時不成因　斷除正因不應理

阿毗達磨大乘藏經中名攝大乘此正說究竟

攝大乘論卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門翻譯之記　君

諸國語言中天音正彼言鄰伽夷離淳鄰此云龍勝名味皆足上世德人言龍樹者片合一廂未是全當龍勝菩薩通法之師依大般若而造中論衆典於義包而不悉大乘論師名阿僧佉解未解處別爲此部魏尚書令儀同高公延國上賓瞿曇流支在第供養正通佛法對釋曇林出斯義論武定元年歲次癸亥八月十日擇辭丙寅凡有一万三千七百二十七字

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷上

龍勝菩薩造　無著菩薩　釋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

歸命一切智

不滅亦不生　不斷亦不常　不一不異義
不來亦不去　佛已說因緣　斷諸戲論法
故我稽首礼　說法師中勝

如是論偈是論根本盡攝彼論我今更解彼復有義如是如是如彼義說如是如是斷諸衆生憶樂取者如是如是隨義造論無有次第

問曰汝說此論義無次第或有次第何意因緣而說義論如所依法如是造論荅曰此如是義世尊已於大經中說言憍尸迦於未來世若善男子若善女人隨自意解為他說此般若波羅蜜彼人唯說相似般若波羅蜜非說真實般若波羅蜜帝釋王言世尊何者是實般若波羅蜜而言相似非實般若波羅蜜佛言憍尸迦彼人當說色無常乃至說識無常如是說若無我不寂靜空無相無願如是乃至說一切智彼如是人不知方便有所得故如是應知帝釋王言世尊何者是實般若波羅蜜佛言憍尸迦尚無有色何處當有常與無常如是乃至無一切智何處復有常與無常如是等故

又言憍尸迦若善男子若善女人如是教他修行般若波羅蜜而說般若波羅蜜作如是言善男子來修行般若波羅蜜汝善男子乃至無有少法可捨汝心勿於少法中住何以故如是般若波羅蜜中無有正法若過法

者是則無法於何處住何以故偈戶
迦如一切法自體性空若其彼法自
體空者彼法無體若無體者是名般
若波羅蜜若是般若波羅蜜者彼無
少法可取可捨若生若滅若斷若常
若一義若異義若來若去此是真實
般若波羅蜜依彼因緣故造此論我
如是知般若波羅蜜此方便故我令
解釋所謂入中論門彼善男子善女
人言我知色無常乃至識無常苦無
我等以此因緣故是相似般若波羅
蜜非是真實般若波羅蜜

問曰若說色空無相無願云何此法
唯是相似非實般若波羅蜜耶此三
解脫世尊所說非有為故云何彼空
亦相似耶答曰以取著故

問曰取著何法答曰於色取著於空
取著若有取著云何得是般若波羅
蜜此取著者豈非是見一切諸見皆
因如來說空故斷又復何人即見彼
空彼人復以何法對治唯無二際是
則能除無二際故名為非際是故如
來已為迦葉如是說言一切諸見見

空得出若人取空於空生見我不能
救以此義故師說偈言

空對一切見　是如来所說　於空生見者
彼則無對治

又復餘師名羅睺羅跋陀羅言

一切見對治　如来說空是　不愛空不著
著空空亦物　不愛空不空　此二非不愛
無能壞佛語　佛語處處遍

又復經中佛說偈言

夫人不正見　少智故取空　如捉虵不堅
如呪不善成

諸如是等取著於色取著色體或分別空分別不空彼如是色畢竟無物云何當有空與不空又如彼色一切諸法皆亦如是如佛世尊如是說言如不異色別更有空亦不異空別更有色如色於空空於色義亦復如是如是等故又復經中佛言迦葉若有何人見法不空如是之人法亦是空空亦是法又佛說言所言空者空自體空所言色者色自體空若有少法而不空者彼則有空一切諸法皆無自體何處當有空與不空依此義故

有偈說言

若法有不空 空亦得言有 無有法不空
依何法說空

我依此知以取著故相似義成問曰若師如是以此方便解釋般若波羅蜜義以何義故先造中論名為造作而非是經荅曰若人愚癡非是黠慧彼人起心如是分別毀呰諸經謂經不熟唯論是實餘法無論為彼人故此有偈言

伐煩惱怨盡 殺有殺惡道 如来有伐殺
此二餘法無

此偈非唯直是根本亦以讚歎供養如来亦斷一切戲論分別諸取著等故說此偈問曰云何荅曰有無量種供養如来以如来有無量功德今且略說三種供養一者隨法順行供養二者資財奉施供養三者自身礼拜供養此初隨法順行供養供養中勝以此偈法供養如来供養中勝非物供養問曰此說何人供養如来荅曰若人通達不生際者又復有說言須菩提於先礼我論師如是以此偈法.

供養如來問曰供養世尊第一上吉是故論初應法供養謂此偈法如說能斷一切取著戲論等者令應當說荅曰汝聽我今為說善意思念言戲論者所謂取著有得有物二及不實取諸相等是戲栰法故名戲論彼今略說所謂取體若取非體取體非體或取非體非非體等此偈於彼一切皆斷問曰云何皆斷荅曰偈言

佛巳說因緣　斷諸戲論法　故我稽首礼
說法師中勝

因緣生者皆是戲論問曰因緣生者云何戲論荅曰因緣生者世尊巳於小乘中說隨順次第得入法義亦以對治外道取法問曰云何對治荅曰外道惡見彼有體見有斷常見如是攣著一切世界摩醯首羅時節微塵勝及自性斷滅等生如是分別彼外道人如是分別則失因緣彼人如是樂戲論故名為惡見此之戲論是諸外道取著之法為斷此故世尊巳說無明因緣而生於行無明滅故諸行滅等以如是故有世界生以如是故

則世界滅非餘法故如是生滅問曰摩醯首羅時節微塵勝者自性及斷滅等此等因緣能生世界滅世界若此諸因緣可是戲論若因緣生因緣滅者云何戲論答曰以取著故次第乃至取者涅槃如來亦遮何況不遮取著因緣外道之人取著體故失於善道行於惡道戲論不實問曰云何答曰摩醯首羅若作世界彼為是常為是無常為為他作不為他作彼為生已而有所作為是未生而有所作為有而作為無而作彼如是等皆悉不然若作世界為常而作無常而作為為他作不為他作為生不生為有為無如是一切皆不相應無道理故

問曰云何名為無道理耶答曰若是常法云何而得造作世界若是常法作世界者虛空亦應得作世界是事不可若是無常作世界者瓶等亦應造作世界若常無常作世界者虛空與瓶皆應得作是事不可若汝意謂常無常過離常無常更別有作作

世界者是則無窮作世界作更復有作之所作故此復有過瓶亦應是作世界作是事不可若汝意謂此是過者則無作者而作世界此義不成問曰云何不成答曰無衆生故若無作者尚自非有況復有作如其無作得有造作是則無物亦應得作若其得作兔角亦應作石女兒又亦應作虛空花騎是事不可亦可作瓶而皆不作

若已生者嘗知不得造作世界如瓶不作若未生者亦不得作如石女兒若是有者不作世界猶如其人若是無者不作世界猶如兔角

此於世界常無常等不相似過又復如是摩醯首羅常無常等若是世界之因緣者世間罪福亦是所作是事不可若如是者一切罪福則無果報然今現見世間罪福皆有果報又復勝等無物體故不作世界此義成就先已廣說以無因緣是故彼無若丈夫作丈夫不成自不成故不能成法若有丈夫可有轉行如勝是常無

因緣故勝無轉行以是常故如丈夫覺丈夫無覺則常如勝若如是者一切諸法皆悉是常若無物者何法為常若無法常云何分別流轉行等迦毘羅師汝是弟子云何有勝有丈夫者汝當說之今義成就尒乃於後當等法成

問曰云何無勝答曰云何有勝問曰以阿含故答曰我今亦以阿含故無問曰以道理故有勝成就迭相攝故答曰何者道理問曰有勝以見次第有壞相故如見樹皮知有樹心答曰若如是者是汝家中私量所量道理成就實無此勝見壞相故猶如兎角兎角是有見壞相故如樹皮等

若汝意謂雖無面等而是有者不相類故則知無勝以不生故如石女兒若如虛空則不成就若如涅槃是則無物無體云何成有不有此我今說汝雖有語都無義理如汝向者見宗因喩而有所說皆不相應此我今說破汝勝法有無量種不可具說略說少分於汝法中丈夫者此無衆生

無因緣故猶如兎角如汝向者言丈夫是世界因緣已引喻者世界因緣令共籌量若不能說緣具則減緣具減故是則有過譬喻則減汝則退壞一切諍對不成就者無譬喻故應先自觀已之朋已說自因相若其是常則非作者若是無常亦非作者若為他作亦非作者不為他作亦非作者若體已生亦非作者若是未生亦非作者若其是有亦非作者若其是無亦非作者皆有譬喻不能具說當審思量自朋有喻他朋無喻如是如是摩醯首羅時微塵等世界因緣則不成就若此成就作與所作迭互相作無如是事若有此事摩醯首羅則能作勝勝亦能作摩醯首羅如是等故如是外道說作所作迭互相違皆不相應

問曰如汝所說緣具不成是則有過譬喻則減復退壞者此我今說何等緣具何者減相若何等人宗因喻等三是緣具彼如是人則三種減唯因譬喻此二有過以緣具故宗則無減

以是言說之根本故又義成故此久已說有三種滅因喻二滅若人分別此之三分具足和合故名緣具彼如是人應三種滅若復有人因三相語則是緣具彼人三種云何有滅若緣具過若譬喻滅云何彼人而當有滅若緣具過汝未知故作如是說說喻滅已得緣具過若復退壞答曰云何如是撾打虛空若能捨離摩醯首羅之朋分已則可起心自謂黠慧介乃攝取若耶須摩之朋分也汝此語言不能說於出世間法與世間法復不相應以其虛妄最凡鄙故此如是故則不須答若耶須摩論師說言此言語法云何復離世諦之法此我今說以何者是彼因三相若何者法語為緣具復以何者是因三相

問曰朋中之法相對朋無復自朋成如聲無常以造作故因緣壞故作已生故如是等故若法造作皆是無常譬如瓶等聲亦如是作故無常諸如是等一切諸法作故無常答曰何名作法為作名作離作名作此今解

釋若以作故名為作者聲是作法
聲皆是作是故名作若如是者朋法
不攝則不得言聲是朋法若汝意謂
有如是過聲與作異聲則非作若法
離作不得言作以如是故知聲非作
若聲非作是則無法若無法者云何
言常或言無常若分別物分別物法
云何作聲為有故作為無故作此令
解釋有法不作無亦不作若法有無
亦不成作若汝說言聲是作法故無
常者是事不然又如汝說三種相故
是名作法因及因語皆是緣具則不
相應問曰云何名為不相應耶荅曰
以不成故一切作法無三種相無朋
對故作朋之對彼朋不作是故相破
若不作者是則無法若無法者云何
破壞如是兩朋非等非勝非有作法
若無法壞亦可說言兎角破壞以無
體故義不相應

若汝意謂無常之朋常朋相對如是
隨起此我今說汝甚愚癡以不成法
而欲成法此無常者名為無物若無
物者則無自朋自朋不成不得隨起

不得迴轉若如是者不得言朋如虚空等以無物故若汝說言他朋常者是義不然問曰云何不然荅曰常不成故如此常者爲是有物爲是無物若是有物瓶則是常以有物故若常無物兎角應常以無物故是故不得言常無常若汝說言作法隨自朋不離是義不然以其自朋不成就故問曰云何不成荅曰此說不成與朋相似得言相似以相似故有自他朋而汝朋者則不相應以所成法未成就故問曰云何名爲所成未成荅曰以所成法是無常故無常無物如其無物何處相似何者相似謂瓶無常亦相似生若如是說所成之法有異相似得言相似以相似故有自他朋此所成法若有二種得言相似瓶與無常有二種法得言相似無二種法故不相似彼所成法若未生者何名無常云何名爲所成成就云何無常所成成就問曰云何名爲所成不成荅曰然此所成或時是聲或是無常或聲無常若合或和此等一切皆不可成

若不可成為於何處有所成法若分別物分別物法若有相似

若汝意謂離聲無常二種法外更攝餘物名所成者是義不然物不成故彼何者物離聲等二於何處攝而得言物彼若是聲彼則不得名為所成以成就故若是無常彼無法故所成不成聲不能破若是合者是亦不然物與無物不可得合是故不合和亦如是而不可得

若復意謂聲異所成是義不然無常與聲不別異故不異成故若汝說言有朋法作是義不然離朋有法義不成就於佛法中離物以外更無物法

問曰緣具所成此二相對名物物法

荅曰緣具所成二皆不成離作物外更無作法如是作法與朋不離若作離朋朋則非作唯作是法離作無法不離於聲而有作法是故偈言

生作唯相貌　作者亦如是　一切生不實
生法如兎角

如是作法非有故有非無故有亦復非是有無故有如是思量作法三相

義不相應作法無物語於何處得為緣具若三種滅若緣具過又復語言於三種相則不相應語所說法皆空無故無自相故句之與語非一非異離字無句非一非異字微塵成因微塵有然彼微塵無分可得以無分故微塵自無不能有成若起若滅

問曰如汝所言所說法空以法空故語三種相皆不成者是義不然所說有故此語所說有可得故因緣壞等云何而言所說法空遮三種相荅曰因緣破壞義不相應不成就故聲因緣壞云何相應以念念故以不住故既是無物何處得有因緣破壞以不生故猶如兎角若復無常此語三相若常無常二不相應如虛空無又亦如旋無有因緣如是因緣一切皆無有二過故此等一切悉皆如是邪法所攝皆是戲論破外道故佛說因緣

問曰若如是者云何因緣得言戲論如來世尊以諸因緣是實故說佛如是說此無明等是大苦聚和合而生

若無明滅大苦聚滅如来世尊說苦聖諦或說苦滅若是實者云何戲論

答曰賢面當聽此今略說何名無明以不能知四顛倒故說名無明云何名實又言苦是苦聖諦者如来世尊不如是說如勝思惟梵天問經佛言梵天若彼苦是實聖諦者一切牛驢諸畜生等應有實諦何以故以彼皆受種種苦故又言梵天若彼集是實聖諦者六道衆生應有實諦何以故以彼因集生諸趣故又言梵天若彼滅是實聖諦者一切世間墮邪斷見說滅法者應有聖諦何以故彼說滅法為涅槃故又言梵天若彼道是實聖諦者緣於一切有為道者應有實諦何以故以彼依有為法求離有為法故以是故知苦非實諦又復說言知苦無生是名苦實聖諦是故如来經說偈言

一諦名不生　有人說四諦　道場不見一
何況復有四　如是未来世　當有諸比丘
惡意出家已　如是壞我法

是故得知一切諸法悉皆不生通達

知者是實聖諦是故如來復有說言須菩提乃至無有微塵等法故名不生彼何法知而得名為知不生法若無生忍而得名為無無生法忍以是故知苦等四法非四聖諦若如彼人之所分別則非是智若有能知不生不滅乃得言諦乃得言智此如是義聖須菩提問如來言

為苦是涅槃 苦智是涅槃 為集是涅槃
集智是涅槃 為滅是涅槃 滅智是涅槃
為道是涅槃 道智是涅槃 佛言須菩提
苦非是涅槃 苦智非涅槃 苦集非涅槃
集智非涅槃 苦滅非涅槃 滅智非涅槃
道非是涅槃 道智非涅槃 又復須菩提
四聖諦平等 我說是涅槃 如是涅槃者
非苦非苦智 如是次第至 非道非道智
時聖須菩提 白佛言世尊 復以何者是
四聖諦平等 佛言須菩提 所言平等者
隨在於何處 非苦非苦智 如是次第至
非道非道智 若彼一切法 一切法真如
不虛妄真如 如是法住等 我說彼涅槃
而非是苦等 一切法不生 以無自體故
如是說能知 一切法不生 是名實聖諦

問曰若如是者以何義故如来經中說四聖諦答曰此為次第隨順入故佛如是說非第一義或實或妄語是故世尊說言梵天言實聖諦實聖諦者何處無實無妄語等以是義故四顛倒起此智非實如是苦諦實不成就我義成就

問曰我則不說非智為實我說非智覺故名實云何而說於無常法謂是常法故名非智於苦謂樂故名非智無我謂我故名非智不淨謂淨故名非智如是等者皆非是智若於無常能知無常於苦知苦於無我法能知無我於不淨法能知不淨如是知者彼得言智彼得言實如是我說智名為實非無智實答曰此癡臭氣風来薰我以戲論故此癡寂大樂著智故問曰云何答曰偈言

若其有無常　可得言有常　既無少無常
何處當有常　若其少有苦　可得言有樂
既無微少苦　何處當有樂　若少有無我
可得言有我　既無有無我　何處當有我
若有不寂靜　可得有寂靜　既無不寂靜

何處有寂靜
而於色體貪取著已或分別常常分別
無常色自體空畢竟無物何處有常
及有無常 如是等類如色如是至一
切法皆此因緣成就戲論然此因緣
亦是戲論非唯因緣如是戲論乃至
取佛亦是戲論
問曰云何荅曰善男子聽汝勿惰慢
佛智難解世尊偈言
持心如金剛　深信佛智慧　知心地無我
能聞微細智
令汝善意生金剛心善面汝今聽說
戲論不戲論相
問曰云何荅曰此如是義佛大經中
覺菩薩故言須菩提非體不覺非體
須菩提言世尊云何體能覺非體耶
佛言不尒須菩提言世尊云
何非體能覺體耶佛言不尒須菩提
須菩提言世尊云何體能覺體耶佛
言不尒須菩提言世尊云何
非體能覺非體耶佛言不尒須菩提
須菩提言世尊云何一切法不可得
耶不可覺耶不可證耶若體不覺非

體非體不覺體體不覺非體不覺非體此當無耶佛言有覺有得非此四句法須菩提言世尊云何覺佛言須菩提非體非非體彼如是覺何處無戲論彼如是覺非戲論非戲論法彼如是覺慧命須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩何者戲論佛言須菩提色常無常者菩薩摩訶薩戲論須菩提受想行識常無常者菩薩摩訶薩戲論若知色若不知色者菩薩摩訶薩戲論如是知受想行識不知受想行識者菩薩摩訶薩戲論知苦聖諦者戲論斷集者戲論證滅者戲論修道者戲論修行四禪者戲論修行四無量四無色三摩跋提四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道者戲論修行空解脫門無相無願解脫門者戲論修行八解脫九次第隨順行三摩跋提者戲論得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者戲論我得緣覺菩提者戲論我具足滿十菩薩地者戲論我得菩薩行者戲論我教化衆生令成

就者戲論我生如來十力者戲論我
得四無所畏四無㝵智十八不共法
滿足者戲論我得一切具足者戲論
我斷一切結習者戲論彼菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜已知色若常無
常戲論不應如是戲論菩薩如是不
戲論乃至我得一切智者戲論不應
如是戲論如是不戲論何以故自體
自體不戲論非自體非自體不戲論
自體非自體不戲論非自體自體不
戲論更無有法可以戲論何處戲論
誰為戲論何者戲論云何戲論是故
須菩提色不戲論乃至識不戲論略
說乃至菩提不戲論如是須菩提菩
薩摩訶薩如是不戲論應如是修行
般若波羅蜜須菩提言世尊云何色
提不戲論佛告慧命須菩提言須菩
不戲論乃至識不戲論略說乃至菩
提色無自體乃至識無自體略說乃
至一切智無自體彼不戲論須菩提
如是因緣色不戲論乃至識不戲論
乃至一切智不戲論如是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜成菩薩法汝令

善意知此戲論不戲論相偈言

佛已說因緣　斷諸戲論法　故我稽首礼

說法師中勝

此偈成就四種所得戲論則斷

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷上

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下　君

龍勝菩薩造　無著菩薩釋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

問曰阿闍梨意為何義故而造此論答曰依順道理入大般若波羅蜜義為令衆生捨諸戲論取者等故既捨離已依順道理速入般若波羅蜜故既依道理速入般若波羅蜜已捨諸戲論一切取著捨諸戲論取著等已速疾成就無上正覺為此義故師造此論

問曰此無因緣而作是說答曰此因緣者第一因緣謂令衆生依順道理入於般若波羅蜜已速成正覺問曰若如是者何者般若波羅蜜耶答曰豈可不作如是說言

不滅亦不生　不斷亦不常　不一不異義

不來亦不去

此如是偈是脩多羅道理阿含如次第釋今釋偈句非滅不滅非生不生應知諸句皆如是說

問曰以何義故不如是言此法非滅

故名不滅此法非生故名不生或可說言此法無滅故名不滅此法無生故名不生如是等耶荅曰如是之義以於阿含道理有妨是故不得作如是說問曰云何有妨荅曰何法無滅何法無生問曰第一義諦荅曰若如是者有二種諦所謂世諦第一義諦若有二諦汝朋則成問曰若異世諦有第一義諦成我朋分為有何過如說偈言

如來說法時　依二諦而說　謂一是世諦
二第一義諦　若不知此理　二諦兩種實
彼於佛深法　則不知實諦

荅曰汝快善說我說亦尒依於二諦如來說法依二諦說說法真如不破不二若其二者異第一義法真如別有世諦法真如一法真如尚不可得何處當有二法真如而可得也若說二諦此如是說不異世諦而更別有第一義諦以一相　故謂無相故此如是義師偈說言

若人不知此　二諦之義者　彼於佛深法
則不知真實

問曰此云何諦荅曰若此不破問曰此之二諦何物不破荅曰一相所謂無相無無自體如本性空如此則是諦如有偈中說諦相言

二種法皆無　戲論不戲論　不分別不異

此義是諦相

若如此偈云何如來依二諦說一切如來皆無所依不依世諦亦復不依第一義諦如來說法心無所依何用多語但說所論舊所諦者如前所說第一義諦若滅若生二皆無者此則應說云何名為第一義諦問曰涅槃是常彼涅槃處無生無滅若如是者一切外道朋皆成就彼外道人豈可不作如是說言我涅槃常寂靜不動不變不壞有法有物彼涅槃中無滅無生此等皆是外道之人分別涅槃取者涅槃此不相應常我勝者外道所說常我勝者以無體故荅曰云何汝涅槃者何者涅槃而涅槃中無生無滅

問曰貪欲瞋癡及陰等盡更不復生是名涅槃荅曰此名盡者謂失無體

滅故名盡彼滅云何可於滅中復有滅耶或於體中有無體耶何故遮我汝此語者為依何物以為境界而說此語為體境界非體境界為體非體二種境界一切諸法皆不如是以相違故若不生者是則無體彼義云何於彼不生無體之中為有生不而汝遮我此不生中則無有生依如道理阿含義故汝難不退涅槃空故以異涅槃更無法故如是成就

有如是說何者名為第一義空彼處說言第一義諦名為涅槃彼涅槃者涅槃亦空復有經中說言世尊言涅槃者名為寂靜無一切相無一切念復有說言此涅槃者涅槃所謂體非體空如是等說

如是一切種種思量第一義諦體不可得是故不得遮生遮滅若汝意謂第一義諦微少有體而可說者即是我證汝今何用思量此處又如經說我今說之如來說言文殊師利如所說法無如是法如是不說亦如是無亦不可得問曰如是說者云何而遮

答曰若無少法無體聚物若或可說若不可說一切皆無如是名避捨此二諦所攝諍對

問曰言誰語義為有何過答曰若如是說則於道理阿含有妨問曰云何道理阿含有妨答曰如先聖者須菩提言何時世尊本為菩薩摩訶薩時修行般若波羅蜜故正觀此法彼時正觀色不生乃至正觀一切智不生正觀凡夫不生乃至正觀佛不生而汝意謂此誰語義別有法者則不相應又舍利弗不如是說如慧命須菩提所說語義我如是知色不生乃至一切智不生凡夫不生乃至佛不生耶如是阿含有妨㝵故是誰語義則不相應

若汝復謂是誰語義雖不離法而說言離譬如乳渧水渧像身塵物石身第一義諦亦復如是言誰語義此我今釋此不相應此乳等體則是有體汝取體已渧等法外更異法遮汝令云何第一義諦可有體耶若有體者此滅生等則可遮言不離法有是故

汝義則不相應為有何法非滅非生問曰第一義諦荅曰彼是何法問曰涅槃荅曰彼復何物問曰煩惱陰盡則名為滅亦名無體如是我說名為涅槃是我意解荅曰若如是者斷滅之法亦是涅槃若彼先生煩惱業陰後時盡滅盡滅無體亦是涅槃未来未生亦是涅槃如是涅槃直是斷滅若如是者斷滅之法則是涅槃義可成就未来是無此既未至云何相應以是義故汝應可鍳放捨如是攝取涅槃問曰汝涅槃涅槃何類荅曰經中可不如是說言一切諸法無始来滅本性不生無自體耶

又復經中說言世尊若有沙門諸法本性寂滅相中求涅槃體我說彼人名為外道如是等耶又復經中有說偈言

無始寂不生　本来自性滅　而轉法輪時
世尊開顯法

又阿闍梨復說偈言

不寂靜不得　不斷亦不常　不滅亦不生
如是名涅槃

如是思量道理阿含第一義諦有物不成以是義故先說道理非滅不滅非生不生如是一切如是則為不二義成此如是說不生是色不異不生別更有色色是不生不異於色別有不生乃至一切智乃至佛如是盡滅則不異色乃至一切智乃至佛此如是說若盡若色若復不二此一切法非合非離乃至一切智乃至佛者此義成就此語太煩可捨不須第一義諦言說甚多如是知已可捨此語不須更論修多羅義我今解釋或依道理或以阿含彼阿含者何者阿含所謂一切大乘經典一切大乘修多羅中皆說如是不滅等句然於般若波羅蜜中說此處多此是阿含今說道理問曰云何道理阿含此如是偈如經意釋答曰汝清淨心至心善聽我今解釋此之滅名於體上有非無體有如是生如是斷如是常如是等彼如是體種種思量皆不可成問曰彼體云何不成答曰以因緣故若何等法有因緣者彼無自體若無自體彼

法無體此無體者無自體故譬如兎角以無因緣是故無法此一切法皆無自體以因緣故如幻如夢

若汝意謂彼實有體有自體者云何知有因緣生故猶如瓶者此我今釋如是因緣分別無義若法自體何用因緣先自有故若無自體何用因緣以無法故以是義故分別因緣則無義理若說體者應如是知彼無體者無自體故是故如來如是說言須菩提一切和合皆無自體以因緣故一切和合和合皆空如是一切體不成就問曰云何滅等而不成就答曰體滅異體彼體不生故不成就問曰云何不生而得有體答曰無自體故若何者法無自體者彼法無生則如兎角自體無體問曰彼云何無答曰以因緣故若言有體無因緣者无如是法若汝意謂空數緣滅非數緣滅如是等法非有因緣而有不無是義不然問曰云何不然答曰如是滅者汝豈可不作是思惟彼滅云何為有為無又復何者空等無為既非是生云何

為有者是有者兎角亦有是義不可
問曰若何等法自體無者彼生則無
云何而言彼復無滅答曰汝心憍慢
自謂數數被破自變巳朋攝滅不捨
我於向者可不說言以不生故若不
生者滅云何成若不滅者而復云何
得成不生不生法中非唯無滅亦復
無斷如是若常若一若異若来若去
此等一切於不生中皆不成就如說
偈言

於不生體中　則無滅可得　不滅則不生
皆不可成就

如是二法則無前後謂法先生後時
滅二或亦先滅後時生二問曰云何
耶答曰以有為法無無始故又一
切法悉皆空故問曰若人有為無無
始者則無此過我則不介有為有始
摩醯首羅時微塵等有為因緣有無
始故是故何人有為無始則無此過
或先生巳於後時滅或先滅巳後時
乃生無決定故有為無　非此決定
則非我義我則不介有為有始摩醯
首維時微塵等有為　緣有無始故

又毗耶婆如是說言生者必死死者必生如是等故答曰汝既倒巳方始作勢此我於先可不巳遮摩醯首羅時微塵等非因緣耶若非因緣云何成始又復汝引摩醯首羅時微塵等為有因緣為無因緣若更有者是則有為無始義成若更無者摩醯首羅時微塵等非有為始以非因故猶如兎角一切法體皆無因緣是義不成若是何人攝受此意有為無始彼如是人則得見過以其說言有為有始有為無始是故名見

問曰汝唯如是與他朋過不住自朋

答曰若說體者得如是過過不在我又我如是自體空中一切法中我無分別有為之法有何者始何者無始有何者終何者無終如是等也如阿闍梨所說偈言

一切體中空　何者終不終　終者是何終
非終非何終

如是思量滅生二種次第相對如父子者義不相應則無此滅問曰云何無耶答曰思量此滅如是滅法或在

前有或後時有或二時有或一或異若或二者一切不成又復滅者滅名無體失盡非常諸如是等若無體者彼復云何成有成無

若汝意謂體亦是滅非是非體如是體者云何滅體而復可壞如瓶可滅以有體故若無生者何處有體或得有滅或有或無如是如來有偈說言

何人不取生　彼人無物滅　彼不著有無
不取世界物

此滅如是云何成有若成就無又此滅者滅名無常於汝法中無常三種一者念念壞滅無常二者和合離散無常三者竟畢如是無常此如是等三種無常有無所攝世尊皆遮問曰云何皆遮荅曰世尊說言須菩提若有體者可得言盡復有說言無常之物則為不實非生滅相若體有滅無常不成如是滅義若依道理阿含思量皆不成就是故於滅不應攝取問曰此義云何為唯遮滅若有若無為復遮餘一切法體荅曰取一切體若有若無此取皆遮非唯遮滅問曰何

義故遮荅曰斷過過故師如是說所謂偈言

若取有者常　無則墮斷見　是故黠慧者
不依止有無

又復有說所謂偈言

若人見於有　或見無是癡　彼不知修行
寂靜安隱處

又復有說言迦旃延有則墮常無則墮斷又復經中說言迦葉有是一邊無是一邊中者非有亦非是無以無體故此義應知無自體故一切體有一切體無義皆不然此如是義如世尊說言須菩提於體自體一切法中若有若無義皆不然須菩提言實尒世尊如是處處攝一切體若有若無一切皆遮以無體故以不生故有無皆無亦無有滅

問曰如是如是於一切法不生法中無有滅者如一切法不生之義汝今應說此義云何復無斷耶荅曰此斷名者則於體有非於無體彼體不成

問曰云何不成荅曰自體他體悉皆無體以無體故猶如兔角非有自體

非有他體非體不體以不生故如是一切體不生者此義則成如阿闍梨所說偈言

或自體他體　或體或無體　如是見不見

佛法第一義

是故無體則亦無斷又復如是常斷之相是有所攝或非有攝如是二種世尊皆遮問曰此何故遮荅曰佛為教成迦旃延故有無皆遮世尊真知體非體者是故無斷又此若有本性成者云何得言無法無物或復言異或言無體此若有法可斷可滅可失等者可得名斷然彼有法本性自無云何不失而或言斷如說偈言

若法本性有　此可得言無　若言本性異

此義不可得　以本性無故　變異不可得

若本性有者　可得言變異

又復此中前言有體言有體已後時言無常斷過成如偈說言

若有自體者　非無時亦常　先有後時無

則成就斷見

此攝斷常二種過失故如是遮若說體者成斷常過以依如是道理阿含

思量彼斷則不可成彼如是斷則不成就問曰云何不成答曰以無因故以不滅故所謂斷者名滅無體無體無因若或無滅猶如兎角若法有體可得言因可得言滅其猶如瓶師如是說所謂偈言

法有因有滅　彼可見如芽　滅中無滅者
是故無滅因

此無因故則知是無復不滅故汝心如是欲求真實不應著斷

問曰我今已解受此無斷若攝此斷一切惡中最為鄙惡云何不常答曰我上豈可不說不生若不生者云何有常若不生常兎角亦常是則不可故非有常世尊說言若法不生不得言常亦復非斷是故常斷二皆不成以墮邊故若汝意謂虛空我等不生而有亦得是常如說有法無有因緣而實是常以是義故虛空我等常則成者是義不然何用思惟石女之子或黑或白虛空等無而汝思惟是常亦尒問曰彼虛空等云何無物答曰空等畢竟物不可得猶如兎角畢竟

如是六根各各皆不能得如是空等亦不可得是故知無以是無故虛空等常義則不成又不生故無義則成如汝意謂是有法者若當未有法不成有法不成以不生故無自體故若有體者以自體故彼是有故不須和合以是有故若無自體無自體中則無有法以無無物故猶如兎角如偈說言

體無自體故　是則無有法　此因緣此生

此義不如是

若汝意謂虛空是有以有相者彼相亦無無初無後亦無無二故復有不生若不生法而有相者兎角應有長短等相此義不然

若汝意謂我相可得彼相六識所不取故相不可得若汝意謂相現見者則失自法以根得故若如是者汝所立我是無常等若汝意謂非根境界相則不攝

問曰雖如是破而實有我一句說故此若一句攝兩字說則知彼有猶如澡灌我亦如是兩兩字說故則知有我(此一我字誦彼二字)答曰此語不成一兩語故

如彼虛空亦如夢等（此一夢字剩彼二字）我亦如是
是故無我如彼虛空又亦如夢此等
一切二字所說皆悉是無我亦如是是
故無我又復無我以其作故若物是
作則知無我猶如彼瓶如是身作故
身無我以是作故
若汝意謂以於身中見命等相知有
我者命等相中無常無常如是思量
常則不成若汝意謂我實不說有法
是常亦復不說無法為斷更復有法
於三世轉不滅名常若無法者不得
有義是故我言有法是常若無法者
則為是斷汝是意我今解釋若有法
者是則得言三世流轉常法定住不
動不變云何而得三世流轉若流轉
者則是無常問曰云何無常荅曰若
過去者云何是常若過去者則是無
常云何過去過去名失名盡名滅名
為無體彼云何常若其無體云何過
去若有物體云何過去若其有者石
女之子亦應是常以無體故
又若過去常義不成未來世常義亦
不成問曰云何不成荅曰此未來者

名為無體名為不生名為不出彼若如是云何為常若其常者兎角亦常此義不可若謂有物云何未来若或是常若或未来義不相應

又現在常義亦不成問曰云何不成答曰此現在者現法流轉故名現在彼現在法一念不住若一念住一刧亦住而此住相實不可得以無住故念亦是無若念轉者云何是常若未生者何有現在未来過去時節成就時無體故若有體者是則過去未来現在則不是時若是時者過去未来現在非體時或與體若一若異義皆不成又時與體有尚不成何況過去未来現在或復是常若有體常體自不成體不成故云何成常是故常無如汝意謂如其無物則非法者此實不成汝何意故謂無物者則非是法若以無物則非法者是則有法亦非是法以無與有共相對故以無法無有法亦無以彼無法不成就故如其無法不成法者云何有法而得成法云何有法名為有法

若汝意謂此有法者更有因緣有此有法則有法與彼無法則不相對此今解釋若汝分別此有法者更有有法二有平等相似相對不同無者此之有法更有有法更無有法此我今釋若彼有法更有有法是則無窮若汝意謂從於無法而有有法是則無因而有法生是則有法義不成就如是無法而有法生無信樂者如是有無汝捨勿攝

又有法明相對明示彼有法者若其有體得言有法若無體者是則不得名為有法彼體不成體若不成云何而得成有成無汝可捨此有無分別何用此為

復有義釋如是滅生斷常等法其義云何為一物中一時而有為當前後此我今釋不相應法云何一處手相違故滅等相違不得同處於一物中云何不壞

若汝意謂於一念中有滅有生有斷常等則不相應若汝復謂於一物中非一念轉異異念中差別轉者則不

相應問曰云何名為不相應耶答曰
若如是者更異異法滅更異法生更異
法斷更異法常如是等故此一物中
云何別異若汝意欲避如是過異物
異滅物外異生異斷異常如是等者
此則不成問曰云何不成答曰若如
是者則於一物亦得言有亦得言無
無此道理是故一異義則不成非唯
滅等一異不成復何者法若有滅等
彼共滅等一異不成問曰云何為唯
滅等一異不成為一切法一異不成
答曰一切諸法皆亦如是一異不成
如偈句言亦非一義非異義故問曰
云何一切諸法一異不成答曰以不
生故如石女兒若法生者一異義成
若一切法皆不生者一異之義云何
可成如石女兒本自不生無自體故
又無自體以因緣故因緣法者無法
可得若因緣者則非是生經中說故
此一異義則不成就
問曰云何因緣名為不生若不生者
云何而說名為因緣若因緣者云何
不生若不生者　云何因緣如其因緣

若不生者義不相應答曰此不相應若說因緣則不相應若體是有云何因緣以先有故如其無者則是無法云何因緣以無法故如其無法有因緣者是則兎角亦須因緣因者無體以無物故如虛空花是故此義道理則成思惟因緣則是不生何者因緣問曰因緣二種一內二外內者所謂無明緣行乃至老死外因緣者所謂一切器世間中種子芽等答曰此如是法令共籌量若汝分別此無明等十二諸分因緣法者如汝所說此十二分為如車分於車為分名為因緣為此十二而共和合名為因緣為一一分自是因緣為二二分二分因緣為當於此一切分外更有因緣為唯相貌此一切法如是思量皆不相應問曰云何名為不相應耶答曰以念念故若唯是一則無因緣問曰云何是一則無因緣答曰若如是者唯一無明得為因緣餘非因緣又復二者亦非因緣以滅與生二不俱故如生不生則不和合分別車分亦不相應

因緣和合不可得故現見車分於一時中有法和合無明等分於一時中不見有法如是因緣說名因緣如車分車無明等分則不如是滅生生滅法無和合若無和合為說何法若無所說云何說法所有言說是法相貌云何相貌可得言有如阿闍梨提婆偈言

一法名無體　以無和合故　若一無體者
是則無和合

若離諸分更別有法則非因緣以不生故如是因緣不生義成如佛說言言因緣者因緣則空是故應捨因緣之義不應攝受如是思量一義異義二皆不成又見一已取異相對既見異故取一相對相對不成如偈說言

異異因緣外　更無有法生　不異因緣外
則無法可得　異異更無異　不異異亦無
如其異無者　異更不可得

如是一異應捨勿攝如是捨已知本性空心念彼空何用攝受虛妄不實問曰如是如是一切諸法本性自空此第一義是真是實我今始解如來

實語女世尊說一切諸法本性自空無自體故此復云何世間之人一切現見去來不成答曰以阿含故問曰何者阿含答曰此如是義於大經中如來說言須菩提一切諸法去來行空彼人不覺取著不捨而彼空法不去不來無有一法而不空者又復說言一切諸法悉不來者此是阿含又道理故若法不生則無去來猶如兎角此義成就又偈說言

已去則不去　未去亦不去　離已去未去
現去則非去

此復廣說何者為去何法是去去者是誰若是我去以無我故去義不成汝法我常不動不搖云何能去若我能去虛空亦去而此虛空實無去法我者不能從於此方而到彼方無離無合汝所立我遍一切處則無去處自在秉執遍一切故以是義故我則不去若汝意謂以身隨心是故有行此義不然以其有常無常過故又以有分無分過故又以有色無色過故心非作故身不隨行行不可得心身有無

當不成就云何此方行到彼方如迦早邏弟子意謂由勝因緣丈夫流轉如是名行丈夫作已迴故名還是故由勝得有去來此我解釋汝今乃以虛空之華作歡喜丸與石女兒令使食之汝勝是無而汝意謂由勝力故丈夫去來勝雖是常而能令使丈夫去来義亦如是如汝意解如丈夫行則非是作亦不成就有所行法若村城等與先已遮以不生故

又復更有說有為者彼則無去無動搖故行是相貌如是相貌非有為體如是皆說一切有為念念無常如是不住云何有行是故偈言有生得言行亦得言作者如是故知有為之法雖生雖行如是生者於先已遮復有偈言

有為無來處　念念不住故　又亦無去處
如是故無住

如是有為行至異處則無此理無行作故如是有為有尚不成況有行去若到已還自體空故

若汝意謂於有行去有為不攝此義

不然陰不成故問曰云何不成荅曰因緣空故此義云何猶如兎角畢竟如是無有因緣色等諸陰亦復如是因緣畢竟不可得也此如是知因緣空故色等陰無如阿闍梨所說偈言

離色之因緣　色則不可得　亦復不離色
而見色因緣　離色之因緣　色自成就色
物不得因緣　不得無因緣

應如是知無因緣故色則是無如是一切若汝意謂微塵是有此不成故如是行義則不可成如汝說言一切現見有行去来此義不然現不成故問曰云何不成荅曰此現者名或知或物此我今釋若知應說何者是知是諦之現若六境界是可得者境界無故云何可得知是現耶有念念者彼則無現乃至不疑有現無現是則爲勝知現之知此知非現知境界故知不成故說有物人則捨自法物云何現此之現相量遮法中廣遮此事此何者現今何者現又復如来有偈說言

眼則不見色　識則不知法　此第一隱密

世間不能知

如是之義阿闍梨言

何人自於自　不曾能自見　若不能見自

云何能見他

如是無現現不可得如汝說言一切現見有去来者此義不然去来非色云何言現非眼所得非意所念彼不成有豈可現見若汝意謂以有比故知是有者比亦不成前有現故比之與現倶不成故比者名知是意分別如是比者唯意能取意所攝故是故此義則不如是意亦無故

問曰此如是義若法不生則無去来亦復無現誰妄隱心不狂之人而受此義謂於一切不生法中而有去来如是異義如是一義如是常義如是斷義如是生義如是滅義此等一切以不生故皆悉不成又一切法云何不生荅曰偈言

非自亦非他　非二非無因　一切法如是

是故皆不生

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋序 十五卷成　曰

大唐沙門道基撰

攝大乘論者蓋是希聲大教至理幽微超衆妙之門閑邪論之軌大士所作其在茲乎若夫實相宗極言亡而慮斷真如體妙道玄而理邈壯哉法界廓尒無為信矣大方超然域外是以王城三止寶殿三加至人垂範良有以也佛去世後千一百餘載群機將扣感而遂通北天竺國有二開士結師資而接武連花萼以承芳無著闡於絃經所以俊撰論本婆藪揚其名理所以克精注述諸論宗歸所明各異法華論旨引三車而共轍鞞沙幽致開十住以同階至如此論衆名坦蕩似玉路之無枝藏識常流譬洪川之長注三性殊旨混為一心六度虛宗俱栒彼岸躡十地之龍級涉三學之泉路涅槃無處運悲慧之兩轍菩提圓極齊真應之一揆言攝大乘者攝謂能攝藴積苞含攝藏名攝言大乘者理必絕待假大稱之名曰大

乘其義廓周體性該博謂為大也所行功德能至能證名之為乘論者無著菩薩之所製造窮源盡理清徹朗暢謂為論也　釋者婆藪論師之所注解清辯剖析文理俱騰其為釋焉以梁太清二年南身毒優禪尼國有真諦三藏道超世表學冠群英以法濟時来儀建業屬梁季將潰旋路嶺南廣州刺史陽山公歐陽頠屈請停止為菩薩戒師世子衡州刺史歐陽紇復請翻譯有丹陽義學僧僧宗慧愷傳語筆受任得其人論本釋論十有五卷余以庸淺鑽仰無墜聊述所聞以示来哲

豫章郡守王欽開皇元年五月

奏此論與遷持論不殊

攝大乘論釋序

遷禪師江南將至徐州講唱

夫至道弘曠無思不洽大悲平等誘進靡窮德被含生理非偏漏但迷塗易久淪惑難息若先談出世則疑性莫啓故設教立方各隨性欲唐虞之前圖諜簡少姬周以後經誥弘多雖

復製禮作訓並導之以俗法而眞假妙趣尚寘然未覩故迹隱葱嶺已西教秘滄海之外自漢室受命方稍東漸爰及晉朝斯風乃盛梁有天下弥具興隆歷千祀其將半涉七代而迄今法蘭導清源於前童壽振芳塵於後安叡馳壯思以發義端生肇摳玄言以釋幽致雖並榮分鑣同瀾比泒而深浅競馳照晦相雜自茲以降篤好愈廣莫不異軌同奔傳相祖習而去取遊情開抑殊軟慧愷志懃負橐勤愧聚螢課得齒迹學徒稟承訓義遊寓講肆多歷年所名師勝友備得諮詢但綜涉踈浅鑽仰無術尋波討源多所未悟此蓋慮窮於文字思迷於弖旨明發興嗟負心非一每欲順風問道而未知厥路有三藏法師是優禪尼國婆羅門種姓頗羅墮名拘羅那他此土翻譯稱曰親依識鑒淵曠風表俊越天才高傑神辯開縱道氣逸群德音遺俗少遊諸國歷事衆師先習外典備通書典苞四韋於懷抱吞六論於胸衿學窮三藏貫練五

部研究大乘備盡深極法師既博綜
墳籍妙達幽微每欲振玄宗於他域
啓法門於未悟以身許道無憚遠遊
跨万里猶比隣越四海如咫尺以梁
太清二年方屆建業仍値梁季混淆
横流若行及法師因此避地東西遂使
大法擁而不暢末至九江及遊五嶺
凡所翻譯卷軸未多後適閩越敷說
不少法師每懐慷慨所歎知音者希
故伯牙絕絃於卞和泣璧良由妙旨之
曲難辯盈尺之珎罕別法師遊方既
久欲旋反舊國經塗所亘遂達番禺
儀同三司廣州刺史陽山郡公歐陽
頠叡表岳靈德洞河府經文緯武匡
道佐時康流民於百越建正法於五
嶺欽法師之高行慕大士之勝規奉
請爲菩薩戒師恭承盡弟子禮愷昔
甞受業已少滌沉蔽服膺未久便致
睽違今重奉値倍懐踊躍復欲資和
禀德訪道陳疑雖懃懃三請而不蒙
允遂悵然失啚心寃靡託衡州刺史
陽山公世子歐陽紇風業峻整威武
貞拔該閱文史深達治要崇瀾内湛

清輝外溢欽賢味道篤信愛奇躬為請主頻申禮事法師乃欣然受請許為翻譯制旨寺主慧智法師戒行清白道氣宏壯志業開贍觸途必舉注濟不窮輪煥靡息征南長史袁敬德履行冲明志託夷遠徽猷清蘭冰桂齊質弼諧蕃政民譽早聞兼深重佛法崇情至理黑白二賢為經始檀越辰次昭陽歲維協洽月呂姑洗神紀勾芒於廣州制旨寺便就翻譯法師既妙解聲論善識方言詞有以而必彰義無微而不暢席開函丈終朝靡息愷謹筆受隨出隨書一章一句備盡研覈釋義若竟方乃著文然翻譯事殊難不可存於華綺若一字參差則理趣胡越乃可令質而得義不可使文而失旨故令所翻文質相半與僧忍等同共稟學夙夜匪懈無棄寸陰即以其年樹檀之月文義俱竟本論三卷釋論十二卷義疏八卷合二十三卷此論乃是大乘之宗極正法之秘奧妙義雲興清詞海溢深固幽遠二乘由此迷墜曠壯該含十地之所宗

學如来滅後將千一百餘年弥勒菩薩授適時機降靈俯接忘已屈應為阿僧伽法師廣釋大乘中義阿僧伽者此言無著法師得一會道體二居宗詠玄鑒極凝神物表欲敷闡至理故製造論唯識微言因兹得顯三性妙趣由此而彰[illegible]冤彛倫舟航有識本論即無著法師之所造也法師次弟婆藪槃豆此曰天親道亞生知徳備藏性風格峻峙神氣爽發稟厥兄之雅訓習大乘之弘言無著法師所造諸論詞致淵玄理趣難曉將恐後生復成紕紊故製釋論以解本文寵小乘於形内拯外道於筆端自斯以後迄于像季方等圓教乃盛宣通慧愷不揆虛薄情慮庸浅乃欲泛芥舟於巨壑策駘足於長路庶累毫成仞聚螢為明有識君子幸宜尋閱其道必然無失隊也

攝大乘論釋卷第一

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋依止勝相中衆名品第一

智障極盲闇　謂真俗別執　由如理如量
無分別智光　破成無等覺　滅心惑無餘
常住德圓智　恒隨行大悲　如衆生根性
極解脫真道　於十方界說　能無功用心
由無分別智　不住於生死　常起大悲故
不入於涅槃　由攝智方便　至自他極利
我以身口意　頂礼佛世尊　是無上正法
如來自覺說　若人能正行　至甘露妙迹
若誹謗此法　沒無底枉坑　由智及信心
頂礼真實法　住道住果僧　普勝一切衆
智道浴清淨　世無上福田　片善投於中
廣大如空地　成就世間樂　及清涼涅槃
我一心頂礼　佛聖弟子衆　聰明邪慢人
退阿含修得　行說隨自執　正理非所證
事弥勒菩薩　依止日光定　照了實法相
無動及出世　為我等宣說　正法真道理
如秋月日光　文詞遍於世　甚深大種種
句義依了經　能令聰慧人　下心起尊敬
細密法難通　智無著无㝵　利等八世法
心常無染者　無㝵名稱義　通敏者恒誦
天人普識知　頂礼大師足　辯說常无盡
雨甘露文義　依尊隨分聞　猶如乞雨鳥
披閱決定藏　以釋攝大乘　願此言利益

怖大文海人

衆名品第一之一

釋曰此品有三章一無等聖教二十義次第三衆名

無等聖教章第一

論曰攝大乘論即是阿毗達磨教及大乘修多羅　釋曰此言依何義因何而起依一切所知依甚深廣大諸法寶性若離佛菩薩威力何人有此功能能說此義云何造論由此相說若離阿毗達磨名則不知此論是聖教為此義故又為顯經名譬如十地經今造此論其用云何衆生無知疑倒欲令得解復次此論說阿毗達磨大乘修多羅名者欲顯如來法門別類及顯此論別名言大乘者欲簡小乘阿毗達磨何故不但說阿毗達磨名復說修多羅名有阿毗達磨非是聖教復次說阿毗達磨名者顯此論是菩薩藏復次立藏者欲何所為為滅自惑於大乘中是菩薩煩惱何以故諸菩薩以分別為煩惱阿毗達磨者甚深廣大法性為相此菩薩藏凡有幾種亦有二種謂修多羅阿毗

達磨毗那耶此三由上下乘差別故成二種謂聲聞藏菩薩藏此三及二云何名藏由能攝故此攝何法一切應知義云何成三有九種因別立修多羅者為對治他疑惑若人於此義中起疑為令得決定智故立修多羅為對治受用二邊故別立毗那耶由佛遮有罪過受用立毗那耶對治樂行邊由佛隨喜無罪過受用立毗那耶對治苦行邊為對治自見取偏執故別立阿毗達磨能顯無倒實法相故復次為說三種修學故別立修多羅為成依戒依心學故別立毗那耶何以故若人持戒則心無悔由无悔等能次第得定為成依慧學故別立阿毗達磨何以故能簡擇無倒義故復次正說法及義由修多羅成就法義由毗那耶何以故若人修行惑毗那耶得通達此二法及義法義決定勝智由阿毗達磨由此九因緣故立三藏此三藏通用云何為解脫生死是其通用云何得解脫能熏覺寂通故得解脫由聞思三藏故能熏由熏

故覺由覺故寂由寂故通由通故得解脫若略說三藏各有四義菩薩若能了別此義則具一切智若聲聞能了一句一偈義則至流盡去何一一藏各有四義修多羅四義者一依二相三法四義能顯示此四義故名修多羅依者是處是人是用依此三佛說修多羅故名依相者謂真俗二諦相故名相法者陰界入緣生諦食定無量無色解脫制入遍入助道无㝵辯無諍等故名法義者所作事故名義生道滅惑是事阿毗達磨四義者一對二數三伏四解對者是法對向無住處涅槃何以故能顯諦道門故名對數者諸法中隨一法或以名或以別相或以通相等數數顯此一法故名數伏者此法能伏諸說立破二能由正說依止等方便故故名伏解者由阿毗達磨修多羅義易解故名解毗那耶有四義者一由罪二由緣起三由還淨四由出離罪過者謂五篇七聚罪緣起者或四或八四者一無知二放逸三煩惱熾盛四輕慢

八者一由心不由身口二由身不由心口三由口不由身心四由心身不由口五由身口不由心六由心口不由身七由身口心八不由身口心還淨者由善心不由治罰善心者如本受持對治出離者有七事一各各發露遮相續二受與學罰三先制後開先巳制戒後由別意故開四更捨若大衆聚集同意如本更捨先犯罪人是時還淨五轉依比丘比丘尼轉男女二根若不共罪六如實觀由四種法鬱陁那觀察諸法又如對治法相恒觀察自罪七法尒得若見四諦小隨小罪不更故犯由法尒所得復次毗那耶有四義應知一人佛世尊依此立戒二立制巳說過失大師集衆立學處三分別巳略立制更廣解釋四決判此立制中去何犯罪去何不犯今當釋本文

論曰佛世尊前

論曰善

釋曰欲顯恭敬及無異言

論曰善入大乘句義菩薩摩訶薩

釋曰巳得陁羅尼等功德由此功德於文句及義善能攝持又能如理顯說故名

善入何故但言菩薩摩訶薩而曰不說名欲顯諸菩薩摩訶薩眾通有此能何故說兩名欲顯具足二行　論曰欲顯大乘有勝功德依大乘教　釋曰唯大乘中有勝功德餘乘中無為明大乘不共德故言欲顯大乘有勝功德依大乘教　論曰說如是言諸佛世尊有十勝相所說無等過於餘教　釋曰此言欲何所明為顯大乘有勝功德為實有及利他故諸佛世尊如十号中解　論曰十勝相者　釋曰由依止等十相異故勝十義為因言說為果以義勝故所說無等　論曰一應知依止勝相　釋曰應知者謂淨不淨品法即是三性此三性依止三性因即是勝相由此依止勝相如來言說亦勝即是阿梨耶識依止即是勝相譬如石子乃至智果勝相亦如是　論曰二應知勝相　釋曰應知勝相者謂應知自性或應知即是相　論曰三應知入勝相　釋曰應知謂三性入者謂能成入及所成入即是唯識　論曰四入因果

勝相　釋曰入唯識因即是施等世
閙六波羅蜜在願樂位中入果即入
唯識後六波羅蜜在通達位中轉成
果名出世閙　論曰五入因果修差
别勝相　釋曰入因果即世出世六
波羅蜜修者謂四德數習此修地地
不同故名差别即是歡喜等十地
論曰六於修差别依戒學勝相
釋曰謂於修差别諸地中戒學依戒
菩薩修觀即十地中菩薩一切戒於
諸惡法無復作心　論曰七此中依
心學勝相　釋曰學義如前解心即
是定定以一心為體依一心修習謂
一切菩薩定名依心學　論曰八此
中依慧學勝相　釋曰為能得果名
依慧以慧為依止發修行心是依慧
即是無分别智　論曰九學果寂滅
勝相　釋曰謂滅差别有三種一家
勝二品類三自對解脫定智障滅即
是無住處涅槃　論曰十智差别勝相
釋曰謂已離一切障智智即無分别
智名對治道差别即佛如來智已離
一切隨眠障此智无分别智差别

論曰由此十義勝相如來所說過於餘教如此釋修多羅文句顯於大乘真是佛說　釋曰云何能顯由此略釋文句顯十義於小乘中無唯大乘說　論曰復次云何此中略釋能顯大乘勝於餘教今此略釋顯斯十義唯大乘有小乘中無何者為十謂阿黎耶識說名應知依止相三種自性一依他性二分別性三真實性說名應知相唯識教說名應知入相六波羅蜜說名入因果相　釋曰何以故由唯識道得入三性願樂位六波羅蜜雖是世法能引出世法能生唯識道故說是入三性因菩薩已入地出世清淨六波羅蜜即是入三性果
論曰菩薩十地說名入因果修差別相
釋曰出世十種菩薩地是名入因果修差別　論曰菩薩所受持守護禁戒說名於修差別戒學相首楞伽摩虛空器等定說名心學相無分別智說名慧學相無住處涅槃說名學果寂滅相三種佛身自性身應身化身此三說名無分別智果相　釋曰於

地中有三種修觀說名三種依學此學果即是滅謂滅三障無分別智名依慧學此智若約聲聞無四倒分別名無分別若約菩薩無一切法分別名無分別二無分別異相如此三種佛身是無分別智果若離自性身法身不成譬如眼根若離法身應身不成譬如眼識離根不成應知此二由能依所依故得相應若離應身已入大地菩薩無受用法樂若無受用法樂菩提資粮不具足譬如見色若離應身化身不成若無化身諸菩薩在願樂位中聲聞瘦澁願樂初發修行皆不得成是故決定應有三身

論曰如此十種處唯大乘中有異於小乘故說第一　釋曰此十法是無上菩提因次第相引乃至無上菩提

論曰佛世尊但為菩薩說此十義

釋曰大乘但是佛說小乘則共說大乘但為菩薩說不為二乘說由此三義故勝小乘　論曰故依大乘諸佛世尊有十勝相所說無等過於餘教

復次云何此十勝相所說无等能顯

大乘是如來正說遮小乘疑非大乘於小乘中未曾見此十義隨釋一義但見大乘中釋復次此十義能引出無上菩提成就隨順不相違　釋曰三義證十義能引無上菩提以是無上菩提因故成就者若約聖教及正理簡擇思惟此十義成就不可破壞譬如已見導師所說道相隨順者若人觀行在修位中此十義隨順修觀而住譬如導師所說道隨順而住不相違者於十地中無障因譬如導師所說道中無劫盜虎狼等障復有地地中生死涅槃不相妨㝵是故十義能引無上菩提　論曰為諸衆生得一切智智　釋曰由此十義具足三德謂無等境無等行無等果若人聞思修此必得無上菩提故言為諸衆生得一切智智　論曰而說偈言

應知依及相　入因果修異　三學及果滅
智無上乘攝　十義餘處無　見此菩提因
故大乘佛言　由說十義勝

十義次第章第二

論曰云何十義如此次第說菩薩初

學應先觀諸法如實因緣由此觀故於十二緣生應生聰慧次後於緣生法應了別其體相由智能辯增益損減二邊過失如此正修應通達所緣如實諸相次後從諸障應解脫次心已通達應知實相是先所行六波羅蜜應更成就令清淨無復退失由依意內清淨故次內清淨所攝諸波羅蜜依十地差別應修隨一三阿僧祇劫次菩薩三學應令圓滿圓滿已是學果涅槃及無上菩提次後應得修十義次第如此此次第說中一切大乘皆得圓滿　釋曰此十義境界有次第正行有次第果有次第由觀此次第故立十義次第復次若人已了別諸法因於十二緣生則得聰慧何以故由果從因生不從自在天等不平等因生亦不無因生是故立因果二智次是法從因生菩薩應識其相何者為相分別性實無有體執言是有名為增益實有真實性執言是無名為損減增無損有是名二邊聰慧能離此二邊次所執唯有識由此智故

是相應可通達由此通達無復障㝵次隨順入唯識世間六波羅蜜依俗諦得依真諦清淨意所攝出世六波羅蜜亦應學次於十地中隨差別應修習各三阿僧祇劫不同聲聞修得何以故聲聞於三生中下對治種成熟對治道對治道成熟故於第三生中解脫三界得阿羅漢果次此差別修中戒等三學應令圓滿次三學果涅槃煩惱障智障等滅無上菩提及三身此等應覺故說如此次第若立大乘不出此法何以故若欲釋緣生義即入阿梨耶識中若欲釋法相即入三性攝若欲釋得即入唯識中若欲釋因果即入唯識觀處若欲釋地即入因果處若欲釋三學即入十地處若欲釋滅即入三學處若欲釋無上菩提及三身即入無住處涅槃攝等復有別釋此十義能引無上菩提若說佛體及因果其數如此故說次生無虛無分別智故名成就與四道理及三量不相違故名隨順非先隨順後相違如偈言

能持愛及悲隨順於善故　非黒白我見
有益亦有損
故名不相違能生一切智智者於一
切法無閡如理如量智生故復有別
解以後釋前

衆名章第三

論曰此初說應知依止立名阿梨耶
識世尊於何處說此識及說此識名
阿梨耶如佛世尊阿毗達磨略本偈
中說
此界無始時　一切法依止　若有諸道有
及有得涅槃
釋曰今欲引阿含證阿梨耶識體及
名阿含謂大乘阿毗達磨此中佛世
尊說偈此即此阿梨耶識界以解為
性此界有五義一體類義一切衆生
不出此體類由此體類衆生不異二因
義一切聖人法四念處等緣此界生
故三生義一切聖人所得法身由信
樂此界法門故得成就四真實義在
世間不破出世間亦不盡五藏義若
應此法自性善故成內若外此法雖
復相應則成殼故約此界佛世尊說

比丘衆生初際不可了達無明為蓋貪愛所縛或流或接有時涅梨耶有時畜生有時鬼道有時阿修羅道有時人道有時天道比丘汝等如此長時受苦增益貪愛恒受血滴由此證故知無始時如經言世尊此識界是依是持是處恒相應及不相離不捨智無為恒伽沙等數諸佛功德世尊非相應相離捨智有為諸法是依是持是處故言一切法依止如經言世尊若如來藏有由不了故可言生死是有故言若有諸道有如經言世尊若如來藏非有於苦無厭惡於涅槃無欲樂願故言及有得涅槃復次此界無始時者即是顯因若不立因可言有始一切法依止者由此識為一切法因故說一切法依止若有諸道有及有得涅槃者此一切法依止若有是道則有果報亦有由此果報衆生受生易可令解邪正兩說分別有異後後能得上品正行應得勝德由煩惱依止故生極重煩惱及常起煩惱是果報等四種差別名依止勝能

翻此四種名依止下劣生死中不但
道等非有涅槃義亦非有何以故若
有煩惱則有解脫應知依止中復有
阿含能證阿梨耶識名
論曰阿毗達磨中復說偈言
諸法依藏住一切種子識　故名阿梨耶
我為勝人說
釋曰諸法依藏住者第二句釋第一
句謂一切種子識由煩惱業故變阿
梨耶識相續前果報後成因故名阿
梨耶者顯義證名以名目識我為勝
人說者勝人謂諸菩薩菩薩是善境界
依止及能障菩薩道故為菩薩說
論曰此阿含兩偈證識體及名云何
佛說此識名阿梨耶　釋曰此語欲
顯立名之因　論曰一切有生不淨
品法於中隱藏為果故　釋曰一切
謂三世三世中取正生能生不淨品
法謂翻五種淨品名不淨品　論曰
此識於諸法中隱藏為因故　釋曰
諸法謂阿梨耶識果即不淨品等阿
梨耶識藏住此果中為因　論曰復
次諸眾生藏此識中由取我相故是

故名阿梨耶識　釋曰藏者以執義約阿陁那識及意識說衆生名何以故一切衆生無無我執我執若起緣何境緣本識起微細一類相續不斷故

論曰阿含云如解節經所說偈

執持識深細　法種子恒流　於凡我不說
彼勿執為我

釋曰前引阿毗達磨偈為證此中更引經偈為證阿毗達磨以理為勝經以教為勝教必有理理必順教此二名證若離此二證立義不成此證從解節經出佛告廣慧菩薩廣慧於六道生死是諸衆生隨在衆生聚或受卵生胎生濕生化生此中得身及成就初受生時一切種識先熟合大長圓依二種取謂有依色根及相名分別言說習氣若有色界中有二種取若無色界無二種取廣慧此識或說名阿陁那何以故由此本識能執持身或說名阿梨耶識何以故此本識於身常藏隱同成壞故或說名質多何以故此識色聲香味觸等諸塵所生長故廣慧依緣此本識是識取得

生謂眼識乃至意識依有識眼根緣外色塵眼識得生與眼識同一時共境有分別意識起若一眼識生是時一分別意識生與眼識共境此眼識若共二識或三四五共起是時一有分別意識與五識共緣境生如大水流若有一能起浪因至則一浪起若二若多能起浪因至則多浪起是水常流不廢不斷復次於清淨圓鏡面中若有一能起影因至則一影起若二若多能起影因至則多影起是圓鏡面不轉成影亦無損減此本識猶如水流及鏡面依此本識若有一能起眼識緣至則一眼識起乃至若有五能起識因至則五識起廣慧如此菩薩依法如智有聰慧能通達意心識秘密義諸佛如來如理如量由如此義不記說諸菩薩能通達意識心秘密義廣慧諸菩薩由如實不見本識及阿陀那識等於內於外不見藏住不見生及長等不見識眼色及眼識不見耳聲及耳識乃至不見身觸及身識廣慧諸菩薩依法如智有聰

慧能通達意心識秘密義諸佛如來如理如量由如此義記說諸菩薩能通達意識心秘密義復次引偈重釋經所說義執持識深細者云何此識或說為阿陁那識能執持一切有色諸根謂能執持有依五根及相等習氣故此識亦名阿陁那深細者難滅難解故決種子恒流者一切不淨品法能生熏習所依住如水流念念生滅相續不斷於凡我不說者諸凡夫人無甚深行不求一切智根鈍故不為凡夫及二乘說彼勿執為我者一相起相續長若衆生依經起邪分別即執此識為我恐起邪執故我不為說

論曰云何此識或說為阿陁那識

釋曰前已引正理及正教證此識名阿梨耶云何今復說此識名阿陁那

論曰能執持一切有色諸根一切受生取依止故何以故有色諸根此識所執持不壞不失乃至相續後際又正受生時由能生取陰故故六道身皆如是取是取事用識所攝持故說名阿陁那　釋曰今立道理為成阿

陁䣵名道理者能執持一切有色諸根由此識執持有色五根不如死人身在黑脹壞等有變異位若至死位阿梨耶識捨離五根是時黑脹壞等諸相即起是故定知由為此識所執持一期中五根不破壞一切受生取依止故者此言重荅前問此識衆生正受生時能生取陰此取體性識所執持由此識是正受生識是故正受生時一切生類皆為此識所攝一期受身亦為此識所攝於阿梨耶識中身種子具足故以是義故阿梨耶識亦名阿陁䣵　論曰或說名心如佛世尊言心意識　釋曰阿梨耶識及意見此二義不同心義亦應有異此三異相云何　論曰意有二種一能與彼生次第緣依故先滅識為意又以識生依止為意　釋曰若心前滅後生無間能生後心說此名意復有意能作正生識依止與現識不相妨此二為識生緣故名為意正生者名識此即意與識異　論曰二有染汙意與四煩惱恒相應　釋曰此欲釋

阿陀那識何者四煩惱 論曰一身見二我慢三我愛四無明 釋曰我見是執我心隨此心起我慢我慢者由我執起高心實無我起我貪說名我愛此三惑通以無明為因謂諦實因果心迷不解名為無明 論曰此識是餘煩惱識依止此煩惱識由第一依止生由第二染汙 釋曰此染汙識由依止第一識生由第二識染汙次第巳滅說名意餘識欲生能與生依止故第二識名染汙識煩惱依止故若人正起善心亦有此識

論曰由緣塵及次第能分別故此二名意 釋曰以能取塵故名識能與他生依止故名意第二識是我相等惑依止能分別故名意 論曰云何得知有染汙心 釋曰以何道理能成立此義 論曰若無此心獨行無明則不可說有 釋曰獨行無明其相云何若人未得對治道能障實慧惑名獨行無明此無明於五識非有何以故若人在於五識不能為障何以故若是對治道生處則是障處於

染汙意識此亦非有何以故但由此惑心應染汙故與餘惑相應共行獨行名則不成若汝說第六識由獨行無明染汙則第六識一向不清淨以此無無明不暫息云何施等心成善以第六識恒與無明相應故若有人說心與善相應生此人則有過失若第六識恒被染汙則不得引對治道生若有人說染汙心相應有別善心此善心能引生對治道故染汙心即滅若作此說則無過失　論曰與五識相似此法應無何以故此五識共一時有自依止謂眼等諸根　釋曰猶如眼識等五識眼等五根同時為依止意識必應有同時依止若不立餘識亦無此依止如眼識無依止不得生意識亦應尒　論曰復次意名應無有義　釋曰云何無義若立前滅心為意此但有名無義何以故意以了別為義於無中云何可立是識隨六識前已滅此意名不可得不能了別以無體故　論曰復次無想定滅心定應無有異何以故無想定有染

汙心所顯滅心定不尒若不尒此二定應不異　釋曰若人立有染汙心此人於無想定則說有染汙心於滅心定則說無染汙心對此人二定則有差別若不如此於二定意識不行故二定則無異　論曰復次於無想天一期應成無流無失無染汙故於中若無我見及我慢等復次一切時中起我執遍善惡無記心中若不如此但惡心與我執等相應故我及我所此惑得行於善無記中則不得行若立二心同時生無此過失若立與第六識相應行有此過失　釋曰於無想天生若無染汙心一期生中則無我執及我慢等此生便無流失此定不應為聖人所厭惡既為聖人所厭惡故知此定有染汙識由我執恒相隨施等諸善常為我執所雜我執恒隨若離無明則無此事此無明若離依止則不得有此無明依止若離阿陁那識無有別體　論曰

無獨行无明　及相似五識　二定無差別
意名无有義　無想無我執　一期生無流

善惡無記中　我執不應起　離汙心不有
二與三相違　無此一切處　我執不得生
證見真實義　惑障令不起　恒行一切處
名獨行無明

論曰此心染汙故無記性攝　釋曰此心是無明所依於三性中此心屬何性由染汙故屬有覆無記性何以故有染汙故云何有染汙　論曰恒與四惑相應　釋曰不了無我境故起我執由我執起我愛我慢此四惑一切處恒起　論曰譬如色無色界惑是有覆無記此二界煩惱奢摩他所藏故　釋曰界以生性為義離婬欲及段食欲由色欲生故名色界離下二界欲由無色欲生故名無色界此二界惑雖與第六麁識相應心不失無記性由八定所藏故此惑若在欲界散心應成不善由依止麁故若與第二識相應雖不在定中亦非不善以依止寂細故若在色無色界依止雖麁八定所攝心軟滑故亦非不善能生生死亦非是善故屬有覆無記性第二識所起惑亦尒依止細故作

不善是生死因故亦非是善　論曰此心恒生不廢　釋曰此染汙心三性中八定無想定無想天處恒生不廢論曰尋第二體離阿梨耶識不可得釋曰第二識緣第一識起我執若離第一識此識不得起故知有第一識令成就第二識為顯第一識故論曰是故阿梨耶識成就為意依此以為種子餘識得生　釋曰離第一識無別識體為第二識因及生起識因佛說心名此名目第二識佛說識名此名目六識佛說意名此名目第一識何以故第二識及生起識若前已滅後識欲生必依第一識生及能生自類故說名意根　論曰云何此意復說為心多種熏習種子所聚故　釋曰第一識或名質多質多名有何義謂種種義及滋長義種種者自有十義一增上緣二緣緣三解相四共作五染汙六業熏習七因八果九道十地此義中各有多種義故名種種滋長有三義一由此十法聚集令心相續久住二此心能攝持一

切法種子二是種種法熏習種子之
攝大乘論釋第一卷　第二十一張
所滋長種子者謂功能差別因所滋
長者謂變異為三界由此義故佛說
第一識亦名質多　論曰云何於聲
聞乘不說此心相及說阿梨耶阿陁
那名微細境界所攝故　釋曰問各
問名體咨通咨兩問此識於所知中
最微細以非二乘所緣故此識亦是
境界若求佛果人必須通達此識此
識是應知等九義所依藏故故名所
攝復次菩薩有微細境界藏此識難
解故屬微細境界藏攝　論曰何以
故聲聞人無有勝位為得一切智智
釋曰何故於聲聞乘不說微細境界
聲聞人不作正勤求知如來境界修
行唯為自利故諸聲聞人惑障由菩
等智麁淺觀行可得除滅　論曰是
故於聲聞人離此說由成就智令本
願圓滿故不為說　釋曰諸佛見聲
聞人少欲知足求除自惑障此障若
離此智由餘智可得滅除本願得成
不為解脫他障不發願求如來法身
修行微細甚深道故不為說　論曰

諸菩薩應有勝位為得一切智智故佛為説 釋曰諸菩薩求滅自他惑障及智障故修行正勤故為諸菩薩説 論曰何以故若離此智得无上菩提無有是處 釋曰若離甚深微細境十種次第修則不得成若離此修心煩惱易除法身易得無有此義 論曰復次此識於聲聞乘由別名如來曾顯 釋曰復有別道理可信此識是有何以故於聲聞乘此義由別名處處顯現 論曰如增一阿含經言於世間喜樂阿梨耶愛阿梨耶習阿梨耶著阿梨耶為滅阿梨耶如來説正法 釋曰初句略説根本後以三句約現在過去未來更廣釋之著阿梨耶者約現在世習阿梨耶者約過去世愛阿梨耶者約未來世復有別釋喜樂阿梨耶是現在世去何現在世喜樂阿梨耶由過去世著阿梨耶故由過去現在數習阿梨耶是故未來愛阿梨耶復次或執此四句義不異若不異去何有四句如史定藏論所明有二種愛謂有愛無有愛有

愛即三界愛無有愛謂愛三界斷喜樂者若人生在欲界　緣巳得塵生喜緣未得塵生樂者者若人生在色界未離欲色界貪著色界生及色界塵由巳得色界定於定生染不樂所未得定於中執為解脫故說名著習者若人生無色界未離欲無色界先且觀欲界過失生色界欲後觀色界過失捨色界欲生無色界欲此欲由習諸定所成故說名習此三名有愛依常見起愛者若人多行惡畏受苦報或執斷見求不更生故說名愛此一即無有愛依斷見起或約四倒釋四句或約四愛釋四句即飲食衣服住處有無有愛或欲顯自法辯令弟子得法辯因或欲顯一義有多名或欲令鈍根人若忘此義由別名還得憶或欲令鈍根人因重說名故得解或欲令別方弟子若不解一名由餘名得解故說四句名異義同　論曰世間樂聽　釋曰依信智兩根　論曰故屬耳　釋曰顯離散亂心即是定根論曰作意欲知　釋曰顯起恭敬不

於逆即是念根 論曰生起正勤 釋曰因此起勇猛捨惡取善即是精進根此中所明是即三慧 論曰方得滅盡阿梨耶 釋曰此明道果即是盡無生智 論曰乃至受行如來正法及似法 釋曰如教而行是名受行如來所說名句味稱正法名句味所目義稱似法復次正法謂正說似法謂正行正得復次正法以阿含為體似法以所得為體 論曰由如來出世是第一希有不可思議法於世間顯現如本識此如來出世四種功德經由別義於聲聞乘此識已顯現 釋曰別義有三種一別意如是欲說自出世功德非欲顯阿梨耶識此識與功德相應故說此識二別名如來但說名不說義三別義微細難所攝於二乘不宜說但由義相應故說名不釋義

攝大乘論釋卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第二

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋依止勝相衆名品之二　衆名章餘

論曰復次摩訶僧祇部阿含中由根本識別名此識顯現譬如樹依根　釋曰此識為一切識因故是諸識根本譬如樹根芽節枝葉等所依止說名樹根若離此根芽等不成此識為餘識根本亦尒　論曰弥沙塞部亦以別名說此識謂窮生死陰何以故或色及心有時見相續斷此心中彼種子無有斷絶　釋曰云何說此識為窮生死陰生死陰不出色心色有時有諸定中相續斷絶如無色界心亦有時有諸定中相續斷絶如无想天等於阿梨耶識中色心種子無有斷絶何以故由此熏習種子於窮生死陰恒在不盡故後時色心因此還生於無餘涅槃前此陰不盡故名窮生死陰　論曰是應知依上阿陁那阿梨耶質多根本識窮生死陰等

釋曰此三是大乘中所立名貿多是通大小乘所立名根本識是摩訶僧祇部所立名窮生死陰是弥沙塞部所立名等者正量部立名果報識上座部立名有分識　論曰由此名小乘中是阿梨耶識已成王路　釋曰由此衆名廣顯本識是故易見猶如王路言王路者有三義一直無歧二廣平熟三光明無障本識亦尒直無歧辟定無疑廣平熟辟大小乘俱引此義光明無障辟引無量道理以證此識故譬王路　論曰復有餘師執心意識此三但名異義同是義不然釋曰此義約小乘還反貿小乘小乘云阿梨耶識阿陁那識由自僻執於同義異名中立為異義此說不然何以故　論曰意及識已見義異當知心義亦應有異　釋曰小乘中立意及識名義俱異能了別名識若了別已謝能為後識生方便名為意故識以了別為義意以生方便為義如小乘中二名有二義本識有體无名故知心名應目本識此義不可違

論曰復有餘師執是如來說世間喜樂阿梨耶　釋曰小乘諸師約阿梨耶名起執不同阿梨耶者欲顯何義愛著境界名阿梨耶　論曰如前所說此中有五取陰說名阿梨耶　釋曰此愛著境其義不同或執是五取陰取是貪愛別名貪愛所緣自五陰名為取陰此陰是眾生愛著處故說名阿梨耶　論曰復有餘師執樂受與欲相應說名阿梨耶　釋曰此五陰非愛著處若無樂受於樂受若無顛倒云何於五陰生愛著是故於樂受中由欲顛倒心未滅故此樂受是愛著處五陰與樂受相應故說五取陰為愛著處是故樂受正為愛著處　論曰復有餘師執身見說名阿梨耶　釋曰若人說樂受是愛著處是義不然此受由能安樂自我愛自我故愛此樂受譬如人愛壽故愛壽資粮如此愛我故愛我資粮

論曰如此等諸師　釋曰為攝餘執有說壽命是愛著處有說道是愛著處有說六塵是愛著處有說見及塵

是愛著處　論曰迷阿梨耶由阿含及修得是故作如此執　釋曰如此小乘中諸師不了別阿梨耶識云何不了別不了別有二種一由教二由行教謂小乘阿含是阿含不如理决判此識義故依阿含迷於此識行謂麁淺道無道理能證此識義故由行亦迷此識　論曰由隨小乘教及行是師所立義不中道理　釋曰諸師依小乘教及離阿梨耶識立別名若約小乘道推度此義亦不中小乘理為自悉檀所違故　論曰若有人不迷阿梨耶識約小乘名成立此識其義最勝　釋曰不迷人是菩薩由阿含及行諸佛觀人根性依根性立阿含於下品者有秘密說於上品者無秘密說是故具明諸識由此阿含菩薩不迷此識由行者若人修行能破欲界惑則見自身為色惑所縛乃至無色界亦尒若修行出無色界見身被縛在阿梨耶識中為滅此縛故修十地諸菩薩由甚深行故不迷此識若人能了別此識以小乘名目　此識

名義相稱故成立名義則爲最勝

論曰云何最勝　釋曰顯示小乘義過失於大乘義中則无過失是故大乘安立最勝小乘過失者　論曰若執取陰名阿梨耶於惡趣隨一道中一向苦受處於彼受生　釋曰惡趣即四惡趣於四惡趣中隨入一道此道定是純惡業果報无餘受相雜故名一向苦受處於彼中有時生樂受此樂受於惡趣非果報果報但名相似果唯以苦受爲果報果是罪人處惡趣受苦報故言於彼受生　論曰此取陰最可惡逆　釋曰生時住時不可忍故言可惡於此苦中恒起厭離貪欲意謂我何時當死何時當捨離此陰故名爲逆　論曰是取陰中一向非可愛衆生喜樂不應道理

釋曰此惡道陰一向是苦惱貧賤於中云何生愛故喜樂乖理若說取陰名阿梨耶此義不成　論曰何以故彼中衆生恒願取陰斷絶不生

釋曰彼中衆生因此苦苦願樂滅現在陰願樂令後陰不更生　論曰若

是樂受與欲相應從第四定乃至上界皆無此受　釋曰此受不遍三界但生死一分中有此受　論曰若人已得此受由求得上界則生厭惡

釋曰若人已生樂處已得有樂定見此樂麁動是放逸處難成易壞起厭怖心求得上界寂靜則厭惡此樂於樂處生離欲心於不苦不樂中生喜樂心　論曰是故衆生於中喜樂不稱道理　釋曰若樂不遍三界若愛樂人求離此樂立此樂為愛著處則不稱道理　論曰若是身見正法内人信樂無我非其所愛於中不生喜樂

釋曰若說身見是愛著處是亦不然何以故佛法内人或約聞慧或約思修慧信無我及樂无我發願修道為滅我見是故我見非其所愛由求得無生智令我見及我愛未來不更生是故於中不生喜樂此身見為一分衆生所愛著一分衆生不愛著故不可說身見為愛著處　論曰此阿梨耶識衆生心執為自内我　釋曰六道衆生起執著心謂此法是我自内

我此内我自在清淨能證爲相由外具故或樂或苦是人若起如此我見　論曰若生一向苦受道中其願苦陰永滅不起　釋曰此人若有惡業因縁故墮一向苦受惡道其計我清淨無變異由外具但證變異及染汙起无有愛願我與外具永絶相離何以故　論曰阿梨耶識我愛所縛故不曾願樂滅除自我　釋曰由不了別此識縁此識起我執由我執起我愛由此我愛不求滅我欲安樂此我故求滅離外具　論曰從第四定以上受生衆生雖復不樂有欲樂受於阿梨耶識中是自我愛隨逐不離　釋曰前已明衆生於惡道中止求離苦无欲捨我心此中明衆生在捨受處無樂受可愛樂厭惡樂受如惡道人厭惡苦受無因縁於阿梨耶識中欲捨我愛故阿梨耶識是愛著處　論曰復次正法内人雖復願樂无我違逆身見於阿梨耶識中亦有自我愛　釋曰前復次約佛法外人此復次約佛法内人自有三品一在正思二在

正修三在有學此三品人二人伏我見一人滅我見何以故前二人比知無我後一人證知无我故言違逆身見於阿梨耶識中長時數習我愛雖復違逆身見於本識中我愛猶恒隨逐是故身見非愛著處不應名阿梨耶　論曰以阿梨耶名安立此識則為最勝是名成立阿梨耶別名

釋曰由此愛著處名比度諸師執名義不相稱若取此名比度第一名義相稱故引彼所立名成立本識則為最勝此品中摠攝諸名引道理顯本識故稱衆名品

相品第二相章第一

釋曰此品有七章一相二熏習三不一異四更互為因果五因果別不別六緣生七四緣　論曰復次成立此識相云何可見　釋曰已依衆名成立阿梨耶識由此衆名阿梨耶識體相不可了別若不了別體相此識則難可解今欲令通達此識故次應示其體相　論曰此相略說有三種一立自相二立因相三立果相　立自相

者依一切不淨品法習氣為彼得生攝持種子作器是名自相　釋曰決定藏論中明本識有八相異彼廣說故言略說三種自相義云何依一切不淨品法熏習此識最勝為彼得生功能此功能相復云何謂攝持種子云何攝持熏習成一故言攝持

論曰立因相者此一切種子識為生不淨品法恒起為因是名因相

釋曰八識中隨一識不淨品法所熏習已得功能勝異為生彼法後轉成因是名因相　論曰立果相者此識因種種不淨品法無始習氣方乃得生是名果相　釋曰依止三種不淨品法熏習後時此識得生為攝藏無始熏習故是名果相

熏習章第一

論曰何法名習氣此習氣名欲顯何義

釋曰此二問有何異前問名所目義後問義所得名　論曰此法與彼相應共生共滅後變為彼生因此即所顯之義譬如於麻以花熏習麻與花同時生滅彼數數生為麻香生因

釋曰此謂能受熏習法彼謂能熏習法共謂一時一處同生同滅若法有生滅則有能熏所熏若異此則不然能熏者相續短所熏者相續長是故能熏已謝所熏恒在後變為彼生因變即當彼如彼生功能此亦復介此即所顯之義義即名所目名即義所成

論曰若人有欲等行有欲等習氣

釋曰數起煩惱是名行此行有習氣習氣何相　論曰是心與欲等同生同滅彼數數生為心變異生因

釋曰同生滅義如前彼者欲等行數數生者或約一生或約一時先未有熏習今變異為彼生因能變異心是名熏習於不淨品中是一類謂煩惱濁

論曰若多聞人有多聞習氣

釋曰多聞人或在思位或在修位有多聞習氣此有何相　論曰數思所聞共心生滅　釋曰如前所聞名句味引多道理恒思量是思量中正思與意識共生共滅　論曰彼數數生為心明了生因　釋曰是正思所聞於意識中數數生滅意識於聞中既明

了熏習阿梨耶識此意識若滅後更欲起次第轉勝由此熏習成是故聰明事不失　論曰由此熏習得堅住故

釋曰於思慧得堅於修慧得住

論曰故說此人為能持法　釋曰由此熏習能不忘失若人別緣餘事亦得說名能持法人　論曰於阿梨耶識應知如此道理　釋曰若善惡熏習生起道理應如此知

不一異章第三

論曰此染汙種子與阿梨耶識同異云何　釋曰是不淨品法種子在阿梨耶識中為有別體故異為无別體故不異若尒有何失若異者諸種子應有分分差別阿梨耶識亦應如是成無量分若種子自異本識不異刹那刹那滅義則不成若此識與種子異於識中善惡二業熏習隨業或善或惡生起種子汝許種子是無記云何得異此識與種子若不異彼多此一云何不異此難顯二種過失為離彼難二過失故須明不一不異義

論曰不由別物體故異如此和合雖

難分別而非不異　釋曰此阿梨耶識與種子如此共生雖有能依所依不由別體故異如眼根及眼識眼根以色為體眼識以無色為體此識與種子无此異體故不可說異既不可說異何不說一如此和合雖難分別而能依是假无體所依是實有體假實和合異相難可分別以無二體故譬如苦集二諦苦諦實有果報五陰為體集諦是假名依苦諦得顯无有別體假說為因五陰雖難分別而非不異識與種子亦尒何以故　論曰阿梨耶識如此而生　釋曰若不異如先熏習未生時此識但是果報不能為他作因若熏習生時此識亦應如此而生與本无異既無此義故非不異無此義者　論曰熏習生時有功能勝異名一切種子　釋曰此識先未有功能熏習生後方有功能故異於前前識但是果報不得名一切種子後識能為他生因說名一切種子前識但生自相續後識能生自他相續故勝於前譬如麦種子於生

自芽有功能故說麦是芽種子麦若陳久或為火所損則失功能麦相不異以功能壞故不名種子此識亦尒若有生一切法功能由與功能相應說名一切種子此功能若謝無餘但說名果報識非一切種子是故非不異

更互為因果章第四

論曰云何阿梨耶識與染汙一時更互為因　釋曰阿梨耶識或為一切法因或為一切法果一切法於阿梨耶識亦尒如此義云何可知為顯此義故應說譬　論曰譬如燈光與燈炷生及燒然一時更互為因　釋曰由炷體作依止能生光焰故炷是光焰生因光焰即此生剎那中能燒然炷光焰即為炷燒然因此阿梨耶識與彼一切法為共有生因應知此義何以故此因現在住未壞果生亦可見　論曰又如蘆束一時相依持故得住立　釋曰如二蘆束一一剎那中互相依互相持　論曰應知本識與能熏習更互為因其義亦尒如識為染汙法因染汙法為此因　釋曰此阿梨耶

識為種子生因若無此識三乘生滅無可依處如體識滅功能亦尒故由此識諸法體生功能亦立是故本識為彼生因彼法亦尒若彼法无此識起在現在無有道理轉後異前此變異是彼法果　論曰何以故

釋曰何故不別說餘法相對等為因果而唯明識與染汙法等為因果或是外道或是二乘作如此問　論曰離此二法異因不可得故　釋曰於世間中離分別依他二法更無餘法阿梨耶識是依他性餘一切法是分別性此二法攝一切法皆盡三界唯有識故是故離此二法異因不可得若二法為共有因是功力果隨因品類其品類亦應尒

因果別不別章第五

論曰云何熏習不異不多種而能為有異多種諸法作生因　釋曰此難欲難俱有因則不成難以執果與因不一時故若難果報因此可成難果報因必是有記果報果必與因不同時　論曰譬如多纈結衣衣无多色

若入染器後於衣上種種相貌方得顯現　釋曰引此譬欲明果報因果皆得成立如人欲於衣上作諸相貌先以纏結衣此衣當結時相貌无異入染器後若解先結則有多種相現

論曰如此阿梨耶識種種諸法所熏

釋曰阿梨耶識為善惡不動三業所熏如衣被結　論曰熏時一性無有多種　釋曰熏時自有三種一方便時二正作時三作後時復有三種一自作時二教他作時三隨喜作時種子與阿梨耶識同無記性離此識無各各異體　論曰若生果染器現前則有不可數種類相貌於阿梨耶識顯現　釋曰若眾緣緣已具如衣正入染器如此種子與本識於現生後三時隨一時現前則有不可數種果報相貌於此識顯現是故熏時雖復不異果報熟時則有无量差別譬如染衣若波意謂果報定以有記為因云何以無記為因者此義無異何以故彼人於果說因大乘於果說果

緣生章第六

論曰此緣生於大乘最微細甚深

釋曰欲顯大乘與小乘異大乘具有三種緣生小乘但有二種大乘第一緣生於小乘則無何故大乘有小乘無此第一緣生最微細甚深故於餘乘不說凡夫智不能通達故微細阿羅漢獨覺智不能窮其底故甚深此緣生有幾種若廣說有三種若略說有二種何者為二

論曰若略說有二種緣生一分別自性緣生二分別愛非愛

釋曰由此二名此二種緣生差別已顯

論曰依止阿梨耶識諸法生起是名分別自性緣生

釋曰因諸法種子依阿梨耶識諸法欲生時外緣若具依阿梨耶識則更得生諸法生以阿梨耶識為通因是名分別自性何以故種種諸法體性生起分別差別同以阿梨耶識為因故若分別諸法緣生自性此唯阿梨耶識

論曰由分別種種法因緣自性故

釋曰遍三界諸法品類若分別生起因唯是一識若分別諸法性即是此識若分別諸法差別皆從此

識生是故諸法由此識悉同一性二分別愛非愛者　論曰復有十二分緣生是名分別愛非愛　釋曰約三世立十二分為顯因顯果及顯因果故離根本八分為十二分根本八分不出三法謂煩惱業果報煩惱者譬如從種子生芽等從煩惱生煩惱從煩惱生業果從煩惱生果報又如龍在池水恒不竭煩惱若在生續無窮又如樹根未拔時至則生未除煩惱根六道報恒起業者譬如米有糠則能生芽業若有流則能感報又如烏沙絺謂芭蕉竹等果熟則死業若已熟不更生果又如樹花是生果近因業亦如此近能生果果報者譬如成熟飲食飲食若已成熟但應受用不更成熟果報若熟不更結後果報若重結果報則不得解脫故十二緣生不出此三此十二分能分別有二種生身無窮差別由彼緣生故何以故此無明有三品業緣生謂福非福不動行由此行有三品是故識等或生隨福行或生隨非福行或生隨不動

行此三品中福及不動是可愛非福是不可愛故言分別愛非愛　論曰於善惡道分別愛非愛生種種異因故　釋曰善道是愛惡道是非愛此善惡道中有無量種差別分別此差別不出十二緣生即以十二緣生為差別因故說十二緣生分別愛非愛

論曰若人於阿梨耶識迷第一緣生

釋曰迷有三惑一無知二疑知三顛倒知若起此三惑則生二種見或執不平等因或執無因執不平等因者

論曰或執自性是生死因　釋曰僧佉引五義證立自性是實有一由別必有揔知有自性於世間中若是別物決定有揔譬如以一斤金用作鐶釧等鐶釧等別有數量則知金揔亦有數量由見變異別有數量則知自性揔亦有數量二由末似本知有自性譬如一斤白檀分為多片片片之中香皆似本變異別中悉有三德謂憂喜闇則知自性揔中亦有三德三由事有能知有自性譬如鍛師於鍛中有能故能作器由自性於變異中

有體故能作万物此能若無依能則不成四由因果差別知有自性譬如土聚為因以瓶為果如此以自性為因變異為果五由三有無分別故知有自性若世間壞時十一根壞變為五大五大壞變成五唯量五唯量壞變成我慢我慢壞變成智智壞變成自性故三有於自性無復分別若世間起時從自性起智從智起我慢乃至從五大起十一根若無自性壞時應盡无更起義若更起無本無次第生義 論曰或執宿作 釋曰路柯耶眡柯說世間一切因唯有宿作現在功力不能感果故現在非因如世間二人同事一主俱有功力一被礼遇一則不尒故知唯由宿作不關現在功力 論曰或執自在變化 釋曰如前所立皆不成因唯有一因名為自在使我等生善悪輪轉生死後令起厭離求得解脫自在因論生於智慧解諸繫縛會自在體 論曰或執八自在我 釋曰如鞞世師耶耶修摩執我者何相何德智性為相

八自在為德如火以熱為相我亦如此若獨存及離住智性無改故以智性為相八自在者一於細冣細二於大冣大三遍至四隨意五無繫屬六變化七常無變異八清淨無憂

論曰或執無因　釋曰由不了別世間果因一分以例餘果謂皆無因

論曰若迷第二緣生執我作者受者

釋曰亦由三惑故不了別第二緣生若增減因果及事是名不了別第二緣生增因者除無明等因立不平等因為因減因者謂行等無因增果者謂行等本自有體後緣无明生減果者謂無行等為無明果增事者謂无明等生行等離唯衆緣和合有无明等別事能作行等別事減事者執無明等无有功能生行等事無明等無動無作故若離此三處增減是名分別第二緣生若不能如此分別即迷緣生起增益執謂我執作者受者執先約本識起我執後約因果起作者受者執若我作因名為作者若我受報名為受者　論曰譬如衆多生

盲人不曾見象　釋曰衆多譬一闇提及外道生盲人譬迷阿梨耶識體性因果三種無明不曾見譬不能了別象譬阿梨耶識生盲人於一期報中不曾見色一闇提及外道從无始生死来未曾了別阿梨耶識三相

論曰有人示之令彼觸證　釋曰有人譬邪師示之譬為説邪法令彼觸證譬令彼生不正思惟及偏見

論曰有諸盲人或觸其鼻或觸其牙或觸其耳或觸其脚或觸其尾或觸其脊等有人問之象為何相盲人答云象如犂柄或説如杵或説如箕或説如臼或説如帚或説如山石若人不了二種縁生無明生盲或説自性為因或説宿作或説自在變化或説八自在我或説無因或説作者受者

釋曰六觸譬六偏執一自性二宿作三自在四我五無因六作者受者等者等六十二見等

論曰由不了阿梨耶識體相及因果相如彼生盲不識象體相作種種異説

釋曰品初立自體為顯自相立因為顯因相立

果為顯果相此二種人由無明不能了別本識三相故不能通達分別自性緣生起自性等五執不能通達愛非愛緣生起第六作者受者執

論曰若略說阿梨耶識體相是果報識是一切種子　釋曰阿梨耶識因相者一切法熏習於本識中有故名為因果相者此識餘法所熏故成諸法果體相者謂果報識一切種子是其體相　論曰由此識攝一切三界身一切六道四生皆盡　釋曰三界身謂於六道四生中等類不等類差別此識若成熟能成六道體何以故三業所熏是諸道種子故由此義故三界一切生一切道皆入此識攝

論曰為顯此義故說偈言

外內不明了　於二但假名　及真實一切
種子有六種　念念滅俱有　隨逐至治際
決定觀因緣　如引顯自果　堅無記可熏
與能熏相應　若異不可熏　說是熏體相
六識無相應　三差別相違　二念不俱有
餘生例應尒　此外內種子　能生及引因
枯喪猶相續　然後方滅盡

釋曰已說阿梨耶識為一切法種子今更欲顯種子義故說斯偈外內不明了於二者種子有二種一外二內外謂穀麦等於善惡二性不明了是有記故內謂阿梨耶識於善惡二性則明了或以染汙清淨為二但假名及真實者外種子但是假名何以故一切法唯有識故內種子則是真實何以故一切法以識為本故一切種子有六種者如此內外種子不過六種何者為六念念滅者此二種子剎那剎那滅先生後滅無有間故此法得成種子何以故常住法不成種子一切時無差別故是故一名念念滅俱有者俱有則成種子非過去未來及非相離是時種子有即此時果生是故二名俱有隨逐至治際者治謂金剛心道阿梨耶識於此時功能方盡故名際外種子至果熟及根壞時功能則盡是故三名隨逐至治際決定者由此決定不從一切一切得生因果並決定若是此果種子此果得生是故四名決定觀因緣者由此種

子觀別因緣方復生果是故非一切時非一切生是時若有因是時因得生是故不恒生若不觀因而成因者則一因為一切果因以觀因緣成故不得為因是故五名觀因緣能引顯自果者是自種子能引生自果若阿黎耶識能引生阿黎耶識果如穀等種子能引生穀等果是故六名能引顯自果如此六種是因果生義如此方便令熏習相貌易見令當更說堅無記可熏與能熏相應者熏義有四種一若相續堅住難壞則能受熏若疎動則不然譬如風不能受熏何以故此風若相續在一由旬內熏習亦不能隨逐以散動疎故若瞻波花所熏油百由旬內熏習則能隨逐以堅住故二若無記氣則能受熏是故蒜不受熏以其臭故沉麝等亦不受熏以其香故若物不為香臭所記則能受熏猶如衣等三可熏者則能受熏是故金銀石等皆不可熏以不能受熏故若物如衣油等以能受熏故名為可熏四若能所相應則能受熏若

生無間是名相應故得受熏若不相應則不能受熏若異不可熏說是熏體相者若異此四義則不可熏是故離阿梨耶識餘法不能受熏以阿梨耶識具前六義一念念生滅二與生起識俱有三隨逐乃至治際窮於生死四决定為善惡等因五觀福非福不動行為因於愛憎二道成熟為道體六能引顯同類果一切生起識雖具六義得為種子但與熏習四義相反由阿梨耶識具種子六義及熏習四義故能受熏習轉為種子餘識則不尒何以故六識無相應者六識無前後相應義以易動壞故復次非但易動壞故無相應復有餘義三差別相違者隨一一識別依止生別境界生別覺觀思惟生別想生故名相違六識更互不相通故差別差別故相違經部師說前念熏後念何以故二識一剎那不並起故不得同時此義不然何以故一念二不俱者能熏所熏若在一時同生同滅熏習義得成若不同時熏義不成何以故能熏若

在所熏未生所熏若生能熏已謝前後剎那一時並起無有是處是故六識不並起故無熏習若汝言有識生類其相如此故能受熏是義不然餘生例應尒者若汝執不相應義亦得相熏非汝所執義當例汝所執如眼等諸根與識不同故名為餘此諸根色清淨同類亦應更互相熏雖同色類不相應故若汝不許相熏六識亦尒雖同識類不相應故云何得說相熏前已說二種種子謂外及內若以因義顯之成二種因一生因二引因為顯此義故說此外內種子能生及引因外內種子若作生因及引因其相云何能生芽等乃至果熟是外生因能生果報乃至命終是內生因引因者枯喪猶相續然後方滅盡者外種子若穀已陳內種子若身已死由引因故猶相續住若此二種但有生因生因已謝果即應滅不得相續住若汝說由剎那剎那轉轉相生前剎那剎那為後剎那作因故猶相續住若尒寂後不應都盡既無此二義故知別有引

因此二種因譬如人射彎弓放箭放
曰
箭為生因彎弓為引因放箭得離弦
遠有所至若但以放箭為因不以彎
弓為因則箭不得遠若言前剎那箭
生後剎那箭故箭得遠則箭无落義
外內種子亦尒由生因盡故枯喪由
引因盡故滅盡論曰
譬如外種子　內種子不尒
此義以二偈顯之
於外無熏習　種子內不然　聞等無熏習
果生非道理　已作及未作　失得并相違
由內外得成　是故內有熏
釋曰若內種子與外種子不異眼等
根同是清淨四大何故不平相熏為
是外故外種子有三義異內種子是
故內熏習依止外則不尒為顯此義
故說二偈　於外無熏習種子內不然
者外種子如穀麦等由功能故成不
由熏習故成內種子則不尒必由熏
習故成此義非諸比境界去何可知
聞等無熏習果生非道理者若於內
無熏習昔來學聞慧思慧不生從學
聞慧後思慧亦應不生何以故同無

熏習故既無此義故知内由熏習成種子無熏習則不成若於内無熏習復有何失已作及未作失得并相違者若内無熏習有二過失一未作應得二已作應失若相續中無熏習爲因此苦樂等果非因所作即是不作而得若已作功用於心無熏習則無因能得果即是已作而失此義於世間中相違與道理亦相違是故本識爲三業熏習故得成因復次云何穀麦等無熏習得成種子由内外得成是故内有熏者外若成種子不由自能必由内熏習感外故成種子何以故一切外法離内則不成是故於外不成熏習一由内有熏習得成種子二若内無種子未作應得已作應失無如此義三外種子由内得成故内異外必有熏習前已説分別自性緣生愛非愛緣生今當更説受用緣生其相云何 論曰所餘識異阿梨耶識謂生起識一切生處及道應知是名受用識 釋曰此六識云何説名生起識自有二義本識中種子由此

識生起故此六識是煩惱業緣起故一能熏習本識令成種子種子自有二能一能生二能引由此二能六識名生起由果有二能故因得二名二者本識中因熟時六識隨因生起為受用愛憎等報故此識名生起識亦名受用識由宿因所生起令受用果報故得生起受用二名此生起識一切受身四生六道處能受果報故應知此名受用識此受用識相貌云何

論曰如中邊論偈說

一說名緣識　二說名受識　了受名分別
起行等心法

釋曰一說名緣識者阿黎耶識是生起識因緣故說名緣識二說名受識者其餘諸識前說名生起識今說名受識能緣塵起於一一塵中能受用苦樂等故名受識即是受陰了受名分別者此三受若有別心能了別謂此受苦此受樂此受不苦不樂此識名分別識即是想識起行等心法者作意等名起行謂此好彼惡等思故名作意此作意能令心捨此受彼故

名起行起行即是行陰六識名心從此初心生後三心故名心法

論曰此二識更互為因如大乘阿毗達磨偈說

諸法於識藏　識於法亦尒　此二互為因　亦恒互為果

釋曰此言欲顯本識及受用識互為因果以阿含為證與阿含不相違則定可信又若不作此言未知此證從何而出為是聖言為非聖言故作此說諸法於識藏識於法亦尒者若本識作諸法因諸法為果必依藏本識中若諸法作本識因本識為果必依藏諸法中此二互為因亦恒互為果者若本識為彼因彼為本識果若彼為本識因本識為彼果如此因果理有佛無佛法尒常住

四緣章第七

釋曰如此三種緣生一窮生死緣生二愛非愛道緣生三受用緣生此三緣生有四種緣　論曰若於第一緣生中諸法與識更互為因緣　釋曰因緣已顯不須重問何以故諸法熏習

在阿梨耶識中故得呼為因果
論曰於第二緣生中諸法是何緣是
增上緣　釋曰由無明等增上故行
等得生增上有二種一者不相離二
者但有不相離者如眼根為眼識作
增上緣但有者如白等能顯黑等若
無明等於行等具有二種增上緣若
無苦下無明諸行不生若行已生無
修道無明諸行不熟何以故須陁洹
人不造感生報業故阿那含人不受
下界生報故　論曰復次幾緣能生
六識有三緣謂增上緣緣緣次第緣
釋曰從根生故是增上緣緣塵故是
緣緣前識滅後識生故是次第緣前
識能與後識生時中間無隔故名
次第　論曰如此三緣生一窮生死緣
生二愛憎道緣生三受用緣生具是
四緣　釋曰以四緣約三種緣生有
具不具若就顯了義皆不具四若就
隱密義皆具四緣

攝大乘論釋卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第三

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋引證品第三之一

煩惱不淨章第一

釋曰此品有六章一煩惱不淨品二業不淨品三生不淨品四世間淨品五出世淨品六順道理　論曰此阿梨耶識已成立由衆名及體相　釋曰如此本識衆名已說體相已成立此二義但於本識如理得成非於餘識今爲顯此二義於理非理與諸師共立諍　論曰云何得知阿梨耶識以如是等衆名故如來說體相亦尒不說生起識　釋曰彼云如是等衆名及體相於我法中亦有但無阿梨耶識云何言衆名及體相定屬阿梨耶識不屬餘識爲荅此問故

論曰若離此名相所立阿梨耶識不淨品淨品等皆不成就　釋曰若汝離本識安立此名及體相於餘識此安立不成何以故爲三義所違故此三義是如來正法悉檀謂不淨品淨

品及正道理此義由本識得立若汝撥無本識此三義無安立處義則不成此義如來所立堅實成就違汝所執汝執則壞是故衆名及體相不離本識　論曰煩惱不淨品業不淨品生不淨品世間淨品出世淨品等皆不成就　釋曰為開三章為六章故重說此名　論曰云何煩惱不淨品不成就根本煩惱及少分煩惱所作熏習種子於六識不得成就何以故眼識與欲等大小二惑俱起俱滅釋曰欲依心起故隨心世俱起俱滅為顯欲等熏習心故　論曰此眼識是惑所熏成立種子餘識不尒釋曰此眼識與欲等俱起俱滅數數被熏故成種子耳識等則不被熏為餘識所遮故　論曰是眼識已滅或餘識間起熏習及熏習依止皆不可得釋曰若在無識地中謂無想定等故言是識已滅或在有識地中耳識等間起故眼識滅於此二滅中熏習所生種子及所依止眼識皆不可得論曰眼識前時已謝現無有體或餘

識所聞從巳滅無法有欲俱生不得成就　釋曰若眼識前時巳二種謝滅現在無復眼識及欲體則是巳滅无法眼識後若與欲俱生用前時巳滅眼識及欲為種子生現起眼識及欲此義不得成就何以故因巳謝滅故　論曰譬如從過去巳滅盡業果報不得生　釋曰過去業有二種謂有功能及無功能若果報巳熟則无復功能此業有二義一巳過去二巳滅盡果報果無有從此業生義有欲眼識亦應如此不可說從巳滅種子生若人執前巳滅識是有以過去法是有故如毗婆沙師所執此執但有語無義何以故若法是有云何言過去諸法由此義故果報果生不如道理以熏習無故　論曰復次眼識與欲等或俱時生起熏習不成　釋曰眼識前時未入滅心定及未為餘識所間與欲俱生後入滅心定及為餘識所間熏習不得成　論曰何以故此種子不得住於欲中以欲依止識故又欲相續不堅住故　釋曰種子

若住必依自在法及相續堅住法此二義於欲中並无故欲非種子所依處

論曰此欲於餘識亦無熏習依止別異故所餘諸識無俱起俱滅故

釋曰種子若不得住欲中應得住餘諸識中亦無此義何以故依止別異又生滅不俱故依止別異者眼識以眼根為依止耳識以耳根為依止乃至意識以意根為依止由此諸識依止各處不得相應是故此識熏習不得住於彼識生滅不俱者根塵作意悉不同故无俱生滅義生滅既不同時云何得以此識熏於彼識是故諸熏習義皆不得成若汝說此種子住同類識中此亦不然何以故 論曰同類與同類不得相熏以無一時共生滅故 釋曰眼識不得熏習眼識何以故一時中二眼識不得並生若不並生則無俱滅故熏習義不成

論曰是故眼識不為欲等大小諸惑所熏亦不為同類識所熏 釋曰由前義故眼識不為別類所熏亦不為同類所熏 論曰如此思量眼識所

餘諸識亦應如此思量後次若衆生從無想天以上退墮受下界生大小惑所染初識此識生時應無種子

釋曰從上界墮受下界生初受生識必為惑所染此識及惑從何種子生若言從上界生是義不然何以故上下二界相違不俱起故不得相熏若言從未得上界定前心生下界初生心是亦不然　論曰何以故此惑熏習與依止並已過去滅無餘故

釋曰此初識應但生無因此熏習及依止久已滅盡是故不得以此為因

論曰復次惑對治識已生所餘世間諸識皆已滅盡若無阿梨耶識此對治識共小大惑種子俱在此義不成

釋曰若汝撥无本識則有二過失不可得離一向中人聖道與餘煩惱俱在此義不成若無此惑則修餘道無因應無因道三果人但有無學人此義與正教相違過失不可得離二無流識已滅世間心更欲起無因能令此心得生若有流心無因從無流心後自然得生則无無學人此失亦不

可得離如須陁洹向人正生見諦對
治道時世間六識與道相違不得俱
生故世間諸識皆已滅盡所餘煩惱
由依止滅故功能亦滅故對治識與
小大惑種子俱在此義不成若尒何
用修道　論曰何以故自性解脫故
無流心與惑不得俱起俱滅故
釋曰同類為自性如意識有煩惱无
流識無煩惱雖有惑無惑異而同是
識類故名自性解脫是離義若煩惱
識與無流識俱起則自性不得解脫
以無流識起時餘識必不得生既其
相離故名解脫　論曰復次後時出
觀正起世間心　釋曰須陁洹等學
人已得道竟後時出觀為當起出世
心為當起世間心若起出世心無出
觀義若起世間心何因得生　論曰
諸惑熏習久已謝滅　釋曰先入觀
時諸惑熏習已滅云何無因得生世
間心　論曰有流意識无有種子生
應得成　釋曰若如此識不由因生
則無得解脫義无學人惑心亦應无
因而生　論曰是故離阿梨耶識煩

惱染汙則不得成　釋曰若汝撥無此識煩惱染汙義云何可立

業不淨章第二

釋曰若人撥無本識此人無道理能成立業染汙義　論曰復次業染汙云何不得成緣行生識分無得成義

釋曰行有三品謂福非福及不動念念生滅若離本識於何處安立功能若汝言安立於六識中是義不然六識不能攝持諸業功能前於煩惱染汙中已具顯此義　論曰若无此義緣取生有亦無成義故業染汙不成

釋曰若無有業功能識謂行緣識緣取生有无道理得成何以故此識三行所熏以隨四取故由熏習圓滿故識成有此識或滅或餘識所間此識體巳謝功能亦隨滅當於何處安此行有二業功能故業染汙不成言染汙者此業與煩惱相應故名染汙又從染汙生故名染汙能感六道生死染汙果報故名染汙

生不淨章第三

釋曰若離本識生染汙无有道理此

義不成今當說之　論曰復次云何
生染汙此義不成結生不成故
釋曰此生若謝由業功能結後報接
前報此義則不成就何以故　論曰
若人於不靜地退墮心正在中陰起
染汙意識方得受生　釋曰不靜地
退前生墮後生故名退墮受生有二
種或有中陰或無中陰今偏說受中
陰者若在中陰將欲受生必先起染
汙識方得受生　論曰此有染汙識
於中陰中滅　釋曰此中陰染汙識
緣生有為境此識於中陰中滅何以
故生陰無染汙故　論曰是識託柯
羅邏於母胎中變合受生　釋曰是
識即是意識於一時中與柯羅邏相
應故言託柯羅邏此果報識異前染
汙識故言變由宿業功能起風和合
赤白令與識同故言合即名此為
受生　論曰若但意識變成柯羅邏
等依止此意識於母胎中有別意識
起無如此義　釋曰若汝執此識入
柯羅邏數但是意識若是意識根塵
生起與餘意識為同為異若言是同

此識謝時柯羅邏即應壞滅若言不同則不應説名意識何以故意識適以三性識為根此識但以染汙識為根意識緣三世為境此識境界不可知意識有時興有時廢此識恒有无廢故不同意識又若同者於無識地中應無此識若無此識不應言入無心定識不離身又若無識身則應壞是故不可説此為意識若汝説此意識不可分別根塵生起依止此識於母胎中別生意識是義不然何以故

論曰於母胎中二種意識一時俱起無此義故

釋曰此言證前无意識義以二意識同性必不俱生無並作意故此意識託柯羅邏與赤白和合同依止此識有別意識生一時俱起此柯羅邏識不成意識何以故恒以染汙識為依止此所依止識欲等所染緣生有境起能依止識既是果報但無記性所緣境又不可知不可立為意識若立此為意識則無並起義若有並起應同了別應同滅無若同了別無滅心定以一了別心滅一了

別心在故若同滅無則無功用自然涅槃以心不更起故　論曰已變異意識　釋曰初受生識已變異為柯羅邏　論曰不可成立為意識

釋曰凡有三義不可立初受生識為意識　論曰依止不清淨故

釋曰意識從三性心生初受生識必從染汙識生即是依止不清淨

論曰長時緣境故　釋曰初受生識從始至終緣境無廢意識緣境易脫不定　論曰所緣境不可知故

釋曰初受生識所緣境不可知意識緣三世境及非三世境此則可知由此三義有異故不可立為意識

論曰若此意識已變異　釋曰若已受生意識與赤白和合變前識作後識後識異前識　論曰是時意識成柯羅邏　釋曰由成柯羅邏故變異

論曰為此識是一切法種子為依止此識生餘識為一切法種子　釋曰為當以受生識為一切法種子為當依止受生識別生餘識為一切法種子　論曰若汝執已變異識名一切

種子識即是阿梨耶識汝自以別名成立謂為意識　釋曰若汝執受生識為種子識則與我所說義同即是說阿梨耶識為種子識汝自不說名阿梨耶識別立名意識　論曰若汝執能依止識是一切種子識　釋曰依止受生識更生餘識名能依止識為一切種子識　論曰是故此識由依止成他因　釋曰別識既從他生則不能自為種子是故此識由依止受生識方成種子得為他因　論曰此所依止識若非一切種子識能依止名一切種子識是義不成　釋曰別識不能自為種子由依他得成種子所依受生識既非種子能依別識立為種子識此義豈成　論曰是故此識託生變異成柯羅邏非是意識　釋曰此識即是阿梨耶識不得名此為意識　論曰但是果報亦是一切種子此義得成　釋曰從種子生故稱果報識能攝持種子故亦名種子識若作此說義乃得成　論曰復次若衆生已託生能執持所餘色根離

果報識則不可得釋曰前已明正受生義今更明受生後義前已明衆生在胎中今明衆生出胎外故言衆生已託生衆生若已託生則定有三義一執持無廢二通攝持諸根三體是果報無記若離阿梨耶識此三義不可得　論曰何以故所餘諸識定別有依止　釋曰欲引道理為證故言何以故六識中隨一識稱所餘諸識眼識定以眼根為依止乃至身識定以身根為依止明別依止顯不能通執持　論曰不久堅住　釋曰五識中隨自所依根若能執持此識不久堅住以相續易壞故或在無識地中故壞或餘識間起故壞　論曰若此色根無執持識亦不得成　釋曰如死人色根無識執持則便爛壞若離執持識諸根亦應尒此義亦不成論曰復次此識及名色更互相依譬如蘆束相依俱起此識不成　釋曰於經中佛世尊說識依名色生名色依識生名是非色四陰色即柯羅邏何者是依名色識由此名色為依止

剎那傳傳生相續流不斷能攝名色令成就不壞此識名依名色識若撥無本識以六識為識此義不成若離阿梨耶識於六識中是何識此問欲何所顯欲顯餘識不成識食　論曰復次若離果報識一切求生巳生衆生識食不成　釋曰此言欲顯本識能為名色作識食何以故佛世尊說食有四種為求生巳生衆生相續得住故說四食何者為四一段食二觸食三思食四識食段食者變成為相何以故此段若變異能作身利益事是名段食觸食者依塵為相由緣色等諸塵能作利益身事是名觸食思食者望得為相此望得意能作身利益事如人飢渴至飲食處望得飲食令身不死是名思食識食者執持為相由此識執持身故住不壞若无識執持則同死人身即爛壞是名識食是故汝等亦應信受如此識食義以能作利益身事故此四食中觸食屬六識思食屬意望得段食屬色不關心識食於三義中屬何義若汝不說

有阿梨耶識依何義說此識食復次若人眠中不夢及心悶絕入滅心定等六識已滅又無段思觸三食何法持此身令不壞若無阿梨耶識執持此身則壞故知定應以阿梨耶識為識食　論曰何以故若離果報識眼識等中隨有一識於三界中受生衆生為作食事不見有能故　釋曰若離本識於六識中隨於一識於三界中已受生衆生不見此識有功能能作食事故知說餘識為識食此義不成　論曰若人從此生捨命生上靜地由散動染汚意識於彼受生

釋曰於靜地中離本識受生此義則不成若人受生必由染汚心若於靜地受生必由染汚散動心染汚者為自靜地惑所染汚此惑何相貪定味等此惑定在靜地若人從散地死用下散動地心於上受生無可得義何以故凡受生者必在散心故若離本識此散動識不可得若人者是離欲人從此欲界生色無色界染汚者即中陰心起上地惑散動者即正受生

識於彼受生者即方便生及正生

論曰是染汙散動識於靜地中離果報識有餘種子此義不成　釋曰若受正生必具四義以染汙為根散動為位果報為體有餘種子為功能若離本識此四義不可得故應信有阿梨耶識何以故於此識中靜地心熏習无始以来有餘未盡由此功能靜地中有種子散動果報識於彼受生

論曰復次若衆生生無色界　釋曰顯已解脫色界　論曰離一切種子果報識　釋曰若無本識若實有汝撥言無故名為離　論曰若生染汙心及善心　釋曰若於定中起貪定味染汙心或起上地有流善心

論曰則无種子并依止染汙及善二識皆不得成　釋曰无種子謂无因由無因故則無依止復次若無種子是則無因若无因從何而生若无依止云何相續得住何以故此二心由本識所攝是故從自種子生依止本識故得相續住　論曰於無色界若起無流心所餘世間心已滅盡便應

棄於此道　釋曰若人已於無色界受生起出世心世間心必滅盡若離本識則應捨無色界報不由功用即入無餘涅槃既无此義故不可撥無此識　論曰若衆生生非想非非想中起不用處心及無流心即捨二處　釋曰若聖人生非想非非想處有時依不用處地起無流心為不用處心明了非想非非想心闇昧故此人在明了地修無流心若得无流心即捨非想非非非想及不用處二地　論曰何以故無流心是出世心故非想非非想道非其依止不用處道亦非依止　釋曰第一第二道是世間法故不得為無流心作依止是人於餘地生別取餘地心此二道亦非此心依止何以故此心明了故不依止第一道已捨第二道第二道亦不得為此心作依止　論曰直趣涅槃亦非依止　釋曰由有無流心以煩惱有餘故此三義明依止既不成若離本識如此无流心依止何法　論曰復次若人已作善業及以惡業　釋曰若

人於世間中作不煞生等十善業決定應得人天生報若作煞生等十惡業決定應得四趣生報　論曰正捨壽命離阿梨耶識或上或下次第依止冷觸不應得成　釋曰是人於死時中若有善業定應向上若有惡業定應生下若汝不信有本識云何此依止身或下冷觸或上冷觸次第得成若無有本識云何得成本識能執持五根本識若捨依止身隨所捨處冷觸次第起所捨之處則成死身

論曰是故生染汙離一切種子果報識不可得立　釋曰生染汙即是受生得生依止執持等是染汙因果故通名染汙又生死對涅槃故名染汙本識是集諦故名種子是苦諦故名果報他因故名種子他果故名果報若離此識生染汙此義不成

世間淨章第四

釋曰由如此道理世間淨品不得成令當說之　論曰云何世間淨品不成若衆生未離欲欲界未得色界心

釋曰若人為離欲欲界得色界心故

修加行是修行人有二種一在觀行
人二初發修行人在觀行人者在聞
思慧中聞思慧各有三品修習使增
長故名加行初發修行者即初修聞
慧此二人並未離欲欲界悉未得非
至定非至定即色界心　論曰先起
欲界善心求離欲欲界修行觀心
釋曰若人未得色界心在聞慧中名
先起欲界善心於聞慧中求離欲欲
界觀心是思修慧為離欲欲界故修
行思修慧　論曰此欲界加行心與
色界心不俱起俱滅故非所熏
釋曰聞思慧各有三品即是加行何
故此心與色界心不俱起滅一麁細
異二動靜異三自性修異四繫縛出
離異故不得俱起俱滅若不俱有則
色界心不得熏欲界心　論曰是故
欲界善心非是色界善心種子
釋曰欲界心既不為色界心所熏故
非色界心種子則色界心生無有因
緣若無因緣去何得生若汝言无始
生死中已生色界心果報未熟此種
子未滅能為今色界心作因是義不

然何以故　論曰過去色界心無量餘生及別心所隔後時不可立為靜識種子已無有故　釋曰無始生死中先所生色界心用此為種子此種子既無法攝持生即謝滅於六道中有無量生於一一生中有無量心隔先所起心此種子久已滅盡去何得立此為色界心因　論曰是故此義得成　釋曰由汝所立義不成故我所立義得成去何得成　論曰謂色界靜心一切種子果報識次第傳来立為因緣　釋曰無始生死中所得非至定及四定熏習本識以為種子為本識所攝持次第相續傳来于今不滅故得立此為色界靜心因緣色界靜心若生即從此自種子生是故不同汝所執無有因緣若以宿世種子為因緣現在所修聞思慧此復何用論曰此加行善心立為增上緣釋曰此加行心不無功用由此增上力故色界心生若無此加行心則不得破欲界欲若欲界欲不滅前色界種子不得生現在色界心故加行但

得為色界心作增上緣不得為因緣

論曰如此於一切離欲地中是義應知如此世間清淨品義離一切種子果報識則不可立　釋曰若約四定離欲欲界若約四空離欲色界色界心因緣增上緣无色界心因緣增上緣悉應如此了別

出世間淨章第五

論曰云何出世淨品離阿梨耶不可得立　釋曰今當說此義　論曰佛世尊說從聞他音及自正思惟由此二因正見得生　釋曰清淨品以正見為上首此正見以何法為增上緣謂從他聞音及正思惟此二因即是正見增上緣此兩因各有四義一有正見是聞慧攝以從他聞音為因有正見是思慧攝以正思惟為因一若聲聞正見以從他聞音為因若獨覺菩薩正見以正思惟為因三約鈍根為第一句約利根為第二句四約思慧為第一句約修慧為第二句由此二因正見得生此二因於正見是增上緣今所言因是通名即說緣為因

論曰此聞他音及正思惟不能熏耳識及意識或耳意二識　釋曰他音謂佛菩薩所立法門聞他音謂如所聞而解即是聞慧正思惟謂如所聞簡擇是非即是思慧此兩慧无有單熏耳意二識義亦無雙熏義

論曰何以故　釋曰此二慧何故不能熏耳等識　論曰若人如聞而解及正思惟法尒時耳識不得生

釋曰若人已聞他音後在聞思慧中聞思慧是意識尒時耳識不得生故聞思慧不得熏耳識　論曰意識亦不得生　釋曰將生正見思慧相應之意識亦不得生　論曰以餘散動分別識所間故　釋曰何故不得生由中間有散動分別識間起故此思慧不得即生　論曰若與正思惟相應生　釋曰此明將生未知欲知根時之思慧　論曰此意識久已謝滅

釋曰初已生之思慧久已謝滅

論曰聞所熏共熏習已無　釋曰前初得多聞所熏思慧與熏習俱謝過去　論曰去何後時以前識爲種子

後識得生　釋曰不可以初得之思慧為種子得生後思慧前思慧既久滅間中為餘心所間不得度前思慧功能於後思慧中後思慧薄弱復不能引正見令起亦不得說此為種子生正見之識此中明無前後相熏義未論無同時相熏　論曰復次世間心與正思惟相應出世淨心與正見相應無時得共生共滅　釋曰正思正修慧從四念處至世第一法是其位此心未證見四諦故名世間心已證見四諦故名出世離自性法是修得法故名淨心正見即八聖道中之第一分此正見與三十七品不相離由修得淨心故三十七品生由三十七品生故得出世從无始以来世出世心無有俱生俱滅義以性相違故

論曰是故此世間心非關淨心所熏

釋曰既不俱生滅故無相熏義

論曰既無熏習不應得成出世種子

釋曰思慧若為出世心所熏可得成出世種子既無被熏義故出世種子義不成　論曰是故若離一切種子

果報識出世淨心亦不得成　釋曰若離本識出世心既無因緣故不得成　論曰何以故此中聞思熏習无有義能攝出世熏習種子　釋曰此中即思慧中思慧中有多聞熏習若本来已起出世心熏習此思慧可得有義將思慧攝持出世熏習為種子既本来未曾起出世心熏習思慧故無道理得說思慧攝持出世熏習為種子　論曰云何一切種子果報識成不淨品因若能作染濁對治出世淨心因　釋曰本識不應得作不淨品因若立本識是染濁對治出世因則不得以本識為不淨品因不淨品即集諦及苦諦是業煩惱種子故是集諦能生生死即是苦諦染濁對治即除惑為出世心因即生道滅惑生道與不淨品相違既立為染濁對治及出世心因故不應復說為不淨品因　論曰此出世心昔来未曾生習是故定無熏習　釋曰無始来未曾生出世心既不生何況修習是故出世心决定無疑不得熏於本識

論曰若無熏習此出世心從何因生
釋曰若有熏習為種子出世心可得
有因既無熏習出世心則無因而生
論曰汝今應答　釋曰未見有因之
道理故責令答　論曰宷清淨法界
所流正聞熏習為種子故出世心
得生　釋曰欲簡異二乘所得法界故
名宷清淨法界云何異二乘所得此
法界惑障及智障滅盡无餘故言宷
清淨法界者如理如量通三無性以
為其體所流者正說正法謂十二部
經正聞者一心恭敬無倒聽聞從此
正聞六種熏習義於本識中起出世
心若生必因此得生　論曰此聞慧
熏習為與阿梨耶識同性為不同性
釋曰若尒何失　論曰若是阿梨耶
識性云何能成此識對治種子若不
同性此聞慧種子以何法為依止
釋曰若是本識性云何自性能作對
治滅於自性若不同性此聞慧熏習
應別有依止　論曰至諸佛無上菩
提位是聞慧熏習生隨在一依止處
此中共果報識俱生　釋曰此聞切

能從何而生相續至何位諸菩薩從十信以上乃至無上菩提位此聞功能相續住不失未有初有為生已有未滅為住此生及住於六道中隨依止一道五陰身處於六道身中與本識俱生相續不盡雖與本識不同性而與本識俱生　論曰譬如水乳

釋曰水與乳雖復和合其性不同而得俱生　論曰此聞熏習即非本識已成此識對治種子故　釋曰此聞功能是本識對治故與本識不同性雖不同性以不相離故恒俱起云何為本識對治　論曰此中依下品熏習中品熏習生依中品熏習上品熏習生　釋曰此中即此依止處中及本識中聞熏習功能有三品謂下中上下即聞慧中即思慧上即修慧復有三品就三慧中各開為三品復有三品謂解脫分品通達分品通達品聞有三義一聞資粮謂音聲所詮名句味二聞體謂耳識三聞果謂聞慧及聞慧所了法門此三品聞熏習隨一品生隨能對治本識一品若下品

生能對治上品本識乃至若上品生
能對治下品本識　論曰何以故
釋曰此有三義一何以故有三品二
何以故相生三何以故能對治
論曰數數加行聞思修故　釋曰數
數顯恒行無間加行顯作功用非慇
慇修學由數數加行故有三品故得
相生故得對治若由數數加行故成
三品及相生此義非疑云何由數數
加行成本識對治　論曰是聞熏習
若下中上品應知是法身種子
釋曰何法名法身轉依名法身轉依
相云何成熟修習十地及波羅蜜出
離轉依功德為相由聞熏習四法得
成一信樂大乘是大淨種子二般若
波羅蜜是大我種子三虛空器三昧
是大樂種子四大悲是大常種子常
樂我淨是法身四德此聞熏習及四
法為四德種子四德圓時本識都盡
聞熏習及四法既為四德種子故能
對治本識聞熏習正是五分法身種
子聞熏習是行法未有而有五分法
身亦未有而有故正是五分法身種

子聞熏習但是四德道種子四德道

能成顯四德四德本來是有不從種子生從因作名故稱種子　論曰由對治阿梨耶識生是故不入阿梨耶識性攝　釋曰此聞熏習非為增益本識故生為欲減損本識力勢故生故能對治本識與本識性相違故不為本識性所攝此顯法身為聞熏習果

論曰出世寂清淨法界流出故

釋曰出七種苦諦滅三種集諦故名出世謂三無性真如本无染汙後離三障垢故名寂清淨三乘道從此法生故名為界是聞熏習從寂清淨法界流出故不入本識性攝此顯法身為聞熏習因聞熏習因異本識聞熏習果亦異本識聞熏習體與本識為同為異　論曰雖復世間法成出世心

釋曰如意識雖是世間法能通達四諦真如對治四諦障故成出世心聞熏習亦尒雖是世間法以因果皆是出世法故亦成出世心　論曰何以故

釋曰何以故此法但是出世非世間法有四種對治故　論曰此權子

出世淨心未起時一切上心惑對治
釋曰此第一為顯猒惡對治由此聞熏習明了正理能知諸塵過患於非理及諸塵生猒惡此猒惡心能對治上心惑即是聞熏習功能故名猒惡對治種子即是聞熏習菩薩未知欲知根名出世淨心此心未起之前是聞熏習屬聞思慧位在聞思位中昔未得聞思慧時由見倒及想倒見修所破煩惱恒起上心生四惡業感四惡道報由得此法未生煩惱及業果報悉不得起　論曰一切惡道生對治　釋曰此第二為顯除滅對治由聞熏習起附相續令相續入正定聚聞熏習隨生隨滅惡法能斷塞四惡道生引善道生昔曾起惡業應引四惡道生由此法故滅不復受　論曰一切惡行朽壞對治　釋曰此第三為顯遠離對治無始生死中所造後報惡業能令於後報時中隨四惡趣此法能轉令後報无報即是朽壞義
論曰能引相續令生是處隨順逢事諸佛菩薩　釋曰此第四為顯俠

攝對治能引五陰相續令生有佛菩薩處為隨順逢事非意相遇名逢始終承奉不相離名事是人依善知識善知識為生善根故修布施及愛語攝為令成熟善根故修利行攝令得解脫善根故修同利攝依攝為顯多聞四義一多聞依止謂善知識二多聞因謂菩提心三多聞清淨謂如教修行四多聞果謂自利利他初一是逢義後三是事義又前三對治依第四對治第四對治攝前三對治何以故若無善知識前三不得成故前三依第四前三即善知識功能故為第四所攝　論曰此聞熏習雖是世間法初修觀菩薩所得應知此法屬法身攝　釋曰耳識聞聲引意識起依文句了別其義數數習之生功能執持不忘名聞熏習由此義故說是世間法菩薩有二種一在凡位二在聖位從初發心訖十信以還並是凡位從十解以上悉屬聖位初修觀者即是凡夫菩薩若初修觀菩薩所得聞熏習說名世間法雖是世間法而為

法身至得因故屬法身攝　論曰若聲聞緣覺所得屬解脫身攝　釋曰若已得二乘究竟果人所有聞熏習尚屬解脫身攝何況聲聞緣覺菩薩何以故此二人但得解脫身不能得如來法身此二人由解脫身故得與如來等不由法身如來由得法身故於一切衆生中无等等本識與聞熏習雖相應共起共滅而本識漸減非本識相續漸增此義我今當說　論曰此聞熏習非阿梨耶識屬法身及解脫身攝如是如是從下中上次第漸增如是如是果報識次第漸減

釋曰聞熏習體是出世法聞熏習因果屬法身及解脫身攝本識體是世間法因是集諦果是苦諦故此兩法自性相違由此義故聞熏習漸增本識漸減聞熏習下品生本識上品減聞熏習增至中品本識中品減聞熏習增至上品本識下品減　論曰依止即轉　釋曰由道諦增集諦減道諦即是福德智慧集諦即是本識中種子由福慧漸增種子漸減故得轉依

論曰若依止一向轉是有種子果報識即無種子一切皆盡　釋曰依止即如來法身次第漸增生道次第漸減集諦是名一向捨初地至二地乃至得佛故名為轉煩惱業滅故言即無種子此顯有餘涅槃果報悉滅故言一切皆盡此顯無餘涅槃由此義故本識與道雖復俱生而有增減之異　論曰若本識與非本識共起共滅猶如水乳和合云何本識滅非本識不滅　釋曰前舉水乳和合譬本識與非本識和合故還舉此為難水乳和合既生滅必俱無有水乳偏滅盡義本識非本識和合亦應尒云何一滅一在　論曰譬如於水鵝所飲乳　釋曰即以譬釋難水乳雖和合鵝飲之時唯飲乳不飲水故乳雖盡而水不竭本識與非本識亦尒雖復和合而一滅一在　論曰猶如世間離欲時不靜地熏習滅靜地熏習增世間轉依義得成出世轉依亦尒　釋曰前引世間所了事為譬後引世間智人所了事為譬如世間離欲人於本

識中不靜地煩惱及業種子滅靜地功德善根熏習圓滿轉下界依成上界依出世轉依亦介由本識功能漸滅聞熏習等次第漸增捨凡夫依作聖人依聖人依者聞熏習與解性和合以此為依一切聖道皆依此生

攝大乘論釋卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第四

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋引證品之二　順道理章第六

論曰若人入滅心定由說識不離身是故果報識於定中應成不離身

釋曰此章復引不違道理以顯實有本識若人謂第三第四果緣覺菩薩等為得寂靜住及離退失過故聖人修滅心定非滅心體攝滅心滅心法故名滅心以能依從所依故立心名佛世尊說是於入定時識不離身此識但是果報識若離此識說六識中隨一餘識不離於身此義不成何以故修此滅心定為對治生起識由觀生起識有不寂靜過失故言過失者六識緣外塵有起不正思惟由不正思惟退失定此是第一過失由生起識在散動位中障不得寂細寂靜處此是第二過失已得退失未得不得為對治此二過失故修滅心定若立識不離身應知即是本識

論曰何以故　釋曰復以何義證知識不離身但是本識　論曰滅心定非此識對治故　釋曰若人欲得寂靜住不觀此識過失不為對治此識故修滅心定故正入滅心定時不滅此識即說此識不離於身　論曰云何知然　釋曰如此義云何可知何故不言入滅心定時實無復心心非永滅後時更生故說識不離身佛世尊說若人入第四定身行則斷若人入第二定等言行則斷若人入滅心定心行則斷如此身行斷身不滅心亦應介但心行滅心不滅故說識不離身何故不作如此說若人執入滅心定後出定時心則還生由此義故說識不離身是義不然何以故　論曰若從此定出識不應更生　釋曰若在此定識相續斷無復所餘故无復從此定出及識更生義　論曰何以故　釋曰欲更引道理以成此義　論曰此果報識相續已斷若離託生時不復得生　釋曰如人一期報已盡果報識相續永斷無還生義識若

更生必託餘生身若離託餘身果報識還於本身中生無有是處故知入滅心定時說識不離身唯是本識

論曰若人說滅心定有心此人所說則不成心　釋曰言有第六心名為有心約第六心說識不離身如彼所說則不成心

論曰何以故　釋曰欲更引道理破第六識立本識明不離身若離如前所立相本識生起識中隨執一識言滅心定中有是義不然何以故

論曰定義不成故　釋曰此下以十義顯滅心定中立有心義過失此即第一過失心與心法未曾見其相離如餘心法與餘心法如想無時離受受亦無時離想心與心法亦尒无時得相離若不相離滅受想定及滅心定悉不得成由滅三法故此定得成三法既不滅故此定不成若人執有本識言識不離身則無此過何故餘識皆滅此識獨不滅修滅心定者求得寂靜住為對治能障寂靜住心及心法故滅心定生不為對治不明了

本識修滅心定故餘識滅此識不滅
復次此定中若離本識餘識不成
論曰解相及境不可得故　釋曰此
第二過失若執心及心法是有此有
必有解相及境界解相有二種一無
分別二有分別無分別即是五識意
識或有分別或無分別若無分別六
識同是證知若有分別則是比知境
界即是六塵及六塵真如故心及心
法解相及境界皆可了別解相及境
界於此定中既不可得故知此定中
更無餘識若說此定中有本識則無
此妨此識能生依止所顯故
論曰與善根相應過故
釋曰此第三過失復次若執此定有
餘識生此識不出三性謂善惡無記
此心不可立為善性與善根相應過
故由此與彼相違故若識不與善根
相應自性是善則無此義故此心善
決定與善根相應若說由定心是善
故說定是善是義不然非汝所許與
無貪等善根相應此義應至以失滅
心定義故何以故善心通無有別一

切心法皆不相離故若不相離則受想亦不滅是故不可立此心為善論曰與惡及無記不相應故釋曰此第四過失復次亦不可立此心為惡及無記性此二性不成就故離欲欲界時一切惡法皆滅故非惡性由此定是善故不可立此心為無記性

論曰想及受生起過故釋曰此第五過失復次不可說此心為善有想受等生過失故離善根善性不成是故善心必與善根相應如必與善根相應亦應必與受想相應无異因故此義不成所對治是有能對治亦是有譬如欲等正生不淨觀等則不得有若汝不許此義故知不成善心

論曰於三和合必有觸故於餘定有功能故　釋曰此第六過失復次若信受本識此定中無有觸生過患故譬如於餘定若滅心定中異本識有別善心生此心必不離觸因定生安為相能生樂受等樂觸不苦不樂觸應生因此安觸樂受不苦不樂受必應生何以故於餘定為生樂捨二受

已見有功能此定亦尒以無遮障故是故此定亦應依觸生受是義不然何以故　論曰但滅想是過患故釋曰此第七過失復次若信由觸故此定有受則此定唯無有想是義不然何以故佛世尊說想受俱無故論曰作意信等善根生起過故釋曰此第八過失復次此觸不應有於餘識處俱有相應觸生時有作意信等善根生起過故若有觸與心相應生佛世尊說作意受等必與觸俱生若有作意必能生善等心故信等善根即隨作意起是義不然以不免前所說過失若汝欲離如前所說過失及與阿含相違過失由厭惡心法是故但拔除心法故此定唯有心無有心法是義不然何以故從所依拔除能依無道理故論曰拔除能依離所依不可得故釋曰此第九過失復次若汝言由此定方便中猒惡觸受想等故拔除心法但有心無觸等者是義不然何以故從所依拔除能依不可得故所依是心能依是心法心及心法是所依能依事從無始生死來更互恒不相

離由此相引是故心應成就與無貪等善根相應若汝言定及定方便起必與无貪等善根相違故無貪等善根不生但善心生於餘處未曾見有此義諸法若因有相應其相似果亦有相應故此執不然論曰有譬喻故釋曰此第十過失復次佛世尊說於此定中一切身行語言行心行皆滅不起身行謂出入兩息語言行謂覺觀思惟心行謂作意想受等如覺觀思惟滅盡語言則不生如是心行若滅心亦隨滅若汝言如身行滅時人住定中身不壞滅如此於定中心行雖滅而心不滅此義亦不然何以故論曰如非一切行一切行不如是故釋曰身行滅時有別住因能持令此身不壞滅如佛世尊說若離出入兩息飲食壽命識等能持此身令不壞滅如身行滅時有別法持身令住心行滅時無有別法持心令不滅是故汝所立並此義不齊是故此位由此道理定無有心若無有心云何佛世尊說識不離身是果報心佛世尊說

名為識若出觀時意識從此一切種子識生由後識有因及在定身有識食故知本識定有若彼本来是能依所依作大功用拔除能依令離所依無如此義何以故由譬成故於世間中從本以来乃至盡際互不相離恒共生起無道理拔除能依令離所依猶如四大及四大所造色无道理令所造離能造心法亦尓不可令離依止是故於無心定但有心无心法是義不然若汝執從所依拔除能依此義不成由但猒惡受及想故唯此二法滅於此定中二法不得行餘法不尓是義不然何以故若非一切行可得如此滅非於一切行中得有如此滅若遍行滅心必隨滅佛世尊不應説識不離身由有此識故知如来為成立本識亦此定中是有復次經言識不離身此言若離本識約餘識則不成何以故此滅心定為對治生起識故生由觀此生起識不寂靜故若有人執出定時心則還生約此義故有不離之言此亦不然何以故若有

如此義出定人心不更生果報識若

相續斷離託後生時無還生義若有人離本識由意識計滅心定有心是人所執心則不成心善惡无記性不成故由說此定是善爲性故非是惡無記亦尒威儀工巧變化心此定中不得有故若說有果報無記心即是本識以無第五无記故若汝說此心是善則應與無貪等善根相應何以故染汙心已滅善心正起意根亦有境界亦有三法和合云何不生觸若有觸云何無受若尒滅心定義不得成以心及心法於中不滅故若有人執此定是善由引因故在方便有善心功用能引此定心定心是相似果雖復是善不與無貪等善根相應是故如來欲顯觸生受故先欲簡別和合依根緣塵生識由三有能和合故觸生受若三和合無能則但生觸不生受是故此定雖復是善不能作有能和合故無受想是方便心有三善根相應相似果則不如此是義不然何以故從所依拔除能依不可得

故此等難具如前說　論曰若有人
執色心次第生是諸法種子此執
不然　釋曰若有人執前刹那色是後
刹那色因能為後色作種子故前刹
那識是後刹那識因能為後識作種
子故此此執不然　論曰何以故已有
前過復有別失　釋曰前過謂若識
相續斷後識無因應不得生又一期
報盡離託後胎無更生義有如此失
前已具明有作如此執者若人從无
色界退還生下有色界後色若應生
前種子久滅此色從何因生　論曰
別失者若人從無想天退及出滅心
定此中所執不成　釋曰生無想天
及入滅心定心已久滅後若退生及
出定云何得成就先心為後當生心
因若定如此　論曰阿羅漢寂後心
亦不得成　釋曰阿羅漢無有入无
餘涅槃義何以故後色後心為因不
盡故是故應知此義　論曰若離次
第緣此執不成　釋曰此前刹那色
由次第緣故與後色相應識亦如此
不由因緣故前後相應是故此執若

離次第緣立因緣義此執不成以違解脫故　論曰如此若離一切種子果報識淨不淨品皆不得成是故此心有義成就應當信知依前所說相今當更作偈　釋曰此義具如前釋若人但在生起識不在本識轉依義則不成為顯此義故說三行偈論曰

菩薩於善識　則離餘五識　無餘心轉依
以何方便作　若對治轉依　非滅故不成
果因無差別　於滅則有過　無種子无法
若許為轉依　於无二無故　轉依義不成

釋曰菩薩有二種謂凡夫聖人十信以還是凡夫十解以上是聖人今欲明轉凡夫依作聖人依此轉依於何識得成但是本識中成若無本識於餘識不得成云何知然此義三偈次第顯之離惡无記故言善是第六識故言識此善是出世心與三十七品等助道法相應名為善識此善識離五種散動法亦與五識恒不相應故言則離餘五識云何得相離生一切時如此生故　論曰無餘心釋曰離染汙意識及有流善識若但說善識

不說無餘心有流善識則在其中
論曰轉依以何方便作　釋曰一切
染濁種子滅離故唯本識在是名轉
依相何方便作如後偈說　論曰若
對治轉依　釋曰若汝說由對治生
故依止轉異說對治為轉依此義不
然論曰非滅故不成　釋曰不以滅
為轉依有二義不成一若對治生而
種子不滅依義如本非謂轉依二對
治是轉依了因非轉依體對治是境
諦轉依是解脫及法身即是滅諦故
應以種子滅為轉依若汝執對治生
染濁種子滅一時中有此二義何故
以滅為轉依不取道為轉依此執有過
論曰果因無差別於滅則有過
釋曰果是滅諦說名涅槃因是道諦
說名對治若對治是滅諦因果則成
一若成一復有何過若得對治即般
涅槃若有人立滅諦為轉依為當以
種子滅為轉依為當以識滅為轉依
論曰無種子无法若許為轉依
釋曰若有人說能依所依滅名轉依
意識中能依種子滅能依種子既滅

所依意識亦滅故名轉依若許此二義為轉依是則不然　論曰於無二無故轉依義不成　釋曰第六生起識於定位中若不在時無種子无無作亦無故轉依義不成若有本識生起識熏習所生種子於本識中住生起識雖復不在可得令種子無及令生起識無說為轉依若離本識則无二無故轉依義不成以是義故定應信有本識

釋差別品第四　言說章第一

釋曰此品捴有二章別有七章捴有二章者一熏習二事用別有七章者一言說二我見三有分四引生五果報六緣相七相貌前三品已成立本識是有品類差別今當更說　論曰此阿梨耶識差別云何　釋曰此問本識為性有差別為事有差別

論曰若略說或三種或四種差別

釋曰今就事明差別唯一本識其性不異約事或三種或四種或七種差別

論曰三種者由三種熏習異故謂言說我見有分熏習差別　釋曰論

本所以不釋此三者後解應知勝相初自分別此三義故今不釋由言說熏習差別者唯一本識由熏習差別故有三種言說以名為體名有一種謂言說名思惟名此二種名以音聲為本約能見色根有聲說謂眼數習此言說於中起愛熏習本識此熏習是眼根生因若果報眼根應生從此本識中言說愛熏習生是故立言說熏習為眼根因如眼根於耳等根一切言說熏習生應作如此知是本識第一差別

我見章第二

論曰由我見熏習差別　釋曰有染汙識由我見等依止故於本識起我我所等熏習由此熏習故起分別謂自為我異我為他是名本識第二差別

有分章第三

論曰由有分熏習差別　釋曰由隨善惡不動業於六道中所受六根有差別是故本識有三有六道差別是名本識第三差別

引生章第四

論曰四種者謂引生果報緣相相貌差別引生差別者是熏習新生若无此緣行生識緣取生有是義不成、釋曰引生種類差別此有何相是熏習新生若無引生本識差別行生滅所熏習識由取所攝故對生有起此有不得成從此有生起故說此為有法取及善惡等是宿世所數習果

果報章第五

論曰果報差別者依行於六道中此法成熟若無此後時受生所有諸法生起此義不成　釋曰行有為引因於六道中成熟是本識說名為引若無此更生為法眼等諸根色等諸塵更生不得成此法即果報果

緣相章第六

論曰緣相差別習於此心中有相能起我執若无此於餘心中執我相境此義不成　釋曰此本識為第二識我執第六識我見作緣相是本識若無緣相差別以身見為因我執所緣境不得成是名相似果

相貌章第七

論曰相貌差別者此識有共相有不共相無受生種子相有受生種子相

釋曰相貌差別品類有多種若略說有四種

論曰共相者是器世界種子不共相者是各別內入種子復次共相者是無受生種子不共相者是有受生種子

釋曰本識與一切衆生同功能是衆生所共用器世界生因復次共相是無受生種子者此本識是無覺受法謂外四大五塵等生因若無如此相貌本識是器世界衆生同用因則不成不共相是各別內入種子者各別是約自他立境界不同種類不同取相不同故言各別又約自爲內約他爲外是內根塵等生因爲不共相是有受生種子者此本識是有覺受法生因若无第二相貌衆生世界不得成若由別因得成如木石等無覺无受此二種子何種子爲聖道所破

論曰若對治起時不共所對治滅

釋曰此不共種子若道起時與道相違必爲道所破何以故無一人得道餘人得解脫於共種子

道有何功用　論曰於共種子識他分別所持正見清淨　釋曰道於共種子無功用亦有功用如於不共種子功用此中則無故言無功用得道以後所見清淨與前見有異故言亦有功用云何道於共種子不同　功用由他分別所持故若尒道於共種子有何功用但除分別於境界中起无分別故法眼於境界清淨但緣无性故若約慈悲般若更起分別此分別由依止真如故則所分別成清淨土唯一境界云何衆生所見不同

論曰譬如修觀行人於一類物種種願樂種種觀察隨心成立　釋曰由觀行人變化心於一類物衆生見不同如此境界他分別所持故觀行人於中得清淨見

論曰此中偈說

難滅及難解　說名爲共結　觀行人心異
由相大成外　清淨人未滅　此中見清淨
成就淨佛土　由佛見清淨

釋曰結有二種一相結　二麁重結相結難解麁重結難滅心分別諸塵名

相結由此分別起欲瞋等惑說名麁重結若得無分別智即解相結相結不起麁重結即隨滅又釋難滅約無閒道無閒道難得故難解約解脫道由無閒道難得故解脫道難得於共境界中起結故名共結若約自相續則不名為共云何此惑難滅難解

論曰觀行人心異由相大成外

釋曰雖識無別外境是故觀行人但觀內法是无不觀外法故言心異分別相通十方世界故言相大觀心與內種子正相違與外不相關故言成外由此三義故外結難解難滅若此結有三義難滅難解觀行修道於此結有何功能

論曰清淨人未滅此中見清淨

釋曰對治道生不共種子滅時是觀行人或分分清淨或具分清淨雖復未滅外相於中法眼慧眼清淨無執

論曰成就淨佛土

釋曰若有智慧慈悲起分別為利他成就淨佛土是其能此淨佛土何因緣得成

論曰由佛見清淨

釋曰初地是菩薩見位初地中清淨是見

道清淨見道清淨是名佛見清淨由此清淨能得佛土清淨何況修位及究竟位又真如觀是名佛見何以故若至究竟位所得真如觀不異於此故名佛見又由依佛正教修能得此見故名佛見又菩薩亦得名佛以定應得佛故因受果名故稱佛見又菩薩對治道生不共種子滅則具三清淨一法眼清淨二佛土清淨三見佛清淨謂見三身菩薩緣佛起見故名佛見　論曰復有別偈　釋曰此偈欲何所顯為顯二義一菩薩於內修觀不依外二由此觀唯有識无有外塵是二義互相顯　論曰種種願及見觀行人能成釋曰觀行人或為成自自在或欲引他令受正教故願種種變異願皆得成若願已成自見他見如所願亦皆得成此願為有別境為是一境　論曰於一類物中
釋曰若多觀行人別願同能變異一境此變異得成何故得成　論曰隨彼意成故　釋曰實无外境唯有識故是故各隨彼意變異得成若實有

外境觀行人願則不成因不成故自他所見變異亦不得成論曰種種見成故所取唯有識　釋曰由觀行人識爲增上緣故餘人識變異如觀行人願顯現故知定無外塵唯有本識前已明覺受因定是不共種子不覺受因定是共種子今當更說共不共因同生一果　論曰是不共本識差別有覺受生種子若无此衆生世界生緣不成是共阿梨耶識無受生種子若無此器世界生緣不成　釋曰共不共二因生内五根及内五塵爲自六識作依止故爲不共因感爲他六識境界故爲共因感若不雙爲二因所感則无色陰及互相見　論曰復次麁重相識細輕相識　釋曰此文顯本識是善惡二業相似果亦是善惡二業生因　論曰麁重相識者謂大小二惑種子　釋曰於理及事心無功能故稱麁重一切未來惑及業皆從此識生故稱種子　論曰細輕相識者謂一切有流善法種子　釋曰於理及事心有功能故稱細輕

一切未来信等五根善皆從此識生故稱種子　論曰若無此由前業果有勝能無勝能依止差別不得成　釋曰若無此識分習果及果報果皆不得成習果是相似果果報果是六道本識於本識中更有麁重相及細輕相習果亦名相似果勝能是相似果依止是果報果善道中有人天異惡道中有地獄畜生等異故言依止差別善道依止有勝能惡道依止无勝能若本識無此二相因果義皆不得成　論曰復次有受不受相二種本識　釋曰欲顯本識中功能有盡不盡　論曰有受相者果報已熟善惡種子識　釋曰此本識昔有善惡種子果報若皆熟用種子盡但有本識在說此本識為有受相　論曰不受相者名言熏習種子　釋曰此本識在生死中受用无盡同業種子由是有相續不斷因故名不受相不受相其體云何謂名言熏習種子先以音聲曰一切法為言後不發言直以心緣先音聲為名此名以分別為性

若以此名分別內法或增或減壞正理立非理名內煩惱若以此名分別外塵起欲瞋等名皮煩惱若以此名分別一切世出世法差別離前二分別名心煩惱是故一切煩惱皆以分別為體障无分別境及無分別智去何說此為不受相　論曰無量時戲論生起種子故　釋曰四種世間言說名戲論謂見聞覺知但以名言分別有此四種不緣實義故名戲論約前後際戲論不窮故言无量時戲論此戲論若生若起由名言熏習生故說名言熏習為戲論種子若无此二分有何過失　論曰若無此識有作不作善惡二業由與果報故受用盡義不成　釋曰若無有受相本識善惡二業數數有作及不作由施與果報功能滅盡不更受報故名受用此義不成以失解脫義故若無不受復有何失　論曰始生名言熏習生起亦不得成　釋曰若離先名言熏習今時未來時未曾有而有此名言熏習則不得成何以故等流果若无同

類因則不得生若得生阿羅漢緣覺
断煩惱盡應更生煩惱若不生應无
根本煩惱若無煩惱則無業若
無煩惱業則无有及差別則集苦二
諦自然滅盡即入涅槃不勞修道由
此二義無无解脫及自然解脫故知
定有愛不愛二相　論曰復次有譬
喻相識　釋曰譬如幻事為象馬等
亂心因如此譬相本識是虛妄分別
種子故為一切顛倒亂心因　論曰
如幻事鹿渴夢相翳闇等譬第一識
似如此事　釋曰此四事譬四倒幻
事譬我執鹿渴譬我愛夢相譬我慢
翳闇譬無明此四譬同譬本識本識
即似此四事幻事能生眾生邪執鹿
渴能生眾生貪愛夢相能生眾生亂
心翳闇能障眾生明了見境阿陀那
識若未滅能變異本識生六識起四
種上心顛倒故言本識似如此事
論曰若無此虛妄分別種子故此識
不成顛倒因緣　釋曰若無本識一
分與阿陀那識相應則本識不成四
顛倒因緣何以故如此本識是虛妄

分別種子因緣故一切虛妄分別皆從此本識生　論曰復有具不具相

釋曰約此辭顯相識本識更成二相一具縛相二不具縛相　論曰若具縛衆生有具相　釋曰謂未離欲欲界衆生具三煩惱故名具相

論曰若得世間離欲有損害相

釋曰若衆生離欲欲色界肉心煩惱具足皮煩惱有漸被損害義此二約凡夫論曰若有學聲聞及諸菩薩有一分滅離相　釋曰肉煩惱一分盡皮煩惱或被損或未被損　論曰若阿羅漢緣覺如來有具分滅離相何以故阿羅漢獨覺等滅惑障如來雙滅惑智二障　釋曰阿羅漢獨覺但滅離見修二道所破惑盡故無解脫障如來具滅離三煩惱盡故如來本識永離一切解脫障及智障此識或名無分別智或名無分別後智若於衆生起利益事一分名俗智若緣一切法无性起一分名真如智此二合名應身　論曰若無此煩惱次第滅盡則不得成　釋曰若无此具相不具

相凡夫有學聖人無學聖人次第滅此義不成本識於三性中何故但是無記性是果報故　論曰何因緣善惡二法果報唯是无覆無記　釋曰非煩惱染汙故名無覆无記不同上界煩惱是有覆无記何故不同因是善惡而果是無記　論曰此無記性與善惡二法俱生不相違　釋曰由無覆無記性與善惡二性不相違故於無記果報中善惡二業得生由業生故有善惡二道　論曰善惡二法自互相違　釋曰若果報是善惡善惡性互相違若是善惡不得生應无惡道若是惡善不得生應无善道善惡二道則隨一無道　論曰若果報成善惡性無方便得解脫煩惱釋曰若果報是善惡性從善更生善果報從惡更生惡果報由報更有報則生死不斷故無得解脫義　論曰又無方便得起善及煩惱　釋曰若定是善煩惱不得起若定是惡善不得起論曰故無解脫及繫縛　釋曰若無善則无解脫若无煩惱則無繫縛

論曰無此二義故是故果報識定是无覆无記性　釋曰无無解脫義无無繫縛義既定有解脫及繫縛故知本識定是无記性

攝大乘論釋卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第五　　曰

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋應知勝相第三之一　相章第一

此義有四章一相二差別三分別四顯了意依　論曰如此已說應知依止勝相云何應知應知勝相　釋曰前說次第有十義已釋第一依止勝相次應釋第三應知勝相此義有幾數有何名有何相此三云何可見

論曰此應知相略說有三種　釋曰此下答前三問明略說第二勝相數有三即是三名三相何等為三

論曰一依他性相二分別性相三真實性相　釋曰此語先顯數三及三數所目之名三相次後文別解一二三是數依他分別真實是名　論曰依他性相者　釋曰此下釋三相

論曰本識為種子虛妄分別所攝諸識差別　釋曰由本識能變異作十一識本識即是十一識種子十一識既異故言差別分別是識性識性[illegible]

所分別分別無為有故言虛妄分別為因虛妄為果由虛妄果得顯分別因以此分別性攝一切諸識皆盡

論曰何者為差別　釋曰此不問通性但問諸識差別　論曰謂身識身者識受者識應受識正受識世識數識處識言說識自他差別識善惡兩道生死識身識身者識受者識應受識正受識世識數識處識言說識如此等識因言說熏習種子生自他差別識因我見熏習種子生善惡兩道生死識因有分熏習種子生　釋曰身識謂眼等五界身者識謂染汙識受者識謂意界應受識謂色等六外界正受識謂六識界世識謂生死相續不斷識數識謂從一乃至阿僧祇數識處識謂器世界識言說識謂見聞覺知識如此九識是應知依止言說熏習差別為因自他差別識者謂自他依止差別識我見熏習為因善惡兩道生死識者謂生死道多種差別識有分熏習為因　論曰由如此等識一切界道煩惱所攝　釋曰一

行界即三界十八界一切道即六道於此界此道中有三煩惱即惑業果報此三亦名煩惱亦名爲濁俗諦不出此等法即以前十一識攝此等法以其同性故得相攝　論曰依他性爲相虛妄分別即得顯現　釋曰欲顯虛妄分別但以依他性爲體相亂識及亂識變異即是虛妄分別分別即是亂識虛妄即是亂識變異虛妄分別若廣說有十一種識若略說有四種識一似塵識二似根識三似我識四似識　一切三界中所有虛妄分別不出此義由如此識即得顯現雖說如此識攝一切虛妄分別皆盡就此虛妄分別中何者爲依他性何者爲分別性　論曰如此等識虛妄分別所攝唯識爲體　釋曰如此等識即顯十一識及四識一切法中唯有識更無餘法故唯識爲體此體由有故異分別性由虛妄分別性攝故異眞實性此性非實有實非无故不是虛妄此虛妄是其性故說虛妄分別所攝　論曰非有虛妄塵顯現依

止是名依他性相　釋曰定無所有故言非有非有物而為六識緣緣故言虛妄塵似根塵我識生住滅等心變異明了故言顯現此顯現以依他性為因故言依止譬如執我為塵此塵實无所有以我非有故由心變異顯現似我故說非有虛妄塵顯現此事因依他性起故依他性為虛妄塵顯現依止說此為依他性相　論曰分別性相者實无有塵唯有識體顯現為塵是名分別性相　釋曰如无我等塵無有別體唯識為體不以識為分別性識所變異顯現為我等塵無而似有為識所取名分別性

論曰真實性相者是依他性由此塵相永無所有此實不無是名真實性相　釋曰虛妄義永不有顯現因由顯現體不有故亦不可得譬如我等塵顯現似實有由此顯現依證比聖言三量尋求其體實不可得如我塵法塵亦尒永無有體故人法皆无我如此無我實有不无由此二種塵無有體故依他性不可得亦實有不一

是名真實性相　論曰由身識身者識受者識應知攝眼等六內界以應受識受識應知攝色等六外界以正受識應知攝眼等六識界由如此等識為本其餘諸識是此識差別　釋曰此言欲顯何義欲顯真實性義若不定明一切法唯有識真實性則不得顯現若不具說十一識說俗諦不盡若止說前五識唯得俗諦根本不得俗諦差別義若說俗諦不遍真諦則不明了真不明了則遣俗不盡是故具說十一識通攝俗諦為如十八界具有根塵識為不尒　論曰如此衆識唯識以無塵等故　釋曰識所變異雖有內外事相不同實唯一識无有塵等別體故皆以識為名若无塵此識離塵愛憎等受用云何得成　論曰譬如夢等於夢中離諸外塵一向唯識種種色聲香味觸舍林地山等諸塵如實顯現此中無一塵是實有　釋曰夢中所見有種種差別並無實塵悉是識之所作愛憎等受用此義亦成　論曰由如此譬一切處

應知唯有識由此等言應知幻事鹿渴翳闇等譬若覺人所見塵一切處唯有識譬如夢塵如人夢覺了別夢塵但唯有識於覺時何故不尒不無此義若人已得真如智覺不无此覺譬如人正在夢中未覺此覺不生若人已覺方有此覺如此若人未得真如智覺亦無此覺若人已得真如智覺必有此覺若人未得真如智覺於唯識中云何得起比智由聖教及真理可得比度聖教者如十地經中佛世尊言佛子三界者唯有識又如解節經中說　釋曰由此夢譬於十八界等處應知唯識无塵等何故引二阿含明聖教前是略說後是廣說即以前證後　論曰是時弥勒菩薩摩訶薩問佛世尊世尊此色相是定心所緣境為與心異為與心不異

釋曰是時有三義一平等時謂无沉淨顛倒二和合時謂令聞能聞正聞三轉法輪時謂正說正受色相者謂十一切入中前八入等此色相是定心所緣境為心別境別為是心是境

論曰佛世尊言弥勒與心不異何以故我說唯有識此色相境界識所顯現　釋曰佛說唯有識无塵故若尒此色是觀行人所見為是何法如經言此色相境界識所顯現實无境界是識變異所作先說唯識後說境界識此二識有何異欲顯有兩分前識是定體後識是定境此體及境本是一識一似能分別起一似所分別起　論曰弥勒菩薩言世尊若定境界色相與定心不異云何此識取此識為境　釋曰若有別識為識境則唯識義不成若緣自體為境事亦不成以世間無此類故　論曰佛世尊言弥勒無有法能取餘法雖不能取此識如此變生顯現如塵　釋曰此識如此相貌生於定中起二種相一由能取相起不同二所取相起不同此二相從一識俱時顯現此青等色相是定境非所憶持識由此色不在定處如前所證後更憶持無有此義塵起現前分明顯現此憶持識有染汙此起現前所見分明清淨若汝言聞思

二境數數所習今時已過退更思惟曰如昔所見今時重見是義不然何以故此聞思二境由過去故今則非有此非有時若似昔起非昔所見則唯識之旨於此彌彰是故唯識義及塵無所有義得成　論曰譬如依面見面謂我見影此影顯現相似異面　釋曰此譬為顯但有自面無有別影何以故諸法和合道理難可思議不可見法而令得見猶如水鏡等影實無別法還見自面謂有別影　論曰定心亦尒顯現似塵謂異定心　釋曰定心有二分一分似識二分似塵此二種實唯是識　論曰由此阿含及所成道理唯識義顯現　釋曰阿含即前二經道理謂憶持識過去色及面影譬等道理顯唯識義　論曰云何如此　釋曰此問云何言唯有識　論曰是時觀行人心正在觀中若見青黄等遍入色相即見自心不見餘境青黄等色　釋曰若在散心五識可言緣現在外塵起若散心意識緣過去塵起若在觀中必不

得緣外色為境色在現前又非緣過去境當知定心所緣色即見自心不見別境　論曰由此道理一切識中菩薩於唯識應作如此比知於青黃等識非憶持識以見境在現前故於聞思兩位憶持意識此識緣過去境似過去境起是故得成唯識義由此比知菩薩若未得真如智覺於唯識義得生比智　釋曰前明十一識通說十八界十八界中有根有塵菩薩於唯識義中應觀定中色既无別境以定中色比定外色應知亦無別境　論曰是種種識前已說　釋曰十一識前已具說將欲立難故須先明前已說十一識　論曰譬如幻事夢等於中眼識等識唯識義可成　釋曰前舉幻等以譬無別根塵今欲難唯識有成不成故須引前所舉譬於十一識中具十八界前明正受識即六識界可說唯識義　論曰眼色等識有色唯識義云何可見　釋曰此難餘十界不應說唯識前明身識即是五根謂眼識乃至身識前明應受識

即是五塵謂色識乃至觸識故言眼色等識有色有三義一眼識未生時先已有色二識變異為色亦是有色三由有色境眼識似色起名了別色若無色境何所了別約此十界唯識義應不成　論曰此等識由阿含及道理如前應知　釋曰此答向問由前二經及前所引譬等道理應作如此知　論曰若色是識云何顯現似色釋曰此問若言無別色塵唯是本識何故顯現似色等　論曰云何相續堅住前後相似　釋曰此問若是識變異所作則應乍起乍滅改轉不定云何一色於多時中相續久住前後一類無有改轉故知應有別色論曰由顛倒等煩惱依止故　釋曰顛倒是煩惱根本由識變異起諸分別分別即是顛倒顛倒故生諸煩惱依他性與分別性相應即是顛倒煩惱所依止處由顛倒煩惱令依他性與分別性相應顛倒煩惱又是識變異所依止處　論曰若不尒於非義義顛倒不得成　釋曰若無手為依

止義則識無變異於非物中分別為物不應有此顛倒　論曰若無義顛倒惑障及智障二種煩惱則不得成　釋曰若識不變異分別非義為義豈有顛倒若無顛倒則不生煩惱若無煩惱聲聞無解脫障菩薩无一切智障　論曰若無二障清淨品亦不得成是故諸識如此生起可信是實　釋曰若無煩惱豈有聖道故此義亦不成是故應信離識無別法

論曰此中說偈

亂因及亂體　色識無色識　若前識不有後識不得生

釋曰無中執有名亂此亂識因何法生因色識生何者為色識若約五識五根五塵名為色識此色識能生眼等識識此色識即是亂因若此識不起不得於無中執有何法名亂體謂無色識若約五根即是五識若約意根但是意識非法識法識及色識无色識悉是亂因　論曰若前識不有後識不得生　釋曰前識是亂因若本不有亂體是果即是後識无因則

不得生

差別章第二

論曰云何身識身者識受者識應受識正受識於一切生處更互密合生　釋曰此五識即十八界於三界六道四生一切生處此十八種云何得更互密合生　論曰具足受生所顯故　釋曰於一切生處一剎那中具足有十八界十八界旣不相離能為顯因顯更互密合生又根塵識必不相離無有受生有根而無塵及識受餘二亦尒受一必具餘二用餘二以顯此一為不相離故得更互密合生

論曰云何世識等如前說有種種差別生　釋曰此更問前五識即十八界攝法已盡何用更說生後六識

論曰無始生死相續不斷絕故

釋曰為明衆生果報無始以來三世生死相續不斷故須立世識　論曰無量衆生界所攝故　釋曰為明衆生果報有諸界多少不同如四界六界十八界等故須立數識攝一切數

論曰無量器世界所攝故　釋曰為

明衆生所居處處如人天惡道有无量差別故須立處處識攝一切處　論曰無量作事更互顯示所攝故　釋曰為明見聞覺知各有多種因此有無量言說作事言說與見等更互相顯示故須立言說識攝一切言說　論曰無量攝及受用差別所攝故　釋曰攝約自他攝受用自他所受用為明衆生各各計我有多種我所亦然故須立自他差別識攝一切自他差別　論曰無量受用愛憎業果報所攝故　釋曰善業果為愛惡業果為憎衆生受用此二業果有无量種　論曰無量生及死證得差別所攝故　釋曰此二果中有生有死初受為生生後相續為得將死為證命斷為死為明衆生受用二業果有生有死攝一切善惡兩道生死　論曰云何正辯如此等識令成唯識義　釋曰前說五識義已成唯識後說六識云何亦令成唯識　論曰若略說有三相諸識則成唯識　釋曰此六識若安立使成唯識有三種道理道理即是

三相一入唯量二入唯二三入種種類入者通達義云何入唯量　論曰唯有識量　釋曰於六識中若如理研尋但唯見識不見餘法何以故　論曰外塵無所有故　釋曰所識諸法離識實無所有故說六識唯有識量云何入唯二　論曰唯有二謂相及見識所攝故　釋曰若能通達世等六識一分成相一分成見名入唯二此義云何諸識中隨一識一分變異成色等相一分變異成見故名唯二由世等六識不出此二識性故說唯二所攝云何入種種類

論曰由種種相生所攝故此義云何此一切識無塵故成唯識有相有見眼等諸識以色等為相故眼等諸識以諸識為見故意識以一切眼識乃至法識為相故意識以意識為見故云何如此意識能分別故似一切識塵分生故　釋曰是一眼識如所應成一分能起種種相一分能取種種相能取者即名見若意識取意識一切眼等識及法識為相意識為能見

復次種種相生者但意識是種種相生以緣境不定故其餘諸識定緣一類塵不能分別能分別則成見不能分別則成相由此三相成立世等六識為唯識此義顯現　論曰此中說偈

入唯量唯二種種觀人說　通達唯識時及伏離識位

釋曰此偈顯三種通達唯識義一通達唯量外塵實無所有故二通達唯二相及見唯識故三通達種種色生但有種種相貌而無體異故如此三相何人能通達但觀行人觀行人自有二種一入見位菩薩二得四空定等觀行人先已通達後為他說此通達及說何位得成　論曰通達唯識時及伏離識位　釋曰從初地乃至正覺地為通達唯識位從空處乃至非想非非想無想定滅心定為伏離識位所取塵若無云何說識為能取則唯量義不成是義不然何以故唯識義不失亦不無能取所取義為立此義故顯三相入唯量者為顯唯識無塵所識既無云何成唯識為立此

義故說唯二及種種唯二謂相及見相是所取見是能取種種亦尒是故唯識及能取所取此義悉成後半偈如前解　論曰諸師說此意識隨種種依止生起得種種名　釋曰諸師謂諸菩薩成立一意識次第生起意識雖一若依止眼根生得眼識名乃至依止身根生得身識名此中更無餘識異於意識離阿梨耶識此本識入意識攝以同類故此意識由依止得別名　論曰譬如作意業得身口等業名　釋曰此作意業雖復是一若依身門起名身業若依口門起名口業意識亦尒隨依止得別名若有人說眼等五根無有分別若意識依止此生亦無分別譬如依止意根惑所染汙由所依止有染汙能依止識生時亦有染汙意識亦尒　論曰此識於一切依止生　釋曰謂依止眼等諸根生　論曰種種相貌似二種法顯現一似塵顯現二似分別顯現　釋曰意識依六根生顯現似二種法一多類法二一類法多類法此分屬

塵一類法是分別屬見由此兩句識雖一法一分似塵顯現一分似分別塵顯現是故前說無失　論曰一切處似觸顯現　釋曰一切處謂有色處有色處必有身若有身必似觸顯現

論曰若在有色界意識依身故生

釋曰何故有身處必似觸以意識必依身生故似觸顯現由此意識依身似觸生故觀行人正入觀時五識雖復不起中閒於色身有喜樂受生

論曰譬如有色諸根依止身生

釋曰有色諸根即眼等根異於色身依止於身由諸根依止身故因此諸根於身或損或益意識亦尒依止身故似觸顯現於身亦有損益復次譬如身根依止於身若有外觸緣身根似觸而起若似觸起於自依止中或損或益意識亦尒依止身故似觸而起

論曰此中說偈　釋曰諸菩薩說但有意識無別五識故引法足經偈以成立此義　論曰

遠行及獨行　無身住空窟　調伏難調伏
則解脫魔縛

釋曰能緣一切境界故名遠行無第二識故名獨行無身有二義一無色身二無生身內名空竅識在身內故名住空竅二五藏中心藏其中有孔意識在此孔中故名住空竅三諸法實無所有而執為有識在此無所有中故名住空竅本來鄙惡煩惱為因故名難調伏若人能調伏此識令不隨順惑業而得自在故名調伏三界惑障名魔縛此人調伏難調伏則得解脫復有別聖言以證此義

論曰如經言此眼等五根所緣境界一一境界意識能取分別意識為彼生因

釋曰此五根所緣色等境若識能緣色則立為眼識一一境意識既悉能取又能分別是故五識無用又意識若亂眼等識則不生由意識變異生眼等根及識是故意識為彼生因

論曰復有別說分別說十二入中是六識聚說名意入

釋曰此更引聖言證唯有意識無別有餘識如來於經中分別十二入合六識聚以為意入以此三義故知唯有意識無

別餘識　論曰是處安立本識為義識此中一切識說名相識意識及依止識應知名見識何以故此相識由是見生因顯現似塵故作見依止事　釋曰是本識於二識中可得安立為相識及見識不是安立本識為塵識此中一切識說名相識本識可得安立於相見二識處此本識以意識及依止識為見識以眼識等識及一切法為相識為此生因由緣緣故於彼處中是見生因故於彼法為見顯現似塵故意識見相續住不斷因故作此識依止事　論曰如此諸識成立唯識云何諸塵現前顯現知其非有如佛世尊說若菩薩與四法相應能尋能入一切識無塵　釋曰四法是智菩薩若與四智相應在方便中能尋理得正解能入理故知一切唯識无塵論曰何者為四一知相違識相譬如餓鬼畜生人天於同境界由見識有異　釋曰於一境界分別不同故名相違相違識境名相此境實無所有但隨識變異故分別不同菩薩若通

達此理則解唯識故名為智　論曰二由見無境界識譬如於過去未來夢影塵中　釋曰有時見離境界識得生譬如識過去等境　論曰三由知離功用無顛倒應成譬如實有塵中緣塵起識不成顛倒不由功用如實知故　釋曰菩薩作如此解若塵如所顯實有離修對治自然應成無顛倒智由如實知故既無此義故知實無有塵但於無中執有故成顛倒論曰四由知義隨順三慧　釋曰一切塵義悉隨逐三慧菩薩能如此知論曰云何如此　釋曰云何一切義隨逐三慧　論曰一切聖人入觀釋曰聖人謂聲聞緣覺菩薩此等聖人正在定中名為入觀　論曰得心自在　釋曰已得心隨事成謂入住出位中　論曰由願樂自在故釋曰如所願樂諸塵皆隨願樂變異論曰如願樂塵種種顯現故　釋曰若欲令地界成水界如意即成火等界亦尒　論曰若觀行人已得奢摩他釋曰觀行人有二種一得正思二得

正修今明得正修人　論曰修法觀
加行　釋曰法謂修多羅等十二部
經依十二部經所顯法相熟修行毗
婆舍那　論曰隨唯思惟義顯現故
釋曰於一五陰中隨心思惟或顯現
如不淨苦無常空無我等乃至十六
諦相悉隨思惟顯現及餘一切法相
亦尒　論曰若人得無分別智未出
無分別觀一切塵不顯現故由境界
等義隨順三慧由前引證成就唯識
義故知唯識無塵此中有六偈重顯
前義此偈後依智學中當廣分別說
謂餓鬼畜生人天如是等　釋曰若
菩薩已得無分別智正在觀中若塵
如所顯現實有無分別智則不得成
既實有無分別智故知道理實无所有

分別章第三

論曰若唯識似塵顯現依止說名依
他性云何成依他何因緣說名依他
釋曰離塵唯有識此識能生變異顯
現似塵如此體相及功能亂識說名
依他性唯見亂識有自體不見有他
云何成立此識為依他性若言能生

變異變異依此識乃是為他所依六何說此識為依他性　論曰從自熏習種子生故繫屬因緣不得自在若生無有功能過一剎那得自住故說名依他　釋曰由自因生故生已無有自能停住過一剎那自所取故由約他說故名依他　論曰若分別性依依他實無所有似塵顯現云何成分別何因緣說名分別　釋曰此問有三一問依止此分別性既依止於他應成依他性云何名分別次問無所有此分別既實無所有無所有中有何分別後問似塵此分別既似塵顯現云何稱分別何因緣故說名分別性論曰無量相貌意識分別顛倒生因故成分別　釋曰一切塵相貌是分別說名意識意識顛倒生境界故名生因由此道理故成分別　論曰無有自相唯見分別故說名分別釋曰自體既無唯見亂識故說名分別　論曰若真實性分別性永无所有為相云何成真實何因緣說名真實釋曰分別性於依他性一分永無若

以無所有為相何故立為真實不立為非真實說亦如此　論曰由如無不如故成真實　釋曰此下三義荅兩問此是第一以不相違義顯真實如世間說真實　論曰由成就清淨境界　釋曰此是第二以無顛倒義顯真實由境界無顛倒故得四種清淨如世間說真實物　論曰由一切善法中最勝　釋曰此是第三以無分別義顯真實即五種無分別謂五種真實如世間說真實行　論曰於勝義成就故說名真實　釋曰於前三勝無有壞失故說成就由成就故真實　論曰復次若有分別及所分別分別性成　釋曰欲問此三種分別義故先列出此三分別名　論曰此中何法名分別何法所分別何法名分別性　釋曰一一別問求其異相　論曰意識是分別具三種分別故　釋曰此下荅三問此即荅第一問六識之中但以意識為分別以意識具自性憶持顯示三分別故五識則不尒　論曰何以故

釋曰何以故意識具三分別　論曰此識自言熏習為種子　釋曰如說根塵名數習此名熏習於本識以為種子由此種子後時意識似根似塵而起名為色識自有二義一如眼名熏習唯生眼不生餘法餘熏習亦尒故稱自二本無法體言語是自分別所作故名自　論曰及一切識言熏習為種子　釋曰如說六識名數習此名熏習本識為種子由此種子意識後時似六識而起名為識識

論曰是故此生　釋曰由二種熏習種子故此意識得生　論曰由無邊分別一切處分別　釋曰意識為此二種種子所變分別功能無邊故似一切境界起　論曰但名分別說名分別　釋曰由此義故但意識名分別故三種分別中說意識名分別

論曰此依他但是所分別　釋曰此下荅第二問所分別一切法離識无別體故以依他為所分別　論曰是因能成依他性為所分別　釋曰若不藉因依他性不成若無依他性則

無所分別由六種因成依他性故得以依他性為所分別　論曰此中名分別性　釋曰此中成依他性因說此因為分別性　論曰云何分別能計度此依他性但如万物相　釋曰此下答第三問先更問後次第答此語先總問云何意識由分別故能計度此依他性但如万物相貌不但如一物相貌　論曰緣何境界　釋曰此下別舉六因為問緣何法為境界計度依他性　論曰執何相貌釋曰執何相貌計度依他性　論曰云何觀見　釋曰先以何方便推尋後決斷計度依他性　論曰云何緣起釋曰藉何緣發起計度依他性論曰云何言說　釋曰以何言說計度依他性　論曰云何增益　釋曰云何於無中執有計度依他性意識名分別依他是所分別由此六因意識能分別依他性今當顯說此義論曰由名等境界　釋曰由依他性離一切分別無分別為體故立名等為境界分別計度此性　論曰於依

他性中由執著相　釋曰先約名分別串習此名故執著此名以為相貌後時分別此相謂為眼等諸根色等諸塵識等諸心執相貌已　論曰由決判起見　釋曰先思量是非後時決判如我所見眼等諸根乃至識等諸心悉是實有所餘妄言由此見故意識計度依他堅實起執已　論曰由覺觀言說緣起　釋曰如自所執起覺觀思惟為自計度或如自所執起覺觀言說令他計度去何言說令他計度　論曰由見等四種言說

釋曰如所言說不出見等四種此四種約根塵識成就故攝一切所說分別品類皆盡約此言說起顛倒

論曰實無有塵計實有為增益

釋曰如四種言說實無有法此中起執謂為實有此名增益執　論曰由此因故能分別　釋曰由此六因意識能分別依他性令成所分別故故以此因為分別性　論曰此三種性云何　釋曰此問三性一異義云何

論曰與他為異為不異　釋曰如依

他性與餘二性為一為異餘二性互
論亦尒　論曰不異非不異應如此說
釋曰答問明亦一亦異應依此說
論曰有別義依他性名依他　釋曰
此下總標亦一亦異義雖是一識識
即依他性於依他性中以別道理成
立為三性三性互不相是即是不異
非不異義　論曰有別義此成分別
有別義此成真實　釋曰有別道理
此依他性成分別性真實性亦尒
論曰何者別義說名依他從熏習種
子生繫屬他故　釋曰此下正釋三
種別義熏習有三種一名言熏習識
熏習二色識熏習識熏習見識熏
習三煩惱熏習業熏習果報熏習從
此三種種子生繫屬於因故成依他
非餘二性　論曰復有何義此成分
別此依他性為分別因　釋曰識以
能分別為性能分別必從所分別生
依他性即是所分別為分別生因即
是分別緣緣依他性有兩義若談識
體從種子生自屬依他性若談變異
為色等相貌此屬分別性色等相貌

離識無別體今言依他性為分別因取依他變異義為分別因不取識體從種子生義為分別因　論曰是所分別故成分別　釋曰變異相貌是識所分別以此義故成立所分別為分別性　論曰復有何義此成真實此依他性或成真實如所分別實无如是有故　釋曰依他性變異為色等所分別塵此塵實不如所分別是有約依他性明塵無所有即以依他性成真實性為存有道故不明依他性是無為真實性　論曰復有何義由此一識成一切種種識相貌　釋曰此更問復以何道理唯是一識或成八識或成十一識故言一切於一識中如眼識分別青黃等差別有種種識相貌唯是一識復是何識所以更為此問者前已釋異義此下釋不異義欲顯依他性具有三性一識從種子生是依他有種種識相貌是分別分別實無所有是真實性　論曰本識識　釋曰一識謂一本識本識變異為諸識故言識識今不論

變異為根塵故但言識識　論曰所餘生起識種種相貌故　釋曰所餘即阿陀那識生起即六識變異為七識即是本識相貌　論曰復因此相貌生故　釋曰以七識熏習本識為種子此種子復變異本識為七識後七識即從前相貌種子生　論曰依他性有幾種　釋曰此問體類及義並有幾種　論曰若略說有二種一繫屬熏習種子　釋曰此先明依他體類從二種熏習生一從業煩惱熏習生二從聞熏習生由體類繫屬此二熏習故稱依他性若果報識體類為依他性從業煩惱熏習生若出世間思修慧體類從聞熏習生　論曰二繫屬淨品不淨品性不成就是故由此二種繫屬說名依他性　釋曰此次釋依他義若識分別此性或成煩惱或成業或成果報則屬不淨品若般若緣此性無所分別則成淨品謂境界清淨道清淨果清淨若有自性不依他則應定屬一品既無定性或屬淨品或屬不淨品由此二分隨一分

不成就故名依他　論曰分別性亦有二種一由分別自性　釋曰如眼等諸界中分別一界或眼或耳等名分別自性　論曰二由分別差別　釋曰約無常等更分別此眼等名分別差別　論曰真實性亦有二種一自性成就　釋曰謂有垢真如　論曰二清淨成就　釋曰謂無垢真如　論曰復有分別更成四種一分別自性二分別差別三有覺四無覺有覺者能了別名言衆生分別　釋曰若衆生先了別見聞等四種言說因名言起分別故名有覺　論曰無覺者不能了別名言衆生分別　釋曰若衆生如牛羊等先不能了別見聞等四種言說由彼如所分別不能由言語成立故名無覺　論曰復次分別有五種一依名分別義自性　釋曰義謂名所目之法先已知此物名後以此名分別取此物　論曰譬如此名目此義　釋曰此名本來主此體故得以此名分別此體　論曰二依義分別名自性　釋曰先識此物體未知

其名後聞說其名即以先所識體分別取此名　論曰譬如此義屬此名　釋曰此體本主此名故得將此體分別取此名　論曰三依名分別名自性　釋曰如異國物名始聞未解後以常所習名分別此名方解此名　論曰譬如分別未識義名　釋曰未識此名所訓之義故不解此名　論曰四依義分別義自性　釋曰如見此物體未識其名以此物類分別此物方識其體　論曰譬如分別未識名義　釋曰由未識名故以義分別義　論曰五依二分別二自性　釋曰如金銀二名有金銀二體於此名體並未了金名為目赤體為目白體銀名亦介赤體為主金名為主銀名白體亦介　論曰譬如此名此義何義何名　釋曰意如向釋　論曰若攝一切分別復有十種　釋曰如前已有具攝義但未明品類具攝義此十種分別更顯品類攝義又明攝一切皆盡　論曰一根本分別謂本識　釋曰是一切分別根本自體亦分別

即是阿梨耶識　論曰二相分別謂色等識　釋曰此分別以相為相即是色等塵識　論曰三依顯亦分別謂有依止眼等識識　釋曰此分別以依及顯亦為相亦是所分別亦是能分別即是六根及六識六根是所依止六識是能依止　論曰四相變異分別　釋曰相謂六塵此分別以相變異為相　論曰謂老等變異　釋曰是身四大前後變異名老若識分別此老名老相變異分別等言攝病及死　論曰苦樂等受　釋曰身心苦樂受前後變異識分別此受名受相變異分別等言攝不苦不樂受　論曰欲等惑　釋曰心欲前後變異識分別此欲名欲相變異分別等言攝瞋癡等惑　論曰及枉時節等變異　釋曰非理逼害縛録為枉不乘候寒熱豐儉為時節枉及時節前後變異識分別此枉及時節名枉時節相變異分別等言攝有因緣逼害縛録乘候寒熱豐儉　論曰地獄等　釋曰是道變異捨此五陰受地獄道

五陰諸道前後變異故名道變異識分別此道故名道相變異分別等言攝餘五道　論曰欲界等變異　釋曰謂具縛離縛生變異受三界生有具縛及離縛前後變異識分別此生名生相變異分別等言攝色無色界　論曰五依顯亦變異分別　釋曰謂眼等識變異此分別以眼等識變異相為相　論曰謂如前所說變異　釋曰如前所說老等變異於變異位中如眼等識變異　論曰起變異分別　釋曰意識亦如此依顯亦變異而分別故名依顯亦變異分別　論曰六他引分別　釋曰此分別因他言說生　論曰謂聞非正法類聞正法類分別　釋曰此分別有二種一聽聞非正法為類分別二聽聞正法為類分別謂行惡法類分別行善法類分別思脩亦介此分別以聞他言說為相故名他引分別　論曰七不如理分別　釋曰是前分別聽聞非正法為因　論曰謂正法外人非正法類分別　釋曰謂九十六種外

道在正聞思修法外　論曰入如理分別
釋曰是前分別聽聞正法為因
論曰謂正法内人聞正法類分別
釋曰謂聲聞緣覺菩薩人在正聞思
修法中　論曰九决判執分別謂不
如理思惟種類　釋曰以不正思惟
為因　論曰身見為根本與六十二
見相應分別　釋曰依止我見如梵
網經所明見類謂六十二見相應分別
論曰十散動分別謂菩薩十種分別
釋曰菩薩分別不與般若波羅蜜相
應悉名散動般若波羅蜜經說十種
決對治此十種散動初二法正是般
若波羅蜜事謂顯真空遣俗有即是
實有菩薩不見有菩薩次有五事有
三解第一解云遣名事物初兩遣名
即是不見菩薩名不見般若波羅蜜
初遣人名後遣法名次兩遣事即是
不見行不見不行此有三義一不見
菩薩能行二乘不能行二不見正懃
助道為行不見懶墮等所對治為不
行三不見菩薩修道未滿故行不見
菩薩修道已滿故不行後一遣物此

名此事以何物為根本以五陰為根本亦不見五陰即是不見色不見受想行識第二解去初二明不見人法次二明不見人行法為行不見人不行法為不行後一明行所對治即五陰五陰即苦苦集二諦不見集可斷不見苦可離第三解去初二明不見能行人及所行道次二不見助道後一明不見所對治此五事中一一事皆具八法　論曰無有相散動

釋曰無有相是散動因為對治此散動故經言是菩薩實有菩薩　釋曰由說實有顯有菩薩以真如空為體

論曰有相散動　釋曰有相是散動因為對治此散動故經言不見有菩薩

釋曰不見有菩薩以分別依他為體

論曰增益散動　釋曰以有增益無所有此執即是散動為對治此散動故經言何以故色由自性空　釋曰由分別色性色性空　論曰損減散動

釋曰以無損減實有此執即是散動為對治此散動故經言不由空空

釋曰此色不由真如空故空　論曰

一執散動　釋曰謂依他分別即是空此執即是散動爲對治此散動故經言是色空非色　釋曰若依他性與真實性是一真實性是清淨境界依他性亦應如此　論曰異執散動　釋曰謂色與空異此執即是散動爲對治此散動故經言無色異空故色即是空空即是色　釋曰若色與空異此空則不成色家法空不成色通相此義不成譬如有爲法與無常相不異若捉分別性說言色即是空空即是色何以故此分別色永無所有此永無所有即是有即是空此空即是色無所有不如依他性於真實性不可說一由清淨不清淨境界故

論曰通散動　釋曰執色有通相爲性謂有爲此執即是散動爲對治此散動故經言何以故舍利弗此但有名所謂色　釋曰唯有名是色通相何以故若離名色實無本性　論曰別散動　釋曰已執色有通相又分別色有生滅染淨等差別此執即是散動爲對治此散動故經言是自性

無生無滅無染無淨　釋曰此色無
所有為通相若有生即有染若有滅
即有淨由無此四義故色無別相
論曰如名起義散動　釋曰如名執
義於義散動為對治此散動故經言
對假立名分別諸法　釋曰名是虛
假所作對諸名分別一切法　論曰
如義起名散動　釋曰如義於名起
舊執此執即是散動為對治此散動
故經言由假立客名隨說諸法
釋曰名不與法同相經言如如隨說
如是如是生起執著　釋曰隨假所
立名說諸法計名與法不異經言如
此一切名菩薩不見若不見不生執著
釋曰為對治十種散動故說般若波
羅蜜以此說為因無分別智生由無
分別智滅諸分別惑　論曰為對治
此十種散動分別故於一切般若波
羅蜜教中佛世尊說無分別智能對
治此十種散動應知具足般若波羅
蜜經義如般若波羅蜜經言云何菩
薩行於般若波羅蜜舍利弗是菩薩
實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名

不見般若波羅蜜不見行不見不行不見色不見受想行識何以故色由自性空不由空空是色空非色無色異空故色即是空空即是色何以故舍利弗此但有名所謂色是自性無生無滅無染無淨對假立名分別諸法由假立客名隨說諸法如如隨說如是如是生起執著如此一切名菩薩不見若不見不生執著如觀色乃至識亦應作如此觀由此般若波羅蜜經文句應隨順思惟十種分別義

釋曰如八種觀色陰亦應作八種觀餘四陰乃至前四事亦應作八種觀

論曰若由此別意依他性成有三性是三性云何性有三異不成相雜

釋曰此問先分三性異次明依他性有別義成三性若於依他性中明三性有三異則三性成相雜不可偏說為一性云何不相雜　論曰無相雜義

釋曰道理有異故不相雜　論曰由此道理此性成依他不由此成分別及真實　釋曰此即此前所明由繫屬種子及繫屬淨品不淨品等道

理故成成依他不可以此道理令成分
別及真實性　論曰由此道理此性
成分別不由此成依他及真實
釋曰此即前所明由分別自性分別
差別等道理故成分別性不可以此
道理令成依他及真實　論曰由此
道理此性成真實不由此成依他及
分別　釋曰此即此前所明由自性
成就清淨成就等道理故成真實性
不可以此道理令成依他及分別

攝大乘論釋卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第六

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋應知勝相之二　十五卷成

論曰云何得知此依他性由分別性顯現似法不與分別性同體　釋曰此問言分別性顯現似法此似法不雖依他性應與依他性同體云何言不同體　論曰未得名前於義不應生智故法體與名一則此義相違　釋曰依他性雖復由分別性、分所顯不與分別性同體為顯此義故立三證此即第一證若依他與分別共一體此執相違若依他與分別共一體此智不關名於義應生譬如離瓶名於瓶義瓶智不生若瓶義與瓶名一體此事不應成名義不同相故若執名義共一體此執則相違此證顯名是依他顯義是分別何以故此依他由名所分別故　論曰由名多故若名與義一名既多義應成多此義體相違　釋曰此即第二證或一義

有多名若名與義共一體如名多義亦應成多若尒一義應有多體一物多體此義相違是故若兩性一體則成第二相違　論曰由名不定體相雜此義相違　釋曰譬如瞿名目九義若言名與義一體是兩體相違則成第三相違瞿名所目諸義相貌不同由許一體相違法一處得成無如此義是故兩性不可為一體

論曰此中說偈　釋曰重顯前義是故說偈初偈顯依他分別不共一體此義得成由三相違故論曰

於名前無智　多名及不定　義成由同體
多雜體相違　法無顯似有　無染而有淨
是故譬幻事　亦以譬虛空

論曰義成　釋曰即明依他性與分別性不同體義成　論曰於名前無智同體相違　釋曰此即第一相違

論曰多名同體多體相違　釋曰此即第二相違　論曰及不定同體雜體相違　釋曰此即第三相違後偈為教弟子弟子於二事生疑　論曰法無顯似有無染而有淨　釋曰此

明於兩種相違生疑無法顯似有法是第一相違於無染中而有淨是第二相違　論曰是故譬幻事亦以譬虛空　釋曰即以此譬釋弟子疑譬如幻像實無顯現為有諸分別法亦尒實無而顯現似有此有亦可見譬如虛空非雲等五障所染自性清淨雲等障後滅時亦說空為淨諸法亦尒本無有染自性清淨客塵障蓋後滅則見清淨　論曰云何如此顯現而實非有依他性一切種非不有　釋曰此問若依他性如所顯現如此無所有一切一切種此性亦不無此意云何　論曰若無依他性真實性亦無一切無不成若無依他性及真實性則無有染汙及清淨品過失此二品可知非無是故非一切皆无此中說偈

若無依他性　真實性亦無　則恒無二品
謂染汙清淨

諸佛世尊於大乘中說鞞佛略經此經中說云何應知分別性由說無有品類此性應知云何應知依他性由

說幻事鹿渴夢相影光谷響音水月變化如此等譬應知其性云何應知真實性由說四種清淨法應知此性

釋曰若無此性真實性亦無何以故若有染汙則有清淨若兩法悉無則一切皆無此一切無由此方便能顯其不成何者為方便撥无生死涅槃此義不可立由染汙品及清淨品可見是故兩法顯現若撥言無則成邪見亦名損減謗是故分別性是無依他性不可撥言無故知依他分別不得同體

論曰四種清淨法者一此法本來自性清淨謂如如空實際無相真實法界

釋曰由是法自性本來清淨此清淨名如如於一切衆生平等有以是通相故由此法是有故說一切法名如來藏

論曰二無垢清淨謂此法出離一切客塵障垢

釋曰是如來藏離惑智兩障由此永清淨故諸佛如來得顯現

論曰三至得道清淨謂一切助道法及諸波羅蜜等

釋曰為得清淨菩薩行道此道能得清淨故亦名清淨道即般

若波羅蜜及念處等諸助道法
論曰四道生境界清淨謂正說大乘法　釋曰道及助道法生所緣境界謂修多羅等十二部正說是清淨資粮故亦名清淨　論曰何以故　釋曰云何說生道境界清淨是真實性攝非分別及依他　論曰此說是清淨因故非分別清淨法界流故非依他由此四種清淨法攝一切清淨法皆盡　釋曰此正說若屬分別性應成染汙因是清淨因故非分別性若屬依他性如依他性亦應成虛此清淨法界流為體是故非虛以出二性外故屬真實性若說四清淨中隨一清淨此說於大乘中應知屬真實性第一第二清淨由無變異故成真實第三第四由無顛倒故成真實　論曰此中說偈　釋曰欲重明此義令顯了故更說偈論曰

幻等顯依他　說無顯分別　若說四清淨
此說屬真實　清淨由本性　無垢道緣緣
一切清淨法　四皆攝品類

論曰幻等顯依他　釋曰是處如來

說一切諸法如幻事乃至如變化譬應知此言是說依他 論曰說無顯分別 釋曰若說無色乃至無一切法應知此言是說分別為此意用如來說依他性以幻事等為譬今當說此義 論曰若說四清淨此說屬真實清淨由本性無垢道緣緣一切清淨法四皆攝品類何因何緣是依他性如經所說幻事等譬所顯於依他性中為除他虛妄疑惑云何他於依他性中生虛妄疑惑諸說於依他性中有如此虛妄疑心若實無有物云何成境界為變此疑故說幻事譬 釋曰於虛妄起疑謂為實有不信是虛妄故名虛妄疑此法若顯現成境界云何言虛妄故以幻事譬依他性譬如幻像塵實不有亦成境界諸法亦爾為除此疑故須立譬 論曰若疑故說鹿渴譬 釋曰鹿渴譬心及無境界心及心法云何得生為決此心法以水譬塵鹿渴動搖生識緣水為境實無有水如此心及心法起變異事於無有塵生緣塵識 論曰若

實無塵愛非愛受用云何得成為決此疑故說夢相譬　釋曰譬如於夢中無有實塵亦見有愛憎受用此依他性中亦尒無有實塵亦見有愛憎受用　論曰若實無法善惡二業愛非愛果報云何得生為決此疑故說影譬　釋曰譬如鏡中無實影塵於面相起影識此影塵非不顯現愛憎兩果亦尒實非有而顯現似有

論曰若實無法云何種種智生為決此疑故說光影譬　釋曰譬如人持影見影有種種相貌隨影起種種識無實影塵種種識塵亦尒實无所有而有種種塵顯現　論曰若無實法云何種種言說起為決此疑故說谷響譬　釋曰譬如實無響塵而顯現可聞言說事亦尒實無所有而顯現可聞　論曰若實无法云何成緣真實法定心境界為決此疑故說水月譬　釋曰譬如无水月實塵而顯現可見由水潤滑澄清故若人心得定無實塵為境亦顯現可見水譬定以定心潤滑澄清故　論曰若實无法

云何諸菩薩故作心無顛倒心為他作利益事於六道受生為決此疑故說變化譬　釋曰譬如無實變化塵隨變化者所作一切所作事皆成所化塵非不顯現菩薩受生亦介實無六道受生身作利益一切衆生事及受生身亦顯現復有何義佛世尊說幻事等譬更有別義今當說佛意幻事譬為對治眼等六內根諸根如幻像實非有而顯現似有鹿渴譬器世界由此大故顯現如水實無所有而於鹿渴顯現似有以動搖故此器世界衆生執為色等可受用法如熱處渴中水謂為可飲為對治此執故說夢相譬譬如於夢中色等諸塵无所有因此有愛憎受用為對治身業故說影譬依善惡身業有別色似影生為對治口業故說谷響譬由此譬顯口業為因有口業果報由如谷響意業有三種一不寂靜地即是欲界散動業二寂靜地即修慧三聞思二慧為對治不寂靜地意業故說光影譬由此譬顯意業果報譬如光影為對

治寂靜地意業故說水月譬顯意業

果報譬如水月如水中月實無有月
而顯現似月寂靜心亦尒實無所有
於寂靜心中而有動搖現在及未来
世果顯現離此寂靜心無有別果為
對治聞思品類意業故說變化譬若
是聞思熏習生業果報譬如變化品
類非有亦有顯現聞思生業果報亦
尒由此法尒三性為相如來所說經
意皆隨順今當說隨順經義　論曰
婆羅門問經中言世尊依何義說如
此言如来不見生死不見涅槃於依
他性中依分別性及依真實性生死
為涅槃依無差別義何以故此依他
性由分別一分成生死由真實一分
成涅槃　釋曰依他性非生死由此
性因真實性成涅槃此性非涅槃何
以故此由分別分即是生死故是故
不可定說一分若見一分餘分性不異
是故不見生死亦不見涅槃由此意
故如來答婆羅門如此　論曰阿毗
達磨修多羅中佛世尊說法有三種
一染汙分二清淨分三染汙清淨分

依何義說此三分於依他性中分別性爲染汙分眞實性爲清淨分依他性爲染汙清淨分依如此義故說三分　釋曰阿毗達磨修多羅中說分別性以煩惱爲性眞實性以清淨品爲性依他性由具兩分以二性爲性故說法有三種一煩惱爲分二清淨爲分三二法爲分依此義故作此說　論曰於此義中以何爲譬以金藏土爲譬譬如於金藏土中見有三法一地界二金三土於地界中土非有而顯現金實有不顯現此土若以火燒鍊土則不現金相自現此地界土顯現時由虛妄相顯現金顯現時由眞實相顯現是故地界有二分　釋曰如來爲顯此義故說金藏土譬金爲藏者地界是金種子故說名金藏土以堅觸爲地界以所造色爲土謂色塵等此三可了別此地界先由土相顯現後由金相顯現何以故此地界若爲火所鍊金相則顯是故於地界實有金此義可信　論曰如此本識未爲無分別智火所燒鍊時此識由虛

妄分別性顯現不由真實性顯現若為無分別智火所燒鍊時此識由成就真實性顯現不由虛妄分別性顯現是故虛妄分別性識即依他性有二分譬如金藏土中所有地界復次有處世尊說一切法常住有處說一切法無常有處說非常非無常依何義說常此依他性由真實性分常住由分別性分無常由二性分非常非無常如依此義說常無常无二如此說苦樂無二善惡無二空不空無二有我無我無二淨不淨无二有性無性無二有生無生无二有滅無滅无二本来寂靜不寂靜無二本来涅槃非涅槃無二生死涅槃無二由如此等差別諸佛如来依義密語由此三性應隨决了常无常等正說如前解

釋此中說偈

如法實不有　如彼種種現　由此法非法
故說無二義

釋曰諸法非法非非法由此法實無所有故非法如有顯現故非非法由非法非非法故說無二義論曰

依一分說言 或有或非有 依二分說言
非有非非有
釋曰若依一一分不可說諸法有及有雖實非有如有顯現故不可說非非有如所顯現不如是有故不可說有若捉一一分應如此判若約依他性具有二分說諸法非有非非有論曰
如顯現不有 是故說永無 如顯現實有
是故說非无
釋曰如所顯現不如此有依不有義故說永無雖復不有非不顯現依唯有顯現義故說非無論曰
由自體非有 自體不住故 如取不有故
三性成無性 由無性故成 前為後依止
無生滅本淨 及自性涅槃
論曰由自體非有
釋曰今當顯如來所說無性意初句一分明無性通大小乘此正是顯無性意自非有者顯通無性由諸法離因緣和合不關外緣自然成無有此義故一切法無性體非有者亦是无性此有別意謂約過去未來此體已滅由此體更立法為有無如此義此

體未有由此體預立法為有亦無此義是故去來二世並無自性　論曰自體不住故　釋曰若諸法已生過唯生時無能住義既不能住故現在亦無體此三世無性亦通大小二乘

論曰如取不有故三性成無性

釋曰由分別性所顯現實無所有故無相性分別性無體相故依他无所依止故無生性此二無性無无性故真實無性性此三無性但大乘中有餘乘則無　論曰由無性故成前為後依止無生滅本淨及自性涅槃

釋曰由諸法永實無性一切無生等四義得成何以故若諸法無性是故無生若無生則無滅由無生無滅故本來寂靜由本來寂靜故自性涅槃成者前為後成立依止謂無性成立無生故為無生依止後三亦尒

顯了意依章第四

論曰復次有四意四依一切佛世尊教應隨決了　釋曰如來所說正法不出四意四依此意及依由三性故可決了若離三性無別道理能決了

此法　論曰一平等意　釋曰譬如有人執平等法介說彼即是我世尊亦介平等法身安置心中說如是言　論曰譬如有說昔是時中我名毗婆尸久已成佛　釋曰非昔毗婆尸即是今釋迦牟尼此說中以平等為意是名通平等若說別平等謂因果恩德皆同是名平等意　論曰二別時意　釋曰若有衆生由懶惰障不樂勤修行如來以方便說由此道理於如來正法中能勤修行方便說者　論曰譬如有說若人誦持多寶佛名決定於無上菩提不更退墮　釋曰是懶惰善根以誦持多寶佛名為進上品功德佛意為顯上品功德於淺行中欲令捨懶惰勤修道不由唯誦佛名即不退墮決定得無上菩提譬如由一金錢營覓得千金錢非一日得千由別時得千如來意亦介此一金錢為千金錢因誦持佛名亦介為不退墮菩提因　論曰復有說言由唯發願於安樂佛土得往彼受生　釋曰如前應知是名別時意　論曰三別

義意　釋曰此言顯自覺了實相由三性義道理若但如聞覺了義是如来意者嬰兒凡夫亦能覺了是故如来意不如此如来意云何　論曰譬如有說事如是等恒伽所有沙數諸佛於大乘法義得生覺了　釋曰此覺了非聞得成若人已事恒伽沙數佛方得成就是名別義意　論曰四衆生樂欲意譬如如来先為一人讚歎布施後還毀呰　釋曰有衆生如来先為讚歎布施功德後時或為此人毀呰布施如此意隨人得成何以故若人於財物有慳恡心為除此心故先為讚歎布施若人已欲樂行施施是下品善根如来後時更毀呰此施令渴仰其餘勝行若不由此意讚毀則成相違由如来有別意故於一施中讚毀而不相違　論曰如施或及餘修亦介是名四種意　釋曰或等亦如是有人如来為讚毀於修此是世間修故可毀呰若出世間修則無可毀義意及依異相云何如来心先緣此事後為他說故名為意由此

因衆生決定入正定聚故名此因
為依 論曰四依者一令入依辟如於
大小乘中佛世尊說人法二種通別
二相所攝俗諦 釋曰於正說中約
世諦理說有人法及通別二相為令
衆生入於正義故名令入依
論曰二相依辟如隨所說法相中必有
三性 釋曰於正說中若應說法相必
說三性此三性是一切法摠相若欲了
別一切法必須依此三相故名相依
論曰三對治依此中八万四千衆生
煩惱行對治顯現 釋曰於正說中
若說衆生行對治不出八万四千謂
說四諦等此說能除衆生因果中身
見戒取疑以能成立衆生煩惱對治
故名對治依 論曰四翻依此中由
說別義言詞以顯別義譬如偈言
釋曰於正說中由顯說別義文字但
說別義故名翻依如偈言論曰
阿娑離娑羅摩多耶 毗跋耶斯者
修絺多離施鄉者僧柯履多 羅槃
底善提物多摩
論曰阿娑離 釋曰謂定何以故娑

離者有二義一實二動阿娑離謂不實不動不實是文句明了義不動是秘密義不動故名定　論曰娑羅摩多耶　釋曰名起實心謂於定起尊重心　論曰毗跋耶斯者　釋曰謂四念處智慧何以故毗跋耶斯者亦有二義一倒謂於無常起常倒等二翻倒謂於常作無常解倒是文句明了義翻倒是秘密義　論曰修締多　釋曰謂善住善住於念處　論曰離施鄔者　釋曰謂正勤何以故離施鄔者亦有二義一煩惱二苦難煩惱是文句明了義苦難謂正勤是秘密義　論曰僧柯履多　釋曰亦有二義一染汙二疲惓染汙是文句明了義疲惓是秘密義菩薩為衆生於生死長時恒行苦行是故疲惓如羅睢羅法師言世尊長時於生死劬勞但由大悲不由餘事　論曰羅槃底善提物多摩　釋曰羅槃底言得菩提言覺物多摩言勝若取此偈明了義判文則成相違若取秘密義判文則是正說欲令句句生依理判文以理為

依不應依文故說此偈或有人惰慢輕蔑說者自不能如理判義欲破彼慢心故說此偈是名翻依　論曰若人欲廣解釋大乘法略說由三相應當如此解釋一廣解緣生體相二廣解依因緣已生諸法實相三廣解成立所說諸義廣解緣生體相者如偈說言熏習所生諸法此從彼如此果報識及以生起識由更互因生

釋曰外塵分別所生本識中熏習種子故稱言說熏習一切餘法以此為因得生謂生起識為性言說熏習以諸法為因故言此法從彼生由此言說已顯本識與生起識更互為因

論曰廣解釋依因緣已生諸法實相者諸法者謂生起識為相有相及見識為自性　釋曰是諸法有相有見為自性生起識為相應如此知諸法有兩體若塵識以相為體若識識以見為體從因緣生果法性相有三種

論曰復次諸法依止為相　釋曰謂依他性　論曰分別為相　釋曰謂分別性

論曰法尒為相　釋曰謂真實性

論曰由此言說於三性中諸法體相則得顯現　釋曰由此言說一切從因緣所生法由法尒故虛虛故成倒由倒故得虛果由有果故有分別由分別故有法尒是故或順相成或逆相成此三種性相遍攝一切果

論曰如偈言　釋曰爲顯此義故重說偈　論曰

從有相有見　應知法三相

釋曰諸法不出二種一相二見於相見中應了別三性爲相此三相如此方便應解釋今當顯說　論曰云何得解說此法相分別性於依他性實無所有真實性於中實有由此二不有有故非得及得未見已見真如一時自然成於依他性中分別性無故真實性有故若見彼不見此若不見彼即見此　釋曰二謂分別性及真實性此二第一無第二有故言此二不有有由見分別不見真實謂未見真實人是凡夫不見時聖人不見分別即見真實　論曰如偈言

釋曰爲顯此義故重說偈　論曰

依他中分別　無但有實有　故不得及得
於中二平等

釋曰於中謂於依他性中此二平等謂於依他性中分別無真實有故故凡夫人顛倒執如此得不得聖人正見故於依他中亦有得不得義

論曰廣解成立所說諸義者譬如初所說文句由所餘諸句顯亦分別或由功德依止或因事義依止功德依止者廣說佛世尊功德寂清淨慧

釋曰因前二義一切所說應如此解釋今當說此方便此中所說或依功德義或依因事義依功德義中寂清淨慧是初句所餘諸句各顯此義

論曰無二行謂於所知一切無障行起功德　釋曰不如聲聞獨覺智慧有障無障由有障故不清淨由無障故清淨如來智慧於一切處悉无障是故無淨不淨由此義故無二

論曰無相法為勝依意行謂於有无無二相真如寂清淨令入功德

釋曰即是無垢清淨真如說名無相法由此一切法無所有為體故此法

離有相由自體實有故此法離无相於無相法由寂清淨是故自能通達亦能令他通達故說無相法為勝依意行　論曰住於佛住謂不由功用不捨如来事佛住功德　釋曰此顯無住處涅槃不在生死故無功用心不在涅槃故不捨如来利益衆生事如此二義由無住處涅槃故得成立故說此涅槃名為佛住　論曰至得諸佛平等謂於法身依止及意事無差別功德　釋曰依止即法身意是應身事是化身如此三身一切十方三世如来平等無異如此平等一切如来皆已至得　論曰行無㝵行謂修習一切障對治功德　釋曰為對治一切三障如来恒修對治慧是故如来智於法體及法相皆無障㝵論曰不可破無對轉法謂降伏一切外道功德　釋曰於世間中無有天魔及外道諸說能如理破如来所說正法安立自法亦無有能以自所立法對翻如来正法何以故如来所說無失本性故　論曰不可變異境謂

生於世間非世間法所染汙功德

釋曰世間是如来出生處如来雖復生於世間貪愛等八法及四倒不能染汙境即四念處謂真如空

論曰不可思惟所成立法謂安立法功德　釋曰修多羅等十二部正法不可量不可思非凡夫所能知如来安立此法竟乃至嬰兒等亦能通達如鴦摩羅迦葉等是前清淨慧句於餘句一一應知相應　論曰至三世平等謂四種善巧荅他問功德　釋曰如来於現在證一切法於過去未来亦證無比由證此智平等若他約三世問難無不依證智作四種荅故智荅皆等如来至此二種平等　論曰於一切世界現身謂於一切世界中顯現應化身功德　釋曰為化菩薩及二乘隨衆生根性顯現二身為說為行　論曰於一切法智慧无㝵謂能决他疑功德　釋曰由得四無畏故自决無疑由得四無㝵辯故能决他疑是故能荅難决疑　論曰一切行與智慧相應謂由種種行能令他入

功德　釋曰如來欲行他利益事此事先是智所緣由此事他得入真位則與他智慧相應此事以自智慧為因以他智慧為果一切如來所行方便謂神通輪記心輪說法輪乃至出入息等無不自與智慧相應無不令他得智慧無有空過　論曰於法智無疑謂於未來世法生智功德

釋曰此法於未來應生能如此智是故於未來世法無疑為令他得此法隨衆生根性能立教　論曰不可分別身謂隨衆生樂顯現功德　釋曰衆生界過數量意欲及入道方便亦過數量處所亦過數量如來能隨此事差別亦現化身數量相貌時節處所並不可分別　論曰一切菩薩所受智慧謂能行無量依止衆生正教化事功德　釋曰由無量菩薩依止是衆生教化事應可作此事由得佛無我為勝我此智但是菩薩所受故但佛能化菩薩但菩薩能受佛化无量菩薩依止者此有二義無量或屬菩薩或屬依止若屬菩薩一切菩薩

同一依止謂以無我為勝我若屬依止顯法身遍滿通為一切菩薩依止論曰至無二佛住波羅蜜謂平等法身波羅蜜成就功德　釋曰如來法身名佛住三世如來此住不異故言無二無二故平等四德究竟故名波羅蜜成就有二義一清淨佛法身已離一切障究竟清淨故名成就二四德是法身所成就　論曰至無差別如來解脫智究竟謂隨眾生意顯現純淨佛土功德　釋曰於無相雜如來智中至解脫究竟如來智慧與真如無差別隨眾生所願樂能顯現清淨佛土等為生善心及成熟解脫故論曰已得無邊佛地平等謂是三種佛身無離無別處功德　釋曰如來三種身中法身約處所不可度量應化兩身亦尒不可言但此世界有彼世界無無有一法出法身外無有眾生界出應化兩身外　論曰法界為勝謂窮生死際能生一切眾生利益安樂功德　釋曰如來以法界為勝法界有二種一有染二無染無染清

淨法界為後寂勝何以故如來窮生死際利益安樂衆生功能無盡所以無盡者由體由能體即法界能即應化兩身因化身得如來應身因應身後轉得成如來法身若成法身則無窮盡　論曰虛空界為後邊謂由無盡功德　釋曰如來智慧無盡譬如虛空虛空遍滿一切色際無有生住滅變異如來智亦尒遍一切所知無倒無變異故說如虛空　論曰寂清淨慧如此初句由所餘句次第應知分別解釋若如此正說法義得成　釋曰由二十道理成就如來智慧寂清淨故如來自利滿足由智慧清淨如來所說法教理圓正故利他得成第一句為本餘二十句為能成就

論曰因事義依止者如經言若菩薩與三十二法相應說名菩薩　釋曰因事有二義一以意為因以十六業為事二以諸句為因所成業為事菩薩有二種一在正定位二在不定位若入正定位者與三十二法相應得菩薩名若在不定位未與三十二法

相應不得名菩薩　論曰於一切衆生與利益安樂意相應　釋曰於一切衆生求欲起真實道有方便故名利益意於一切衆生求欲起現在未來二世拔苦施樂方便故名安樂意菩薩與此意恒不相離故名相應此初句明利益安樂意後有十六業及十六句合三十二法並顯了初句義　論曰令入一切智智意謂傳傳行業　釋曰若菩薩有意欲令衆生入一切智智由此意傳傳化度衆生令得一切智智譬如一燈傳燃千燈由此句及業菩薩利益安樂意則得顯現如此於一切句及業各顯初句悉應知之　論曰我令於何處中當相應如此智謂無倒業　釋曰若菩薩有利益安樂意菩薩不如實識自身則不能中道理安立衆生譬如有人有利益安樂意安立衆生於飲酒是顛倒業若如實識自身能中道理為衆生說無增上慢安立衆生令入中善處此利益安樂名無倒業　論曰捨高慢心謂不由他事自行業　釋曰由

此人捨離高慢心不待他請若衆生是法器則自往為說正法　論曰堅固善意謂不可壞業　釋曰由菩薩心堅固若衆生有過失不能破壞菩薩利益安樂心　論曰非假作憐愍意謂無求欲業有三句解釋應知　釋曰前有三句後更以三句釋前三句　論曰不貪報恩　釋曰此釋初句非為自求利養故憐愍他　論曰於親非親所平等意謂有恩無恩衆生不生愛憎心　釋曰親名有恩怨及中人是非親名無恩若使非親堪受利益安樂事菩薩則捨不平等心起平等親友心行利益事　論曰永作善友意乃至無餘涅槃謂隨順行乃至餘生　釋曰隨順行利益安樂事從今生乃至窮未來生永不捨離故名無求欲業此無求欲意云何可知由隨處相應身口二業是故可知

論曰稱量談說歡笑先言謂隨處相應言說業有二句解釋應知　釋曰此二句約法以安慰以顯口業稱量談說是約法歡笑先言是約安慰稱

量有二種一稱法不離餘語二稱所解離非所解及疑如此稱量談說歎笑令他無疑畏心先言是引他所作之方便此二種口業於怨親中三人無有別異即成就無求欲業　論曰於諸衆生慈悲無異謂有苦有樂無二界生平等業　釋曰於有苦衆生由苦苦起慈悲於有樂衆生由壞苦起慈悲於無二衆生由行苦起慈悲無二謂無苦無樂即是捨受慈悲平等是身口業何以故菩薩於衆生先起意地慈悲後隨時隨處行拔苦與樂行故是身口業此身口業於怨親中三人無有別異亦成就無求欲業

論曰於所作事無退弱心謂無下劣業　釋曰若菩薩輕賤自身去我今於无上菩提無有功能一切所作皆不成就名退弱心菩薩不生此心故所作皆得成就名無退弱心　論曰無厭倦心謂不可令退轉業　釋曰菩薩於無上菩提起正勤無有厭倦無厭倦有二種一見因定二知果希有故於難行中心無厭倦　論曰關

義無足謂攝方便業　釋曰若人多

聞能了別化他方便由聞解義則於正行無有疑心故自能修行亦教他修行　論曰於自作罪能顯其過於他作罪不恡訶責謂猒惡所對治業有二句解釋應知　釋曰由智及大悲故有此能由智能了別因果故不覆藏自所作惡由大悲不忍見他作苦因雖恒訶責而不瞋恡　論曰於一切威儀中恒治菩提心謂无間思量業　釋曰此顯無間修无間修為遮一切放逸行譬如威儀清淨品中所明菩薩所作無不為令衆生得无上菩提　論曰不求果報而行布施不著一切怖畏及道生受持禁戒於一切衆生忍辱無㝵為引攝一切善法行於精進修三摩提滅離无色定與方便相應智四攝相應方便謂行進勝位業有七句解釋應知正修加行六波羅蜜恭敬行四攝　釋曰前有七句後捴舉六度四攝結前七句此業能增長利益安樂意若未生由此業得生若已生由此業得增廣即

是生長之因　論曰於持戒破戒中善友無二謂成就方便業有六句解釋應知　釋曰前有六句後更以六句釋前六句　論曰事善知識釋曰此釋初句若人持戒破戒不觀其過但取其德若未得彼德則依彼修學若已得彼德則共彼數習令堅固若自有德令彼修學同我所得此彼互相事故言為善友無二　論曰恭敬心聽法謂聽聞正法　釋曰為得未得為修治已得是故依善友聽聞正法　論曰恭敬心樂住阿蘭若處謂住阿蘭若處　釋曰欲修行如所聞法故恭敬住阿蘭若處若住此中一切邪覺觀不得起　論曰於世間希有不生安樂心謂遠離邪覺觀釋曰譬如妓樂等是世間所愛於中不生喜樂心是名遠離邪覺觀論曰於下品乘不生喜樂心於大乘教觀實功德謂正思惟功德有二句釋曰離小修大此二句名正思惟論曰遠離惡友敬事善友謂願事善友功德有二句　釋曰遠惡親善此

二句名近善友功德由治此六法故利益安樂事得成就故名成就方便業成就體相云何　論曰恒治四種梵住謂顯成就業有三句解釋應知　釋曰前有三句後更以三句釋前三句　論曰治無量心清淨　釋曰此釋初句　論曰恒遊戲五通慧謂得威德恒依智慧行謂證得功德　釋曰先於衆生起無量心由無量心欲引衆生令入正位故現五通慧若衆生已入正位欲令修正行故依智慧令行不應依識由證智生故能了別善惡兩法　論曰於住正行不住正行衆生無捨離心謂安立他業有四句解釋應知　釋曰前有四句後更以四句釋前四句欲令衆生離惡法住善法為安立此二事故作安立他業　論曰引攝大衆　釋曰此釋初句於破戒人不棄捨亦不永擯從惡處濟拔安置善處於持戒人隨其根性令進修定慧等行　論曰一向決定言說謂無有疑心立正教學處　釋曰由智慧決了無疑一向立教及學處故可信受若先說如此教如此學處後言先所說為非由此事不定言說則不可信

受無不定故可信受　論曰恭敬實
事謂法財兩攝　釋曰由此人以實
語依真實道理說法是名法攝如法
所得衣服等財物以此攝衆生是名
真實財攝　論曰先恭敬行菩薩心
謂無染汙心　釋曰由此人攝持善
薩心能作一切衆生利益事不為衆
生敬事於我云何彼衆生由我利益
信受正教當來得無上菩提為此善
意故行法財二攝是名無染汙心
論曰與如此等法相應說名菩薩由
如此文句前說初句應知解說初句
者謂於一切衆生利益安樂意此利
益安樂意文句別有十六文句所顯
業應知解說十六業者如此等應知
解釋初句　釋曰初句明利益安樂
所餘十六業及十六句皆是利益安
樂別義故以別釋揔　論曰此中說偈
釋曰更以一偈顯前所說德因揔別義
論曰
取如前說句　隨德句差別　取如前說句
由義別句別

攝大乘論釋卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

攝大乘論釋卷第七

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦　譯

釋應知入勝相第三之一

正入相章第一

論曰如此已說應知勝相云何應知應知入勝相　釋曰此品有十章一正入相二能入人三入境界四入位五入方便道六入資粮七入資粮果八二智用九二智依止十二智差別一切法名應知三性名諸法勝相復次三性名應知同一無性故名勝相復次應知有二種一淨品二不淨品淨品者謂依他性無分別不淨品者謂依他性有分別於依他有三種性應知一依他性二依他性中分別三依他性中無分別真如餘義如分別章中說前已顯此義若人有如此行得入應知相今當說此義此問但問入體相不問應知及勝相復次此問問唯識觀中緣何法為境故答此問

論曰多聞所熏習依止　釋曰於大乘法中多聞所熏習此熏習有說所

是依止又別說依止者謂身體相續
論曰非阿梨耶識所攝 釋曰顯此
多聞熏習是阿梨耶識對治故非阿
梨耶所攝 論曰如阿梨耶識成種子
釋曰如阿梨耶識為一切不淨品法
因故成種子多聞熏習亦尒為一切
淨品法生因如阿梨耶識成種子何
法以多聞熏習種子為荅此問故
論曰正思惟所攝 釋曰此下四法
並以多聞熏習為種子若覺觀思惟
依大乘多聞熏習生此覺觀離邪思
惟及偏思惟以正思惟為性類故言
正思惟所攝 論曰似法及義顯相
所生 釋曰似法謂十二部方等教
似義謂方等教所詮之理心相似此
理教顯現此理教為緣緣生覺觀
分別 論曰似所取種類 釋曰此覺
觀若起似此所取以為體相此二句
同顯識相分 論曰有見 釋曰此
覺觀能了別即是識見分此義成立
識二法謂相識及見識 論曰意言
分別 釋曰意識覺觀思惟但緣言
分別無別有義可緣又必依名分別

諸法故言意言分別多聞熏習依止為此法因

能入人章第二

論曰何人能入應知相　釋曰此問修何觀行人能入唯識觀人是菩薩觀行有四種力菩薩者何相善得福德智慧二種資粮此資粮以何次第修令得圓滿有四種力一因力二善知識力三正思惟力四依止力

論曰大乘多聞熏習相續　釋曰為離小乘多聞故去大乘顯非一生於無窮生處數習多聞熏習心相續是名因力　論曰已得承事無量出世諸佛　釋曰過數量諸如來出現於世是人依佛聽受正教如教正修行故名承事先已得如此承事故名善知識力　論曰已入決定信樂正位

釋曰若人於大乘中信樂非惡知識等所能轉壞故名決定信有三種一信有二信可得三信有無窮功德若已有信求修行得因故名為樂從十信至十迴向是信樂正位令所明位但取十迴向決定信樂名思惟力大

乘多聞熏習為此力因　論曰由善成熟修習增長善根是故善得福德智慧二種資粮　釋曰若人已一向決定信樂為得所樂法慇懃恭敬修觀行法若修觀行法增長功德善根如此由思惟力是善成熟福德智慧資粮次第成熟用此福德智慧作依止得入初地故名依止力此四種力顯能入人

入境界章第三

論曰諸菩薩於何處入唯識觀

釋曰此問有二意一問何處是唯識境界二問何處是唯識位　論曰有見似法義顯相意言分別大乘法相所生　釋曰此法名唯識觀持亦名境界意言分別者是心覺觀思惟此思惟有二相一有見識為相故說有見二有相識為相謂顯現似十二部大乘教及似大乘教所詮理說名有相大乘法相所生者大乘法為因故得生此中顯境界體謂意言分別顯境界相謂有見有相顯境界因謂大乘法相

入位章第四

此意言分別有四位為顯此四位故論曰於願樂行地入謂隨聞信樂故釋曰有意言分別在願樂行地中何以故有諸菩薩由但聽聞一切法唯有識依此教隨聞起信樂心於一切法唯有識理中意言分別生由此願樂意言分別故說菩薩已入唯識觀作如此知名入唯識願樂位　論曰見道謂如理通達故　釋曰如此方便菩薩入唯識見位今當說此方便即如理通達此意言分別如顯現相通達實不如是有但唯有識此識非法非義非能取所取如此通達名入唯識見位　論曰修道謂能對治一切障故　釋曰意言分別顯入修道中今當說此方便此意言分別非法非義非能取非所取如此觀察能對治一切三障是名入唯識修位此修道與見道不異由智由境故若尒見修二道差別云何昔未見真如今始得見名見道先已見真如後更數觀名修道又能除三乘通障名見道但

除菩薩障名修道又觀未圓滿無退出義名見道觀未圓滿有退出義名修道又但觀通境名見道俗觀通別境名修道又專不成名見道事成名修道　論曰究竟道中謂出離障垢寂清淨故　釋曰究竟道有二種一有學究竟二無學究竟此位寂清淨智慧生處故寂微細障滅盡无餘故故名究竟位諸地乃至如来地皆有此究竟義若人入此四位緣何境界

論曰一切法實唯有識如說隨聞信樂故如理通達故能對治一切障故出離障垢寂清淨故　釋曰此言顯入四種位境界云何得為四位境界一切法謂有為無為有流無流及四界三乘道果等如此等法實唯有識何以故一切法以識為相真如為體故若方便道以識為相若入見道以真如為體依此境界隨聞信樂入信樂位如理通達得入見位能對治一切障得入修位出離障垢得入究竟位

入方便道章第五

因此方便菩薩得入四位今當顯說

此義　論曰云何得入　釋曰此問欲顯入處持善根力為入方便何者為善根力何者為八處善根力有四種一因力二善知識力三正思惟力四依止力如前所明　論曰由善根力持故　釋曰未有令生已有令增長故名持菩薩善根或說為六波羅蜜或說為福慧二行能破對治非對治所遮故名為力持善根力應知有八處何者為八　論曰由有三相鍊磨心故由滅除四處障故緣法義為境無間修恭敬修奢摩他毗鉢舍那無放逸故　釋曰此即三處此三相鍊磨心能對治三種退屈心何者為三一輕賤自身等退屈心為除此心故顯第一鍊磨心何以故有諸菩薩聞無上菩提廣大甚深難修難得我今云何能得如此難得無上菩提由有此執故於自身心則退屈為除此心故須修第一鍊磨心　論曰十方世界無數量故　釋曰此顯無上菩提非定一處修得隨處修學悉皆可得論曰不可數量在人道眾生　釋曰

此顯無上菩提等類皆得是故此身不可輕賤　論曰剎那剎那　釋曰此顯得無上菩提無有定時非待時修得　論曰證得無上菩提是名第一鍊磨心　釋曰此顯菩提無可與等必假勤修方可證得由此鍊磨心於方便中第一退屈心則滅不生二輕賤能得方便退屈心為除此心故顯第二鍊磨心何以故由有菩薩作如此心此施等是菩提資糧若離菩薩意欲則不可得此意欲我等云何應得故施等法非我等所能行由有此執故於能得方便心則退屈為除此心故須修第二鍊磨心　論曰由此正意　釋曰此顯方便體相三世諸菩薩若得如此正意是真方便體論曰施等諸波羅蜜必得生長是我信樂　釋曰此顯方便譬功能功能有三種一平等功能二生功能三長功能由此正意若生長諸波羅蜜无不具足故名平等功能未有令有名生功能已有令圓滿名長功能如三世諸菩薩方便體及功能決定無二

我等亦應同彼何以故我之信樂即彼正意為所譬方便體此體已定何以故無動失故　論曰已得堅住

釋曰此即釋不動失義貪悋等所不能壞故名堅小乘惡知識等邪化不能令退故名住　論曰由此正意我修習施等波羅蜜進得圓滿則為不難是名第二鍊磨心　釋曰此顯所譬三種功能由此正意我修習施等波羅蜜明平等功能進得明生功能圓滿明長功能此三功能必定可得故說則不為難復次由此正意者此有何義謂信及樂信有三處一信實有二信可得三信有無窮功德信實有者信實有自性住佛性信可得者信引出佛性信有無窮功德者信至果佛性起三信已於能得方便施等波羅蜜中求欲修行故名為樂此信及樂為正意體由得此信樂修行施等波羅蜜則不為難能令究竟圓滿復次菩薩有正意謂我有能生六度心出離貪悋等諸障能遮諸波羅蜜障滅盡無餘是故不因大功用六度

易可圓滿由六度圓滿無上菩提自然成就我已得此堅住正意是故修行六度不以為難由第二鍊磨心於方便中第二退屈心則滅不生三疑應得退屈心為除此心故顯第三鍊磨心何以故有諸菩薩思量諸佛甚深廣大功德菩薩作是念無上菩提最難可得一剎那心所障謂金剛心無有生死心除此心亦應可得此義難思由有此執於得無上菩提心則退屈為除此心故須修第三鍊磨心

論曰若人與衆善法相應　釋曰人即凡夫及二乘凡夫有施戒修三種善法此善法或數偏修或圓滿修若偏數數修及圓滿修施戒修則成衆善以品類多故二乘有三十七品善法由無間修及恭敬修則成衆善亦以品類多故

論曰後捨命時於一切受生中可愛富樂自然而成

釋曰若凡夫先修施滿足後捨命時即生人中受可愛富樂果此事无差若先持戒滿足後捨命時即生天中受可愛富樂果此事無差若修定滿

足後捨命時即生色無色界受可愛富樂果此事無差此就死墮明得果若二乘修三十七品滿足後捨凡夫壽得聖人壽受六通等可愛富樂果此事無差此就移位明得果　論曰是人得有尋善此義尚應成云何我得圓滿善及無尋善一切如意可愛富樂而當不成是名第三鍊磨心　釋曰於十地中好生長福德智慧二品善法故名圓滿心麁重難破障由金剛定所破壞故金剛定後能離一切障轉依成時名無尋善佛果名富樂自在故稱樂具德故稱富此富樂是一切如意可愛法若約小乘以智斷為如意恩德為可愛若約大乘法身為富樂應身為如意化身為可愛此三攝無上菩提盡故言一切前言捨命者譬離智障智障既滅云何我如意可愛富樂而當不成由第三鍊磨心於方便中第三退屈心則滅不生

論曰此中說偈　釋曰偈中更顯前三義　論曰

人道中衆生念念證菩提　處所過數量

故無下劣心　善心人信樂　能生施等度
勝人得此意　故能修施等　若善人死時
即得勝富樂　滅位圓淨善　此義云何無

論曰人道中衆生　釋曰此顯同類能得無等果故不應輕賤自身

論曰念念證菩提　釋曰此顯時無定修因及得果並無定時是故恒須勤修無時而不可修修因既介得果亦然是故不應謂時有障而輕賤自身

論曰處所過數量　釋曰顯處所無定隨處立因皆可得成得果亦介

論曰故無下劣心　釋曰此明解前三義故退屈心不生謂我無有功能應得無上菩提故心不下劣

論曰善心人信樂能生施等度　釋曰非惡心及無記心能信樂何以故有諸人以散湯無記心行施等行復有諸外道以惡心行施等行為離此惡無記故說善心求得無上菩提者名善心人復次施等是善若無善心為因則不成施等行是故須勝因以生勝果勝因即信樂由信樂故生施等諸度此兩句顯三義一顯增上緣二顯

同類因三顯等流果　論曰勝人得此意故能修施等　釋曰諸菩薩名勝人此意即是菩薩正意謂信及樂由有此意於修施等有能是故我修施等不以為難　論曰若善人死時釋曰善人有二種即凡夫及二乘凡夫修施修戒二乘修道品死時亦有二種即死墮及移位　論曰即得勝富樂　釋曰亦有二種凡夫得人天梵世富樂二乘得六通等富樂若立此因必定得果　論曰滅位圓淨善此義云何無　釋曰我今修十地福慧及無流道品圓約諸地淨約道品金剛心滅後名為滅位此即無上菩提果名勝富樂我決定應得此云何言無　論曰由滅除四處障故釋曰此即八處中第四處此四種障菩薩皆應滅除今當說之　論曰由捨離聲聞獨覺思惟故邪思惟滅釋曰二乘思惟謂數觀若無常等生死過失及數觀涅槃寂靜功德此觀但愛自身捨利益衆生事若離此觀名滅邪思惟　論曰於大乘中生信

心及决了心故滅一切邪意及疑
釋曰於大乘甚深廣大法中於真諦生信心於俗諦生决了心故於真如捨非撥憙於如来所說大乘十二部經捨如文判義意故滅一切邪意及疑復次於大乘中依所安立法相如来說三性謂一切法無性一切法不生不滅本来寂靜自性涅槃如是等無有品類是依分別性說若說幻事鹿渴夢相光影鏡像谷響水月變化是依依他性說若說真如實際無相真實法界空等是依真實性說此三性說中不信及疑不得生故說滅邪意及疑　論曰是所聞思諸法中捨離我及我所邪執故是故滅除法執
釋曰聞思境界名所聞思諸法文句所顯義是聞慧境界依此義如理如量推尋道理此道理是思慧境界於中若執法體是有名法我執譬如執有涅槃謂集諦無生寂靜為體若執法體有用名法我所執譬如執涅槃用謂能離三苦如此等執名為邪執若未滅此執不能得入唯識四位由

滅除法執故能得入唯識四位復次遠離所聞及所思法我及我所執此中但執法體及用為有説名我我所不執人我我所何以故此人我執前十解中已滅除故唯法我未除故顯入唯識方便　論曰安立現前住一切相思惟悉不分別是故能滅除分別　釋曰於散亂位中色等六塵自所證知為現前住於寂靜位中骨鏁聚等從定心起為安立如此等一切相是散乱寂靜二心境界思惟謂覺觀思惟觀若無常無我等此心緣內境由見境無相見識無生是故能滅分別由無分別為方便故得入四位若起分別則不得入復次現前住及所立一切相思惟悉不分別者是人在分別觀方便道中故作無分別意若方便已熟不須功用自然能无分別

論曰此中說偈　釋曰此偈顯寂後所滅　論曰

現住及安立一切相思惟　智人不分別故得無上覺

論曰現住及安立一切相思惟

釋曰一切相有二種謂現住及所立散心所緣六塵名現住定心所緣骨等為所立復次一切相有二種一如外顯現二如內顯現如外是相如內是思惟　論曰智人不分別　釋曰菩薩名智人已聞思唯識道理由此聞思故名智人作意不分別乃至無切用不分別　論曰故得無上覺　釋曰由不分別故成就無分別智得入初地即初地以上為無上覺

論曰緣法及義為境　釋曰此即八處中第五處因及方便能令入唯識觀令當說之　論曰何因何方便得入釋曰此問有兩意先問因後問方便

論曰由聞熏習種類正思惟所攝顯現似法及義有見意言分別故

釋曰此即答第一問因大乘十二部經所生聞慧熏習此熏習有種類種類即是聞慧以此為生因依此聞慧數起正思惟增長令堅住故名攝持令堅住正思惟為長因有憶念攝持或似正教顯現或似正教所詮義現意識覺觀思惟名意言分別此意言

分別有二種謂相及見今但取見不取相何以故此觀緣識遣塵故

論曰由四種尋思謂名義自性差別假立尋思　釋曰此即八處中第六處若菩薩於名唯見名於義唯見義於名義自性言說唯見名義自性言說於名義差別言說唯見名義差別言說於此四處見度疑決了說名尋思菩薩見名義相各異及見相應依義相應菩薩見自性言說及差別言說皆屬義故名與義相應云何得知名義互為客先於名智不生故若名與義同體未聞名時於義中名智應成又名多故若名與義同體名多義亦應多又名不定故若名與義同體名既不定義亦應尒若不成一物相違法則應同體又此名為當於有義中起於無義中起若已有及未有義中名起則一體義不成又若汝說先已有義後以名顯義譬如燈照色若尒此人先已執義後方立名非未執義時立名此執即應能了義何須後更立名顯義此執若不能了義名豈能了復

次由此名有餘人不達此義以未了此名故若名定能了義則不應如此若名定能了義由此名不應有人有識物有不識物復次若有執義異名異由此名於義無有邪執譬如凡夫人識五陰但是行聚由數習故於自他相續起我執於義中不無邪執若義與名一此二事不應成由如此等義是故知名於義為客義於名為客亦尒

入資粮章第六

論曰由四種如實智謂名義自性差別如實智四種不可得故　釋曰此即八處中第七處何者名尋思所引如實智若菩薩於名已尋思唯有名後如實知唯有名世間為顯此義故於此義中立此名為想見言說故若世間不安立色等名於色類中無有一人能想此類是色若不能想則不增益若不增益不起執著若不執著不能互相教示若菩薩如此知名是名名尋思所引第一如實智何者義尋思所引如實智若菩薩於義已尋

思唯有義如實知義離一切言說不可言說謂色受等類色非色不可說法非法不可說有非有不可說是名義尋思所引第二如實智何者自性尋思所引如實智若菩薩於色名等類自性言說中已尋思唯有言說由自性言說此類非其自性如其自性顯現菩薩如實通達此類譬如變化鏡像谷響光影夢相幻事等非類似類顯現是名自性尋思所引第三如實智以甚深義為境界何者差別尋思所引如實智若菩薩於差別言說中已尋思唯有言說於色等類中菩薩見差別言說無有二義此類非有非非有由可言體不成就故非有非非有由不可言體成就故如此非色由真諦故非非色由俗諦故於中有色言說故如有非有及色非色如此有見無見等差別言說別類由此道理應知皆尒若菩薩如實知差別言說無有二義是名差別尋思所引第四如實智先已說名及義後說自性及差別此四中皆假立言說欲何所

顯為顯義不可得由義不可得名亦無自性及差別是故菩薩尋思此名說名尋思因此尋思菩薩觀名義等唯假立自性差別如此度疑決了等二無所有是名如實智　論曰若菩薩已入已解如此等義　釋曰已入謂已得四種尋思已解謂已得四種如實智　論曰則脩加行為入唯識觀　釋曰地前六度及四種通達分善根名加行從願樂位乃至究竟位通名唯識觀若欲入唯識觀脩加行緣何境界　論曰於此觀中意言分別似字言及義顯現　釋曰從願樂位乃至究竟位名觀中緣意言分別為境離此無別外境何以故此意言分別似文字言說及義顯現故　論曰此中是字言相但意言分別得如此通達　釋曰唯有意言分別無別有名菩薩能通達名無所有則離外塵邪執　論曰此義依於名言唯意言分別亦如此通達　釋曰前已遣名此下依名以遣義義者即六識所緣境離名無別此境是故依名以遣義

名言既唯意分別故義亦無別體菩
薩能通達義無所有亦離外塵邪執
論曰此名義自性差別唯假說為量
亦如此通達　釋曰前已遣名義名義
既無名義自性及差別云何可立若
離假說無別名義自性及名義差別
由證見此二法不可得故名為通達
論曰次於此位中但證得唯意言
分別　釋曰是觀行人已遣外塵於
此觀中復緣何境觀一切境唯是意
言分別故此觀行人緣意言分別為
境未能遣於此境若未能遣唯識境
在此位中已遣何境皆盡無餘此位
但不見四境何者為四　論曰是觀
行人不見名及義不見自性差別假
說由實相不得有自性差別義已
釋曰名義是本名義各有自性及差
別假說即是名不見自性差別假說
即是不見自性差別名遣此四法永
盡無餘由心緣意言分別為境決定
堅住是故不復分別餘境由四種尋
思及四種如實智已了別此四法決
定無所有故心不緣此相不緣此相

故不得此四種分別若由二種方便遣外塵分別復有何別方便及別境界得入真觀　論曰由四種尋思及四種如實智　釋曰先答前問無別方便由以四種尋思及四種如實智四種三摩提所攝為入方便

論曰於意言分別顯現似名及義

釋曰次答後問無別境界凡夫從本来意言分別有二種一似名二似義名義攝一切法皆盡此名義但是意言分別所作離此無別餘法　論曰得入唯識觀　釋曰依此方便緣此境界得入唯識真觀　論曰於唯識觀中入何法如何法得入　釋曰此下明八處中第八處此中有兩問一問所入法二問所入譬　論曰但入唯量　釋曰此下先答第一問但入唯識量此唯識量攝幾種法　論曰相見二法　釋曰此唯識不出二法一相識二見識復次似塵顯現名相謂所緣境似識顯現名見謂能緣識此二法一是因一是果又一是所依一是能依　論曰種種相貌

釋曰此二法由無始生死来數習故速疾是故於一時中有種種相貌起如此三法於唯識觀觀行人得入

論曰名義自性差別假說自性差別義六種相無義故　釋曰名義各有三為六名三者一名二自性三差別義三亦尒此六種相並無義何以故名本自義義無所有故名無義此名為自有義為當無義若有義義無所有故名無義若名無義亦無無所有故名無義義亦無義離識量外无別有義故義亦無義名既無義名自性及名差別亦無有義義既無義義自性及義差別亦無有義明此六相無義顯入唯量觀明入唯量觀已去何入相見觀

論曰由此能取所取非有為義故　釋曰此即此於相見相非能取所取何以故似塵顯現故非能取離識無別塵故非所取見亦非能取所取顯現似識故非所取所取塵既無識亦是無故非能取既無能取所取故非有義由不見能取所取有體名入相見觀已明入相見觀去

何入種種相貌觀　論曰一時顯現似種種相貌及生故　釋曰若菩薩見依他性顯現似種種相貌實無有相見依他性顯現似生實無有生於一時中能觀種種相貌無相无生名種種相貌觀爲顯入三性觀故說藤譬

論曰譬如闇中藤顯現似虵　釋曰人見藤相執言是虵此下荅第二問衆生從本以来不聞大乘十二部經說三無性義未得聞慧爲三煩惱所覆譬之如闇有人譬二乘凡夫藤相譬依他性虵譬分別性二乘凡夫不了依他性執分別性有人法　論曰猶如於藤中虵即是虛實不有故

釋曰於依他性中分別性是虛實无人法故　論曰若人已了別此藤義

釋曰譬菩薩已得聞思二慧入唯識方便觀　論曰先時虵乱智不緣境起即便謝滅唯藤智在　釋曰未得聞思慧時於凡夫位中執有人法此執本無有境得聞思慧後了別依他性此執即滅唯依他性智在

論曰此藤智由微細分拆虛無實境

釋曰若人緣四塵相分析此藤但見四相不見別藤故藤智是虛虛故是乱無有實境妄起境執　論曰何以故但是色香味觸相故　釋曰何以故藤非實有以離四塵外无別有藤故

論曰若心緣此境藤智亦應可滅

釋曰此明藤智雖能遣麁乱執而自是細乱執故應可除在方便中雖以依他性遣分別性麁乱執而見有依他性自不免是細乱執後入真觀即遣此執故應可除　論曰若如此見已伏滅六相顯現以名及義意言分別

釋曰一切法但有六相此六但是意言分別離意言分別有六相實无所有由如此智觀行人得入分別性

論曰塵智不生譬如蛇智　釋曰入分別性時塵智不得生如了別藤時蛇智不生此言及譬顯入分別性

論曰於伏滅六相義中是唯識智亦應可伏滅譬如藤智　釋曰於入分別性位中菩薩已證無相性此無相性能引無生性智故唯識智應可伏滅如了別四微時藤智不生　論曰

由依真如智故　釋曰依無相性智得入無生性此言及譬顯入依他性及真實性　論曰如此菩薩由入似義顯現意言分別相故得入分別性由入唯識義故得入依他性云何得入真實性　釋曰若菩薩已了別一切法但是意言分別離此以外實無所有由依意言分別得了別分別無相性若菩薩不見外塵但見意言分別即了別依他性云何了別此法若離因緣自不得生根塵為因緣根塵既不成此法無因緣云何得生故菩薩能了別依他性及無生性即是了別真實性　論曰若捨唯識想已　釋曰若菩薩依初真觀入依他性由第二真觀除依他性則捨唯識想　論曰是時意言分別先所聞法熏習種類　釋曰是入真觀時故言是時從初修學乃至入真觀前意識覺觀思惟憶持昔所聞正教及正教所顯義故言意言分別先所聞法數習所生故言熏習後時所憶持境界猶是先時境界所流故名種類　論曰菩薩

已了別伏滅塵想　釋曰菩薩依四尋思已了別六塵依四如實智已伏滅塵想　論曰似一切義顯現無復生緣故不得生　釋曰昔意言分別顯現似所聞思一切義乃至似唯有識想皆不得生何以故以無得生緣故生緣有二種謂分別性及依他性分別性已滅依他性又不得生既無二境故一切義乃至似唯識想皆不得生復次是時無一塵品類而非菩薩所了別猶得似此塵起意言分別意言分別生緣皆盡既無生緣故此時中一切意言分別悉不得生　論曰是故似唯識意言分別亦不得生

釋曰此言欲顯何義此唯識想若為心分別此想則成境界此境界執由一向伏滅故乃至唯識想尚不得起何況餘意言分別而當得生　論曰由此義故　釋曰由菩薩依依他性除分別性依真實性除依他性若悉被除菩薩住在何處菩薩心緣何境界論曰菩薩唯住無分別一切義名中釋曰無分別智是名此名其相云何

謂不分別一切義義即是境此智於一切境無復能取所取二種分別即立此智爲菩薩復次名者謂至究竟名通一切法於一切法無有差別此名即是法界此法界以通一切法不分別一切義爲相或說名無分別境菩薩唯於此法中住此兩復次卷第一問　論曰由無分別智得證得住眞如法界　釋曰不分別能取所取及人法乃至相生性差別得如此無分別智故得證住眞如法界地地皆有三分謂入住出得證得住即前二分未得令得爲證已得令不失爲住又初得名入得已相續名住此即卷第一問　論曰是時菩薩平等平等

釋曰是入眞觀時菩薩智依十種平等如十地經說又依二種平等謂能緣所緣能緣即無分別智以智無分別故稱平等所緣即眞如境境亦無分別故稱平等又此境智不住能取所取義中譬如虛空故說平等平等以於平等中最上無等故作重名

論曰能緣所緣無分別智生

釋曰無分別智生有何相貌依十種平等能緣所緣悉平等故無分別智生又無分別智依二種平等謂智及境能緣所緣悉平等故無分別智生又無分別智依最極平等不住能緣所緣故無分別智生　論曰由此義故菩薩得入真實性　釋曰如前來次第釋諸方便義及後所應說義故言由此義故向初地人名菩薩由此諸義得證見真實性此位不可言說何以故以自所證故證時離覺觀思惟分別故前說菩薩惟住無分別一切義名中此名有幾種復次以何法為名　論曰此中說偈

釋曰為荅此問故說此偈　論曰

法人及法義　性略及廣名　不淨淨究竟
十名差別境

釋曰名有十種是菩薩境界何等為十一法名謂色受等眼耳等二人名謂信行法行等三法名謂修多羅祇夜等四義名謂十二部經所顯諸義名五性名謂無義文字六略名謂衆生等通名七廣名謂衆生各有別名

八不淨名謂凡夫等九淨名謂聖人等十究竟名謂通一切法真如實際等

論曰十名差別境　釋曰此十種差別名悉是菩薩境界菩薩所住唯在第十通一切法名中復次略說名有十種是菩薩境界法名謂眼等人名謂我衆生等法名謂十二部正教義名謂十二部正教義性名謂阿阿爲初訶爲𡨚後音字合三十七略名謂有爲無爲廣名謂色受等及空等不淨名謂凡夫等淨名謂須陁洹等究竟名謂緣極通境出世智及出世後智所緣一切法真如境　論曰如此菩薩由入唯識觀故得入應知勝相　釋曰如此謂方便次第時節捨得等菩薩由如此義得入唯識觀或入唯識方便觀或入唯識真觀由唯識觀能通達三無性故得入應知勝相

攝大乘論釋卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第八

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋應知入勝相第三之二

入資粮果章第七

釋曰由入應知勝相菩薩得何果菩薩得資粮果有八種　論曰由入此相得入初歡喜地　釋曰此文即顯三果一得勝時二得勝方便三得勝果初即第一明得勝時果從始發心修行求至此時令始得之故名爲初所求之時是入真觀時此明得住真如果又捨凡夫二乘位始得菩薩真位故名勝時此時是轉依時故名此初時爲勝時即是明轉依果歡喜即第二明得勝方便果捨自愛名歡生他愛名喜若不惜自身不憎惡他於衆行中無難行者此心於方便中最勝以爲衆行根本故故初地從此立名又未曾得大用及出世心得時有大欣慶故名歡喜地即明第三得勝果住攝是地義出離真如是地體住於此體故名勝果地因名攝謂福德

智慧二種資糧又所攝名攝謂所利益衆生又果名攝謂無上菩提又障名攝謂三煩惱如此等義說名為地以是地所攝故　論曰善通達法界

釋曰即明第四得勝通達果勝通達有三義一由得四依故菩薩依法不依人等由此通達如來所說一切三乘三藏菩薩如理釋文是故由文能令自他解真如法界二如來安立十地約法界有十重從初通達乃至上地皆善通達三約四種方便故善通達法界謂能通達生死苦而能恒入是二方便能通達涅槃而不速求是二方便能通達苦異凡夫入苦而不猒怖異二乘能通達涅槃樂異凡夫而不速求涅槃異二乘　論曰得生十方諸佛如來家　釋曰即明第五得勝定位果由入此勝相是人決定應破無明㲉不於卵中爛壞捨命復次是人由入此勝相決定應續十方諸佛種性令不斷絕以自應成佛又令他成佛故復次佛子有五義一願樂無上乘為種子二以般若為母三

以定為胎四以大悲為乳母五以諸佛為父由此等義故說得生佛家

論曰得一切衆生心平等　釋曰即明第六得勝恩養果恩養有四種一廣大二最極三無邊四無倒由此四義故於衆生得平等恩養心復次如菩薩於自身起般涅槃心於一切衆生平等起般涅槃心復次由菩薩已得自他平等求滅他苦如求滅自苦

論曰得一切菩薩心平等　釋曰即明第七得勝意用果菩薩若欲有所為作必先思量故名為意後如所思量而作故名為用復次求得三事為意謂未下種令下種未成熟令成熟未解脫令解脫行四攝為用由前二攝令發心由利行令成熟由同利令解脫

論曰得一切諸佛如來心平等　釋曰即明第八得勝至得果菩薩在見位中已得如來法身由得此法身是故與諸佛心平等復次於自身見法界無差別故不見三世諸佛法界異自法界故得諸佛心平等

論曰此觀名菩薩見道　釋曰菩薩見有

三種一除方便見二應除見三除滅見除方便見者謂四種如實智應除見者謂分別依他二性除滅見者謂三無性此三見皆因唯識觀得成故名此觀爲見道相生明次第

二智用章第八

論曰復次何故菩薩入唯識觀

釋曰此問顯二義一顯唯識觀難入二顯若得入有無窮利益用　論曰由緣極通法爲境　釋曰先明入前後兩觀方便荅第一問入唯識觀道此智有四德一無倒二清淨三寂靜四微細此即明第一無倒通法有四品謂下中上上上下品謂一切有流善中品謂一切有爲無常上品謂一切法無我上上品謂三無性緣三無性爲境是故無倒　論曰出世　釋曰即第二清淨由是出世無流智故清淨　論曰奢摩他　釋曰即第三明寂靜由此智依奢摩他起離散動地是奢摩他智故名寂靜　論曰毗鉢舍那智故　釋曰即第四微細顯是菩薩修慧非聞思慧及二乘修

慧此即初入唯識觀方便　論曰由無分別智後所得　釋曰欲顯此智從無倒智生故無倒无倒故是如理智　論曰種種相識為相智故　釋曰此顯如量智似一切境起以一切境識為相於一切所知無㝵由此智得入唯識後觀此即入後觀方便由前後方便難入故唯識觀難得　論曰為除滅共本阿梨耶識中一切有因諸法種子　釋曰此下正明二智用二智用有三種一滅障二立因三得佛法用此文即明第一滅障用現在惑未滅令滅故言除未来惑未生遮令不生故稱滅唯識道通滅不淨品種子因果因有三種一因緣二增上緣三緣緣果即是不淨品種子既通滅種子因果故稱共阿陁那識及六識為不淨品因緣故名本阿梨耶識是不淨品增上緣緣緣即是六塵六塵為種子緣緣故一切法種子即是一切不淨品法種子種子即是果此果有緣緣等三因阿梨耶識既是種子增上緣故種子在阿梨耶識中

論曰為生長能觸法身諸法種子
釋曰即明第二立因用諸法即是六度菩薩所行六波羅蜜熏習能為无上菩提因故名種子此種子若生若長能證得如來法身故名為觸為生長如此福慧二因故入唯識觀故唯識觀能立因令得無上菩提　論曰為轉依　釋曰此下明第三得佛法用為得如來無垢清淨法身即漏盡無畏　論曰為得一切如來正法
釋曰即是能說障道能說盡苦道二無畏為利益他為安立正法　論曰為得一切智智　釋曰即是一切智無畏此三句即顯三德初明斷德次明恩德後明智德　論曰故入唯識觀
釋曰為成就前三用故入唯識觀若由無分別智滅障立因得果故入唯識觀入觀後無分別後智其用云何若依無分別智正說諸法因果無有功能以此智無分別故由無分別後智於諸法相中菩薩自無顛倒如自所證亦能為他說諸法因果為得此兩用故菩薩修無分別後智　論曰

無分別智後所得智者於本識及所生一切識識及相識相中　釋曰此文顯菩薩由此智於因果中無倒本識是依他性即是正因所生一切識識即是本識所生果謂七識即是分別性相識即是器世界及六塵亦是本識果亦是分別性此文具明三相謂內相外相及內外相故言相中菩薩於如此因果中無復顛倒

論曰由觀似幻化等譬自性無顛倒

釋曰菩薩以無分別後智觀此因果相自然無顛倒不執有外塵內根唯識是實有法何以故菩薩已了別此等法似幻化等譬故不可依見聞覺知相判諸法為實有何以故此心是清淨本所流故　論曰由此義故菩薩如幻師於一切幻事自了無倒

釋曰如幻師於幻事生見聞等四識不依此識了別幻事如本所解了別幻事故於幻事中無倒菩薩亦尒由依本智了別故於一切相及因果中無復顛倒是名菩薩自利　論曰於一切相因緣及果中若正說時常無

偏倒　釋曰若菩薩求本智作利他事謂正說三乘三藏及五明等義常無偏倒相違不實不定名偏待理真實不可動為無偏處時相濫名倒隨處隨時隨相名無倒是名菩薩利他

二智依止章第九

論曰是時正入唯識觀位中有四種三摩提是四種通達分善根依止菩薩云何應見　釋曰此問欲顯入觀有三義一真境二奢摩他三毗鉢舍那為明應入處故言正入唯識觀位中唯識處即三無性真如此真如非散動智境故說四種三摩提為依止是境與智不可分別故說四種通達分善根為能證云何應見此法

論曰由四種尋思於下品無塵觀忍　釋曰樂觀無塵義故名為忍此忍未離三相謂觀善成就因緣惑汙清淨未隨意修習故是下品　論曰光得三摩提　釋曰無塵智名光此定以無塵智為所得此定為無塵智依止故名光得定即奢摩他智即毗鉢舍那若具五分五智此定名三摩提

論曰是煗行通達分善根依止
釋曰福德智慧二行爲煗行體即是
三十七品此行是能燒惑薪道火前
相故名煗此煗行已過地前四位決
定了別真如智名通達此方便道能
助成通達智故名分能資生究竟位
故名善根此定能爲通達分增上緣
故名依止又三十七品中立定爲所
依止餘三十六爲能依止就三十六
中般若是通達餘三十五爲分三十
六通名善根又四善根即是四分
論曰於家上品無塵觀忍光增三摩
提是頂行通達分善根依止　釋曰
已離三相故是家上品無塵觀忍如
前釋無塵智名光此智於方便中勝
進故名增此定爲無塵勝進智依止
故名光增亦以福德智慧二行爲頂
行體頂有三義一如人頭頂能持身
命修道者亦尒若至此位善根則不
可斷二如山頂是退際有人至山頂
而退還修道者亦尒或有至此位住
方便中不進故名退三如山頂是進
際或有人至山頂而更昇進修道者

亦尒或有至此位而進入勝位故立頂名已說菩薩於四種尋思修煗頂二種方便道於四種如實智中修道云何　論曰於四種如實智菩薩已入唯識觀了別無塵故　釋曰若菩薩過四種尋思度煗頂兩位則在四種如實智位中菩薩緣何境菩薩但緣唯識為境緣唯識境復何所得了別無塵義除無明及疑惑故名了別此三句顯位及境智　論曰正入真義一分　釋曰由此智故菩薩入真義一分謂無相性未入無生性及无性性　論曰通行三摩提是隨非安立諦忍依止　釋曰體無塵智名通此定以無塵智為行即為无塵智行依止故名通行三無性所顯人法二空名非安立諦何以故此諦通一切法無有差別故名非安立無到無變異故名諦忍能符從此義故名隨亦以福德智慧二行為忍體菩薩已決了無外塵義於無能取所取義中心生信樂故名忍又能安受上品諦義故名忍於上品諦中心無退失故名忍

論曰此三摩提寂後剎那了伏唯識想
釋曰此三摩提即是通行三摩提取通行上上品寂後一剎那定由先了別無相性後更思量所緣既無所有能緣必不得生由此了別故能伏滅唯識想唯識想既滅從寂後剎那更進第二剎那即入初地
論曰轉名無間三摩提
釋曰此定與初地相隣不為餘心所隔故名無間又下地惑不能㝵其入初地不如下地道隔勝方便不得即入初地故稱無間
論曰應知是世第一法依止
釋曰菩薩以地前為世法登地為出世法此無間定猶是世法於世法中無等故名第一何以故世間衆生無有修行能等此法者又此定雖是世法能為菩薩出世道增上緣餘世法則無此義故名第一又唯一剎那故名第一
論曰此四種三摩提是菩薩入非安立諦觀前方便
釋曰前二定是無間修後二定是恭敬修欲顯此四定非真道故故說是前方便

二智差別章第十

論曰若菩薩如此入初地已得見道得通達入唯識　釋曰此下顯見道為修道依止由先成立見道故修道得成若菩薩於願樂地中具修諸方便得入初地所以得入初地由得見道故見道即無分別智所以得無分別智由通達真如及俗諦故知塵無所有是通達真如唯有識是通達俗復知此識無有生性是通達真如此識是假有為通達俗若不通達俗无以能得見真以離俗無真故若不通達真無以遣俗以俗无別體故所以能通達真俗由能解唯識理故此文即顯四義一出世二出世行三出世境四出世方便初地是果揔有為無為法為體福德智慧行是有為真如及煩惱不生是無為初地是假名由是揔故見道是行所通達真俗是境入唯識是方便由入唯識為方便故能通達真俗境由通達真俗境故得無分別智行由得勝行故得初地果

論曰云何菩薩修習觀行入於修道

釋曰此云何凡問十義一相二次第

三修四差別五攝相助六攝相导七
功德八更互觀察九名十淨不淨數
修所得為修習福德智慧為行般若
為觀一切行悉是般若事皆屬般若
故名觀行又六度之中般若為第一
故名觀行又見道名觀從見道後所
得悉名為行菩薩依止見道以何相
等得入初地 論曰如佛廣說所安
立法相於菩薩十地 釋曰此中先
明三慧境後明三慧功能此文即明
三慧境佛廣說是聞慧境所安立法
相即相等十種法相是思慧境於菩
薩十地即修慧境小乘亦有十地故
以菩薩標之地地皆有十相故言十地
論曰由攝一切如來所說大乘十二
部經故得現前 釋曰此下明三慧
功能此即明聞慧功能聞慧能通達
十二部教故言攝 論曰由治所說
通別二境 釋曰此明思慧功能通
別二境即相等十法思慧能研習此十
法故言治 論曰由生起緣極通境
釋曰此下明修慧功能方便為生正
觀為起無間道為生解脫道為起入

分為生出分為起見道為生修道為起出世道為生世間道為起如理如量智所緣為極通境　論曰出世無分別智及無分別智後所得　釋曰此正明修慧體　論曰奢摩他毗鉢舍那智　釋曰顯此二智寂靜無倒由奢摩他故寂靜由毗鉢舍那故無倒

論曰由無量無數百千俱胝大劫中依數數修習　釋曰此文顯三慧具四種修不可以譬類得知為無量不可數知為無數百億為一俱胝非一俱胝故言千亦非一千故言百非小劫故言大此即明長時修數數修習即顯無間恭敬無餘三修　論曰由昔及今所得轉依　釋曰先於入見位時所得轉依此法是修道攝持故一切所修皆成聖道已過願樂地故

論曰為得三種佛身更修加行

釋曰是修道攝持究竟用由如此道理菩薩更修加行先修道為見真如今重修道為得三身故言更修復次

論曰云何　釋曰云何是問詞凡約六義為問一約修位境界為問修道

境界自有三種一加行依止謂文教二修行資粮謂依理判義三修行所通達處謂修慧境界後三句明三慧境界以荅此問二約修位三慧功能為問後三句明三慧功能以荅此問初明聞慧是修慧方便次明思慧是修慧資粮後明無分別智是修慧體三約修位修慧因果為問後明無分別智後所得以荅此問由修慧此智得生故是修慧果若無此智不得進後道故是修慧因四約修位四修為問後明長時修乃至無餘修以荅此問五約修位依止為問後明轉依以荅此問若無此轉依為依止修位不成聖道何以故凡夫依未轉故六約修位勝用為問後明三身以荅此問為圓滿自利利他兩用故修加行復次

論曰云何　釋曰通問修位次第後具明次第從初起修心乃至修位究竟以荅此問先以三句明聞思修位即三慧境次三句顯能入三境功能即是三慧次顯利他功能即無分別智後所得如自所證為他解說次明

四修顯修位由四修得成滿次明轉依顯自利轉依是得法身[illegible]故是自利次明三身三身於究竟修位得成能平等利益自他法身是自利應化二身是利他復次　論曰如佛廣說所安立法相於菩薩十地　釋曰十地即華嚴經中十地品所顯文句此文句中　如来廣說隨所安立道理復次　論曰由攝一切如来所說大乘十二部經故得現前　釋曰合如来所說一切法通為一境復次論曰由治所說通別二境　釋曰所合之境為單為複欲顯雙觀真俗通一無相復次　論曰由生起緣極通境出世無分別智及無分別智後所得奢摩他毗鉢舍那智　釋曰顯道二體更互相攝由奢摩他故智不散由毗鉢舍那故定無散味等染汙復次論曰無分別智後所得奢摩他毗鉢舍那智由無量無數百千俱胝大刧中依數數修習由昔所得轉依為得三種佛身更修加行　釋曰此智為是世智為出世智不可說是世智以

非世間所習故不可說是出世智以於世間心中起故故此心異無分別智心此心亦可說世出世及非世非出世此二智於長時數習故得轉依由轉依故菩薩作心云我今必定應得三種佛身為此義故更修加行

論曰是聲聞見道是菩薩見道此二見道差別云何　釋曰聲聞見道是他道菩薩見道是自道此二見道道差別及果差別其相云何　論曰聲聞菩薩見道應知有十一種差別

釋曰前五明道差別後六明果差別前五明道差別者　論曰何者為十一由境界差別謂緣大乘法為境

釋曰如來所說大乘十二部經說修行法緣此法為境故發道心小乘道則無此事　論曰二由依止差別謂依大福德智慧資粮為依止　釋曰此道與二乘及世間道有異世間但修福德而無智慧二乘但修智慧而無福德菩薩具修福德智慧故助道得成助道即是依止此依止在道方便中即思修二慧　論曰三由通達

差別謂通達人法二無我 釋曰先於方便中已得思修慧從此得入眞觀能通達人法二無我理故於人法不生愛著凡夫著人二乘著法菩薩並不著故言離欲人法此即明菩薩所得眞修慧是正道體異於小乘

論曰四由涅槃差別謂攝無住處涅槃以爲住處 釋曰此涅槃非是道果是道住處何以故由菩薩行般若觀察生死過失故修道不在生死由菩薩行大悲觀衆生苦起拔濟心雖不在生死而不捨生死故不住涅槃由道住此處不執眞俗二相生故名無相道小乘道則無此事

論曰五由地差別謂依十地爲出離

釋曰道有下中上上上即是十地此十地出離四種生死爲通功能依此十地菩薩道能出離異於小乘後六明果差別者 論曰六七由清淨差別謂滅煩惱習氣及治淨土爲清淨

釋曰前有五事已明道差別此下六事次明修道所得果與二乘有異第六明內清淨第七明外清淨內由自

相續中修道滅除煩惱習氣故名內清淨外由修淨土行所居之土無有五濁如頗梨柯等世界故名外清淨內為自清淨外為清淨他小乘則無此事　論曰八由於一切衆生得平等心差別謂為成熟衆生不捨加行功德善根　釋曰菩薩如自身應般涅槃欲般涅槃一切衆生由此平等心故不捨加行功德善根餘度為功德般若為善根又五度為功德精進為善根又般若精進為善根餘度為功德少乘則無此事　論曰九由受生差別謂生如來家為生故　釋曰見真如理證佛法身能使如來種性不絕故稱生如來家由生如來家乃至當來得成佛故言為生故小乘則無此事　論曰十由顯現差別謂於佛子大集輪中常能顯現為攝受正法　釋曰諸菩薩通稱佛子衆多菩薩聚會故言大集如來所說法有三義故名輪一能上下二未得能得已得能守三能從此到彼菩薩常於大集中顯現亦不破僧常於法輪中顯

現亦能護持正法已得令不失為攝
未得令得為受小乘則無此事
論曰十一由果差別謂十力無畏不
共如來法及無量功德生為果故
釋曰菩薩修道皆為得如來如此等
果小乘則無此事　論曰此中說兩偈
釋曰此中即見道中說兩偈顯從見
道方便入真如觀論曰
名義互為客　菩薩應尋思　應觀二唯量
及彼二假說　從此生實智　離塵分別三
若見其非有　得入三無性
論曰名義互為客菩薩應尋思
釋曰名於義中是客義於名中亦是
客以非本性類故菩薩入寂靜位應
觀此道理此即第一尋思方便
論曰應觀二唯量及彼二假說
釋曰菩薩應觀名義二法唯無所有
為量何以故義有二種一自性二差
別悉無所有但是假說此假說若與
義同義無所有假說亦無所有若與
義不同則自然無所有假說即是名
名無所有故於義是客義無所有故
於名是客無所有是名義本性故以

本性為唯量若分別作名義此分別本性無相故以無相為名義唯量此即第二如實智方便　論曰從此生實智離塵分別三　釋曰從四種尋思生四種如實智何人能得此四智若人能見三種但是分別實無外塵此人則得一分如實智何者是三分別一分別名三分別自性三分別差別論曰若見其非有　釋曰前二句明了達三分別得入無塵觀依依他性以遣分別性此句明依真如遣依他性云何能遣由名義無所有能分別亦不得是有何以故若所分別名義是有能分別緣此名義可說是有由名義無所有所分別因緣既是無能分別體亦無所有若菩薩見名義无所有故能分別亦無所有此菩薩得入何觀　論曰得入三無性

釋曰菩薩見名義更互為客入異名義分別性若菩薩見名自性假說差別假說唯分別為體得入分別無相性若菩薩但見亂識無六種相此亂識體不成故不可說因果不成故不

可執有生起此中分別既無言說亦不可得則入依他無生性若菩薩見此二義有無無所有則入三無性非安立諦　論曰又正教兩偈如分別觀論說　釋曰今此論中顯入見道境智不圓滿故引分別觀論兩偈顯成此義何人何位能見此心但是影無實法義　論曰

菩薩在靜位　觀心唯是影　捨離外塵相
唯定觀自想　菩薩住於內　入所取非有
次觀能取空　後觸二無得

論曰菩薩在靜位觀心唯是影　釋曰唯菩薩人在寂靜位能作此觀法義實無所有心似法義顯現故說唯是影　論曰捨離外塵相唯定觀自想　釋曰若人在寂靜位中已了別心唯是影能除外塵相是自心似法及義相起作如此觀　論曰菩薩住於內　釋曰若菩薩心如此得住實無有塵心緣內心起不緣外塵故住於內若住於內此心定何所觀　論曰入所取非有　釋曰是所取義實無所有菩薩能見見所取境空

論曰次觀能取空　釋曰由所取義既實非有世間所說心是能取如此道理亦不得成是故觀行人亦不見有能取心前已不見所取後又不見能取是時觀行人有何所得　論曰後觸二無得　釋曰真如非所取非能取以無所得為體故說真如為二無得是人先已入無相性次入无生性後入真如無性性觸以入得為義由入得真如故名為觸前兩偈與後兩偈異相云何前兩偈約名義及假說顯四尋思及四如實智為方便得入真觀後兩偈明三性體及三無性又前兩偈顯正教明入三性及三無性後兩偈顯所入三性及三無性

論曰復有大乘莊嚴經論所說五偈為顯此道　釋曰經義深隱難解如實顯了經中正義故名莊嚴經論論解此經故得莊嚴名莊嚴經論中有衆多義今但略取五偈此偈欲何所顯此偈為顯於修道中難覺了義

論曰

菩薩生長福及慧　二種資糧无量際

於法思惟心決故 能了義類分別因
論曰菩薩生長福及慧 釋曰菩薩
如前釋生在見位長在修位又初剎
那名生後剎那名長又單名生複名
長菩薩所修唯複無單故生長一時
而成所生長何法謂福及慧施等三
度名福般若名慧精進及定若為生
福則屬福若為生慧則屬慧所以尒
者精進若生布施持戒忍辱則屬福
若為生聞思修慧則屬慧定若依四
無量起緣衆生為境則屬福若為生
盡智無生智及無分別智等則屬慧
誰能生長謂菩薩人 論曰二種資
粮無量際 釋曰此福及慧有二種
功用一能助道二能成道體由此二
故道得成就故說此二為道資粮此
二用幾功力凡經幾時得成就道功
力無量時節無際無言顯長遠譬如
說大海無量大刧無際以長遠故資
粮亦尒修一一度皆逾一切衆生故功
力無量修一一度經三阿僧祇刧故
經時無際 論曰於法思惟心決故
釋曰由定後心觀察諸法是故於法

曰

心得決定又菩薩備修五明於度量方便具足自能故於思惟心得決定

論曰能了義類分別因　釋曰菩薩能比能證故名能了真俗二諦名為義類知此義類但以分別為因是故能了

論曰

已知義類但分別　得住似義唯識中
故觀行人證法界　能離二相及無二

論曰已知義類但分別　釋曰由菩薩已於義類及分別心決定故

論曰得住似義唯識中　釋曰由菩薩如此思惟但識似塵顯現故菩薩心住唯識中不緣外起

論曰故觀行人證法界　釋曰由觀行人離外塵但緣識住知塵無相名證法界

論曰能離二相及無二　釋曰所證法界有何相離能取所取二相及無人法二分別如此法界菩薩已證

論曰

若離於心知無餘　由此即見心非有
智人見此二不有　得住無二真法界

論曰若離於心知無餘　釋曰由此方便令法界可證今顯此方便知離

唯識外無別有餘法 論曰由此即見心非有 釋曰由見所緣義非有知能緣心亦非有 論曰智人見此二不有 釋曰智人謂諸菩薩見境及心二皆非有 論曰得住無二真法界 釋曰菩薩若見二皆非有則得住真法界真法界者無塵无識故言無二離顛倒及變異二虛妄故名真是諸法第一性故名法界 論曰由無分別智慧人 恒平等行遍一切染依稠密過聚性 遣滅如藥能除毒論曰由無分別智慧人恒平等行遍一切 釋曰此已見真如菩薩說名慧人已於見道中得無分別智此智何相一以無退為相不退故稱恒二以平等行為相此智見一切法平等理猶如虛空於如來所說十二部修多羅三乘等法同見一味無有差別內外法名 一切內外諸法同一如性故名為遍平等行顯智慧體遍一切顯智慧境界由如此無分別智菩薩欲何所作 論曰染依稠密過聚性釋曰三種不淨品名染此染以過聚

性為依止從過聚性生故此過聚性名稠密以難解難破故離如來正教餘教不能令解故言難解離無分別智餘智不能破故言難破一切染汙法熏習種子是過聚性體　論曰遣滅如藥能除毒　釋曰此性是三品不淨法因難解難破惑等熏習種子為性由無分別智聰慧人能遣能滅此過聚性如阿伽陀藥能除諸毒遣約現在滅約未來即是菩薩盡無生智論曰

佛說正法善成立　安心有根於法界
已知憶念唯分別　功德海岸智人至

論曰佛說正法善成立　釋曰一切三世諸佛共說此法所說理同不相違背故名正法又欲顯說者勝故言佛說由所說道理勝及所得果勝故名正法如來成立正法有三種一立小乘二立大乘三立一乘於此三中第三最勝故名善成立　論曰安心有根於法界　釋曰菩薩先已得聞思二慧安心於如來正法中後合觀如來一切正說為境界即是無分別

智此智名有根得此智已餘智皆滅唯此智不可動壞故名有根復次於三無流根中此智為第一謂未知欲知根故名有根復次解脫有三事一能生解脫二能持解脫令住不失三能用解脫自利利他此解脫三事即配三無流根此無分別智通於三處得名自體是根又能為他作根故名有根此有根心安住法界中　論曰

已知憶念唯分別　釋曰菩薩已住有根心中後出觀時在無分別後智心中如前入觀事皆能憶念知此憶念非實有唯是分別由無分別智及無分別後智菩薩得進何位　論曰

功德海岸智人至　釋曰如來功德因中有十地十波羅蜜等果中有智德斷德恩德如此諸德唯佛一人餘人所不能得故名為海因果究竟名之為岸智人即是菩薩菩薩乘前二智能至末曽至功德海岸此中五偈總明衆義第一偈顯道資糧第二偈顯道加行第三偈顯見道第四偈顯修道第五偈顯究竟道

攝大乘論釋卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第九　曰

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋入因果勝相第四　因果位章第一

釋曰此義有十一章一因果位二成立六數三相四次第五立名六修習七差別八攝九對治十功德十一互顯

論曰如此已說入應知勝相云何應知入因果勝相　釋曰總舉前所明四位入唯識觀故云如此前已說於方便道見道修道究竟道四位中入應知勝相云何廣說入此勝相因及入後所得果令其開顯易見　論曰由六波羅蜜謂陀那尸羅羼提毗梨耶持訶那般羅若波羅蜜　釋曰此答向問明因果勝相易可得見六度為因果體先以六度為因後以六度為果　論曰云何由六波羅蜜得入唯識復云何六波羅蜜成入唯識果

釋曰向雖說六度為因果體未釋義意故更問以何義故說六度為因復以何義說六度為果此六度能除六

種入唯識障故六度為入唯識因第一障者喜樂欲塵於富財物自身愛樂中見勝功德由此障故不得入唯識施能除此障故施是入唯識因第二障者縱心起身口意業由此障故不得入唯識戒能除此障故戒是入唯識因第三障者不能安受輕慢毀辱寒熱等苦由此障故不得入唯識忍能除此障故忍是入唯識因第四障者執不修行為樂未得計得於得不見功德由此障故不得入唯識精進能除此障故精進是入唯識因第五障者樂相雜住於世間希有事及散亂因緣見有功德由此障故不得入唯識定能除此障故定是入唯識因第六障者於見聞覺知計為如實於世間戲論數心修習於不了義經如文判義由此障故不得入唯識智慧能除此障故智慧是入唯識因

論曰此正法內有諸菩薩　釋曰唯依正法內修行能成立入唯識因若依正法外二乘教及外道世間教無有得立此因義故先明正法內為立

因之所能立因人非二乘等所能故言菩薩菩薩行何法能入唯識

論曰不著富樂心乃至去如理簡擇諸法得入唯識觀　釋曰此明離布施障乃至離智慧障具如前釋故以六度為入因　論曰由依止六波羅蜜菩薩已入唯識地次得清淨信樂意所攝六波羅蜜　釋曰若菩薩由依六度除六障已入唯識是時菩薩更得清淨信樂意所攝六波羅蜜於六度正教中心决無疑故名為信如所信法求欲修行故名為樂與信樂意有五因緣故稱清淨一無著清淨謂不起與波羅蜜相違法二不觀清淨謂於自身及波羅蜜果報報恩中心常不觀三無失清淨謂離與波羅蜜相雜染汙法及離非方便行四無分別清淨謂離如言執波羅蜜相五迴向清淨謂於六度已生長及未生長中常求得大菩提一一波羅蜜皆具此五種清淨信樂所攝復有清淨信樂意謂已過願樂地入見地等得聖人信樂異地前信樂故名清淨復

有清淨信樂意謂由奢摩他毗鉢舍那入真如觀得無分別智及无分別後智所攝信樂意故名清淨　論曰此正法内有諸菩薩不著富樂心於戒無犯過心於苦無壞心於善修無懶墮心於此散亂因中不住著故常行一心如理簡擇諸法得入唯識觀由依止六波羅蜜菩薩已入唯識地次得清淨信樂意所攝六波羅蜜是故於此中間設離六波羅蜜加行功用釋曰已入唯識觀故言是故從見位乃至究竟位為中間假設此人於其中間不作功用修行六度六度自然滿足何以故　論曰由信樂正說愛重隨喜願得思惟故　釋曰如來正說與六度相應雖甚深難解此人亦信樂無疑由此信樂無不行義於六度行中見無窮功德心生愛重由此愛重無不行義如此信樂意何人能得唯諸佛如來已至究竟波羅蜜位能得此意知是勝人所得成於勝人深心欣讚故名隨喜由此隨喜无不行義願眾生及我平等得此清淨信

樂意故名願得由此願得無不行義

如佛所立大乘法門依施等六度及十二部阿含由聞思修慧數數思惟由聞慧思惟果得圓滿由思慧思惟於所聞法心得入理由修慧思惟自事得成以能入地及治地故由此四種思惟無不行義　論曰恒無休息行故修習六波羅蜜究竟圓滿
釋曰由此四思惟菩薩恒無放逸無放逸故修習六度在因究竟至果圓滿此位能攝六度令悉具足五種清淨故名清淨意位其相云何為顯此相故次長行後更說三偈
論曰此中說偈
修習圓白法　能得利疾忍　菩薩於白乘
甚深廣大說
論曰修習圓白法　釋曰先於願行位中善生長道資粮為顯此義故說初句所修之行已過四十心位故名圓施戒修三品清淨法名白復有白法謂信根智根精進根定根此四根即是四位念根通四位能除一闡提外道聲聞獨覺四種黑障能得淨我

樂常四德故名白法若資糧圓滿更何所得　論曰能得利疾忍　釋曰能樂受行是忍義於廣大甚深法難受難行而能受行故名利數起不息故名疾此句顯忍是上上品若菩薩在此忍位由此境界必得清淨為顯此境界故　論曰菩薩於自乘甚深廣大說　釋曰大乘唯是菩薩境界故名自乘大乘能令菩薩清淨於此乘中有別境界一法無我名甚深虛空器等定名廣大前是智境後是定境此二境能令菩薩清淨由此思惟菩薩得清淨為顯此義故說第二偈　論曰

覺唯分別故　得無著智故　是樂信清淨

名清淨意地

論曰覺唯分別故　釋曰菩薩覺了大乘一切法乃至甚深廣大皆是分別所作如此覺了名為思惟此思惟能令菩薩清淨菩薩清淨為何所得

論曰得無著智故　釋曰菩薩見一切法但是分別無復外境外境不成故分別亦不成若菩薩見內外無所

有則無所著即是無分別智此智即
是清淨此清淨體性云何為顯此義
故說第三句偈　論曰是樂信清淨
釋曰樂信即是無分別智體不愛七
有故名樂於三種佛性心決無疑故
名信離七愛故樂清淨離虛妄故信
清淨　論曰名清淨意地
釋曰由樂信清淨故此位得清淨名
又此位是菩薩見位無分別智境清
淨處此智以樂信為體故說此位名
清淨意地清淨樂信其相云何　論曰
菩薩在法流前後見諸佛　已知菩提近
無難易得故
論曰菩薩在法流前後見諸佛
釋曰清淨樂信有二種相一恒在寂
靜為相二恒明了見佛為相由樂捨
七愛故恒入觀修道故說恒在法流
若菩薩在法流為何所見由信三種
佛性故先思惟法身後證法身先以
比智見法身後以證智見法身此樂
信有何功德　論曰已知菩提近無
難易得故　釋曰若人在清淨樂信
位中明了見無上菩提已近已身過

四十心是故無難入正方便所以易曰得由此三得成就資粮忍境界思惟體性相貌皆得顯現

成立六數章第二

論曰何故波羅蜜唯有六數　釋曰此問波羅蜜何故定立六數不增不減

論曰為安立能對治六種惑障故為一切佛法生起依處故為隨順成熟一切衆生依止故　釋曰立波羅蜜其數有六凡為此三義一為除惑二為生起佛法三為成熟衆生除惑現在自得利益生起佛法成熟衆生未來得自他利益若惑已永滅則於現在得安樂住何以故不須更起功用為滅此惑及遮此惑令不復生故於現在得自利益惑障既滅於未來世必自具足佛法又能成熟衆生故得自他利益　論曰為對治不發行心因故立施戒二波羅蜜不發行心因者貪著財物及以室家　釋曰貪著財物障施貪著室家障戒因此貪著不能發修行心　論曰若已發修行心為對治退弱心因故立忍精進二

波羅蜜　釋曰雖已能行施戒若不忍受苦事則施戒心退弱雖能忍苦若不勤修諸善息一切惡則施戒忍心皆退弱故為對治退弱心須立此二度　論曰退弱心因者謂生死衆生違逆苦事　釋曰不得理者名生死衆生乖反菩薩教為違侵毀菩薩身為逆此並是苦事若不能忍受此苦事則生瞋心瞋即是退弱心因　論曰長時助善法加行疲怠　釋曰精進行於久遠時中修一切善若於衆生無慈悲心愛惜自身不見所修行有勝功德故於所修行中生疲怠心由有此心不能精進即是懶墮懶墮即是退弱心因　論曰若已起發行及不退弱心為對治壞失心因故立定慧二波羅蜜壞失心因者謂散亂邪智　釋曰由散亂故壞靜心由邪智故失正解　論曰是故為對治六種惑障立波羅蜜有六數為一切佛法生起依處故者　釋曰六度是生長佛法因　論曰前四波羅蜜是不散亂因　釋曰有四障為

散亂因一棄捨障二遠離障三安受障四數治障由貪著故不能棄捨由貪瞋癡生十惡故不能遠離由瞋恚故不能安受由貪瞋癡等煩惱故不能數治由此四障故心散亂前四度能對治此四障故四度是不散亂因復次以五蓋為定障四蓋障定因一蓋障正定及定所發慧貪掉悔瞋睡眠四蓋是散亂因障前四度四度對治此四蓋故四度是不散亂因疑緣境不決故心散亂定心決守一境故疑障正定由疑不見理故障定所發慧故以定慧對治於疑 論曰次一波羅蜜是不散亂體由依止此不散亂故能如實覺了諸法真理一切如來正法皆得生起是故為一切佛法生起依處立波羅蜜有六數為隨順成熟一切衆生依止故者由施波羅蜜利益衆生因戒波羅蜜不損惱衆生由忍波羅蜜能安受彼毀辱不起報怨心由精進波羅蜜生彼善根滅彼惡根由此利益因一切衆生皆得調伏次彼心未得寂靜為令寂靜已

得寂靜為令解脫故立定慧二波羅蜜由此六度菩薩善教衆生　釋曰善教有二義一如理為說故名教二恒為說故言善教　論曰故得成熟是故為隨順成熟一切衆生依止立波羅蜜有六數由如此義是故應知成立波羅蜜有六數

相章第三

論曰此六波羅蜜相云何可見

釋曰何故作如此問世間二乘菩薩皆有施等六行若不明菩薩所行六波羅蜜相云何得知此是波羅蜜此非波羅蜜是故須問波羅蜜相

論曰由六種最勝六波羅蜜通相有六一由依止無等謂依止無上菩提心起　釋曰此明所依止有異世間及二乘行施等不依止無上菩提心起唯菩薩行施等必依止無上菩提心起故以依止無等為菩薩所行六度相　論曰一由品類無等謂一一波羅蜜略說皆有三品菩薩皆具修行釋曰此明所緣事有異不等世間及二乘無有能行施等具足品類謂外

內及內外若菩薩行施等必皆具足品類故以品類無等為菩薩所行六度相　論曰三由行事無等謂安樂利益一切衆生事菩薩所行諸度皆為成此二事故　釋曰此明行事有異菩薩行六度有何能先為生衆生現在未来世間樂後隨根性生衆生三乘道果世間及二乘行施等但為安樂利益自身尚不成就何況能安樂利益衆生故以行事為菩薩所行六度相　論曰四由方便無等謂無分別智菩薩所行諸度皆是無分別智所攝故　釋曰此明方便有異於三輪清淨名菩薩方便於三輪清淨即是無分別智菩薩由此智不分別能施受施及所施財物世間及二乘不能捨三輪分別是故起我愛及著財物於他不能平等故以方便為菩薩所行六度相戒三輪者離衆生事時分別忍三輪者離自他過失分別精進三輪者離衆生高下事用分別定三輪者離境衆生或分別般若三輪者離境智衆生分別　論曰五由

迴向無等謂迴向無上菩提菩薩所行諸度決定轉趣一切智果故　釋曰菩薩若行施等先作是心我以此物施與一切六道衆生此是衆生財物我為彼行施願彼皆得無上菩提此施由迴向令他得無上菩提故此施行永無有盡若行餘度亦皆迴向世間及二乘無迴向故以迴向為菩薩所行六度相　論曰六由清淨無等謂惑智二障永滅無餘菩薩所行諸度分分除二障乃至皆盡故　釋曰此中顯二種清淨一顯清淨因二顯清淨位清淨因者因滅惑智二障故施等事清淨清淨位者先於地前漸除惑障後登初地漸除智障此兩處名分分清淨即是因位若至佛果六度圓滿名具分清淨即是果位　論曰施即是波羅蜜波羅蜜即是施耶　釋曰此問欲何所顯欲簡別是波羅蜜及非波羅蜜相　論曰有是施非波羅蜜　釋曰謂離依止無等等六相行施此施非六度所攝故但是施非波羅蜜　論曰有是波羅蜜

非施　釋曰謂具依止無等等六相行戒等餘度　論曰有是施是波羅蜜　釋曰謂具依止無等等六相行施　論曰有非施非波羅蜜　釋曰謂離前三句別行無記及不善等皆是第四句攝　論曰如施中四句應知餘度亦有四句　釋曰如施簡別是非餘度亦應如此簡別

次第章第四

論曰云何說六波羅蜜如此次第　釋曰此或由疑故問或由不解故問疑故問者一切所行必先由智知因果已方起正懃由此二因隨其所欲則皆能行是故應倒次第及無次第由有此疑是故須問由不解故問者若人欲修衆行未知淺深難行易行淺則易行深則難行易應先學難應後學為知此義是故須問　論曰前前波羅蜜隨順次生後後波羅蜜故　釋曰菩薩不能忍見衆生貧窮困苦數習捨財以串能捨故不欲作損惱衆生事即捨家持戒故因施生戒菩薩為受護所受戒不欲以忿恨衆生

事毀破淨戒即習行忍故因戒生忍由煩惱不盡或成不成菩薩為愛讓此忍即行精進故因忍生精進若人恆行精進則能治心由此精進若心沉沒則拔令起若心掉動則抑令不起若心平等則持令相續由心調和所以得定故因精進生定若心得定則能通達真如故因定生慧此即前能生後　論曰復次前前波羅蜜由後後波羅蜜所清淨故　釋曰施由戒故清淨若人不持戒身口意業則不清淨所行之施亦不清淨以依止不清淨故由能持戒依止清淨故施得清淨戒由忍故清淨若人能忍身口意業皆得清淨忍由精進故清淨以精進能生善滅惡故精進由定故清淨若精進不在修位則不能除惑故定由智慧故清淨若不了別真如雖復得定以有流故即生死法若見真如所得之定則成無流為涅槃道此即後能清淨前由此二義故有次第

立名章第五

論曰依何義立六度名此義云何可見

釋曰世間立名自有多因有因生類立名有因相立名有因假立名有因輕賤立名有因敬重立名於此五因中六度從何義立名從二因立名種性異故從生類立名功德多故從敬重立名所立之名自有通別六種皆稱波羅蜜是通名施戒等有異是別名何故通名波羅蜜　論曰於一切世間聲聞獨覺施等善根中最勝无等故　釋曰有六種及三種最勝无等六種如前六相中釋三種者一時無等二加行無等三果無等一一度皆三阿僧祇劫修行故時無等加行無等者有四種五種復有五種復有六種四種即前所明四修五種即前所明五種清淨復有五種即五修復有六種即六意五修六意後文自說果無等者謂三身所顯無上菩提

論曰以能到彼岸故是故通稱波羅蜜

釋曰到彼岸自有三種一隨所修行究竟無餘為到彼岸世間及二乘亦有應所修行修之不盡故非到彼岸二如衆流以歸海為極施等亦尒以

入真如為究竟即以入真如為到彼岸世間及二乘雖修施等不能入真如故非到彼岸三以應得無等果為到彼岸更無別果勝於此果為諸果中上故名彼岸世間及二乘雖修施等不求此果故非到彼岸菩薩所修彼岸皆具此三義故通稱波羅蜜何故別名陁那等　論曰能破滅慳惜嫉妬及貧窮下賤苦故稱陁　釋曰慳惜是多財障嫉妬是尊貴障因時能滅慳惜障果時得多財故離貧窮苦因時能滅嫉妬障果時得尊貴故離下賤苦何以故若人未破慳惜嫉妬心則不能行施故說能破此障若人行施能破此障此人後受貧窮下賤苦無有是處　論曰復得為大富主及能引福德資糧故稱那　釋曰能施能用名大富主由是主故能引福德資糧由具此義故稱陁那　論曰能寂靜邪戒及惡道故名尸　釋曰因時能破邪戒果時能離惡道若人不捨惡業而能持戒無有是處故先破邪戒若人破邪戒持正戒墮

四趣者無有是處故果時能離惡道

論曰復能得善道及三摩提故稱羅
釋曰由先持戒後受人天善道果或在因中或在果中由持戒故身口清淨清淨故無悔無悔故心安心安故得喜喜故得猗猗故得樂樂故得定定故見如實見如實故得猒離猒離故得解脫故因持戒得三摩提由具此義故稱尸羅
論曰能滅除瞋恚及忿恨心故名羼
釋曰因時由觀五義故滅除瞋恚及瞋恚所生忿恨心五義者一觀一切衆生無始以來於我有恩二觀一切衆生恒念念滅何人能損何人被損三觀唯法無衆生有何能損及所損四觀一切衆生皆自受苦云何復欲加之以苦五觀一切衆生皆是我子云何於中欲生損害由此五觀故能滅瞋恚瞋恚既滅故能除忿恨
論曰復能生自他平和事故稱提
釋曰此事通達因果此忍能令自身不為瞋恚過失所染即是於自平和既不忿恨不生他苦即是於他平和如經言若行忍者

則有五德一無恨二無訶三衆人所愛四有好名聞五生善道即此五德名平和事由具此義故稱羼提

論曰滅除懶墮及諸惡法故名毗

釋曰於惡處況没故稱懶墮又不猒惡惡行故稱懶墮由懶墮故離諸善行生諸惡法三業恒起過故名惡法由滅懶墮故能除懶墮所生諸惡此名滅黑法精進

論曰復行不放逸生長無量善法故稱梨耶

釋曰此約信樂因果以明精進信因可行樂果可得是故恒行恭敬行名不放逸由行恭敬未生善能令生已生善能令增長此即生得法精進由具此義故稱毗梨耶

論曰能滅除散乱故名持訶

釋曰散亂有五一自性散亂謂五識二外散亂謂意識馳動於外塵三內散乱謂心高下及噉味等四麁重散乱謂計我我所等五思惟散乱謂下劣心菩薩捨大乘思惟小乘

論曰復能引心令住內境故稱郡

釋曰引心令住五種寂靜名為內境由具此義故稱持訶郡

論曰能滅

一切見行能除邪智故稱般羅

釋曰見行謂六十二見邪智謂世間虛妄解見行即是惑障邪智即是智障

論曰能緣真相　釋曰謂緣真如即如理智　論曰隨其品類

釋曰品類有二種謂有為無為及名等五攝若知此法即如量智　論曰知一切法故稱若　釋曰真如相及品類名一切法如理智名般若如量智是般若果亦名般若此二智為三義所顯一對治即二障二境界即真相三果即如量智由具此義故稱般羅若

修習章第六

論曰云何應知諸波羅蜜修習

釋曰世間及二乘皆有施等修習菩薩施等修習異世間及二乘云何可知

論曰若略說應知修習有五種

釋曰若廣說修有十二種一顯示修二損減修三治成修四後行修五相應修六勝修七上上修八初際修九中際修十後際修十一有上修十二無上修顯示修者謂修四念處以能

顯示四諦義故損減修者謂四正勤以能漸滅諸惡法故治成修者謂四如意足以能治成定故為除五失及持八滅資粮故後行修者謂修五根以具解脫分善根故相應修者謂修五力以應續見道故勝修者謂七覺分以入四諦觀故上上修者謂八分聖道以勝見道故初際修者謂凡夫位修戒乃至得不淨觀及數息觀以隨順顛倒故中際修者謂有學位此中無倒無倒所隨故後際修者謂無學位此中無倒非倒所倒故有上修者謂聲聞獨覺修及等被位故無上修者謂菩薩十地等以寂勝故　論曰一加行方法修　釋曰謂身口意業能成廣大清淨寂勝故　論曰二信樂修　釋曰約聞教如初章釋　論曰三思惟修　釋曰思惟修中自有三種謂愛重隨喜願得合名思惟修亦如初章釋　論曰四方便勝智修　釋曰即無分別智有三義一廣大二清淨三速成具此三義故立方便勝智名　論曰五修利益他事此中前

四修應知如前利益他事修者謂佛無功用心不捨如來事 釋曰明大乘教中所說諸佛雖已般涅槃猶更起心般涅槃即法身更起心即應化二身諸佛已住法身由本願力離三業隨利益衆生事自然顯現應化二身恒不捨如來正事及行諸波羅蜜是故諸佛有諸波羅蜜修習 論曰修習諸波羅蜜至圓滿位中更修諸波羅蜜 釋曰佛及菩薩或隨分圓滿或具分圓滿於此圓滿位若修諸波羅蜜自事已成故不自為見衆生由此行得離四趣入三乘道果故更修諸波羅蜜即是利益他事 論曰復次思惟修修習者愛重隨喜願得思惟六意攝所修 釋曰此章通明修習義前明五修未分別修位有異云何得知願行位修異清淨位修若六意攝三思惟修諸波羅蜜應知在清淨位願行位中則無此義三思惟是修行本以六意莊嚴攝持此三 論曰六意者一廣大意二長時意三歡喜意四有恩德意五大志意六善

好意廣大意者若菩薩若干阿僧祇劫能得無上菩提　釋曰總舉劫數無限多少故言若干以大小乘經說劫數不同故不定說劫數多少小乘明三阿僧祇劫得成佛大乘明或三或七或三十三阿僧祇劫得成佛

論曰以如此時為一剎那剎那

釋曰或合三阿僧祇劫為一剎那或合三十三阿僧祇劫為一剎那故乘稱剎那如此從一剎那至無量剎那為一日一月乃至一阿僧祇劫從一阿僧祇至三十三阿僧祇方得成佛欲顯菩薩意無猒足故說此長時

論曰菩薩於此時中剎那剎那常捨身命　釋曰此時即總舉長時剎那明世間所說剎那於向所說長時中如世間所說剎那於一一剎那中常捨身命及以外財乃至成佛无有猒足心　論曰及等恒伽沙數世界滿中七寶奉施供養如來從初發心乃至入住究竟清涼菩提　釋曰有餘涅槃名清以離煩惱濁故无餘涅槃名涼以離衆苦熱惱故又菩提以淨

樂為體欲顯淨德故言清欲顯樂義故言涼　論曰是菩薩施意猶不滿足如此多時剎那剎那滿三千大千世界熾火菩薩於中行住坐臥為四威儀離一切生生之具　釋曰此下欲明菩薩修餘五度於此長時一一剎那中常在極苦難處資身之具恒不供足菩薩雖受此苦於此時中修諸波羅蜜未曾猒足　論曰戒忍精進三摩提般若心菩薩恒現前修乃至入住究竟清涼菩提是菩薩戒忍等意亦不滿足是無猒足心是名菩薩廣大意若菩薩從初發心乃至成佛不捨無猒足心是名菩薩長時意若菩薩由六波羅蜜所作利益他事常生無等歡喜衆生得益其心歡喜所不能及是名菩薩歡喜意若菩薩行六波羅蜜利益衆生已見衆生於已有大恩德不見自身於彼有恩是名菩薩有恩德意若菩薩從六波羅蜜所生功德善根施與一切衆生以無著心迴向為令彼得可愛重果報是名菩薩大志意若菩薩所行六

波羅蜜功德善根令一切衆生平等皆得為彼迴向無上菩提是名菩薩善好意由此六意所攝愛重思惟菩薩修習　釋曰為顯求得心見有大功德故求欲得之　論曰若菩薩隨喜無量菩薩修加行六意所生功德善根是名菩薩六意所攝隨喜思惟　釋曰為顯無疑心既隨喜勝人所行故決定無疑　論曰若菩薩願一切衆生修行六意所攝六波羅蜜及願自身修行六意所攝六波羅蜜修習加行乃至成佛是名菩薩六意所攝願得思惟　釋曰為顯大悲無獨求之心此三思惟即除三心一除不行心二除進退心三除偏進心

論曰若人得聞六意所攝菩薩思惟修習生一念信心是人則得無量无邊福德之聚諸惡業障壞滅无餘

釋曰滅業障有二義一能壞業令盡二業雖在以善力大故能遮惡道報令永不受業亦有壞滅義若人但聞尚得無量無邊福德何況菩薩盡能修行

差別章第七

論曰云何應知諸波羅蜜差別

釋曰此問欲何所顯諸波羅蜜品類不可數量欲顯真體故作此問由明諸波羅蜜差別故真體顯現

論曰由各有三品知其差別

釋曰此摠標數以荅問　論曰施三品者一法施二財施三無畏施

釋曰法施利益他心由法施故他闇慧等善根得生財施利益他身無畏施通利益他身心復次由財施有向惡者引令歸善由無畏施攝彼令成眷屬由法施生彼善根及成熟解脫由具此義故說施有三品　論曰戒三品者一守護戒二攝善法戒三攝利衆生戒　釋曰守護戒是餘二戒依止若人不離惡攝善利他則不得成若人住守護戒能引攝善法戒為佛法及菩提生起依止若住前二戒能引攝利衆生戒為成熟衆生依止復次守護戒由離惡故無悔惱心能得現世安樂住由此安樂住故能修攝善法戒為成熟佛法若人住前二戒能修攝利衆生戒為成熟他此三

品戒即四無畏因何以故初戒是斷德第二戒是智德第三戒是恩德四無畏不出此三德故言即四無畏因由具此義故說戒有三品　論曰忍三品者一他毀辱忍二安受苦忍三觀察法忍　釋曰由毀辱忍能忍他所起過失何以故由菩薩為作利益他事發心修行雖為他毀辱不由著此過失還退本行心由安受苦忍雖復墮在生死諸苦難中不由此苦退本行心由觀察法忍菩薩能入諸法真理此忍即是前二忍依處以能除人法二執故由具此義故說忍有三品

論曰精進三品者一勲勇精進二加行精進三不下難壞無足精進

釋曰云何得知精進有此三體由佛世尊於經中說經言此人有貞實有勝能有勇猛有强制力不捨善軛為顯三體說此五句為顯勲勇精進說有貞實為顯加行精進說有勝能何以故此人於加行時有勝能如前所欲皆能行故為顯不下難壞无足精進次第說有勇猛有强制力不捨善

軛三句何以故有人始時為得無上菩提先有貞實加行時有勝能為時長遠所求果相未現於此中間生下劣心為對治此心顯不下精進故說勇猛若人雖復勇猛心無退弱若遭生死苦難沮壞其心則退菩提願為對治此心顯難壞精進故說有強制力由有強制力生死苦難不能令退若人雖復遭苦不退於少所得便生足想由此知足不能得最上菩提為對治此心顯無足精進故說不捨善軛由具此義故說精進有三品

論曰定三品者一安樂住定二引神通定三隨利他定　釋曰有定為現世得安樂住何以故能離一切染汙法故依此定為生自利謂三明故能引成六神通因引成通定生隨利他定利他即是三輪一神通輪謂身通天眼通天耳通此輪為引向邪者令其歸正二記心輪謂他心通天眼通天耳通此輪為引已歸正者若未信受令其信受三正教輪謂宿住通漏盡通由宿住通識其根性由漏盡通如

自所得為說正教令得下種成熟解脫由具此義故說定有三品

論曰般若三品者一無分別加行般若二無分別般若三無分別後得般若

釋曰從聞無相大乘教得聞思修慧入分別想空通名無分別加行般若已入三無性即無分別智名無分別般若得無分別智後出觀如前所證或自思惟或為他說名無分別後得般若般若復有三品謂未知欲知根知根知已根為生住用出世間事故由具此義故說般若有三品

攝章第八

論曰云何應知諸波羅蜜攝義

釋曰餘一切善法與諸波羅蜜互相攝義云何應知 論曰一切善法皆入六波羅蜜攝 釋曰一切善法謂願乃至四無畏六通如來所有秘密法藏等皆是六波羅蜜所攝

論曰以為彼性故 釋曰由波羅蜜是願等法性故此願等亦攝諸波羅蜜由願等是波羅蜜性故諸波羅蜜同以無分別智為性故得相攝

論曰彼是六波羅蜜所流果故

釋曰彼即六通十力四無所畏乃至不共法等諸佛法皆是六波羅蜜所流之果以與波羅蜜同性故

論曰一切善法所隨成故

釋曰信輕安等諸善法是菩薩道所攝隨菩薩所欲行波羅蜜皆能成就波羅蜜即是彼所流果故得相攝

對治章第九

論曰云何應知諸波羅蜜所對治攝一切惑　釋曰如波羅蜜能攝一切清淨品盡波羅蜜所對治亦應能攝一切不淨品盡云何應知

論曰以為彼性故　釋曰如波羅蜜以無著為性故攝一切善法盡波羅蜜所對治以著為性故攝一切不淨品盡　論曰為彼生因故

釋曰不信邪見身見等諸法能生慳惜嫉妬邪行瞋恚等果以同性故得為彼因　論曰為彼所流果故

釋曰此慳惜嫉妬邪行瞋恚等由著自他故生諸惡行謂十惡等亦以同性得為彼果由此諸義故得相攝

功德章第十

論曰云何應知諸波羅蜜功德

釋曰行世間施等行有功德菩薩波羅蜜功德云何應知菩薩波羅蜜功德與世間有同有異同有六種異有四種同有六種者

論曰若菩薩輪轉生死大富位自在所攝

釋曰轉輪王天帝梵王等為大富位於中為主故名自在菩薩凡夫行施同得此報

論曰大生所攝

釋曰大生有三種一道勝二性勝三威德勝菩薩凡夫持戒同得此報

論曰大眷屬徒眾所攝

釋曰親戚名眷屬所攝領者名徒眾眷屬及徒眾亦有三勝如前所說故稱為大皆相親愛不生憎嫉恒共歡聚未嘗違離菩薩凡夫行忍同得此報

論曰大資生業事成就所攝

釋曰資生業有四種一種植二養獸三商估四事王和同乖諍名事如所欲為無不諧遂故名成就菩薩凡夫行精進同得此果

論曰無疾惱少欲等所攝

釋曰四無量所攝定此

定得異身無諸病心離衆惱故恒喜悅其餘諸定所得果報雖復在家由離欲仙人不異以少煩惱故等謂得好形相及長壽等菩薩凡夫修定同得此果　論曰一切工巧明處聰慧所攝　釋曰爲立資生故須工巧明處即十八明處能立現在未來及解脫法此中有立破二理若有聰慧則能成此事菩薩凡夫若修般若同得此報異有四種者　論曰如意

釋曰菩薩行施等得富樂等報於中常離過失謂無染汙利益自他故世間行施等雖有功德則無此事是名第一異相　論曰無失富樂

釋曰菩薩行施等得富樂等報於如意謂自用及爲他用常生三種歡喜故世間行施等雖有功德則不如此是名第二異相　論曰利益衆生爲正事故　釋曰菩薩行施等所生功德常爲衆生作世出世利益事不爲自身世間行施等雖有功德則不如此是名第三異相　論曰菩薩修行六度功德乃至入住究竟清涼善

提恒在不異故　釋曰菩薩行施等所生功德從初發心乃至極果如本恒在利他不異此即常住功德世間行施等雖有功德則不如此是名第四異相

互顯章第二

論曰云何應知諸波羅蜜更互相顯　釋曰如般若波羅蜜等經中說三十六句顯說一一波羅蜜即說餘五波羅蜜云何應知　論曰世尊或以施名說諸波羅蜜或以戒名或以忍名或以精進名或以定名或以般若名說諸波羅蜜　釋曰五波羅蜜入一波羅蜜攝一波羅蜜中則具有六但以施等一名說之　論曰如來以何意作如此說於諸波羅蜜修行方便中一切餘波羅蜜皆聚集助成故此即如來說意　釋曰若菩薩於一一波羅蜜修加行餘波羅蜜皆助成此一如諸菩薩正行施時守護身口離七支惡即持正語正業正命戒由此戒故施得成就故戒能成施若菩薩正行施時能安受受施人相違言語

及相違威儀乃至安受行施苦事由此忍故施得成就故忍能成施若菩薩正行施時由欲行施心能除貪愛由有大悲能除瞋恚由下身心能除憍慢欲令受者安樂能除慳悋嫉妬知施有因果能除無明邪見精進能生如此善對治如此惡由精進施得成就故精進能成施若菩薩正行施時一心相續緣利樂衆生事由此定故施得成就故定能成施若菩薩正行施時由了別因果不著三輪故般若能成施是名餘波羅蜜助成一波羅蜜故合說六波羅蜜揔名為施如施戒等亦尒一度具六故成三十六句

論曰此中說欝陁那偈

位數相次第　名修差別攝　對治及功德

互顯諸度義

攝大乘論釋卷第九

攝大乘論釋卷第九　第三十五張　丑

第九張十五行懶墮即是退弱心即之下應有定慧二波羅蜜文而三國本皆闕遂令次文壞失心因者謂散亂邪智及與結文爲對治六種截障故立波羅蜜有六數等言皆無所從来今撿本論此中有云若已起發行及不退弱心爲對治壞失心因故立定慧二波羅蜜等二十五字今依本論加之

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

世親菩薩釋
陳天竺三藏真諦譯

釋入因果修差別勝相第五之二

對治章第一

釋曰此義有五章一對治二立名三得相四修相五修時　論曰如此已說入因果勝相六何應知入因果修差別　釋曰前已摠說六度因果差別在願行位為因在清淨位為果未約地辯修差別故因前摠說為如此唯識智名入三無性為勝相六度即是唯識智入三無性因果欲顯諸波羅蜜修習差別故問云何應知

論曰由十種菩薩地何者為十一歡喜地二無垢地三明焰地四燒燃地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地　釋曰若欲知修差別觀十地差別即知因果修差別　論曰云何應知以此義成立諸地為十　釋曰此問欲顯何義若菩薩入初地見真如即盡何以故真如無分數故若見真真如不盡真如

則有分數若有分數則同有為法若見已盡何故說有十地　論曰為對治地障十種無明故　釋曰真如實無一二分數若約真如體不可立有十種差別真如有十種功德能生十種正行由無明覆故不見此功德由不見功德故正行不成為所障功德正行有十種故分別能障無明亦有十種　論曰於十相所顯法界　釋曰十相謂十種功德及十種正行此相皆能顯法界　論曰有十種無明猶在為障　釋曰此十種相雖復實有由無明所覆不得顯現故知菩薩初入真如觀障見道無明即滅所餘無明猶在未滅故十無明覆十功德障十正行何者為十種無明　一凡夫性無明　二依身業等於諸衆生起邪行無明　三心遲苦無明聞思修忘失無明　四微細煩惱行共生身見等無明此煩惱寂下品故隨思惟起故已遠離隨順本所行事故故名微細煩惱　五於下乘般涅槃無明　六麁相行無明　七微細相行無明　八於無相

作功用心無明九於衆生利益事不由功用無明十於衆法中不得自在無明凡夫性無明是初地障此無明即是身見身見有二種一因二果法我執是因人我執是果因即凡夫性迷法無我故稱無明二乘但能除果不能斷因若不斷此無明則不得入初地故此無明為初地障依身業等於諸衆生起邪行無明是二地障菩薩未入二地生如此想謂三乘人有三行差別迷一乘理故稱無明又釋一切衆生所行之善無非菩薩大清淨方便何以故清淨既一未至大清淨位無住義故若悲應同歸菩薩大道云何修方便不修正道未入二地則无此智由迷此義故稱無明若不斷此無明則不得入二地故此無明為二地障心遲苦無明闇思修忘失無明是三地障未至智根位為遲未得菩薩微妙勝定為苦以障根及修故稱無明障聞持等陀羅尼不得成就令所聞思修有忘失故稱無明若不斷此無明不得入三地故此無明

為三地障微細煩惱行共生身見等無明為四地障煩惱行者法執分別種子為體生住滅不停故名行此種子為身見因此種子體亦即是身見以是法分別種類故此煩惱最下品故者此釋微細義由是最下品不能染汙菩薩心故名微細隨思惟起故者此釋共生義雖復不能染菩薩心隨正思惟起與正思惟相應故不可說無以能障菩薩一切智故已遠離隨順本所行事故者此釋離伴義昔在凡夫共位中及地前隨順本所行一切煩惱事今修行四地離之已遠由不了法我空故稱無明若不斷此無明則不得入四地故此無明為四地障於下乘般涅槃無明是五地障若人依四諦觀修行五地見生死為無量過失火之所燒然見涅槃最清涼寂靜功德圓滿不欲捨生死此行難行不欲取涅槃此行亦難行若人修行五地心多求般涅槃故稱無明若不斷此無明不得入五地故此無明為五地障麁相行無明是六地障

若人修行六地一切諸行相續生如量如理證已多住厭惡諸行心中未能多住無相心中故稱無明若不斷此無明不得入六地故此無明為六地障微細相行無明為七地障若人修行七地由心於百万大劫中未能離諸行相續相謂生及滅故不能通達法界無染淨相如經言龍王十二緣生者或生或不生云何生由俗諦故云何不生由真諦故於十二緣生中未能離生相住無生相不得入七地故稱無明若不斷此無明不得入七地故此無明為七地障於無相作功用心無明為八地障若人修行八地由作功用心為除微細相行無明及為住無相心中未能自然恒住無間缺無相心故稱無明若不斷此無明不得入八地故此無明為八地障於衆生利益事不由功用無明是九地障若人修行九地心自然恒住無相但於利益衆生事四種自在中未能自然恒起利益衆生事故稱无明若不斷此無明不得入九地故此無

明為九地障於衆法中不得自在無明是十地障若人修行十地於成就三身業及微細秘密陀羅尼三摩提門未得自在故稱無明若不斷此無明不得入十地故此無明為十地障

論曰何者能顯法界十相

釋曰此問欲顯真如有十功德相此十功德能生十正行及十不共果以顯法界體十功德是顯法界之本故先問十功德相　論曰於初地由一切遍滿義應知法界　釋曰真如法界於一切法中遍滿無餘何以故諸法中無有一法非無我故人法二執所起分別覆藏法界一切遍滿義由此障故願行位人不得入初地若除此障即見真如遍滿義人法二執永得清淨由觀此義得入初地

論曰於二地由最勝義　釋曰人法二空攝一切法盡是遍滿義此義於一切法中最勝清淨由觀此義得入二地　論曰於三地由勝流義

釋曰真如於一切法中最勝由緣真如起無分別智无分別智是真如所

流此智於諸智中最勝因此智流出

無分別後智所生大悲此大悲於一
切定中最勝因此大悲如来欲安立
正法救濟衆生說大乘十二部經此
法是大悲所流此法於一切說中最
勝菩薩為得此法一切難行能行難
忍能忍由觀此法得入三地
論曰於四地由無攝義　釋曰於最
勝真如及真如所流法菩薩於中見
無攝義謂此法非我所攝非他所攝
何以故自他及法三義不可得故譬
如北鳩婁越人於外塵不生自他攝
想菩薩於法界亦尒故法愛不得生
由觀此義得入四地　論曰於五地
由相續不異義　釋曰此法雖復无
攝三世諸佛於中相續不異不如眼
等諸根色等諸塵及六道衆生相續
有異何以故如此等法分別所作故
相續有異三世諸佛真如所顯故相
續不異若觀此義得入五地
論曰於六地由無染淨義
釋曰三世諸佛於此法中雖復相續
不異此法於未來佛无染以本性淨

故於過去現在佛無淨以本性無染故由觀此義得入六地　論曰於七地由種種法無別義　釋曰卜二部經所顯法門由種種義成立有異由一味修行一味通達一味至得故不見有異由觀此義得入七地

論曰於八地由不增減義

釋曰菩薩見一切法道成時不增或滅時無減如此智是相自在及土自在依止相自在者如所欲求相以自在故即得現前土自在者若菩薩起分別願願此土皆成頗梨柯等以自在故如其所願即成初自在為成熟佛法後自在為成熟衆生此二自在由不增減智得成即以不增減智為依止由觀此義得入八地

論曰於九地由定自在依止義由土自在依止義由智自在依止義

釋曰初二依止義如前釋智自在者四無㝵解所顯名智此智以無分別後智為體何以故遍一切法門無倒故由得此智故成大法師能令无窮大千世界衆生入甚深義如意能

成故名自在此自在以無分別智為依止由得此自在故入九地又釋通達法界為智自在依止故得四无导解由觀此義得入九地　論曰於十地由業自在依止義由陁羅尼門三摩提門自在依止義應知法界

釋曰通達法界為作衆生利益事若得諸佛三業及得陁羅尼門三摩提門則能通達如来一切秘密法藏得入十地又釋通達法界為業自在依止通達法界為陁羅尼門三摩提門自在依止由此通達為化度十方衆生得三身三業故名業自在由得陁羅尼門三摩提門如来一切秘密法藏如意通達故名自在此三自在並以真如為依止由觀此義得入十地若通達法界真如十種功德為得何果若通達法界遍滿功德得通達一切障空義得一切障滅果若通達法界㝡勝功德得於一切衆生㝡勝不等菩提果若通達法界勝流文句功德得無邊法音及能滿一切衆生意欲果何以故此法音無邊無倒故若

通達法界無攝功德得如所應一切衆生利益事果若通達法界相續不異功德得與三世諸佛无差別法身果若通達十二緣生真如無染淨功德得自相續清淨及能清淨一切衆生染濁果若通達種種法無別功德得一切相滅恒住無相果若通達不增減功德得共諸佛平等威德智慧業果若通達四種自在依止功德得三身果若通達無分別依止得法身果若通達土及智自在依止得應身果由此應身於大集中得共衆生受法樂果若通達業依止得化身果因於此果能作無量衆生无邊利益果

論曰此中說偈

遍滿寂勝義　勝流及无攝　无異无染淨
種種法无別　不增減四種　自在依止義
業自在依止　摠持三摩提

如此二偈依中邊分別論應當了知

復次此無明應知於二乘非染汙於菩薩是染汙　釋曰二乘修行不為入十地此無明不障二乘非二乘道所破故不染汙二乘菩薩修行為入

十地此無明障菩薩十地為菩薩道所破故染汙菩薩若菩薩於初地能通達一切地云何次第製立諸地差別由此住故菩薩修行十度通別二行因此住修別行故次第製立十地差別

立名章第二

論曰云何初地名歡喜由始得自他利益功能故　釋曰菩薩於初登地時即具得自利利他功能昔所未得此時始得是故歡喜聲聞於初證真如時但得自利功能無利他功能聲聞亦有歡喜義不及菩薩故唯菩薩初地立歡喜名聲聞初果不立此名復次昔所未證出世法今始得證無量因緣有大慶悅恒相續生故稱歡喜　論曰云何二地名無垢此地遠離犯菩薩戒垢故　釋曰菩薩於此地中有自性清淨戒非如初地由正思量所得故稱無垢復次於此地中一切細微犯戒過失垢離之已遠自性清淨戒恒相續流故稱无垢

論曰云何三地名明焰由無退三摩

提及三摩跋提依止故大法光明依止故 釋曰菩薩於此地中未曾離三摩提及三摩跋提以不退此定故所說大乘教是此定依止大法謂大乘法無分別智及無分別後智名光明菩薩亦恒不離此智聞持陁羅尼為此智依止以定為明以智為焰故稱明焰又釋定為智根故名依止智為定根故亦名依止復次此地是无量智慧光明無量三摩提聞持陁羅尼依止故稱明焰 論曰云何四地名燒燃由助菩提法能焚滅一切障故 釋曰菩薩於此地中恒住助道法故名燃由住此法焚滅大小諸惑故名燒故稱燒然復次道火熾盛能燒惑薪故稱燒然 論曰云何五地名難勝真俗二智更互相違能合難合令相應故 釋曰真智無分別俗智如工巧等明處有分別分別無分別此二互相違合令相應此事為難菩薩於此地中能令相應故稱難勝

論曰云何六地名現前由十二緣生智依止故能令般若波羅蜜現前住故

釋曰菩薩於此地中住十二緣生觀由十二緣生智力得無分別住無分別住即是般若波羅蜜此般若波羅蜜恒明了住故稱現前　論曰云何七地名遠行由至有功用行最後邊故釋曰菩薩於此地中作功用心修行已究竟思量一切相皆決了此思量由功用得成於加行功用心中最在後邊故稱遠行復次無間缺思惟諸法相長久入修行心與清淨地相隣接故稱遠行　論曰云何八地名不動由一切相及作意功用不能動故釋曰於無相及一切相作功用心及惑不能動故菩薩於此地有二種境一真境二俗境真境名無相菩薩住此境一切相及功用所不能轉俗境名一切相即利益衆生事菩薩於此境一切惑不能染菩薩心由此二義故稱不動復次一切相一切法一切功用不能轉菩薩無分別心何以故此無分別心自然相續恒流故稱不動論曰云何九地名善慧由最勝無导解智依止故　釋曰菩薩於此地由

所得四辯名慧此慧圓滿無退无垢名善故稱善慧復次菩薩於此地中能具足說一切法由得無失廣大智慧有此功能故稱善慧　論曰云何十地名法雲由緣通境知一切法一切陀羅尼門及三摩提門為藏故譬雲能覆如虛空麁障故能圓滿法身故釋曰菩薩於此地中得如此智能緣一切法通為一境此智有勝功能譬雲有三義謂能藏能覆能益如淨水在雲內為雲所含即是能藏義此智亦尒陀羅尼門及三摩提門如淨水在此智內為此智所含故有能藏義雲能覆空一分此智亦尒能覆一切麁大惑障為能對治故作自地滅道作餘地不生道復次如雲能遍滿虛空此智亦尒能圓滿菩薩轉依法身由此二意故有能覆義菩薩由有此智如大雲於一切衆生隨根隨性常雨法雨能除衆生煩惱燋熱能脫衆生三障塵垢能生長衆生三乘善種故有能益義法目此智以雲譬智故攝法雲通名地者有四義一住義二

處義三攝義四治義是十一無流勝

智住位故以住為義是受用現世安樂住成熟佛法成熟衆生處故以處為義捴攝一切福德智慧故以攝為義能對治惑流故以治為義

得相章第三

論曰云何應知得諸地相　釋曰若菩薩已得歡喜地所得實相此相能發起菩薩自精進心能生衆生信樂心能令菩薩離增上慢心須說所得地相故問云何應知　論曰由四種相　釋曰四種相中隨一相顯現即驗此人已入菩薩地何以故此四相離登地人於餘處則無　論曰一由已得信樂相於一一地決定生信樂故　釋曰有五種信樂如地持論說一無放逸二遭苦難衆生無救無依為作救濟依止之所三於三寶起極尊重心窮諸供養四知所有過不一念覆藏即皆發露五於一切事及思修中先發菩提心於此五中隨一顯現即驗已入菩薩地譬如須陁洹人得四不壞信何以故此五是菩薩常所行

法是故能顯菩薩已入地相　論曰
二由已得行相得與地相應十種法
正行故　釋曰若菩薩修行十地不
出十種正行此十種正行是十地依
止十種法正行如十七地論說諸菩
薩於大乘中為成熟衆生有十種善
法正行與大乘相應十二部方等經
菩薩藏所攝何等為十一書持二供
養三施他四若他正說恭敬聽受五
自讀六教他令得七如所說一心習
誦八為他如理廣釋九獨處空閑正
思稱量簡擇十由修相入意如此十
種正行幾是大福德道幾是加行道
幾是淨障道一切是大福德道第九
是加行道第十是淨障道　論曰三
由已得通達相先於初地通達真如
法界時皆能通達一切地故
釋曰由四尋思四如實智所得真如
地地不異　論曰四由已得成就相
此十地皆已至究竟修行故
釋曰成就心有四種所緣境亦有四
種菩薩於願樂地中善增長善根已
依菩提道出離二執是菩薩心緣四

種境起何者為四一緣未來世菩提資糧速疾圓滿二緣作衆生利益事圓滿三緣無上菩提果四緣諸如來具相佛事圓滿緣此四境即有四心一精進心二大悲心三善願心四善行心

修相章第四

論曰云何應知修諸地相 釋曰已說得諸地相復以何方便修能得諸地故問云何應知 論曰諸菩薩先於地地中修習奢摩他毗鉢舍那各有五相修習得成 釋曰三世菩薩修行悉同為得未曾得為先此顯修時在清淨意位故言於地地中所修十波羅蜜通有二體一不散亂為體二不顛倒為體不散亂屬奢摩他不顛倒屬毗鉢舍那諸地各各具五相修習得成菩薩地若無此五修不得入菩薩地

論曰何者為五一集總修

釋曰依佛所說大乘正教種種文句種種義理種種法門由四尋思及四如實智觀察名義決門自性及差別

皆不可得此不可得不可說有離三
性故不可說無是清淨梵行果故如
来所說適是一味故名總修此修依
智慧行　論曰二無相修
釋曰如前所說無著等五種清淨故
名無相又於自身報恩果報不著故
名無相此修依大悲行　論曰三無
功用修　釋曰菩薩不由作功用心
自然在菩提行若於餘事須作功用
心此修依自在及正見行
論曰四熾盛修　釋曰菩薩不以攸
攸心修道捨下中心依止上品心修
行之時於身命財無所悋惜故名熾
盛此修依精進行　論曰五不知足修
釋曰如前所說於長時修施等行不
生疲猒故名不知足此修依信行如
經言若人有信則於善無猒
論曰應知於諸地皆有此五修
釋曰諸地皆須五修有二義一未得
令得二已得令不失　論曰此五修
生五法為果　釋曰五修是因五法
為果果有二種一真實果二假名果
五法是真實果地是假名果以五法

成地故地是假名果　論曰何者為五一剎那剎那能壞一切麁重依法　釋曰惑障為麁智障為重本識中一切不淨品熏習種子為此二障依法初剎那為次第道第二剎那為解脫道初剎那壞現在惑令滅第二剎那遮未來惑令不生復次由奢摩他毗鉢舍那智緣捴法為境剎那剎那能破壞諸惑聚是所對治者令滅非所對治者令羸此惑滅不生果是捴修所得　論曰二能得出離種種乱想法樂　釋曰能得出離種種立相想現受法樂何以故如来隨衆生根性及煩惱行立種種法相若人如文判義此種種法前後相違若執此相不離疑惑於正法中現世無有得安樂住義若依無相修於正法中出離種種立相想觀此正說同一真如味心無疑猒於正法中縱任自在故現世得安樂住此成熟佛法果是無相修所得　論曰三能見一切處无量無分別相善法光明　釋曰約三乘法說一切處又約內外法說一切處又

約真俗說一切處如此一切處菩薩能見無量相如佛所說法相及世間所立法相菩薩皆能了達即是如量智如其數量菩薩以如理智通達無分別相此二智能照了真俗境故名善法光明此二智果是無功用修所得

論曰四如所分別法相轉得清淨分恒相續生為圓滿成就法身

釋曰如昔所聞於思量覺觀中奢摩他毗鉢舍那未滿未大未隨緣行以未有熾盛修故得此修已由離障故轉得清淨分由相續生故得圓滿由圓滿故得觸法身至究竟位故得成就謂起時圓滿時究竟時復次如來有二種身一解脫身二法身由滅惑故解脫身圓滿由解脫身圓滿故法身成就此出離果是熾盛修所得

論曰五於上品中轉增為最上上品因緣聚集

釋曰菩薩登地已得上品由於善法不知足故更進修習從初地轉觸二地乃至從十地轉觸佛果成最上上品先所修福德智慧資糧無分別智

為因諸助道法為緣一時滿足故言因緣聚集此圓滿果是不知足修所得所餘諸地義應知如十七地論說謂有能無能等於十地中有幾種法未滅為滅未滅未得為得故菩薩修十地行菩薩先在願行地中於十種法行修願忍得成由願忍成過願行地入菩薩正定位願者有十大願一供養願願供養勝緣福田師法主二受持願願受持勝妙正法三轉法輪願願於大集中轉未曾有法輪四修行願願如說修行一切菩薩正行五成熟願願成熟此器世界衆生三乘善根六承事願願往諸佛土常見諸佛恒得敬事聽受正法七淨土願願清淨自土安立正法及能修行衆生八不離願願於一切生處恒不離諸佛菩薩得同意行九利益願願於一切時恒作利益衆生事無有空過十正覺願願與一切衆生同得無上菩提恒作佛事此十願至登初地乃得成立何以故此願以真如為體初地能見真如故忍者即無分別智由願忍弋

故有二種勝能謂能滅能得何者是耶有二十二無明十一麁重報障十一地諸地各能滅三障各得勝功德初地能滅三障者一法我分別无明二惡道業無明此二無明感方便生死名麁重報為滅三障故修正勤因修正勤滅三障已得入初地得十分圓滿一入菩薩正定位以入菩薩初無流地故二生在佛家如諸菩薩生法王家具足尊勝故三種性无可譏嫌以過二乘及世間種性故四已轉一切世間行以决定不作煞生等邪行故五已至出世行所得諸地必無流故六已得菩薩法如由得自他平等故七已善立菩薩處由證真實菩薩法故八已至三世平等由覺了一切法無我真如故九已决定在如來性中當來必成佛故十已離壞卵事由佛道破無明㲉於外般涅槃故菩薩於初地由見法界遍滿義得此十分如聲聞在初果有十分功德由此分故初地圓滿菩薩於初地未有勝能未能了達菩薩戒中微細犯戒過

行故所以未能者由三障故一微細
犯過無明二種種相業行无明此二
無明感方便生死故名麁重報為滅
三障故修正勤因修正勤滅三障已
入第二地得八種清淨功德一信樂
清淨二心清淨三慈悲清淨四波羅
蜜清淨五見佛事佛清淨六成熟衆生
清淨七生清淨八威德清淨於上上
地離如來地此八種功德轉上轉勝
由此分故二地圓滿菩薩於二地未
有勝能未得世間四定四空三摩跋
提及聞持陁羅尼具足念力所以未
得者由三障故一欲愛无明二具足
聞持陁羅尼無明此二無明所感方
便生死名麁重報為滅三障故修正
勤因修正勤滅三障已入第三地得
八種轉勝清淨及四定等乃至通達
法界勝流義由此分故三地圓滿菩
薩於三地未有勝能未能隨自所得
助道品法中如意久住未能捨離三
摩跋提法愛心清淨住所以未能者
由三障故一三摩跋提愛无明二行
法愛無明此二無明所感方便生死

爲麤重報爲滅此三障故修正勤因修正勤滅三障已入第四地得八種轉勝清淨及於助道品法中如意久住等乃至通達法界無攝義由此分故四地圓滿菩薩於四地未有勝能菩薩正修四諦觀於生死涅槃未能捨離一向背取心未能得修四種方便所攝菩薩道品所以未得者由三障故一生死涅槃一向背取思惟无明二方便所攝修習道品無明此二無明所感因緣生死名麤重報爲滅此三障故修正勤因修正勤滅三障已入第五地得八種轉勝清淨及得捨離背取心等乃至通達法界相續不異義由此分故五地圓滿菩薩於五地未有勝能諸行法生起相續如理證故由多修行猒惡有爲法相故未能長時如意住無相思惟故所以未能者由三障故一證諸行法生起相續無明二相想數起無明此二無明感因緣生死名麤重報爲滅此三障故修正勤由修正勤滅三障已入第六地得八種轉勝清淨及不證諸

行生起相續等乃至通達法界无染淨義由此分故六地圓滿菩薩於六地未有勝能未能離有為法微細諸相行起未能長時如意住无間无流無相思惟中所以未能者由三障故一微細相行起無明二一向無相思惟方便無明此二無明所感因緣生死名麁重報為滅三障故修正勤由修正勤滅三障已入第七地得八種轉勝清淨及離有為法微細行起諸相乃至通達法界種種法无差別義由此分故七地圓滿菩薩於七地未有勝能未能離功用心得住無相修中未能於自利利他相中心得自在所以未能者由三障故一於無相觀作功用無明二於相行自在无明此二無明所感有有生死名麁重報為滅三障故修正勤因修正勤滅三障已入第八地得八種轉勝清淨及離功用心得住無相修中等乃至通達法界無增減義由此分故八地圓滿菩薩於八地未有勝能未得於正說中具足相別異名言品類等自在未

得善巧說陀羅尼所以未得者由三障故一無量正說法無量名句味難答巧言自在陀羅尼无明二依四無导解決疑生解無明此二無明所感有有生死名麁重報為滅此三障故修正勤因修正勤滅三障巳入第九地得八種轉勝清淨及於正說中得具足相自在等乃至通達法界智自在依止義由此分故九地圓滿菩薩於九地未有勝能未能得正說圓滿法身未得無著无导圓滿六通慧所以未得者由三障故一六神通慧无明二入微細秘密佛法无明此二無明所感有有生死名麁重報為滅此三障故修正勤因修正勤滅三障巳入第十地得八種轉勝清淨及能得正說圓滿法身等乃至通達法界業自在依止義由此分故十地圓滿菩薩於十地未有勝能未得清淨圓滿法身未能於一切應知境得无著無导見及智所以未得者由三障故一於一切應知境微細著無明二於一切應知境微細导無明此二無明所

感無有生死名麁重報為滅此三障故修正勤因修正勤滅三障已入如来地得七種最勝清淨離生清淨及得清淨圓滿法身無著无导見智等由此分故如来地圓滿十地功德皆是有上如来地功德悉是無上諸波羅蜜是菩薩學處何故或說有六或說有十說有六者凡有二義一前三成他世間利益二後三成他煩惱對治由菩薩行施立衆生資生具故令他離貧窮苦由菩薩行戒離逼害損惱衆生故令他無怖畏由菩薩行忍不報衆生逼害損惱惡事故令他無疑安心故此三是成他世間利益菩薩行精進若他未伏惑及未斷惑能安立此人於善及助善處由此精進諸惑不能令彼退善及助善處菩薩行定能伏滅他煩惱菩薩行般若能斷除他煩惱是故後三為成他煩惱對治或說有十更立後四波羅蜜數者為助成前六故立後四前三波羅蜜所利益由四攝所顯方便波羅蜜能安立彼於善處故方便波羅蜜

是前三波羅蜜助伴若菩薩於現世或為煩惱多或由願生下界或由心羸弱於恒修習及心住內無有功能定緣菩薩藏文句生無有功能引出世般若菩薩行薄少善根功德願於未來世煩惱薄少無力等是菩薩願波羅蜜力令煩惱薄少等能起菩薩精進波羅蜜自為既尒令他亦然故願波羅蜜是精進波羅蜜助伴此已得精進菩薩由事善知識得聞正法如聞正思惟故能除羸弱心地於美妙境得強勝心地是菩薩力波羅蜜由此修力菩薩能引心令住內境故力波羅蜜是定波羅蜜助伴此已得力菩薩緣菩薩藏文句所生聞思修慧及緣五明智此智能如理簡擇真俗境此智或在無分別智前或在無分別智後是菩薩智波羅蜜由此智能生定及引出般若故智波羅蜜是般若波羅蜜助伴復次菩薩十種學處次第云何前前波羅蜜能攝成後後波羅蜜為彼依止故若菩薩不惜六塵及自身樂得受持禁戒菩薩為

護惜戒故忍受他毀辱由能忍受故精進不懈由此精進息惡生善故觸三摩提若定成就則能引出世般若由般若迴向前六度為得大菩提故施等無盡故般若能引方便因此方便發諸善願能攝隨順生處一切生處恒值如來出世是故常行施等故方便能引願因此願故得二種力謂思擇力及修習力破施等對治決定常能修行施等是故願能引力因此力故如言執義无明則滅得受施等增上緣正說法樂因此法樂能成熟衆生善根故力能引智初地通達遍滿義得出世智菩薩見見道所攝法界所謂二空故能了知自他平等由得平等不愛自憎他於自他利益能平等行是故初地行施圓滿二地由通達寂勝義謂自性清淨菩薩作如此意如經言我等同得此清淨故出離是故應唯修真道此經顯二義一緣法界自性清淨寂勝無別二顯真道歸趣法界既不見法界有上中下品故不求二乘果但求无上菩提此

清淨道即是菩薩戒是故二地行戒圓滿三地由通達勝流義故行忍何以故如來所說十二部經是法界勝流從通達法界生故若人如理依文修行得證此希有法菩薩作是思惟如經言為得此文無有難忍而不能忍假使三千大千世界滿中盛火菩薩為求此法能投身火中是故三地行忍圓滿四地由通達无攝義觀法界無所繫屬以是无分別智境故如經言由此通達陁訶那三摩提三摩跋提及善法愛滅不更生此地中一切定及三十七道品法極成就於中愛樂不可捨離何以故過失難見故若無取勝正勤此愛不可滅此愛若滅知正勤已成是故四地行精進圓滿五地由通達相續不異義謂一切諸佛法身自性无別異菩薩得十種清淨意平等此意平等即是菩薩定何以故菩薩定者境界平等由緣真如及衆生故由行平等通攝六度故由方便平等離高下心故由道平等離有無二邊故如此等十種意平等

為定體是故五地行定圓滿六地由通達無染淨義菩薩在六地觀十二緣生此觀中不見一法有染有淨何以故法界自性清淨故無明等十二分唯分別為性分別既無相為性故不見法有染染既不成故不見法有淨如經言龍王十二緣生或生或非生約世諦說生約真諦說不生復次於十二緣生無法名染無法名淨法性無別異故是故六地行般若圓滿十地由通達種種法無別異義謂如來說三乘無量法門同一真如味十二部經所說種種相想永不復生由知諸法無別異義所有真俗諸行一向迴向無上菩提即是方便迴向勝智為方便體令他得益為方便用施等善根不減不盡為方便事此方便但為利他非為自利以不盡故利他無窮是故七地行方便行圓滿八地由通達不增減義菩薩觀煩惱滅時無滅道生時無增法界有兩位一有垢位二無垢位菩薩不見法界垢位有增不見法界无垢位有減又不見

無垢位道生為增有垢位道不生為減不見一法有增減故依此法界勝願得成菩薩於八地緣真俗境兩智相違若離願力無並成義何以故緣真是無分別智自在以無功用心故緣俗是淨土自在以清淨有功用心故此二自在必依願力得成此願以何法為體未得求得是願體如先所求自然而成是願用一切生處恒值諸佛常行施等善根成立不斷是願事此願但為利他非為自利以不斷故一切生處利他無窮是故八地行願圓滿九地由通達智自在依止義於九地中得二種力謂思擇力及修習力由此力故能伏一切正行對治能令善行決定此力以何為體无邊智能是力體能伏對治令不起是力用令所行善決定清淨无雜無尋是力事此力但為利他非為自利以決定故利他無窮是故九地行力圓滿十地由通達業自在依止義菩薩觀真如遍滿是應化身依止故得隨真如於十方世界顯現二身作自他利

益事此業是應化二身所顯此智以何為體般若及定是智體不住生死涅槃是智用利益凡夫及聖人是智事此智但為利他非為自利二身所顯故利他无窮是故十地行智圓滿故

論曰於十地中修十波羅蜜隨次第成於前六地有六波羅蜜如次第說

釋曰前六地通達法界六種功德故各行一波羅蜜此義如前說

論曰於後四地有四波羅蜜

釋曰若說六波羅蜜方便勝智等四波羅蜜應知攝在六中攝義如前說若說十波羅蜜前六波羅蜜是无分別智攝後四波羅蜜是无分別後智攝後四地依無分別後智修行四波羅蜜云何知方便勝智是无分別後智攝此波羅蜜復以何法為體為答此兩問故

論曰一遍知拘舍羅波羅蜜六波羅蜜所生長善根功德施與一切衆生悲令平等為一切衆生迴向无上菩提

釋曰若人求得無上菩提先自思惟凡是一切衆生利益事我悉應作是

故求無上菩提一切行菩薩道人其心皆尒由為欲利益衆生故所作善根功德悉迴向無上菩提因果皆同是名平等此平等是方便勝智用般若大悲以為其體何以故是六波羅蜜依般若生長依大悲為衆生迴向無上菩提令平等皆得由般若故不迴向梵釋等富樂果由大悲故不迴向二乘果是故不捨生死於中不被染汙是名方便勝智波羅蜜若離分別此事不成故是無分別後智攝復云何知願波羅蜜是無分別後智攝復以何法為此波羅蜜體為答此兩問故　論曰二波尼他那波羅蜜此度能引攝種種善願於未來世感六度生緣故　釋曰此願於現在世依諸善行能引攝種種善願此願於未來世能感隨六度生緣謂好道器及外資粮善知識正聞等是名善願因果事清淨意欲以為其體依般若故得清淨依大悲故有意欲若離分別此事不成故是無分別後智攝云何知力波羅蜜是無分別後智攝此波

羅蜜復以何法為體為答此兩問故

論曰三婆羅波羅蜜由思擇修習力伏諸波羅蜜對治故能引六波羅蜜相續生無有間缺

釋曰於餘經中說力有二種一思擇力二修習力思擇力者正思諸法過失及功德此思擇若增勝非自地惑所能動堅強故名力修習力者心緣此法作觀行令心與法和合成一猶如水乳亦如熏衣是名為修此修若增成上上品能斷除下地惑亦以堅強故名力此中但取思擇力伏滅諸波羅蜜對治惑行六波羅蜜令相續無間缺此即是力波羅蜜事既但取思擇力故以思慧為其體為利益他伏惡行善故兼屬大悲若離分別此事不成故是無分別後智攝去何知智波羅蜜是無分別後智攝復以何法為此波羅蜜體為答此兩問故

論曰四若那波羅蜜此度是能成立前六度智能令菩薩於大集中受法樂及成熟衆生　釋曰此度謂智波羅蜜智有二種一有分別二無分別

令明有分別智何以故以能成立前六波羅蜜故能成立者如來依六波羅蜜所說一切正法菩薩能思量簡擇自得通達及令他得通達能成立六度故菩薩於大集中得受法樂令自他通達為欲成熟衆生此即智波羅蜜事亦以思慧為體此智既為利物故兼屬大悲若離分別此事不成故是無分別後智攝　論曰後四波羅蜜應知是無分別後智攝一切波羅蜜於一切地中不同時修習　釋曰隨別義諸地各修一度故不同時　論曰從波羅蜜藏經應知此法門廣顯諸義　釋曰一切大乘法名波羅蜜藏為利益他故佛說大乘攝藏諸波羅蜜非聲聞乘得此藏名以聲聞乘不為利他說故若一切大乘皆名波羅蜜藏此法門為從何出此法門是十地波羅蜜藏所攝以文攝義故名藏藏部黨類相攝又名藏故有重藏名復次佛不為二乘說於二乘有隱秘義故名為藏此經中說一切波羅蜜地地各各修習得成此地諸佛

於一切土處恒為勝行人說此正說地義如來法中為無等說以無義无行得勝此地此地能為一切義作依止故何以故由如來簡擇於勝處說故所以勝者以外塵及能住眾生所住之處皆勝故

攝大乘論釋卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

攝大乘論釋卷第十一　　嚴

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋入因果修差別勝相第五之三

修時章第五

論曰於幾時中修習十地正行得圓滿

釋曰此十地是菩薩大地修行之時不可同於二乘何以故不唯為自身所濟度多故所修方便多故所應至處最高遠故譬如王行不可同於貧人故大小乘修行時有長短欲顯此義故問修行時　論曰有五種人於三阿僧祇劫修行圓滿或七阿僧祇劫或三十三阿僧祇劫何者為五人行願行地人滿一阿僧祇劫行清淨意行人行有相行人行無相行人於六地乃至七地滿第二阿僧祇劫從此後無功用行人乃至十地滿第三阿僧祇劫　釋曰何等為五一有一人謂願樂行人二有三人謂清淨意行人有相行人無相行人三有一人謂無功用行人是名五人願樂行人自有四種謂十信十解十行十迴向

為菩薩聖道有四種方便故有四人如須陁洹道前有四種方便此四人名願樂行地於第一阿僧祇劫修行得圓滿此地若已圓滿此觀行人未得清淨意行以未證真如未得無分別智故無分別智即是清淨意行又猶同二乘心故非清淨意行又未至菩薩不退位故非清淨意行如世第一人未得無流心說為不清淨無流心所緣法相無有忘失故得無流心說為正定位有流心有忘失故不得受正定名菩薩亦尒未入初地不得正定名此不清淨意行人若見真如即入清淨意行地從初地至十地同得此名清淨意行人自有四種初一從通立名謂清淨意行後三從別立名謂有相行無相行無功用行此清淨意行人從第六地以還說名有相行有相行者境界相有四種一有分別相二無分別相三品類究竟相四事成就相有分別相者定所緣境等分為毗鉢舍那境若無分別為奢摩他境緣此境生捨是定相緣定境無分

別真如起名無分別相品類究竟相者謂如理如量二修事成就相者謂菩薩地地中轉作第七地是無相行有功用如來所說十二部法門相乃至十二緣生相熟思量故不緣法門相直通達真如味此通達離功用則不成故說此地為無相行有功用清淨意行有相行無相行三人第二阿僧祇劫修行得圓滿若人入八地有無相行無功用未成就若八地圓滿於八地無相行無功用已成於九地十地無相行無功用未成滿第三阿僧祇劫此無相無功用乃成譬如須陁洹斯陁含阿那含三位製立為五人若三位云何製立為五人由位差別故成五人從初方便至須陁洹為第一人家家為第二人斯陁含為第三人一種子為第四人阿那含為第五人菩薩位亦尒初地為第一位從二地至七地為第二位從第八地至第十地為第三位亦得製立為五人從方便至初地為第一人從二地至四地為第二人五地至六地為第三

人七地為第四人八地至十地為第
五人復次由等聲聞位地應知菩薩
十二地次第亦如此如聲聞性地菩
薩初位亦如此如聲聞修正定位加
行謂菩法忍等菩薩第二位亦如此
如聲聞已入正定位菩薩第三位亦
如此如聲聞已得不壞信住聖所愛
戒位為滅上地惑菩薩第四位亦如
此如聲聞依戒學引攝依心學菩薩
第五位亦如此如聲聞已得依慧學
位菩薩第六第七第八位亦如此如
聲聞不復思量境界是無相三摩提
加行菩薩第九位亦如此如聲聞已
成就無相定位菩薩第十位亦如此
如聲聞已出無相三摩提住解脫入
位菩薩第十一位亦如此如聲聞住
具相阿羅漢位菩薩第十二位亦如
此此十二人菩薩五位所攝第一位
攝第一第二第三三人第二位攝第
四第五第六三人第三位攝第七第
八兩人第四位攝第九一人第五位
攝第十第十一第十二三人若約聲聞
五位亦得攝十二人不異菩薩位攝

論曰復次云何七阿僧祇劫
釋曰欲顯餘部別執故言復次七阿僧祇劫時與前三阿僧祇劫時為等為有短長此執等三阿僧祇劫但有別義開為七數第一大劫阿僧祇度願行地得行地得歡喜地第二大劫阿僧祇從歡喜地度依戒學地依心學地得行燒然地第三大劫阿僧祇從燒然地度依慧學地得行遠行地又一大劫阿僧祇名無相不定行度無相有功用地又一大劫阿僧祇名無相定行度無相無功用地又一大劫阿僧祇名無相勝行度無导辯地又一大劫阿僧祇名最勝住度灌頂地阿僧祇有二種一謂阿僧祇劫何以故由此劫日夜半月月時行年雙等時不可數故名阿僧祇劫二謂劫阿僧祇何以故於此劫中菩薩修行若以劫為量此劫又不可數故名劫阿僧祇由前阿僧祇劫中時不可數由後阿僧祇劫

又不可數經若干大劫阿僧祇得無上菩提今定三大劫阿僧祇得無上

菩提不過不减若菩薩修行最上品
正勤能超無數小刼或超無數大刼
唯不能超大刼阿僧祇約除皮肉心
三煩惱故立三阿僧祇刼第一刼阿
僧祇菩薩心未明利方便未成正勤
猶劣是故實經一大刼阿僧祇時方
度願行地此位功行與時相符第二
大刼阿僧祇若以功行約時應經九
刼阿僧祇由菩薩心用明利方便已
成正勤又勝經時雖少得功行多功
超八大刼阿僧祇止經第二一大刼
阿僧祇第三大刼阿僧祇若以功行
約時應經二十一大刼阿僧祇由菩
薩智慧方便正勤最勝經時雖少功
行弥多功超二十大刼阿僧祇止經
第三一大刼阿僧祇　論曰地前有
三地中有四地前三者一不定阿僧
祇二定阿僧祇三授記阿僧祇
釋曰復有別部執七刼阿僧祇為行
有淺深境有真俗及第一義故地前
經三刼阿僧祇緣此三境有三種行
一依第一境有白法與黑法相雜名
少分波羅蜜二依第二境有非黑白

法與白法相雜名波羅蜜三依第三境有非黑白無雜法名真波羅蜜即約此三立三阿僧祇一不定阿僧祇以黑白相雜與凡夫不異故二定阿僧祇已得無流法與有流法相雜已得無流法定猶相雜故未可授記三授記阿僧祇但是無流法不雜餘法但無流法故定不雜餘法故可授記故地前經三劫阿僧祇　論曰地中有四者一依實諦阿僧祇二依捨阿僧祇三依寂靜阿僧祇四依智慧阿僧祇　釋曰初地至三地名依實諦地初地發願二地修十善法三地修習諸定並依境界故名依實諦地四地至六地名依捨地四地修道品五地觀四諦六地觀十二緣生並依道捨惑故名依捨地七地八地名依寂靜地以七地無相有功用八地無相無功用故名依寂靜地九地十地名依智慧地以九地自得解勝十地令他得解勝故名依智慧地諦有三種一捨諦二行諦三慧諦捨諦者從初發心立捨為利益他行諦者如所立

諦修行與諦相應如諦實行亦實慧諦者為成就此行及安立前諦於方便中智慧與行諦相應智慧為勝此三皆實無倒不相違故名為諦菩薩如昔所立諦今作衆生利益事故依諦住菩薩能捨六度障故依捨住菩薩六度功德相應故依寂靜住菩薩由自行六度善解利他方便故依智慧住菩薩立諦不違求者之心必皆施與由立此諦不違諦故實能施與隨其所施悉生歡喜故依諦行施菩薩能捨財捨果故依捨行施菩薩於財物受者行施及減盡中不生貪瞋無明怖畏故依寂靜行施如應如時如實施與於前三中此用最勝故依智慧行施如昔所立諦不違先所受戒捨離惡戒一切惡行寂靜此中智慧為勝故依諦等行戒如昔所立諦能忍能捨分別他過失瞋恚上心寂靜此中智慧為勝故依諦等行忍如昔所立諦能作利益他事能捨離憂弱心惡法寂靜此中智慧為勝故依諦等行精進如昔所立諦能思修利

益衆生事捨離五蓋等心常寂靜此中智慧為勝故依諦等行定如昔所立誓了達利益他方便捨離偏非方便無明燋熱已得寂靜能證一切智故依諦等行般若隨應知境及昔誓應知是依諦義捨離類欲惑欲應知是依捨義一切邪業永息應知是依寂靜義隨覺及通達應知是依慧義三諦所攝能違三失是名依諦三捨所攝能違三失是名依捨三寂靜所攝能違三失是名依寂靜三慧所攝能違三失是名依智慧依諦攝依捨寂靜慧隨順昔誓故不相違故依捨攝依諦寂靜慧能捨所對治故是一切捨果故依寂靜攝依諦捨慧惑及業燋熱寂靜故依慧攝依諦捨寂靜智慧為先故智慧所隨故是故六波羅蜜依諦所生依捨所攝依寂靜所長依智慧所淨何以故依諦是彼生因依捨是彼攝因依寂靜是彼長因依慧是彼淨因初以諦為依誓言真實故中以捨為依先已立誓為他能捨自愛故後以寂靜為依一切寂靜

為後故初中後以慧為依若此有彼有若此無彼無故四依與十地相攝云何從初地至三地依諦為勝何以故此中菩薩但修治觀真境於道品等功行未成故依諦攝三地從四地至六地依捨為勝何以故此中菩薩修治觀真境已成於真境無功用心但為對治惑成就道品等由修治道品觀行四諦觀行十二緣生觀行能捨一切惑故依捨又攝二地七地八地依寂靜為勝何以故由菩薩道已成就諸惑多滅多伏不復能觸心此二地無相及無功用觀行已成就心地轉細安住寂靜故依寂靜又攝二地九地十地依智慧為勝一自解勝二令他解勝皆能自利利他已度寂靜位多行利益他事若離智慧行無別利他方便由此二地多行智慧故依智慧又攝二地為此義故別部執有七阿僧祇

論曰復次云何三十三阿僧祇

釋曰有諸大乘師欲顯行有下中上欲顯為得未得方便欲顯已得不失方便欲顯已得不失增

上方便欲顯入住出三自在故分阿僧祇為三十三　論曰方便地中有三阿僧祇一信行阿僧祇二精進行阿僧祇三趣向行阿僧祇　釋曰地有二種一方便地二正地未入正地於方便中有三阿僧祇此中菩薩奉事諸佛心發願口立誓信如來正說及信如來修信根為勝何以故未證法明故約修信根立一阿僧祇名為信行若菩薩已證法明信根轉堅決定知果必應可得此中菩薩精進為勝何以故於得方便心已明了不惜樂厭苦修精進故約修精進又立一阿僧祇名精進行若菩薩精進成就心得清淨惑障已除此中菩薩趣向為勝何以故於真如觀求得之心生起相續無背捨故約此趣向又立一阿僧祇名趣向行　論曰於十地中地地各三阿僧祇謂入住出
釋曰為除皮煩惱障入初地為除肉煩惱障住初地為除心煩惱障出初地何以故地地菩薩煩惱有三品上品名皮中品名肉下品名心上品者

下品道所破中品者中品道所破下品者上品道所破乃至第十地其義亦介約此三品故各立三阿僧祇是故異部執有三十三阿僧祇此三十三阿僧祇與前三阿僧祇亦等無有短長義如前釋前已說有三種阿僧祇刧竟菩薩經如此刧修行得無上菩提菩薩於無始生死中恒行施等行恒奉事出世諸佛從何時修行為始或說三阿僧祇或說七阿僧祇或說三十三阿僧祇為顯此義故

論曰如此阿僧祇修行十地正行圓滿有善根願力　釋曰菩薩有二種力一善根力二善願力善根力者一切散亂所不能違善願力者於一切時中恒值佛菩薩為善知識　論曰心堅進增上　釋曰由事善知識不捨菩提心生生及現世恒增長善根無復減失　論曰三種阿僧祇說正行成就　釋曰若具善根力善願力心堅增上四義以此時為阿僧祇之始諸師說不同故有三種經如此阿僧祇時說修正行得成就

攝大乘論釋釋依戒學勝相第六

論曰如此已說入因果修差別云何應知依戒學差別　釋曰前於入因果修差別中已約諸地明修差別未明菩薩依戒學與二乘有差別故問云何應知　論曰應知如於菩薩地正受菩薩戒品中說　釋曰地有二種一十地經二地持論十地經於二地品中廣說正受菩薩戒法地持論於尸羅波羅蜜品中廣說正受菩薩戒法應如此知　論曰若略說由四種差別應知菩薩戒有差別　釋曰若廣釋戒有十一種義一名二名義三相四因五果六對治七清淨八不清淨九得方便十立難十一救難若不依此解名為略說又若具明九品差別為廣若說四品差別為略

論曰何者為四一品類差別　釋曰一切菩薩戒若以品類攝之不出三種

論曰二共不共學處差別　釋曰於性戒中名共學處於制戒中名不共學處此二中菩薩與二乘皆有差別

論曰三廣大差別　釋曰此戒與二

乘一向不同　論曰四甚深差別
釋曰如來不於二乘中說亦非二乘
所行　論曰品類差別者有三種一
攝正護戒　釋曰謂比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷
此戒是在家出家二部七衆所持戒
論曰二攝善法戒　釋曰從受正護
戒後爲得大菩提菩薩生長一切善
法謂聞思修慧及身口意善乃至十
波羅蜜　論曰三攝衆生利益戒
釋曰略說有四種謂隨衆生根性安
立衆生於善道及三乘復有四種一
拔濟四惡道二拔濟不信及疑惑三
拔濟憎背正教四拔濟願樂下乘大
何此三與二乘有差別二乘但有攝
正護戒無餘二戒何以故二乘但求
滅解脫障不求滅一切智障但求自
度不求度他不能成熟佛法及成熟
衆生是故無攝善法戒及攝衆生利
益戒　論曰此中攝正護戒應知是
二戒依止　釋曰若人不離惡能生
善及能利益衆生無有是處故正護
戒是餘二戒依止　論曰攝善法戒

乘一向不同　論曰四甚深差別

釋曰如來不於二乘中說亦非二乘所行　論曰品類差別者有三種一攝正護戒　釋曰謂比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷此戒是在家出家二部七衆所持戒

論曰二攝善法戒　釋曰從受正護戒後為得大菩提菩薩生長一切善法謂聞思修慧及身口意善乃至十波羅蜜　論曰三攝衆生利益戒

釋曰略說有四種謂隨衆生根性安立衆生於善道及三乘復有四種一拔濟四惡道二拔濟不信及疑惑三拔濟憎背正教四拔濟願樂下乘云何此三與二乘有差別二乘但有攝正護戒無餘二戒何以故二乘但求滅解脫障不求滅一切智障但求自度不求度他不能成熟佛法及成熟衆生是故無攝善法戒及攝衆生利益戒　論曰此中攝正護戒應知是二戒依止　釋曰若人不離惡能生善及能利益衆生無有是處故正護戒是餘二戒依止　論曰攝善法戒

為體不起惱害他意生善身口意業為體離取為類此三種戒以何法為用正護戒能令心安住攝善法戒能成熟佛法攝衆生戒能成熟衆生一切菩薩正事不出此三用由心得安住無有疲悔故能成熟佛法由成熟佛法故能成熟衆生　論曰共學處戒者是菩薩遠離性罪戒　釋曰煞生等名性罪性罪必由煩惱起染汙心地後則作煞等業又有制無制若作此業皆悉成罪故名性罪又如來未出世及出世後未制戒若人犯此罪於世間中王等如理治罸外道等為離此罪立出家法故名性罪於性罪中菩薩與二乘同離故名共學處

論曰不共學處戒者是菩薩遠離制罪所立戒　釋曰謂立攝地拔草等制菩薩遠離與二乘不同何以故

論曰此戒中或聲聞是處有罪菩薩於中無罪或菩薩是處有罪聲聞於中無罪　釋曰如來制戒有二種意一為聲聞自度故制戒二為菩薩自度度他故制戒聲聞菩薩立意受戒

亦復如是故此二人持犯有異如聲聞若安居中行則犯戒不行則不犯菩薩見遊行於衆生有利益不行則犯戒行則不犯　論曰菩薩有治身口意三品為戒聲聞但有治身口為戒釋曰戒類不同菩薩戒以三業善行為體聲聞戒以身口善行為體

論曰是故菩薩有心地犯罪聲聞則無此事　釋曰菩薩若有七種覺觀等起菩薩心地罪犯菩薩戒聲聞則不如此菩薩戒通相云何　論曰若略說所有身口意業事能生衆生利益無有過失此業菩薩皆應受學修行

釋曰若有利益有過失不應行譬如女人語菩薩言汝取我若汝不取我有是處我應死若我不死必當煞汝菩薩若隨其語彼則不死又不起惡事則有利益但取女人則成過失故不應行若無利益無過失亦不應行如二乘不能利他亦無過失有利益無過失即是菩薩戒應生聞慧為受應生思慧為學應生修慧為修行

論曰如此應知共不共戒差別

釋曰如此菩薩與二乘於性戒中亦有差別即心所持及非心所持於制戒中亦有差別謂利他不利他故菩薩與二乘戒有差別菩薩與二乘戒復有差別謂廣大差別此廣大有何義復有幾種　論曰廣大差別者應知有四種由四種廣大故　釋曰廣大有四義一以最勝義專為他不求報恩及生死果又利益無窮由此二義故名為勝二長遠義三大劫阿僧祇修行故三以圓滿義依真俗及利益他事三境生福德智慧具足故四以自在義依大乘光等四種三摩提為利益他能行種種方便故　論曰一種種無量學處廣大　釋曰菩薩學處有二義一種種二無量種種顯多無量顯大一切惡無不離一切善無不修一切衆生無不度故名種種持此三戒時節無際功用無餘故稱無量　論曰二能攝無量福德廣大釋曰六度四攝因果各有九品是名無量福德如地持論說如此无量福德聚悉是菩薩戒攝　論曰三攝一

切衆生利益安樂意廣大　釋曰菩教衆生令離惡處安立善處是名利益意此功德於未來所得果報願一切衆生如意受用是名安樂意又大悲拔苦名利益意大慈與樂名安樂意又令得一切出世事名利益意令得世間勝事名安樂意又此廣大以四攝為體前二攝名安樂意後二攝名利益意　論曰四無上菩提依止廣大　釋曰由菩薩戒有三品及九品戒能攝如來三種勝德及九種勝德故正護戒為如來斷德因攝善法戒為如來智德因攝衆生戒為如來恩德因九品戒為如來九德因此如前說由果廣大故因廣大果廣大有三義一從廣大因生謂三十三大劫阿僧祇修行十度十地等為因二所得廣大謂一切智一切種智所攝如來恒伽沙數功德三利益廣大謂利益凡夫及三乘乃至窮生死後際此四種廣大戒並是無上菩提依止但菩薩能修二乘悉無此事故稱差別論曰甚深差別者若菩薩由如此方

便勝智行煞生等十事無染濁過失
生無量福德速得無上菩提勝果
釋曰如菩薩能行如所堪行方便勝
智今顯此二義若菩薩能知如此事
有人必應作無間等惡業菩薩了知
其心無別方便可令離此惡行唯有
斷命為方便能使不作此惡又知此
人捨命必生善道若不捨命更行此
業墮劇難處長時受苦菩薩知此事
已作如是念若我行此殺業必墮地
獄願我為彼受此苦報當令彼人於
現在世受少輕苦於未來世久受大
樂譬如良醫治有病者先加輕苦後
除重疾菩薩所行亦復如是於菩薩
道無非福德故離染濁過失因此生
長無量福德故能疾證無上菩提如
此方便寂為甚深行益等行亦復如
是
　論曰復次有變化所作身口業
應知是菩薩甚深戒　釋曰前明實
事非顯通慧此下明通慧不論實事
菩薩戒有三品即身口意業除意業
以無變化故身口二業有時變化所
作亦是菩薩戒此身口戒或現為善

或現為惡或生怖畏或生歡喜皆令衆生遠離惡處安立善處此戒難思量故言甚深非本身口所作云何成戒以能成就戒事令衆生離惡生善故又此變化從菩薩意業生菩薩以意業為戒故　論曰由此戒有時菩薩正居大王位或現種種逼惱衆生為安立衆生於戒律中　釋曰衆生有二種或宜攝善教化譬如拘物頭花因涼月開敷或宜逼惱教化譬如蓮花因烈日開敷菩薩亦尒如那羅王及善財童子或現可愛事或現可畏事安立衆生於善處　論曰或現種種本生由逼惱他及逼惱怨對令他相愛利益安心　釋曰為化邪見衆生不信因果令得正信離惡修善故化現種種本生如毗首陁王捨兒與婆羅門是逼惱他此兒是化作何以故菩薩無逼惱異人生彼人安樂故又如藥藏菩薩令眉絺羅王與毗提訶王互相逼惱此亦是化作後忠令相愛利益安心菩薩行如此事有何利益　論曰生他信心為先後於

三乘聖道中令彼善根成熟　釋曰先令於菩薩生信後則能如菩薩教修行故三乘善根皆得成熟　論曰是名菩薩甚深戒差別　釋曰此實行及化身所行戒非下地所能行非二乘所能通達故名甚深差別

論曰由此四種差別應知是略說菩薩受持戒差別　釋曰從他得名受自清淨意得名持又初得名受受後乃至成佛名持又修行戒法名受憶念文句名持　論曰復次由此四種差別更有差別不可數量菩薩戒差別如毗那耶瞿沙毗佛略經中說

釋曰從此四種差別更有差別不可數量何以故但於品類差別中取正護一戒依二乘教分別則成四万二千若以此戒及餘二戒依菩薩教分別不可數量毗那耶瞿沙毗佛略經中廣說菩薩戒有十万種差別

攝大乘論釋釋依心學處勝相第七

論曰如此已說依戒學差別云何應知依心學差別　釋曰菩薩戒與二乘戒既有差別戒爲定依止定依戒

得成菩薩定與二乘定亦應有差別云何可知　論曰略說由六種差別應知　釋曰若廣說如大乘藏所立三摩跋提體類差別有五百種小乘清淨道論所立三摩跋提體類差別有六十七種今略說止明六種差別應知此義　論曰何者為六一境差別二衆類差別三對治差別四隨用差別五隨引差別六由事差別境差別者由緣大乘法為境起故　釋曰所緣有三境一緣一切真如境二緣一切文言境三緣一切衆生利益事境此三境名大乘法但是菩薩定所緣非二乘定境故言差別復有十二種境如中邊論說一所成立境謂十波羅蜜是真如十種功德所成立故二能成立境謂法界十種功德能成立十波羅蜜故三持境謂聞慧所緣法門聞慧能得阿含體即說聞慧為持四決定持境謂思慧所緣如理如量境思慧能簡擇阿含及道理是熟慧故名決定持五證持境謂修慧所緣修慧與道理一體故名證能攝文

及義故名為持六通達境謂初地所見真如七相續境謂二地以去所緣真如已通達真如傳流名相續此相續所緣名相續境八勝行境謂無相无功用心所緣即八地境九生智境謂九地所緣智自在依止真如得四無㝵解能生他智又緣如来法藏能自生世出世智十勝境謂上上品智所緣此智無復有上即十地境此智以十力為體無邊智能名力此智約十境說名十力此十力能成就菩薩十地及如来九種正事乃至无邊化身十一十二境謂一切智一切種智所緣境即如理如量境此十二境通為奢摩他毗鉢舍那所緣一切定慧所緣不出此十二境　論曰眾類差別者　釋曰有四三摩提是五百定品類故名眾類於小乘中乃至不聞其名何況能修習故言差別此四種三摩提能破四德障即四種生死能得四德果即淨我樂常故立此四定為四德道　論曰大乘光三摩提
釋曰大乘有三義一性二隨三得性

即三無性隨即福德智慧行所攝十地十波羅蜜隨順無性得即所得四德果此定緣此三為境故名大乘依止此定得無分別智由無分別智照真如及佛不異故名光又有十五種光功德勝於外光故名光又此定能破一闡提習氣無明闇是闇對治故名光此定緣真如實有易得有無量功德故能破一闡提習氣即是方便生死障於大淨由破此障故得大淨果

論曰集福德王三摩提

釋曰一切善法唯除般若所餘悉名福德此福德有四品謂凡夫二乘菩薩菩薩由此定故於四福德未生能生未長能長未圓能圓故名集於生長圓三處自在故名王由自在故能行施等十度圓滿菩提資粮福德行故能破外道我見習氣即是因緣生死障於大我由破此障故得大我果復次一切善法依止真如真如能集一切善法名真如為集福德此定於真如中得自在故名為王

論曰賢護三摩提

釋曰賢有二義一能現前安樂

住二能引攝諸功德現前安樂住者此定能令菩薩身不捨虛空性免離三際故得安樂住引攝諸功德者能引攝不可數量諸定非二乘所聞知因此一定起無量通慧由此二義是故菩薩能離聲聞怖畏習氣即是有有生死障於大樂由破此障故得大樂果此定緣真如為菩薩體故不離智能引諸定及通慧故以定為體

論曰首楞伽摩三摩提等　釋曰此定是十地菩薩及佛所行故得此名何以故十地菩薩及佛有四種勝德故名首楞一無怖畏由得一切智故二無疑於清淨衆生見自身無等故三堅實功德恒在觀無散乱故四有勝能能破難破無明住地障故具四德人於此定能得能行故稱伽摩此定多行他利益事能破獨覺自愛習氣即是無有生死障於大常由破此障故得大常果等言通舉諸定

論曰攝種種三摩提品類故　釋曰五百定名種種皆是四定品類悉為四定所攝　論曰對治差別者由緣

一切法為通境智慧　釋曰無分別智緣一切有為无為等諸法真如通為一境此智與境無復分別　論曰如以楔出楔方便故　釋曰如世間欲破木先用細楔後用麁楔觀行人破煩惱亦尒先用劣道次用中道後用勝道　論曰於本識中拔出一切麁重障故　釋曰本識相續中有煩惱業報三品染濁種子說名習氣能障四德由此定故未滅令滅已滅令不生能對治所對治及對治所得與二乘悉不同故言差別　論曰隨用差別者於現世久安住三摩提樂中如意能於勝處受生　釋曰菩薩種種方便治心令熟猶如金師鍊金使真已熟治心說名隨用何以故由此定故菩薩若欲成熟佛法緣一境如意能得久住未得令得已得令滿已滿令不退於現在世有如此能於未來世所受生處能多行利益衆生事及值佛出世得聞正法名勝生處由此定故菩薩於勝生處得取住捨三能隨意運用無退無盡聲聞乘中元

如此定故言差別　論曰隨引差別者能引無㝵通慧於一切世界

釋曰菩薩有大事定謂於一切事及一切處悉無有㝵引有二義一能引謂定勢力或隨人或隨境或隨修若利根人緣無為境得入住出三種自在二所引謂定所成事動地放光等於此事中勝通慧不能奪所現事悉如心慾不能障業不能阻故稱无㝵引但有體无用用即事差別但菩薩有此定非二乘所修故言差別

論曰由事差別者　釋曰由如此事應知菩薩定與二乘定有差別何者為事　論曰令動　釋曰如意能動十方世界　論曰放光　釋曰如意能照十方世界　論曰遍滿　釋曰光明法音分身如意能遍滿十方世界　論曰顯示　釋曰餘衆生承菩薩通慧能見无量世界及諸佛菩薩隨所應見如意皆覩　論曰轉變釋曰四大等性互令改異　論曰往還　釋曰於一剎那中能往還無量世界此通慧自有三種一心疾通慧

發心所緣應念即至二將身通慧猶如飛鳥三變異通慧謂縮長為短
論曰促遠為近　釋曰使遠成近无復中間此有三事謂見聞及行
論曰轉麁為細　釋曰令無數世界細於隣虛入隣虛中隣虛如本
論曰變細為麁　釋曰令一隣虛苞無數世界世界如本　論曰令一切色皆入身中　釋曰一切希有有多種事皆現身中　論曰似彼同類入大集中　釋曰如諸菩薩往忉利天同彼形飾及以音聲入大集中教化度彼　論曰或顯或隱　釋曰能於無中現一現多為顯能於有中無一多相為隱　論曰具八自在　釋曰八數如前說又如佛世尊令魔王修行佛道後得成佛等亦名自在
論曰伏障他神力　釋曰由菩薩定力令他通慧皆不成就　論曰或施他辯才　釋曰若人欲問難辞情拙訥菩薩能施其辯才　論曰及憶念
釋曰若人邪見令識宿命自驗因果
論曰喜樂　釋曰菩薩或入地獄或

生飢饉世或在有疾處如菩薩所受喜樂令此衆生平等皆介或但與樂或先與定或正聞法時令由此喜樂經六十小劫謂如刹那頃　論曰或放光明　釋曰為引他方菩薩皆来集會　論曰能引具相大通慧　釋曰如聲聞聖通慧能作百一事善薩通慧所現之事不可稱數復欲顯未說事故先標此揔句　論曰能引一切難行正行　釋曰成就他事已如前說此下更明菩薩自行此定能引菩薩正行非二乘所能行　論曰以能攝十種難脩正行故　釋曰此十種正行是定種類故定能攝此正行　論曰何者為十一自受難脩自受菩提善願故　釋曰若依他發十願此非難行以未成立故菩薩自有三能一有智慧能了別方便二有慈悲能攝衆生三有正勤能成滿十願此三難得菩薩能得由具此三能故不依他自能發願又若為自身受善願此不為難若無因緣但為他受此則為難　論曰二不可迴難脩由生

死衆苦不令退轉故　釋曰无始生
死八苦及發心後當受長時八苦不
能違菩薩慈悲退菩薩菩提行廣說
如地持論是故難修　論曰三不背
難修由衆生作惡一向對彼故
釋曰衆生於生死中恒起惡行菩薩
不觀過失為令解脫恒向彼行善是
故難修　論曰四現前難修於有怨
衆生現前為行一切利益事故
釋曰若衆生對菩薩作極重惡菩薩
對彼以大恩德報之是故難修
論曰五無染難修菩薩生於世間不
為世法之所染故　釋曰菩薩由愛
故入生死入生死已不為世間八法
之所染汙愛而不染是故難修
論曰六信樂難修行於無底大乘能
信樂廣大甚深義故　釋曰無底有
三義一教難思二道難行三果難得
威德圓滿故廣大理微細故甚深威
德有三種一如意二清淨三無變異
理即三無性理並非下地境界是故
難修　論曰七通達難修能通達入
法二無我故　釋曰先於十解已通

達人無我令於初地又通達法無我此二空離有无性若能通達則與此法同是故難修　論曰八隨覺難修諸佛如来甚深不了義經能如理判故　釋曰如來所説正法不出了義及不了義若衆生但有信根未有智根如来為成其信根故作不了義説如二乘教又欲伏憍慢衆生故作不了義説廣説如十七地論為生聞思修慧故説了義經不了義經其言秘密能如理判是故難修　論曰九不離不染難修不捨生死不為生死染汙故　釋曰由慈悲故不捨生死由般若故不被染汙於生死涅槃無著無住是故難修　論曰十加行難修諸佛如来於一切障解脱中住不作功用能行一切衆生利益事乃至窮生死後際　釋曰具顯三身故言諸佛如来一切障謂三障四障三十障等法身已得無垢清淨是故住於一切障解脱中法身常住解脱中窮生死後際依法身起應身於一切正事自然恒流不作功用依應身起化身

行一切衆生利益事隨根性令下善種乃至得解脫　論曰樂修如此加行故　釋曰欲得為樂起正勤為修恒修恭敬修為加行是故難修

論曰於隨覺難修諸佛如來說不了義經其義云何菩薩應隨理覺察

釋曰十難修中九義易解故不重釋第八難解菩薩應隨覺察故須更示其相　論曰如經言云何菩薩不損一物不施一人若菩薩善能行施無量無數於十方世界修布施行相續生起　釋曰菩薩捨自愛攝一切衆生為自體一切行道一切財物悉屬衆生故財非已有用者非他彼物彼用豈關於我若能如此運心則是善能行施復次菩薩捨自愛攝一切衆生為自體一切衆生行施即菩薩行施故菩薩起隨喜心得無量施福亦是不損一物不施一人名善能行施

論曰云何菩薩樂行布施若菩薩不樂行一切施　釋曰若菩薩不樂行隨至等八施義至但樂行菩薩淨心施復次若菩薩不樂世間著三輪施

樂行不著三輪施復次著名為樂若菩薩著施因或著施果名樂行施若菩薩不著行施名不樂行施　論曰云何菩薩行信施心若菩薩不行諸佛如来信心　釋曰由菩薩自證施故行施不由信他故行施前信有根故成信後信無根故不成信　論曰云何菩薩發行布施若菩薩於布施中不策自身　釋曰若菩薩自性能行施無有貪悋嫉妬等障非策自身方能行施　論曰云何菩薩恒遊戲布施若菩薩無布施時　釋曰菩薩非時施不隨一物施　論曰云何菩薩大能行施若菩薩於施離婆羅想釋曰婆羅名目二義一目貞實二目散乱貞實是直語散乱是麁語若取直語離貞實則與大施相違若取麁語離散乱則與大施相符若離欲三界後行施時名為大施何以故離欲菩薩行施具縛凡夫行施百千万倍所不能及若施定平相妨不名大施由不相妨故得大名　論曰云何菩薩於施清淨若菩薩欝爾波提貪悋

釋曰讚波提名目二義一目生起二目拔根棄背生起是直語拔根棄背是齊語若取直語生起貪悋則與清淨施相違若取齊語拔根棄貪背悋則與清淨施相符拔根是除身見身見是貪悋根本棄背是除貪悋體由菩薩能斷身見滅貪悋故於施清淨

論曰云何菩薩能住於施若菩薩不住究竟後際　釋曰究竟後際有二義一施有初中後以最後為究竟後際若依此義不住施最後分豈得言能住於施此則相違二若有餘涅槃名究竟無餘涅槃名究竟後際若聲聞住無餘涅槃不更起心无利益衆生事則不能住施菩薩依大悲不同聲聞住無餘涅槃故恒起六度无有窮盡若依此義則與能住施相符

論曰云何菩薩於施自在若菩薩於施不得自在　釋曰若菩薩不得施障自在菩薩於施則得自在昔在凡夫地中見修二惑無道對治欲起便起故得自在今入聖位為道對治故菩薩於惑不得自在於施能得自在

論曰云何菩薩於施无盡若菩薩不住無盡中　釋曰无餘涅槃名為無盡菩薩不同聲聞入无盡中無利益他事是故菩薩於施無盡　論曰如施經於戒乃至般若如理應知
釋曰如施經說施有不了義語說餘度亦有不了義語皆須如理分判
論曰復有經言云何菩薩行煞生若菩薩有命衆生斷其相續　釋曰若有命則知有業若有業則知有惑由具此三六道四生相續不斷若菩薩隨其根性為說三乘聖道令彼修行斷此三法得无餘涅槃果不相續即是斷命故名煞生　論曰云何菩薩奪非他所與若菩薩自奪非他所與衆生　釋曰菩薩以大悲攝一切衆生為自眷屬令離生死嶮難非彼父母及人主等所與故名奪非他所與
論曰云何菩薩行邪婬若菩薩於欲塵起邪意等　釋曰菩薩三業與婬欲相反意知其虛妄不實為衆惡本口亦作如此說身不行其事亦是相反即是於欲塵起邪意等故名行邪

如　論曰云何菩薩能說妄語若菩薩是妄能說為妄　釋曰一切法皆是虛妄菩薩如虛妄而說故名能說妄語　論曰云何菩薩行兩舌若菩薩恒住寂極空寂處　釋曰兩舌令彼此不和菩薩思空說空令自他不見此彼何況和合故名行兩舌

論曰云何菩薩能住波留師若菩薩住所知彼岸　釋曰若依直語波留師名目惡口住惡口人不為他所親近菩薩住所知彼岸即三無性理亦不為衆生所親近以此理非凡夫二乘所行處故故名能住惡口又若依審語波留師名目彼岸住即以審語顯於直語　論曰云何菩薩能說不相應語若菩薩能分破諸法隨類解釋　釋曰菩薩能分破諸法謂根塵識皆無所有此无所有非定是無亦非定有有无恚不可得故名能說不相應語　論曰云何菩薩行阿毗持訶婁若菩薩數數令自身得無上諸定　釋曰若依直語阿毗持訶婁名目貪欲行貪欲者必愛樂外塵菩薩

恆樂今自身得寂勝定故名行貪欲又若依寄語阿毗持訶婁名目數數得定即以寄語顯於直語　論曰云何菩薩起憎害心若菩薩於自他心地能害諸惑　釋曰瞋恚以憎害為相菩薩作意欲斷自他一切煩惱故名起憎害心　論曰云何菩薩起邪見若菩薩一切處遍行邪性如理觀察　釋曰大乘以有分別為邪性分別性遍行於依他性即是邪性若離分別名人法空真性小乘以身見為邪性因此身見生諸惑故若離身見一切邪執皆不得起得人空真性菩薩能如理觀察此邪性見其是邪故名起邪見　論曰復有經言佛法甚深　釋曰初明六度次顯十惡此下明道及道果故言甚深　論曰何者甚深此論中自廣分別一切佛法常住為性由法身常住故　釋曰諸佛法身常住一切佛法皆依法身以法身為上首故法身常住為一切佛法性　論曰一切佛法皆斷為性由一切障皆斷盡故　釋曰一一佛法悉無惑

障及智障故障斷盡爲一切佛法性現在煩惱滅爲斷未来煩惱不生爲盡即是盡无生智　論曰一切佛法生起爲性由化身恒生起故　釋曰由慈悲本願生起化身相續無盡故化身生起爲一切佛法性　論曰一切佛法能得爲性能得共對治衆生八万四千煩惱行故　釋曰一切佛法以無所得爲性此是正說由三無性不可定說有无故雖以無得爲性亦有能得義若離佛法不能得了別所對治惑不能得安立能對治道故論曰一切佛法有欲爲性有欲衆生愛攝令成自體故一切佛法有瞋爲性一切佛法有癡爲性一切佛法凡夫法爲性　釋曰此有二義一菩薩攝一切有欲衆生爲自體一切佛法皆依自體故二大悲爲愛愛即是欲菩薩以大悲攝一切衆生依大悲生福德智慧行故瞋癡及凡夫法亦尒論曰一切佛法无染著爲性成就眞如一切障不能染故　釋曰道後眞如斷一切障盡是無垢清淨故名成

就一切障所不能染一切佛法以此真如為體性故　論曰一切佛法不可染著諸佛出現於世非世法所能染故　釋曰前明真如境此明真如智諸佛菩薩以真如智為體即是應身此體是唯識真如所顯非根塵分別所起非八種世法及世法所起欲瞋等惑所能染者何以故是彼對治故修得無分別智成就名諸佛出現於世　論曰是故說佛法甚深

釋曰此語結前意示難思難行難得具三義故甚深　論曰為修行波羅蜜為成熟衆生為清淨佛土為引攝一切佛法故菩薩三摩提業差別應知　釋曰此論中明菩薩三摩提不別說事差別但通說業差別諸菩薩修定有捴有別捴有此四別有五百此四是諸定通業何以故諸菩薩修得定已依此定修行十度依此定成熟衆生云何成熟衆生依此定起通慧引令入正定位又依此定力清淨佛土何以故由心自在如意能成金寶等淨土故又依此定得現在安樂

住能引攝成熟一切佛法故此四事
是一切定通差別業應如此知

攝大乘論釋卷第十一　　㐫

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

攝大乘論釋卷第十二　嚴

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋依慧學差別勝相第八

論曰如此已說依定學差別云何應知依慧學差別　釋曰菩薩定與二乘定既有差別定為慧依止慧依定得成菩薩慧與二乘慧亦應有差別云何可知以何法名依慧學无分別智名依慧學是無分別智差別應知即是依慧學差別此无分別智有三種一加行無分別智謂尋思等智即是道因二无分別智即是道正體三無分別後智即是出觀智謂道果此三智悉是依慧學體尋思智為依慧學者觀行人依當來無分別智故修方便智由求未來无分別智果故現世方便得成以是能依故名依慧學又此方便智能引當來無分別智无分別智起必依此方便得成以是所依故名依慧學道正體為依慧學者謂依內起智在觀離散動故名為內此

智依觀起故名依慧學又有自體為內因已謝果未起道體自相續即說自體為內依自體起故名依慧學出觀智為依慧學者依无分別智成此智名依慧學何以故如入觀時所緣境後得智緣此生故此三智中應成立何智應但成立無分別智若成立此智即成立餘智若成立前智但因義顯果義不顯自性等十九差別義亦不成若成立後智但果義顯因亦不顯自性等十九差別義亦不成何以故此智以尋思智為因此智是尋思智果此智是後智因後智是此智果由此智成立前後智亦得成立是故但應成立此智於成立中先應說无分別智自性自性即是體相

論曰由無分別智自性依止緣起境界相貌立救難攝持伴類果報等流出離究竟行善加行无分別智後得智功德無分別差別加行无分別智及後得智譬威德無功用作事甚深義故應知依慧學差別由依慧學差別應知无分別智差別　釋曰謂由

無分別智自性應知依慧學差別由依慧學差別應知无分別智差別者若是次第說十九義悉須作此語今為存略故以一由無分別智標初次列出十九義竟後揔去應知依慧學差別由依慧學差別應知无分別智差別以十九義成立無分別智此智即是慧學體慧學差別即是此智差別應作如此知無分別智自性云何

論曰无分別智自性應知離五種相

釋曰若具離五相則是無分別智若不具離五相則非无分別智

論曰五相者一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅想受定寂靜故四離色自性故五於真實義離異分別故

釋曰此智若由離思惟故名无分別智熟眠放逸狂醉同離思惟應得無分別智若由過覺觀地故名无分別智從二定以上已過覺觀地應得無分別智若依此二義凡夫應得无分別智是處能離心及心法應說名無分別智謂想受滅定等若人在此位中得无分別智此則不成智何以故於

滅定等位無心及心法故若言如色
自性智自性亦如此如色鈍無知此
智應鈍無知若於真實義由已分別
顯現是分別應成無分別智何以故
此分別能分別真實義謂此義真實
論曰是五相所離智此中應知是無
分別智　釋曰若智離五相緣真實
義起若不異分別真實義謂此法真
實但緣真實義如眼識不以分別為
性是名無分別智相　論曰於此中
如所說无分別智智性中故說偈言
釋曰於此依慧學中如前說十九義
所顯無分別智性更說偈成立此義
此偈欲何所顯欲顯无分別智最勝
於所修衆行中最為上首　論曰
諸菩薩自性　五種相所離　無分別智性
於真無分別
釋曰菩薩以无分別智為體無分別
智與菩薩不異无分別智自性即是
菩薩自性無分別智離五相即是菩
薩離五相由於真无分別故離五相
得無分別名衆生是假名法是實有
若離此智无有別法應菩薩名盡无

生智是菩提此家生以菩提為體菩提即是無分別智无分別智即是菩薩欲示無分別智即是菩薩故說菩薩自性離五相不言无分別智後得例尒如此說菩薩自性已由此依止是性得生今當說此依止前說此智名无分別此智為依止心生為不依止心生若依止心生能思故名心思即是分別此智若依分別生非謂無分別若不依止心生則同色等法復不應名智欲顯離此二失故重說偈

論曰

諸菩薩依止　非心非非心　是无分別智
非思疾類故

釋曰此智不以心為依止由此智不思議故亦不以非心為依止由以心疾利類相續為依止故疾利類是心種性既以此為依止故不可說非心為依止為顯因緣生起此智故重說偈

論曰

諸菩薩因緣　有言聞熏習　是无分別智
如理正思惟

釋曰四緣中除三緣但取因緣因緣

有何相若因與果同類名因緣應言如先
善心為後善心作因依從他所聞法
音起聞熏習因此熏習後生正思惟
是正思惟從聞他正說起故稱有言
此智因緣即以有言聞熏習及正思惟
為體由此因緣无分別智因有言未生
令生已生令堅住若無此熏習无分
別智不得生是故說此為因緣此智
因聞熏習起緣何法為境　論曰
諸菩薩境界　不可言法性　是无分別智
二無我真如
釋曰前偈說菩薩因緣此偈說菩薩
緣緣境界即是緣緣緣緣有何相若
法緣緣此生猶如羸人因杖得起若觀
此法彼法得生故此為彼緣如五塵
生五識此境有二義一依止緣緣二
比度緣緣如人依止心無常相比度
色等餘法皆是無常不可言法性是
菩薩緣緣一切法由分別性不可言
說何以故諸法由自體無所有由心
分別顯現故一切法不可說有亦不
可說无如此顯現不如此有是故不
可說有如此不有不無顯現故不可

說無如識所緣法不如此有故是故分別無體相是分別無體相為當有為當無若無無體體則還有若有無體不可言無由此義故法性約真俗皆不可言有无法性以二無我真如為體由分別性故依他性無人无法名二無我為離斷見此无我不無故說名真如此真如是菩薩境何以故是無分別智若起必緣此境起故此智緣不可言真如起其取境相貌云何　論曰

諸菩薩相貌　於真如境中　是無分別智
無相無差別

釋曰是智於真如境中平等平等生無異无相為相即是其相相貌如眼識取色如青等相顯現不異青等色此智與真如境亦尒又不同眼識與色色無體有色眼識有體無體此智與真如境相稱不可說異若一切法不可言說為性何法是所分別　論曰

相應自性義　所分別非他

釋曰一切言說有三種相應謂數習相續次第此三不相離故名相應又

三法和合能目義故名相應此相應是自性義此義即是所分別若離此義无別餘義是故一切法不可言說云何知離此性無別餘義為成立此義故論曰

字字相續故　由相應義成

釋曰字字相續即第一相應由此相應即餘二相應具此三相應故得目義由相應說此義得成譬如眼根等於言辭相續說中衆生執以為義故說名相應此義是所分別是故所分別但有言說義亦但有言說若一切法不可言說此義云何成　論曰

離言說智慧　於所知不起

釋曰若人未了別方言於所言境智慧不生若汝言於言說中所言智生此義不然何以故　論曰

於言不同故　一切不可言

釋曰是言說與所言不同以相貌異故言相異所言相異是故一切言及所言同不可言何法是无分別智所攝持　論曰

諸菩薩攝持　是無分別智　此後得行持

為生長究竟

釋曰是無分別智後所得智能得菩薩福慧二行二行依止此智得生長相續乃至究竟究竟故無分別後智能生長菩薩正行無分別後智是能攝持菩薩是所攝持何法是無分別智伴類　論曰

諸菩薩伴類　說是二種道　是無分別智

五度之品類

釋曰伴類以相助為相相助共成一事故名相助一事是菩提果二種道是菩薩伴類謂資粮道及依止道施等四波羅蜜是資粮道定波羅蜜是依止道何以故從四波羅蜜所生善法此善法生般若波羅蜜此般若波羅蜜依止定生般若波羅蜜即是無分別智未得無上菩提於其中間常能生起無分別智乃至極果離則有五度合則成二道能助第六度共成一極果故說為伴類若無分別智依二道成得何果報　論曰

諸菩薩果報　於佛二圓聚　是無分別智

由加行至得

釋曰有但果非報有是果是報若從因生共用者名果若從因生獨用者名果報果是生義報是熟義化應二身名佛二圓聚無分別智果報成熟在佛二圓聚中若果在無分別智加行中生此果屬化身若果在無分別智至得中生此果屬應身云何知耶

論曰由加行至得　釋曰前説無分別有三種一加行二正體三後得加行無分別自有二種一在地前二在登地以上若依此二處加行所得果是化身正體無分別從初地乃至佛果皆名至得若依正體無分別所得果報是應身果報果若尒此等流果云何　論曰

菩薩等流果　於後後生中　是無分別智
由展轉增勝

釋曰果或等因或勝因此果以同類為因是名等流果无分別智等流果於一圓聚中轉初地為二地乃至轉十地成佛於後後位中轉增轉勝如初地為二地同類因二地是初地等流果諸地悉尒於利他為增於自利

為勝又學位為增無學位為勝无分
別智出離得成就義云何　論曰
諸菩薩出離　得成相應故　是無分別智
應知於十地
釋曰滅惑業為出滅果報為離即是
有餘無餘二種涅槃出是離義離是
出義何故重說由離有三義故作重
名一永離二上離三永離無分別智
於出離中與二義相應一與得相應
二與成就相應此二相應應知不出
十地初地始得无分別智名得相應
從初地後乃至十地於無數劫修無
分別智乃至究竟名成就相應此无
分別智藉二道於三阿僧祇劫修學
以何法為究竟　論曰
諸菩薩究竟　由得淨三身　是無分別智
至勝自在故
釋曰究竟有二種一清淨究竟二自
在究竟清淨究竟者初地始得清淨
後於地地中轉轉清淨至十地究竟
清淨譬如鍊金由此清淨菩薩所得
三身後後轉清淨自在究竟者不但
得三種清淨身究竟復有別究竟謂

十自在如論後說以此十自在後後轉勝此二種法最後極勝是無分別智所得究竟名增上果无分別智功德云何無分別有三種一加行无分別二根本無分別三後得无分別云何加行得無分別名先從他聞无分別智是真菩薩菩薩自亦證真道理但於此智起信樂心由依止此信樂心後方得入觀此無分別智理无分別智從此信樂生起故說此信樂為加行無分別此加行無分別功德謂无染其譬云何　論曰

不染如虛空　此無分別智　種種重惡業由唯信樂故

釋曰此无分別智清淨無染譬如虛空不為四塵所染何法不能染謂種種重惡業從身口意生有見修道異有十惡差別故名種種極重煩惱為緣起恒作若作無悔心无對治有伴類故名重因此惡業不能染汙若人從聞正說於无分別智生信樂由此信樂破壞四惡道業何以故惡業依非理起信樂從是理生依非理理起故

虛從是理生故實實虛不能對實是故破壞此偈顯加行无分別智能對治四惡道業由與惡業不相雜故此即加行功德根本無分別智功德及清淨云何　論曰

清淨如虛空　此無分別智　解脫一切障
由得及成就

釋曰如虛空離烟雲等四障世間說為清淨無分別智清淨亦尒離何法故得清淨　論曰解脫一切障

釋曰一切障謂皮肉心三障或一闡提外道聲聞獨覺四德障由解脫如此障故清淨此解脫何因得成　論曰

由得及成就　釋曰由與諸地至德相應由於第十地中因成就由於佛地中果成就故得解脫一切障此偈顯根本無分別智能對治一切障此即根本功德无分別後得智功德及無染云何　論曰

如虛空無染　是无分別智　若出現於世
非世法所染

釋曰虛空水不能濕火不能燃風不能動无分別智無染亦尒无變異故

說無染何以故菩薩依此智觀一切衆生利益事由此智力菩薩故作心入三界現種種本生雖生在世中不為世間八法之所變異八法謂得不得好名惡名讚毀樂苦因此八法故起欲瞋欲瞋不能變異欲瞋根本无明不能令動何以故虛妄不能對真實故此智從無分別智生故名無分別此偈為顯後得智能免報障於生死涅槃二處不住但為利他此即後得智功德此三種无分別差別云何為顯此差別令不相濫是故立譬

論曰

如瘂求受塵　如瘂正受塵　如非瘂受塵
三智譬如此

釋曰譬如瘂人求覓諸塵不能說塵加行無分別亦尒在方便道中尋思真如而不能說譬如瘂人正受諸塵雖已得塵不能說塵根本无分別亦尒正住真如觀如所證見亦不能說譬如非瘂人正受諸塵又能說塵後得智亦尒如其所見能立正教為他解說初未得向得難分別無說因緣

故不能說次正得離分別無說因緣故不能說後已得由出觀故如前所見能說无倒此偈顯三種无言說有言說異故有差別　論曰

如愚求受塵　如愚正受塵　如非愚受塵

三智譬如此

釋曰未識物類名之為愚愚譬次第譬三義如前釋此偈顯無分別有分別異故有差別无言說以無分別為因由无分別故無言說有言說以有分別為因由有分別故有言說愚譬即顯无分別此三智境虛實云何

論曰

如五求受塵　如五正受塵　如非五受塵

三智譬如此

釋曰五名目無分別眼等五識譬如人在五識中求覓五塵或緣實或緣虛意識與五識相間起故加行无分別智亦尒或證一分為實或不證為虛譬如人正在五識中得真實境无分別無言說根本无分別智亦尒得真實境無分別无言說譬如人在意識中但緣先所受塵名緣虛境有分

別有言說無分別後智亦尒緣虛
境有分別有言說此偈顯三種所緣
境有實有虛故有差別　論曰

如未識求解　如讀正受法　如解受法義
次第譬三智

釋曰譬如人未識論文但求識文字
加行無分別智亦尒未識真如但學
見真如方便此顯未解譬如人已識
文字未了文字義正讀文字但能受
法未能受義根本無分別智亦尒自
利功用已成未有利他功用此顯已
解譬如人已識文字又已了義正在
思中是人具有二能能識文字又能
了義以功用究竟故無分別後智亦
尒已通達真如又已出觀如前所見
解說无倒此顯解已究竟此偈顯學
功有異故有差別前已明三種次第
謂未解已解及解究竟前一無境後二
有境謂法及義後二有境異相云何
論曰

如人正閉目　無分別亦尒　如人正開目
後得智亦尒

釋曰此偈但顯根本智及後得智由

依止不同故有差別根本智依止非心非非心後得智則依止心故二智於境有異根本智不取境以境智無異故後得智取境以境智有異故根本智不緣境如閉目後得智緣境如開目此偈顯不取境取境有異故有差別此二智威德差別云何　論曰

如空無分別　無染礙異邊　如空中色現　後得智亦尒

釋曰譬如虛空有四種德一無染二無礙三無分別四無邊根本智亦尒一切世間八法七流等所不能染由是彼對治故故說無染於一切境如理如量无障無著故說无㝵於一切法一味真如空遍滿故故說无分別離一切諸邊中道不可量故故說无邊譬如色於空中顯現空不可分別色可分別後得智亦尒因不可分別此智可分別謂此是能分別亦是所分別若佛果是無分別智所顯離分別眾生云何得作眾生利益事如理不倒爲顯無功用作事故重說偈

論曰

譬摩尼天鼓 無思成自事 如此不分別
種種佛事成
釋曰譬如如意寶無有分別能作如衆生所願求事譬如天鼓无人扣擊能隨彼衆生所欲之意出四種聲謂從來怨去受欲生猒諸佛亦尒已離分別能起種種利益衆生事利益事有二種一化身利益如如意寶二説法利益猶如天鼓此无分別智甚深義云何約境立甚深義此智為當緣所分別依他性起為當緣餘境起若尒何妨若取所分別依他性為境此智無分別義不成若緣餘境起離此境則无別餘境緣境義亦不成復次若緣餘境起境智無差別義則不成 論曰
非此非非此 非智非非智 與境無差別
智名無分別
釋曰此智不緣依他性為境何以故此智不以分別為境故故言非此亦不緣餘境何以故此智但緣依他性法如為境故法及法如不可説一異非清淨清淨境故為通相不通相故

非不緣識故言非非此復次此智為當是智為當非智若尒何妨若智為性去何不分別以智是分別性故若非智為性去何稱智無分別非智性故去何說為无分別智　論曰非智非非智　釋曰去何說非智於加行及後得智中不生故言非智若尒去何不成非智惑此義亦不成何以故非智惑從不正思惟生能起欲等流此從無分別加行智生能生无分別後得智故說非非智復次由此智於分別中不生故說非智由此智不於餘處生但於分別法如中生故說非非智此偈前句即釋後句　論曰　與境無差別智名无分別　釋曰若智由能取所取二相起有分別如加行智不名無分別若智與所取不異平等平等起是名无分別智於餘經中佛說一切法自性無分別欲顯此道理故重說偈　論曰

佛說一切法　自性無分別　所分別无故

彼無无分別

釋曰一切法自性無分別此義去何

可知為證此義故立第三句由可分別類實不有義至无分別法真實是有故說一切法自性無分別若由所分別不有故一切法自性無分別者云何衆生不自性解脫　論曰彼无無分別　釋曰由諸法自性无分別智如境無分別若尒何故不自性解脫實尒諸法自性无分別智如境亦自性無分別而不得自性解脫修得智能證此法由非智障故智不得起必須修智滅障方得解脫故无自性解脫義於自性無分別中若起分別此為非智即是無明於自性无分別法中所有無分別智今當說其差別

論曰此中無分別有三種一加行无分別智二無分別智三无分別後智

釋曰於自性无分別中若揔說有此三種此三種即顯道方便道正事道究竟謂入方便住方便出方便若約因約人約事別說則有十一種

論曰加行無分別有三種謂因緣引通數習力生起差別故　釋曰此三約因有差別加行无分別由三力成

或由因緣力或由引通力或由數習力由此三力成故生起有差別若由因緣力成即是由性力成若由引通力成即是由宿生力成若由數習力成即於現在由作功力成　論曰無分別智亦有三種謂知足无顛倒無戲論无分別差別故　釋曰此三約人有差別即凡夫二乘菩薩知足无分別應知由得聞思二慧究竟故由知足故無分別故說知足无分別若凡夫菩薩至聞思慧究竟事有所應得皆悉已得生知足心故無分別復次世間衆生有知足无分別由此知足彼衆生上生有頂於中計為出離究竟過此更無行處起知足心不復進修故無分別無顛倒无分別謂二乘由彼已通達真境無常等四種無倒相由常等四无倒相永不更分別故無分別无戲論無分別謂諸菩薩諸菩薩不分別一切法乃至不分別无上菩提何以故諸法無言說故於无言說中強立言說故名戲論言說有四種即是四謗若說有即增益謗

若說無所損減謗若說亦有亦无所
相違謗若說非有非無即戲論謗菩
薩得无分別智不可以言說顯示故
稱無戲論无分別何以故出過世間
智故又非世間智所知故　論曰無
分別後智有五種謂通達憶持成立
相雜如意顯示差別故　釋曰此五
約事有差別後得智以能顯示為性
此中顯示以覺了為義由此智於通
達後時顯示如此事去我於觀中知
見如此如此事故稱通達顯示由此
智出觀後時如所通達憶持不退失
故稱憶持顯示由此智如自所通達
能立正教令他修行故稱成立顯示
由此智菩薩如先緣一切法為境謂
如先雜境界智觀察此境由此觀察
即得轉依故稱相雜顯示由此智菩
薩已得轉依如菩薩所思欲如意皆
成謂於地等諸大轉為金等故稱如
意顯示　論曰為成立無分別智復
說別偈　釋曰已說无分別智差別
義更欲成立無分別義故重說偈
論曰

餓鬼畜生人　諸天等如應　一境心異故
許彼境界成
釋曰譬如一江約四衆生分別則成
四境餓鬼謂為膿血魚等畜生謂為
住處人謂為水天謂是地隨所分別
各成一境若境是實應不相妨不應
一處一時並成四境當知皆是意識
分別所作若汝許四識並緣識不離
境汝亦應許一時一處並有四境若
許並有四境則應信一切分別皆非
實有若无實境識應自生不緣境起
若尒唯識中四難還成四義不成此
難如彼論釋有識無境斯有何失為
顯此義故重說偈　論曰
於過去未來　於夢二影中　智緣非有境
此無轉為境
釋曰過去未來事但有名無體若心
緣此二世但有識无境夢中所緣亦
尒影有二種一鏡中影二定中影定
心所起青黃等相離心無別此法故
說名影若心緣此二影亦但有識无
境若無此四境識何所緣　論曰此
無轉為境　釋曰外塵本來是无識

變異所作識即緣此為境故言无轉為境此義已立不應復疑何以故若撥無此理無成佛義為顯此義故重說偈　論曰

若塵成為境　無无分別智

釋曰若塵有體為境義成則无有無分別智何以故所分別境若實有能分別則不成倒无分別則成倒若尒一切凡夫皆離顛倒一切聖人皆成顛倒斯有何失　論曰

若此無佛果　應得無是處

釋曰無分別智是正道若言无此智而說應得佛果無有是處此執為阿含及道理所違是故應知諸塵无體可分別由可分別體無故分別亦无故無分別智如理无倒復次有別道理證諸塵無體可分別　論曰

得自在菩薩由願樂力故　如意地等成得定人亦尒

釋曰菩薩於定得入住出自在於通慧得變異折伏通達自在於諸地得十自在菩薩先發願作衆生利益事得无分別智後出觀隨菩薩意欲有

所作一切皆成或由現在願或由本願願為因樂為果先發願作衆生利益事後隨心所欲樂無不皆成謂轉變地等若淺行菩薩欲作衆生利益事於現在先發願發願竟即入眞觀出觀後隨所欲樂方得成遂若深行菩薩欲作衆生利益事現在不須發願及入觀出觀但由本願力隨所欲作一切皆成若聲聞等得九定自在因此定自在得六通自在於一物中隨願樂力各能變異為无量種若諸塵實有自性此事則不得成譬如二空一切自在所不能變異何以故以眞實故此偈約外境顯諸塵無自性於內境无自性其義云何　論曰

成就簡擇人　有智得定人　於內思諸法
如義顯現故

釋曰簡擇　即是毗婆舍那得三無流根名成就從須陁洹向乃至阿羅漢果名成就簡擇人有智人謂菩薩欲顯不以聞思位為智人但取入修位為智人故言得定聲聞及菩薩於內思量一切法時如如二人思惟十二

部經法所顯義如此如此其義於此二人得顯現若其思惟佛義於種種法中佛義顯現如佛義顯現色等五陰及無常等十想亦如此顯現此偈約內境顯諸塵無自性云何知外內境皆無自性　論曰

无分別修時　諸義不顯現　應知无有塵
由此故無識

釋曰若菩薩在无分別觀中一切義或內或外不復顯現是故應知諸塵皆實非有若无外塵則無內識何以故所識既不有能識云何有此義實尒所識非有故能識亦非有應知勝相中已具顯此義此智與般若波羅蜜為一為異　論曰此無分別智即是般若波羅蜜名異義同

釋曰不以名不同為異以義同為一以、故言即是若名異義云何同如來立法約自性義攝諸法為同不以名攝為同何以故名於諸方不同義於諸方則同名是假立為目此義故隨方不同義有定性故義是同行依義成不依名成云何知義是同

論曰如經言若菩薩住般若波羅蜜內非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜　釋曰欲成就無分別智與般若波羅蜜不異故引般若波羅蜜經為證菩薩修般若波羅蜜无退失故名住又菩薩欲修餘波羅蜜先修般若波羅蜜為方便餘波羅蜜住般若波羅蜜中成故言住菩薩住般若波羅蜜中離五處修行餘波羅蜜於一一波羅蜜中經若干時修習令得成就故稱圓滿　論曰何者非處修行能圓滿修習所餘波羅蜜謂離五種處一離外道我執處　釋曰如外道住彼般若起我執謂我令住般若般若即是我我所諸菩薩住般若則不如是故言離我見執處以不應彼處故　論曰二離未見真如菩薩分別處　釋曰如地前菩薩未見真如分別無分別為般若波羅蜜謂此是般若波羅蜜若菩薩已見真如在般若波羅蜜中則无此分別故言離分別處以不應彼處故　論曰三離生死涅槃二邊處　釋曰如凡夫眾生住生死邊

聲聞人住涅槃邊菩薩住般若波羅蜜離此二邊故言離二邊處以不應彼處故　論曰四離唯滅惑障知足行處　釋曰如聲聞於惑障滅處生知足於餘處无復欲樂謂智障滅處菩薩則不如是為滅智障修學般若波羅蜜故言離知足行處不應彼處故　論曰五離不觀利益衆生事住无餘涅槃處　釋曰如獨覺不觀衆生利益事住無餘涅槃菩薩則不如是住般若波羅蜜不捨衆生利益事般涅槃亦有餘亦无餘於法身是無餘於應化身是有餘故言離住无餘涅槃處以不應彼處故無分別智有五種差別異前所離五處一无倒差別此无倒彼有倒故二無分別差別此无分別彼有分別故三無住處差別此无住處彼有住處故四正行差別此正行能滅惑智二障彼正行但能滅惑障故五至得差別此得常住三身為果彼得求斷涅槃為果故

論曰聲聞智慧與菩薩智慧差別云何　釋曰已說無分別智與般若波

羅蜜是一令欲更顯无分別智般若
波羅蜜與二乘智有差別　論曰應
知由无分別差別　釋曰聲聞有分
別菩薩無分別應知由此義故有差
別　論曰不分別陰等諸法門故
釋曰聲聞由智慧取陰等諸法門為
境有分別相起菩薩不分別陰等諸
法門無分別相起故有差別　論曰由
非一分差別通達二空眞如入一切
所知相故依止一切衆生利益事故
釋曰分有二種一所知分二利益衆
生分所知分中復有二種謂人法二
空利益衆生分中亦有二種謂自身
他身聲聞於所知分中但通達人空
止於苦等四諦生無流智於利益衆
生分中但依止自身利益事發願修
行於此二分中各有一分菩薩於所
知分中具通達人法二空於一切所
生如理如量智於利益衆生分中依
一切衆生利益事謂自他身發願修
行於此二分中各具二分二分異一
分故言非一分差別　論曰由無住
差別住无住處涅槃故　釋曰聲聞
住著涅槃如凡夫住著生死菩薩不

亦見生死涅槃俱是分別所作同無
相性故不住二處　論曰由恒差別
於無餘涅槃不墮斷盡邊際故
釋曰二人於无餘涅槃有差別故智
慧有差別二乘於無餘涅槃无應化
二身以不觀他利益事故无應身故
墮斷無化身故墮盡菩薩於无餘涅
槃恒起二身無有邊際何況法身以
自利利他圓滿故有應身故不墮斷
有化身故不墮盡　論曰由無上差
別實無異乘乘勝此故　釋曰聲聞獨
覺乘有上以下不及大乘故菩薩乘無
上以无別乘勝大乘故乘以智為體
於大乘中智為上首故由此五義故
二乘智與菩薩智有差別　論曰此
中說偈　釋曰為攝前五義及顯五
義功德故重說偈　論曰
由智五勝異　依大悲修福
釋曰諸菩薩智慧由五種差別故勝
二乘不但於勝智慧知足復依智慧
修福德福德即餘五度此句顯自利
勝異二乘復有勝異義謂為利他依
大悲修福德福德即餘五度若人異

此二能得何果報　論曰
世出世富樂　說此不為遠
釋曰作轉輪王欲界上五天王色界梵王乃至無色界定及菩薩獨所得世間定名世富樂二乘解脫及无上菩提名出世富樂如此果如意易得故不為遠諸菩薩已至極自在位恒行慈悲於世間貧苦衆生菩薩由此意不施財物此意云何　論曰若
菩薩於世間實有亦復可知　釋曰
此顯菩薩有體有恩有體故言實有有恩故言可知　論曰若菩薩如此
依戒定慧學功德聚相應至十種自在於一切利他事得無等勝能
釋曰三學攝十度及世間一切功德故名功德聚若菩薩未得得已得不失名相應即因圓滿至十種自在即果圓滿利益他事或有二種或有四種二種謂先思後行後有二種即後二无畏或有四種如前說得如此無等勝能即恩德圓滿此三德中因果一德顯自利恩德顯利他已說三學竟欲顯菩薩三德圓滿故明此義

論曰云何於世間中見有衆生遭重苦難　釋曰此次立難若菩薩如此三德皆為拔濟一切衆生云何衆生遭世苦難若視苦不救則無勝能若無勝能亦无菩薩苦難有二種謂內及外內外此二苦難有輕有重若可對治為輕若不可對治為重　論曰由菩薩見彼衆生有業能感苦報障勝樂果故　釋曰菩薩見有衆生有業障障菩薩勝能能感苦報菩薩於彼有此業智雖懷勝能捨而不用此即菩薩業力譬如有江有八功德水隨衆生飲無人遮護餓鬼由業障故不能得飲菩薩如江財物如水有業障衆生猶如餓鬼由業障故不得受用菩薩財物　論曰由菩薩見如此若施彼樂具則障其生善　釋曰菩薩見有衆生無業障若貧窮能生長善法若富樂則放逸造罪菩薩願彼於現在世受貧窮苦隨順成就生起善法是故菩薩不施其樂具此即菩薩處非處力　論曰由菩薩見彼无樂具能現前猒惡生死　釋曰菩薩見

有衆生由貧窮苦厭惡生死心恒現前菩薩願彼無樂具成就猒惡心隨順善行故不施其樂具此即菩薩根欲性力　論曰由菩薩見若施彼樂具則是生長一切惡法因緣　釋曰菩薩見有衆生乃至恒受貧窮報於此時中不長惡法菩薩願彼恒受貧窮報不願彼於一刹那中受富樂報而作諸惡法因緣謂自愛憎他此二因緣能生長惡法菩薩若施彼財物則成就彼愛憎是故菩薩不施其樂具此即菩薩遍行道智力　論曰由菩薩見若施彼樂具則是逼害餘无量衆生因緣　釋曰菩薩見有衆生若得大富非止自損復能損惱無量衆生菩薩願彼受貧窮苦不願彼由大富樂損惱衆生身心及以善根是故菩薩不施其樂具此亦是菩薩遍行道智力　論曰是故菩薩不无如此勝能世間亦有如此衆生願現

釋曰勝能有三即是三德一能得因謂三學處二能得果謂十自在三能利他謂了別衆生根欲性等若見施

有利益則施若見不施有利益則不施菩薩以利益為定不以施不施為定由施無利益故世間有受苦衆生論曰此中說偈　釋曰為攝前五義故重說偈　論曰
見業障礙善　猒現及惡增　害他彼衆生不感菩薩施
釋曰有衆生有業障不感菩薩施有衆生有樂具則㝵善有衆生由貧窮猒惡生死心恒現前有衆生有樂具生長惡法有衆生由大冨樂能通害他菩薩見如此事欲令離自損損他故不施其樂具是故彼衆生不感菩薩施

攝大乘論釋卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

攝大乘論釋卷第十三　　　　　　　　　　殿

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋學果寂滅勝相第九

論曰如此已說依慧學差別云何應知寂滅差別　釋曰菩薩道與二乘道既有差別由道得滅菩薩滅與二乘滅亦應有差別云何可知　論曰諸菩薩惑滅即是無住處涅槃　釋曰二乘與菩薩同以惑滅為滅諦二乘惑滅一向背生死趣涅槃菩薩惑滅不背生死不背涅槃故異二乘菩薩此滅於四種涅槃中是無住處一本來清淨涅槃二無住處涅槃三有餘四無餘菩薩不見生死涅槃異由般若不住生死由慈悲不住涅槃若分別生死則住生死若分別涅槃則住涅槃菩薩得無分別智無所分別故無所住　論曰此相云何　釋曰無住處涅槃以何法為相　論曰捨離惑與不捨離生死二所依止轉依為相　釋曰若菩薩在轉依位不與諸

惑緣起處故名捨離惑在出觀位必起分別故名不捨離生死若偏觀前後明此二義亦得一時具二義若雙觀二義必在一時此二義並以依他性為依止無住處涅槃以轉依為相即轉二著凡夫著生死二乘著涅槃菩薩得無分別智不見生死涅槃有差別雖滅惑不住涅槃雖起分別不住生死故此涅槃以轉依為相此轉依即依止依他性　論曰此中生死是依他性不淨品一分為體涅槃是依他性淨品一分為體　釋曰此釋二所依止義本識名依他性本識若起分別即是不淨品說此一分為生死體如分別依他性此性不如此有此分別無所有即是淨品依此一分為涅槃體　論曰本依者是具淨不淨品二分依他性　釋曰分別性是生死真實性是涅槃從本以來此二品以依他性為依止即說依他性為本依　論曰轉依者對治起時此依他性由不淨品分永改本性由淨品分永成本性　釋曰轉依亦屬依他

位三乘道是對治此依他性道未起時如見諦等或能起諸業感惡道報名不淨品道起已後如此不淨品滅不更生故言永改本性此依他道及道果名淨品道即戒定慧道果有二種謂有為無為有為即解脫解脫知見無為即本惑滅及未來惑不生道未起時戒等淨品未成立但有本性清淨由道起故與五分法身及無垢清淨相應如此相應乃至得佛無有變異故言永成本性　論曰此轉依若略說有六種轉　釋曰若約三乘道及道果廣說則有多轉依義今略說故但有六種　論曰一益力損能轉由隨信樂位住聞熏習力故

釋曰由三乘聖道起阿黎耶識中聞熏習功能更增說名益力於阿梨耶識中所有諸惑熏習由對治起故無復本用說名損能此二事何位何因得成若人住願樂位中聞如來說廣大甚深正教於中起三信願樂修行隨順不違此損益以聞熏習力為因聞思慧為聞熏習體因此二慧生修

慧修慧是聞熏習力若無修慧本依則不得轉由此力故損益義成若人已得如此轉依煩惱行於此人云何

論曰由煩惱有羞行軟弱行或永不行故　釋曰若人已得此轉依煩惱若起即生軟羞起亦不久又復微弱或永不起何以故能羞自身深見諸過故

論曰二通達轉謂已登地諸菩薩由真實虛妄顯現為能故

釋曰得無分別智證真如故名通達由此通達有別轉異於地前若已登地有時入觀此通達為真實顯現因何以故如初通達明證真如後入觀亦尒有時出觀此通達為虛妄顯現因何以故如先未入觀以散心修自利利他俗行今出觀亦尒

論曰此轉從初地至六地　釋曰此中同有出入觀異故以六地為其位

論曰三修習轉由未離障人是一切相不顯現真實顯現依故　釋曰前位修習依相起此位修習依無相起已離惑障離一切智障未盡是有學大乘人能得此轉一切相謂相相生相真

實相此三相體不顯現依止此轉依
得成三無相得顯現亦依止此轉依
得成　論曰此轉從七地至十地
釋曰此中同修無相行故以四地為
其位　論曰四果圓滿轉由已離障
人一切相不顯現清淨真如顯現至
得一切相自在依故　釋曰三德具
足名果圓滿已離一切障人即是諸
佛能得此轉一切相不顯現即是斷
德以一切相滅故清淨真如顯現即
是智德如理如量智圓滿故謂具一
切智及一切種智至得一切相自在
即是恩德依止一切相中所得自在
由得此自在如意能作一切衆生利
益事三德並以此轉為依止　論曰
五下劣轉由聲聞通達人無我故由
一向背生死為永捨離生死故
釋曰人境功能三義皆下劣是聲聞
人故人下劣但觀人無我故境下劣
心求免離生死自出三界亦得究竟
又不能兼濟衆生故功能下劣身見
是聲聞繫縛為除此見故修人無我
觀苦集通名生死若得人無我則能

背苦捨集　論曰六廣大轉由菩薩通達法無我故　釋曰人境功能三義皆廣大是菩薩人故人廣大觀法無我故境廣大自度度他又能究竟故功能廣大分別是菩薩繫縛為除此繫縛故修法無我觀法無我是本人无我是末若得法无我必先得人無我非復先得猶未清淨以根本未除故證法无我後方得清淨法無我境能顯四德故觀此境得離八倒

論曰於中觀寂靜功德故　釋曰謂於生死中觀法无我故稱寂靜功德

論曰為捨不捨故　釋曰此顯法無我觀功能於生死由　由觀寂靜能離分別不為惑染故捨煩惱由見生死寂靜與真如不異故不捨生死

論曰若菩薩在下劣轉位有何過失　釋曰欲顯有三失故為此問　論曰不觀衆生利益事故　釋曰此明失菩薩恩德　論曰過離菩薩法

釋曰如理如量智及隨智所起福德是菩薩法不行菩薩智慧法為過捨遠菩薩福德法為離此明失智德

論曰與下乘人同得解脫此為過失
釋曰但滅惑障不滅智障此明失斷
德　論曰諸菩薩若在廣大轉位有
何功德　釋曰欲顯有三德故更為
此問　論曰於生死法中由自轉依
為依故得諸自在　釋曰得無分別
智滅智障種子此滅即是轉依以此
轉依為依止菩薩於一切法中得十
種自在　論曰於一切道中能現一
切身　釋曰以自在為依止於六道
中隨彼形類現種種身　論曰於世
間富樂及於三乘由種種教化方便
勝能能安立彼於正教是廣大轉功
德　釋曰富樂是三界善道先令得
世間善道後令得三乘聖道以三輪
化度令住正法何法為大菩提自性
轉依異二乘是大菩提自性此轉依
應知有四相一生起依止為相二永
不生依止為相三成熟思量所知果
為相四法界清淨為相生起依止為
相者是佛相續所攝出世道依止若
不合未至此轉依佛聖道不成不應
道理若佛道離此轉依成依來譬道

應先成永不生依止為相者一切惑及習氣永不生依止若不尒因緣已聚集未至此轉依諸惑及習氣永不生不成不應道理成熟思量所知果依止為相者成熟尋思及善通達所知真如所知實際果若不尒諸佛自性應更尋思應更滅障法界清淨為相者伏滅一切相寂清淨法界所顯若不尒諸佛自性應无常應可思佛自性常住不可思為相亦不可說

論曰此中說偈　釋曰為顯此轉依故重說偈　論曰

於凡夫覆真　於彼顯虛妄

釋曰見諦無明於凡夫覆一切法人无我真空於彼謂凡夫此無明倒彼心令見我相衆生相等及六塵相諸虛妄法因此顯現无明為其依止

論曰

於菩薩一向　捨虛顯真實

釋曰菩薩無分別智由滅无明故捨一切虛妄法謂我相等顯二空真如無明生是凡夫依无明滅是菩薩依此偈明滅為轉依相　論曰

不顯現顯現　虛妄及真實
釋曰虛妄是分別性分別不起即虛妄不顯現真實是三無性虛妄不顯故真實顯現　論曰
是菩薩轉依　解脫如意故
釋曰不顯現顯現是菩薩轉依此轉依即菩薩解脫得解脫已無復繫縛為利他故如意適行於六道中不同二乘解脫永滅無利他義如被斬首命必不續此偈明解脫虛妄清淨法身此二由無分別智得成即就三德明轉依　論曰
於生死涅槃　若智起平等
釋曰生死涅槃並是分別所作同一真如若得無分別智緣此平等起
論曰
生死即涅槃　二無此彼故
釋曰不淨品名生死淨品名涅槃生死虛妄無人法二我即是涅槃得無分別智見生死無所有即是見涅槃無所有故無此彼之異若得此智有何功能　論曰
是故於生死　非捨非非捨

釋曰雖觀無我不離生死是非捨
雖在生死常觀無我是非非捨若尒
於涅槃云何　論曰
於涅槃亦尒　无得無不得
釋曰離生死無別法名涅槃菩薩既
不得生死亦不得涅槃是无得義菩
薩於生死常觀勝妙寂靜是無
得義

攝大乘論釋釋智差別勝相第十之初

論曰如此已說寂滅差別云何應知
智差別　釋曰前已說菩薩解脫與
二乘解脫差別菩薩解脫知見與二
乘解脫知見亦應有差別云何可知
論曰由佛三身應知智差別　釋曰
智差別是菩薩解脫知見即菩提道
究竟果如二乘道究竟果名解脫知
見二乘解脫知見中無三身菩薩解
脫知見中有三身差別何以故二乘
不能滅智障無一切智故不得圓滿
清淨法身無大慈悲不行利益他事
故無應化兩身菩薩具此二義故有
三身故以三身顯智差別何法名三
身　論曰一自性身二受用身三變

化身　釋曰身以依止為義由能持諸法諸法隨身故得成不隨則不成故身為諸法依止辟如身根為餘根依止故得身名法身亦介應化身及如来一切功德所依故名為身又身以實為義不破壞故名實身即是體體以性為義此性於一切位中不改故名實實故不破壞身有二種一自然得二人功得自然得者如經言若佛出世若不出世法性常然謂一切法由二空不空二空由虛妄不空此二法皆自然得故說名自性人功得者謂六道身由依惑起善惡不動業由業得七種果依果更生惑是名人功所得如来身亦有二種得一自性得是法身二人功得是應化兩身為顯異人功所得故立自性身依止自性身起福德智慧二行二行所得之果謂淨土清淨及大法樂能受用二果故名受用身於他修行地中由佛本願自在力故彼識似衆生變異現故名變化身　論曰此中自性身者是諸如来法身　釋曰此三身中若以

自性為法身自性有二種定以何自性為法身一切障滅故一切白法圓滿故唯有真如及真智獨存說名法身身以依止為義何法為依止

論曰於一切法自在依止故　釋曰一切法自在謂十種自在又因中十波羅蜜果中一切不共法皆得已不失如意運用故名自在自在不可數量隨諸法數量自在亦尒云何知此法依止法身不離清淨及圓智即如如如如智故　論曰受用身者諸佛種種土及大人集輪依止所顯現

釋曰土有衆寶差別不可數量故稱種種此無量寶土依佛應身得成諸菩薩名大人集是菩薩衆親近善友正聞正思正修等是輪體如聖王金輪能從此至彼未得令得已得令不失能上下平行此是輪用菩薩亦尒若離應身則二事不成故此二事以應身為依止由能依止成故所依止顯現　論曰此以法身為依止

釋曰法身無依止此身有依止如前言於一切法自在依止故此即明應

身依止法身故二身有異　論曰由
佛土清淨大乘法受樂受用因故
釋曰菩薩於諸佛淨土中自聽受大
乘法受法樂為他說大乘法亦受法
樂菩薩備受用此二法樂若無應身
則無此二受用法樂故應身為此二
受用法樂因又釋受用有二義一受
用應即受用淨土二受用法樂即受
用大乘法樂若無應身則無此二受
用故以應身為此二受用因變化身
與法身應身異相云何　論曰變化
身者以法身為依止　釋曰法身无依
止此身有依止如前言於一切法自
在依止故此即明變化身依止法身
故二身有異　論曰從住兜率陀天
及退受生　釋曰此下明化身體異
應身應身以大智大定大悲為體化
身但以色形為體所現色形先住兜
率陀天中後生人中先二十年受中
陰生故言退後於釋迦家受生
論曰受學受欲塵　釋曰修習王秘
密巧式十四能等為受學納妃等為
受欲塵　論曰出家往外道所修苦

行　釋曰捨王位往欝陀阿羅羅仙
人所脩修外道一切苦行　論曰得
無上菩提轉法輪大般涅槃等事所
顯現故　釋曰後捨外道法修不苦
不樂行成无等覺說三乘教後方捨
化變化事非一乃至滅後猶有遺形
為佛事故言等事以此等事顯於化
身佛何故先住兜率陀天後生人中
欲顯自身是天人類以天人是聖道
器故欲亦為天人師攝利同類故為
斷外道毀謗故　論曰諸佛如來所
有法身其相云何　釋曰欲引相等
十義證成法身法身若成餘二身亦
成故為此問　論曰若略說其相應
知有五種　釋曰若廣說如無生无
滅等有無量相令略說故言有五相
即十義中第一相義　論曰此中說
讚隨那偈　釋曰為攝持散義故說
此偈偈中十義後次第釋　論曰
相證得自在　依止及攝持差別德甚深
念業明佛身
五相者一法身轉依為相　釋曰法
身即是菩薩轉依　論曰一切障及

不淨品分依他性滅已　釋曰障有
二種一具分障二一分障菩薩所斷
一切智障通三界內外故名具分即
是一切障二二乘所斷惑障唯在三
界內名一分障即是不淨品分並以
依他性為依止治道起時即斷此二
障故言滅已　論曰解脫一切障
釋曰由二分障已滅依他性一分解
脫一切障　論曰於一切法得自在
為能　釋曰此依他性一分能通達
一切法同一無性已得无失故名自
在　論曰清淨性分依他性轉依為
相故　釋曰欲顯異無分別後智離
一切分別故言清淨性分此无分別
智又是依他性一分依他性有二分
前明滅障顯无分別境後明於一切
法得自在為能顯無分別智此二分
是轉依轉依為法身相　論曰二白
淨法為相　釋曰一切法有二種一
黑二白黑即是惡白即是善善中自
有四種法身是真實善故言白淨法
為相　論曰由六度圓滿於法身至
得十種自在勝能為相故　釋曰由

修六度究竟於法身得十自在此十自在是法身勝能即以法身為性由六度究竟得十自在其義云何

論曰何者為十一命自在 釋曰於壽命中脩短及捨如意得成 論曰二心自在 釋曰於生死受生不為生死染汙 論曰三財物自在 釋曰十種財物飲食為初隨時隨處如意能得 論曰此三由施度圓滿得成 釋曰若人一切處施一切物施以大悲施則施圓滿由大悲行施為因得心自在由一切處施為因得命自在由一切物施為因得財物自在 論曰四業自在五生自在此二由戒度圓滿得成 釋曰業為因生為果故此二相應由能制身口業故得業自在乃至若分分斷身心无變異身口業由此心成故戒度圓滿由戒度圓滿若欲受餘生如意能引此業念令現前故名業自在由業自在於業果生中亦得自在隨六道類如意往生利益若竟如意能捨取捨二事功能無导故名生自在 論曰六

欲樂自在由忍度圓滿得成　釋曰忍有三種一忍辱忍二安受忍三通達忍於他毀損事心不壞名忍辱忍於自苦事心無變異名安受忍於正法甚深道理心能明證名通達忍由此三忍諸法皆隨逐心後於諸法中隨所欲樂如意得成　論曰七願自在由精進度圓滿得成　釋曰由精進波羅蜜能度一切所作事於未來世一切所願如意得成故名願自在

論曰八通慧自在此五通所攝由定度圓滿得成　釋曰於五通中未得得已得不失故名自在又於五通能自用亦能令他如我所用故名自在由菩薩能得諸菩薩諸甚深定心隨事調伏若引五通處於自他如意皆成

論曰九智自在十法自在此二由般若波羅蜜圓滿得成　釋曰菩薩由般若波羅蜜圓滿以无分別智於陰等法門心通達無餘得一切[illegible]智名智自在以无分別後智通達一切法品類得一切智名智自在以無分別後智如自所證為他安立法門

如理得成名法自在　論曰三無二為相由无有無二相故　釋曰無二謂無有无無有為常無為斷無有无無即是不常不斷離於二邊　論曰一切法无所有空相不無為相故　釋曰更釋上語一切法皆分別所作悉无所有即是二空相故無有不无二空相故無无法身即是二空故以無二邊為法身相　論曰復次有為無為无二為相　釋曰無二謂无有為無无為一切有流法必以有為為相一切無流法有二種若道等以有為為相擇滅等以无為為相法身與有為無為不一不異是故不得偏以有為無為為相由真如是有為无為通相不可説異真如是清淨境有為無為非清淨境不可説一法身非有為无為為相非非有為無為為相何以故　論曰非惑業集所生故　釋曰一切有為法皆從惑業生法身不從業惑生故非有為　論曰由得自在能顯有為相故　釋曰法身由得自在能數數顯有為相謂應化二

身故非無為　論曰復次一異无二
為相諸佛如來依止不異故　釋曰
無二謂无一無異三世諸佛由法身
無異法身即是依止是故不異
論曰由无量依止能證此故　釋曰
由此法身無無量已成熟善根諸菩薩
无間所證故不可說一若一餘人修
行則應無用　論曰此中說偈
釋曰為顯法身不一異義故重說偈
論曰
我執不有故　於中无依別
釋曰於世間由隨我執分別衆生依
止有差別於法身無有我執分別故
如來依止无差別若尒云何立有多
佛　論曰
如前多依證　假名說不一
釋曰如前因地無量依止能證故若
一一世間身无有法身菩薩則無所
證由菩薩各各依自身證此法身故
約假名不可說一　論曰
性行異非虛　圓滿无初故　不一無異故
不多依真如
釋曰諸菩薩發心多故名性異由性

異故加行亦不同由加行異故有功力由有功力故能得果有因義故非虛若但有一佛諸餘菩薩修行則空无所得諸佛作衆生利益事無不圓滿由安立彼於三乘故若諸佛不安立他於无上菩提則所作佛事不圓滿由利益事圓滿故佛不一如生死無初无量諸佛亦尒無初无量若唯一佛成前後佛不成則於一佛立始立終義則可成由此五義故諸佛不一　論曰無異故不多　釋曰依止不異故諸佛不多不多故无異何者為依止　論曰依真如　釋曰真如即清淨法界法界无異故諸佛依止無差別此二偈顯法身无一異相

論曰四常住為相真如清淨相故

釋曰此下引三證立法身常住義真如若出離一切垢無垢清淨說名佛果此真如常住諸佛是清淨真如所顯故法身常住　論曰昔願引通最為極故　釋曰從初發心乃至八地經二十七大劫阿僧祇於中如來依法界發願成就願乘勢尅是名引於

一切處無㝵故名通窮生死際故名最極由依法界起此願故法界若无常願則有盡願既无盡故知法界常住又由此願引通最極不空無果故得法身願既无盡故法身常住

論曰應作正事未究竟故

釋曰若言佛作衆生利益事竟先願應窮不可以願證法身常住者是義不然何以故由正事未究竟故從今時乃至无窮世正事無邊若衆生未皆得佛未悉般涅槃此正事无息正事由法身成正事不盡故法身常住

論曰五不可思議爲相是眞如清淨自證智所知故無譬喻故非覺觀行處故

釋曰法身有三因緣故不可思議一非三慧境界故不可思議非覺觀行處故非聞慧境无譬喻故非思慧境自證智所知故非世間及二乘修慧境是故不可思議二無分別最上眞實故不可思議无分別者菩薩自證智所知非凡夫分別境界凡夫如生盲不能分別色以未曾見色故亦非二乘分別境界此境最極非二

乘所證故不能分別二乘如新生嬰兒不見日輪以根弱故最上者无譬喻故法身於一切法中最極無等无餘法可為譬喻故非有上人所能知真實者不可言說故若不可言說未曾見真實衆生不能分別一切覺觀隨言說起既無言說故非覺觀行處是故不可思議三法身是諸佛證智所知非世間聰慧人所能分別於世間中无物可等法身由見此物以比知法身於法身中一切心行皆絕以境智無差別故是故不可思議　論曰復次此法身證得云何　釋曰有證不不得有得不證有亦證亦得有不證不得令欲顯亦證亦得一切衆生在於生死無有衆生本无法身恒與法身相應故此相應无始法自然成如此相應說名為得此得非觸得非根識所證故為離相應得故立此問如經言於衆生聚中无衆生在法身外如無一色在虛空外以一切衆生皆不離法身故法身於衆生本來是得得義如此證義云何　論曰是觸從初

所得　釋曰為顯觸得有始由方便成利益无窮故如眼證見色必具五義一有實境對根二根不壞三有覺觀四識不亂五無闇等障五義若不具則不能證色證知法身亦尒必須具五義　論曰由緣相雜大乘法為境　釋曰真如是大乘法大乘十二部經所說法門皆共顯此真如一切正說於真如法則同一味故名相雜如衆流歸海相雜共為一味智與境无差別故言緣善薩緣相雜大乘中真如法為境此即第一顯境實有最勝　論曰無分別智无分別後所得智　釋曰證智以無分別為相由此智於真如境起離分別故清淨成證智此即第二顯智清淨如根不壞无分別後所得智是前後助法由此智後更入真觀後後轉勝此即第三明助法如覺觀者有毗鉢舍那无奢摩他無證得義故須修奢摩他修奢摩他有三相一得因二得伴類三得功能論曰五相修成熟修習　釋曰此明得因五修及五修所得五果如因果

修差別中說得无退失名熟得最上
上品名成數數觀察名修習此明二
種因一不失因二圓滿因故名得因
論曰於一切地善集資粮　釋曰此
明得伴類從初地乃至十地聚集福
德智慧行為資粮故名得伴類
論曰能破微細難破障故　釋曰此
明得功能由前二義故能破智障此
煩惱與二乘共二乘无流道俱起故名微細
非二乘道所能破故名難破故名得
功能此即第四明得定如識不亂
論曰金剛譬三摩提　釋曰有四義
故以金剛譬三摩提一能破煩惱山
二能引無餘功德三堅實不可毀壞
四用利能令智慧通達一切法无㝵
論曰次此三摩提後滅離一切障故
釋曰得此定竟滅一切障方盡此即
第五明滅惑如无闇等障　論曰是
時由依止轉成證得應知　釋曰金
剛心滅時名是時是時第十地依止
轉成佛依止名證得應如此知
論曰此法身有幾自在於中得自在
釋曰欲顯約五陰轉依明法身自在

故爲此問　論曰若略說有五種

於中得自在　釋曰若廣說有无量

自在今略說止明五種　論曰一淨土顯示自身相好無邊音不可見頂自在　釋曰如意能現頗梨珂等淨土隨衆生類如意現身於大集中皆對衆生無有背者又稱衆生所樂見現種種身稱衆生所樂見現種種相好所說法音如意遍滿十方世界於一音中隨諸衆生所欲聞法各各得聞諸梵天等見佛之時如來身量倍高於彼故頂不可見於此等事皆得如意故名自在如此自在何因能得

論曰由轉色陰依故　釋曰一陰皆有如滅差別中所說前四轉依色識名色陰形礙是色體對治起時由分別性不淨品一分永得相離淨品一分恒得相應即是色陰轉依於此轉依中得淨土等自在　論曰二无失无量大安樂住自在　釋曰不爲諸惑及習氣染汙故名無失如來安樂住不可數量故言無量過三界樂最勝無等故名大安樂住於此等事

皆得如意故名自在　論曰由轉受陰依故　釋曰受識名受陰領苦樂是受體由轉受陰依故得此自在

論曰三具足一切名字文句聚等中正說自在　釋曰一切諸法名字及諸言教文句從偈以去一章一品乃至一部皆名為聚悉能了知如意正說故名自在

論曰由轉想陰執相差別依故　釋曰想識為想陰執相差別為想體由轉想陰依故得此自在

論曰四變化改易引攝大集牽白淨品自在　釋曰未有現有及分一為多是變化轉其本性為改易所欲見衆生隨其遠近如意引導天人夜叉等衆大集中隨彼所宜以四攝攝化有流善為白無流善為淨牽此白淨品法生相續中於此等事皆得如意故名自在

論曰由轉行陰依故　釋曰行識為行陰作意為行體由轉行陰依故得此自在

論曰五顯了平等迴觀作事智自在　釋曰如來於一切法无有過失證知非現前境如對現前譬如人憶持熟習文

句是名顯了智從通達真如以來於一切衆生得平等心由證平等清淨法故是名平等智能守三摩提陀羅尼門於此法門中所欲取法如意無㝵譬如財主守其庫藏取用无㝵是名迴觀智能受兜率陀天生及般涅槃為立聲聞及下地菩薩無流善根能顯如來事是名作事智於此等事皆得如意故名自在　論曰由轉識陰依故　釋曰識識為識陰了別為識體故轉識陰依得此自在　論曰此法身應知為幾法依止　釋曰欲顯如來無量功德皆從法身生以法身為依止故為此問　論曰若略說唯三　釋曰若廣說為无量法依止今略說唯三　論曰諸佛如來種種住處依止故　釋曰住有四種謂天住梵住聖住佛住於諸住中如來多住此四法故偏說此四得有二種一自在得二現前得初成佛時一切如来法具足皆得若自在得後時隨所正用者名現前得若證法身一切如来法皆自在得故法身為住等法依

止何以故無離法身得此法故
論曰此中說偈　釋曰欲顯法身爲
住等法依止故重說偈　論曰
諸佛如來受五喜
釋曰菩薩亦有此五德但未圓滿唯佛
具足故言諸佛如來喜體唯一但以
無失最勝爲體由五因所得故言五
喜諸佛自得解脫以化身教二乘人
令得解脫何故如來自受五喜而二
乘不得　論曰
皆因證得自界故　二乘無喜由不證
釋曰由因有異故得果不同以證自
界爲因五喜爲果界是如來性即性
淨法身如來自大功能所證不由无
因不由他得故言證自界由證自界
故得五喜果二乘不證此界故無五
喜　論曰
求喜要須證佛界
釋曰若人欲求五喜等法必須修道
以證法身何以故以果无離因得故
此偈顯法身爲五喜依止由證法身
故得五喜不證法身則无五喜　論曰
由能無量作事立　由法美味欲德成

釋曰此偈示由五因故稱五喜何等為五一因自能无量故生喜一切佛同覺了法身一切佛同得勝能一切佛勝能即是一佛勝能一佛勝能等一切佛勝能何以故諸佛同一法身為體體既是一故餘佛勝能即是二佛勝能諸佛勝能无量一佛勝能亦無量故一佛勝能得等諸佛勝能諸佛法身同得勝能是故生喜由見證自界得此勝能是故生喜二因作事立故生喜一佛所作衆生利益事是一切佛正事是一切衆生利益事何以故一切佛所作淨土等利益衆生正事即是一佛所作正事諸佛設皆不作正事一佛所作正事通等諸佛所作正事若利益一衆生即是利益一切衆生若一衆生成佛此衆生復能教化一切衆生如此轉相利益若諸佛已證自界則成立此正事由見證自界作正事立是故生喜三因法美味故生喜由如來昔時學三乘小二部經後成佛時各觀一切法無不從此法身生无不還證此法身故一

切法所同一法身為味由見修多羅祇夜等經同一法身味是故生喜四因欲德成故生喜所欲得成功德亦成所欲成者如佛所思无不成就謂淨土及大集等事功德成者謂十力四無畏等一切如来不共法无不圓滿由見此二事成是故生喜　論曰

得喜最勝無有失

釋曰過三界喜樂故最勝一切惑乃至習氣皆盡无餘故無失　論曰

諸佛恒見四无盡

釋曰復次如来見前四喜乃至窮生死際無有滅盡設入无餘涅槃亦無滅盡是故生喜此喜何相一最勝為相以過三界及二乘喜故二無失為相一切惑乃至習氣滅盡无餘此顯最圓滿及最清淨是名第一自利依止　論曰種種受用身依止為成熟諸菩薩善根故　釋曰諸佛應身无量故言種種又一一佛應身品類不可說故言種種此法身為應身依止何故為依止為生此身故若離應身登地菩薩善根則不得成熟故須應

身應身由法身立故法身為應身依止此即第二利益菩薩依止　論曰種種化身依止為多成熟聲聞獨覺善根故　釋曰此法身不但為應身依止亦是化身依止何以故若離化身下願眾生謂聲聞獨覺所有善根不得成熟多言顯不止利益二乘願樂地中菩薩善根亦因化身成熟故法身為化身依止此即第三利益二乘依止

攝大乘論釋卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

攝大乘論釋卷第十四　羃

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋智差別勝相第十之二

論曰有幾種佛法應知攝此法身
釋曰不為顯攝法身體故為此問為顯攝法身證得故為此問　論曰若略說有六種　釋曰若廣說有無量種令略說故止言六種　論曰一清淨類法　釋曰滅不淨品盡證得法身名為清淨法云何得此清淨法
論曰由轉阿梨耶識依故　釋曰對治起時離本識不淨品一分與本識淨品一分相應名為轉依　論曰由證得法身故　釋曰由此轉依金剛道後證得法身滅德以外其餘諸德名清淨法是證得類故名清淨類法
論曰二果報類法　釋曰有如來法是果報類如見色等智名果報法云何得此果報法　論曰由轉有色根依故　釋曰對治起時滅眼等五根色識名為轉依　論曰由證得果報

勝智故　釋曰由此轉依諸佛得果報類智此智於五塵中當十方世界衆生五根所生識此智於五塵中起故名果報類此果報類法是證得類故名果報類法　論曰三住類法　釋曰如來遍證得一切法名為住法云何得此住法　論曰由轉受行欲塵依故　釋曰對治起時滅世間受行欲塵識故名轉依　論曰由无量智慧住故　釋曰由此轉依如來得無量智住無量境皆不忘失此智即當受行欲塵觸中有忘失識即是四不護體此住類法是證得類故名住類法　論曰四自在類法　釋曰於一切處勝能无礙名為自在法云何得此自在法　論曰由轉種種業等攝自在依故　釋曰於世間中有種種諸業如耕種商賈等或蓄聚財物攝此種種事業對治起時滅此業等識名為轉依　論曰由此於一切十方世界无㝵六通智自在故　釋曰由此轉依於十方世界得無㝵六通智此自在法是證得類故名自在類

法　論曰五言說類法　釋曰如来有不共得四無㝵解於正說中具足勝能名言說法云何得此言說法　論曰由轉一切見聞覺知言說依故　釋曰於世間中有見聞覺知四種言說依六識境起意識分別由此分別生四種言說對治起時滅此言說識名為轉依　論曰由此能飽滿一切衆生心正說智自在故　釋曰由此轉依如来於四言說中得不共四無㝵解能稱衆生根性如意說法皆令得果此言說法是證得類故名言說類法　論曰六拔濟類法　釋曰是諸佛利益安樂衆生意即是大悲云何得此拔濟　論曰由轉一切灾横過失拔濟意依故　釋曰於世間中如王等所起灾横菩薩昔由善友力自勢力財物力等拔濟衆生灾横過失對治起時滅此拔濟識名為轉依　論曰由此一切衆生灾横過失拔濟智自在故　釋曰由此轉依能如意拔濟一切衆生灾横過失此拔濟法是證得類故名拔濟類法　論曰如

此六種類法所攝諸佛如来法身應知　釋曰此六法前四是自利後二是利他利他有二種一永利二暫利永利是真實暫利是假名並是法身證得類故言攝法應如此知　論曰諸佛法身為可說有差別為无差別　釋曰十方諸佛為同一法身為當有異　論曰由依上意用業無異故應知無差別　釋曰諸佛同以法身為依止於衆生利益安樂意用亦同於衆生中現成正覺乃至般涅槃此業亦同由此義故應知諸佛法身无差別　論曰由無量正覺等事故應知有差別　釋曰有諸佛於法身已得正覺乃至已般涅槃有諸佛正得正覺有諸佛當得正覺乃至般涅槃亦尒如此等有無量事前後不同是故應知法身有差別　論曰如法身受用身亦尒　釋曰諸佛應身無差別有差別義如法身　論曰由依止業不異故應知無差別　釋曰十方諸佛應身同依止法身依止不異故應身無差別應身以化身為業諸佛應

身無不皆為化身依止起於化身以業同故無有差別　論曰不由能依止差別故無差別無量依止轉依故　釋曰無量菩薩修道轉依如菩薩數量應身亦尒不由依止無差別說無差別由身各異應身亦尒故有差別　論曰變化身應知如受用身　釋曰由依法身故無差別由依應身故有差別　論曰此法身應知與幾種功德相應與寂清淨四無量相應與八解脫八制入十一切入無諍三摩提願智四無导解六通慧三十二大人相八十小相四種一切相清淨十力四無畏四不護三念處拔除習氣無忘失法大悲十八不共法一切相寂勝智等諸法相應　釋曰此身與諸功德法相應故名法身欲顯相應法故為此問　論曰此中說偈　釋曰偈有兩義一顯如來功德二顯恭敬有功德人　論曰

於衆生大悲　離諸結縛意　不離衆生意
利樂意頂礼

論曰於衆生大悲　釋曰此下一偈

顯四無量此句即明大悲　論曰離諸結縛意　釋曰此句明大慈離衆者意與衆生樂　論曰不離衆生意　釋曰此句明大喜衆生若已離苦受樂則恒於彼起歡喜心　論曰利樂意頂礼　釋曰此句明大捨捨不拔苦與樂意常懷利樂意又捨怨親等相常懷平等利樂意由有此德是故頂礼復次離諸結縛意者明離外道及二乘悲心外道悲心緣衆生起為結二乘悲心緣法起為縛如來大悲不緣此二起故言離大悲既尒慈等亦然不離衆生意者雖離衆生及法緣如來於衆生常不離四無量意於有苦者不離拔苦意於無樂者不離與樂意於已離苦受樂者不離歡喜意於如此衆生不離平等意利樂意頂礼者令得出世益為利令得世間益為樂四無量具有二益　論曰解脫一切障降伏世智者　應知智遍滿心解脫頂礼

論曰解脫一切障　釋曰此一偈顯三德此句明八解脫八解脫除二種

障一修習障二勝類障八解脫具二義一是無流二是究竟是無流故除修習障即見諦等惑是究竟故除勝類障即下劣心　論曰降伏世智者

釋曰此句明八制入是無流非究竟是究竟非無流屬八制入故異八解脫心能制境使境從心故名降伏世智者即是佛　論曰應知智遍滿

釋曰此句明十一切入應知是十境智緣十境遍一切處故言遍滿

論曰心解脫頂礼　釋曰心於此三處皆得解脫　論曰

諸衆生無餘　能滅一切惑　害惑有染汙
常憐愍頂礼

論曰諸衆生無餘能滅一切惑

釋曰此偈明無諍三摩提凡有所作不起一切衆生煩惱諍　論曰害惑有染汙常憐愍頂礼　釋曰佛能害衆生惑衆生有染汙如來常起憐愍心　論曰

無功用無着　無导恒寂靜

釋曰此半偈明願智於三世一切事欲知爲願如來皆能證知爲智修習

熟故無功用習氣盡故無著由此二
義故皆能證知於三世境如量能知
故無㝵如來恒不出觀故寂靜寂靜
顯無功用無㝵顯無著　論曰
一切衆生難　能釋我頂礼　於依及能依
應說言及智　於能說無㝵　說者我頂礼
論曰一切衆生難能釋我頂礼
釋曰此下一偈半明四無㝵解由具
四解故能釋衆生難　論曰於依及
能依應說言及智　釋曰於依是義
能依是諸法門應說言是方言及智
是巧辯　論曰能於說無㝵　釋曰
於此四中功能無㝵為他說亦無㝵
論曰說者我頂礼　釋曰已離惑愛
所說無垢有能說之德故名說者
論曰
攝壽住及捨　變化及改性　得定智自在
世尊我頂礼
釋曰此偈明通慧若壽命應盡能更
攝受令長乃至經八万大劫等非止
八万劫而已欲住多劫亦如意能住
欲捨亦如意能捨又於諸定中亦有
此三能從一身中分出無量身為變

化轉金土等為改性通慧皆由定成如意無导故言得定智自在　論曰

諸衆生見尊　信敬謂勝士　由他見能生淨心我頂礼

釋曰此一偈合明三十二大人相八十小相衆生見佛大小相生信心及敬心謂如来是最勝之士如来大小相並能生衆生清淨心　論曰

故隨彼類音　行往還出離　證知諸衆生正教我頂礼

釋曰此偈明四種一切相清淨隨衆生形類及音聲亦現如彼衆生過去受生為往現在受生為還行於二世之中得三乘道果為出離佛皆證知此事如所應為說正教由四清淨故有此能　論曰

方便歸依淨　於中障衆生　於大乘出離摧魔我頂礼

釋曰從出家受戒乃至世第一法悉名方便若法忍乃至第二果為歸依以得四不壞信故第三第四果為淨以離欲欲界乃至無色界故魔於此中能障衆生令不得此道果若大乘中

修十地行出離三障魔亦於中能為障㝵由如來具十力故能為衆生摧伏衆魔　論曰

智滅及出離　障事能顯說　於自他兩利
降邪我頂礼

釋曰此偈明四無畏智即一切智無畏滅即流盡無畏出離即說盡苦道無畏障事即說障道無畏若有外道難佛言非一切智或言諸流未盡或言如來說盡苦道修之不能令離苦說障道法起此障不妨得道如來於中無畏能降邪難　論曰

无制無過失　无染濁無住　於諸法无動
无戲論頂礼

釋曰此偈明四不護無師制止身口意命自無十惡等過失非但无貪瞋邪見煩惱一切煩惱皆已滅盡不著諸法故言无染濁無住不作意知諸法知諸法无復學義離於分別智慧遍滿故言无動過失已除故無戲論

論曰

於衆伏他說　二惑所遠離　無護無忘失
攝衆我頂礼

釋曰此偈明三念處若有衆生於大
集中聞如來說法生毀謗如來亦不
瞋若能信受如來亦不愛若无毀無
信如來亦不捨於此三處常起大悲
以方便力巧說正法令其入理於大
衆中能降伏如此衆生爲說正法不
起瞋欲二惑既無瞋欲即知无無明
不由守護心故不忘失大念大悲常
自堅固故無忘失以此大悲能攝大
衆　論曰

於利益他事　尊不過待時　所作恒無虛
無迷我頂礼

釋曰十方無量衆生於一刹那中應
得利益如來以大悲力於一刹那中
悉令得利益无空過者亦無一衆生
得道時未至預往其所待時至方爲
說法凡有所作皆應時得益故所作
無虛迷是无明無明即習氣體由習
氣盡故利益不虛　論曰

於一切行住　无非圓智事　遍知一切世
實體我頂礼

釋曰此偈明無忘失已受生及未受
生爲行正受生爲住衆生三世事皆

是圓智境故能遍知三世真如為體故名實體由體實智圓故无忘失復次佛在因位修十地為行得佛為住圓智能通達此自因果事遍知一切世明能通達衆生三世事此解通明能知自他　論曰

日夜六時觀　一切衆生界　與大悲相應
利樂意我礼

釋曰此偈明大悲佛常觀衆生而言六時者欲為物作軌模亦修道有自利利他行以六時修利他行六時修自利行衆生界即衆生性衆生性不同或因悪生善或因善事生善或因怖畏事生善或因歡喜事生善大悲能稱此性化度故皆與大悲相應根及欲樂亦尒　論曰

由行及由得　由智及由事　於一切二乘
無等我頂礼

釋曰此偈明十八不共法行是因得是果智是如理如量智事即利益衆生事十八不共法不出四義不與二乘等故名不共　論曰

由三身尊至　具相无上覺　一切法他疑

能除我頂礼

釋曰此偈明一切相最勝智三身即是三德法身是斷德應身是智德化身是恩德由三身故至具三德相果由得無上覺故最勝衆生於一切法中生疑如來悉能為除斷　論曰

無繫无過失　無麁濁无住　於諸法無動
無戲論頂礼

釋曰此偈顯如來六種清淨一惑障清淨即無繫由滅惑等三障故二業障清淨謂无過失由滅二十二業障故三報障清淨謂無麁濁由除七種生死故四利益清淨謂无住由於生死涅槃無隣礙故五自在清淨謂於諸法无動不由功用於一切法如意能現故六无戲論清淨由過言語覺觀思惟境界故前三明自利後三明利他故言等即等此六清淨　論曰

諸佛法身不但恒與如此等功德相應復與餘功德相應　釋曰前所明功德通大小乘已說法身與此功德相應復有大乘不共功德與法身相應　論曰謂自性因果業相應行事

功德相應　釋曰此中略說大乘六種功德與法身相應謂法身自性法身因法身果法身業法身相應法身生起　論曰是故應知諸佛法身有無上功德　釋曰於大小乘中不與他共故無有上　論曰此中說偈

釋曰為顯此六種功德是故說偈

論曰

尊成就真如　修諸地出離　至他無等位

解脫諸衆生

論曰尊成就真如　釋曰此句明法身自性成就真如是无垢清淨若在道前道中垢累未盡未得名成就道後垢累已盡故名成就此真如為法身自性　論曰修諸地出離　釋曰此句明法身因在因位修真如所顯十地究竟出離皮肉心三障即是智斷二種轉依由此轉依故得法身

論曰至他无等位　釋曰此句明法身果若證法身果則得淨我樂常四德果淨不與闡提等我不與外道等樂不與聲聞等常不與獨覺等

論曰解脫諸衆生　釋曰此句明法

身業若得此果解脫生解脫有四種謂安立善道及三乘業解脫凡夫及三乘人 論曰

無盡等功德 相應現於世 於三輪易見難見人天等

論曰无盡等功德相應現於世

釋曰此兩句明法身相應無盡等有五種功德與法身相應一清淨為勝二一切為勝三無量為勝四難思為勝五无盡為勝從初地至七地嫉妬等所對治習氣垢永滅不生為依止故諸德清淨為勝與法身相應於第八地無分別无間缺自然無流道為依止故諸佛於无流界諸功德一切為勝與法身相應於第九地不可數量三摩提陀羅尼門海能攝無量法智為依止故從此海生一一功德皆无量為勝與法身相應於第十地一切如來所有秘密處現前證智為依止故難思為勝與法身相應次此後證得佛地時解脫一切障智為依止故諸功德無盡為勝與法身相應无盡即是常住為顯常住故言現於世

前四功德雖約諸地明其差別同至果方究竟故意與法身相應　論曰於三輪易見難見人天等　釋曰此兩句明生起三輪即是三身於三身中應化二身易見法身難見又法身於深行菩薩及諸佛為易見於四種衆生為難見一凡夫二聲聞三獨覺四始修行菩薩如經言如來藏非薀身見衆生境界非遊戲顛倒衆生境界非於空散亂菩薩境界何以故凡夫人於色等諸法無如此性執有我及我所性不能信樂身見滅離處甘露界何況能正覺諸佛境界如來藏二乘人於常住寂勝應修中倒修常住相遊戲無常相修樂我淨亦尒如此二乘人由倒修不能得諸佛法身道於中遊戲故四德相應法身非其境界始修行菩薩迷如來藏空道理信樂空解脫門計滅有物以為空謂諸法先時是有後則斷滅即是空復有諸菩薩由得空相思擇空義謂離色等法有別物為空我令修行為證此空當來必應得如來藏非有非無

為理故非散乱心偏執有無境界人天等即前四衆生法身甚深非其境界故生起此四種衆生迷惑行於法身有此四事故自性身於三輪中非人天能見　論曰復次如來法身甚深寂甚深　釋曰以難行難通達難得故甚深寂甚深復次言說難了達故稱甚深義理無底故稱寂甚深復次文義難量故稱甚深品類非一故稱寂甚深　論曰此甚深云何可見　釋曰以何相能顯此甚深令得可見　論曰此中說偈　釋曰如大乘中所顯法身甚深義有十二種令以偈說此義　論曰

佛無生為生　以無住為住　作事无功用

第四食為食

論曰佛无生為生　釋曰此下一偈明第一甚深此甚深中復有四種甚深一生二不住三業四住此句明生甚深諸佛受生無生為相有十種因以證此義一與無明不同相故二種種不同故三攝受自在故四於住自在故五於捨自在故六無二相故七

唯似顯現故八同幻化辟故九无住處為住處故十能成就大事故

論曰以無住為住　釋曰此句明不住甚深諸佛於生死涅槃悉无所住亦有十種因以證此義一非永所離故二滅不盡故三由諸佛非有法故四由知非有為性故五无所得無分別故六由已離心故七由得心故八由心平等故九住因不可得故十不住因不可得故　論曰作事無功用　釋曰此句明業甚深亦有十因為證一一切㝵滅故二無依止故三應作无思故四作者不作心故五業非運動故六於非有无功用故七由宿願疾利故八所作已辦故九應作未辦故十由熟修一切法中自在故

論曰第四食為食　釋曰此句明住甚深亦有十因為證一亦諸佛不資四食以顯自身由食住故二為長衆生善根故三為顯同諸人故四欲令弟子如法學受用四種命緣故五欲令他學知足行故六令他起正勤方便故七為成熟他善根故八欲顯自

身無染著故九為治正法恭敬心故十為圓滿本願生故若如來由此義故食於四食中是何食是第四食四食者一非清淨依止住食謂段等四食令欲界衆生身得相續住欲界衆生具見修二縛故依止不清淨此依止由四食得住故名非清淨依止住食二淨不淨依止住食謂業識觸三食令色无色界衆生身得相續住此二界衆生已離下界惑未離自地及上界惑故依止亦淨不淨此依止由三食得住故名淨不淨依止住食三清淨依止住食謂段等四食令聲聞緣覺身得相續住二乘人三界惑已盡故依止清淨此依止由四食得住故名清淨依止住食四能顯依止住食段等四食悉是諸佛食何以故諸佛由此食故顯自身得住於世為生長施主淨信為因功德善根故此食不作如來食事如來食時諸天為受施諸衆生是如來意所許故衆生由此食當得成佛為令衆生得成佛故如來示現以手觸食如此等義悉是

甚深　論曰

無異亦无量　無數量一事　甯堅不堅業
无上應三身

論曰無異亦无量　釋曰此下一偈
明第二甚深此甚深中復有三種甚
深一安立二數三業此句明安立甚
深諸佛法身無差別故无異衆多依
止法證得此法身故无量　論曰無
數量一事　釋曰此句明數甚深三
乘衆生無有數量於中諸佛一事
論曰甯堅不堅業无上應三身
釋曰此兩句明業甚深諸佛有三身
相應實體常住故稱无上由應身如
來業堅固不可改轉以真實故由化
身如來業不堅固由權以方便引出
二乘後以應身教彼修菩薩道故

論曰

無一法能覺　一切无不覺　一念無量
有不有所顯

論曰無一法能覺　釋曰此下一偈
明第三正覺甚深人法二非有所覺
既無故能覺亦无　論曰一切無不
覺　釋曰諸佛由假名故无非是佛

是故無一非覺覺此法去何　論曰
一一念無量　釋曰一一刹那無量
諸佛正覺真如若尒諸佛與真如為
一為異若一則無覺若異則无真如
論曰有不有所顯　釋曰一切法名
有不有謂一切法空諸佛是諸法空
所顯是故不可説能覺不可説不覺
論曰
無欲无離欲　依欲得出離　已知欲無欲
故入欲法如
論曰無欲无離欲　釋曰此下一偈
明第四離欲甚深由欲不有故如來
无欲從本無欲故亦无離欲若欲是
有可有離欲欲既本无故無離欲
論曰依欲得出離　釋曰由諸菩薩
永除上心欲但留隨眠欲故諸菩薩
得出離成佛何以故若不留此隨眠
欲則同二乘涅槃若不除上心欲則
與凡夫不異如無上依經説菩薩作
是念諸惑本來不入衆生自性清淨
心諸惑唯是客塵自分別所起我今
有能為除諸衆生客塵煩惱能説如
理正教由此念菩薩不起下劣心答

薩由此念於衆生生貴敬心諸菩薩
復作是念諸惑無力无能何以故諸
惑無真實依止但虛妄分別諸惑如
理正思惟所觀不更起乖違是故我
等應作如此如此觀由此觀諸惑不
更生染著若諸惑無復染著是爲寂
善非是染著若我愛惑染著我云何
能爲衆生解煩惱繫縛說如理正教
此惑能令生死相續與善根相應成
熟衆生是故我今應攝留此惑
論曰已知欲無欲故入欲法如
釋曰菩薩見欲是分別性故欲不有
欲无相性即是欲法真如菩薩知欲
不有得入此真如故於欲得出離
論曰
諸佛過五陰　於五陰中住　與陰非一異
不捨陰涅槃
論曰諸佛過五陰於五陰中住
釋曰此下一偈明第五滅陰甚深諸
佛已過色等五取陰由不得五陰於
陰法如中住　論曰與陰非一異
釋曰諸佛已捨陰分別依他性與陰
非一非異何以故佛所住五陰真如

是分別依他陰家法故不異由此義雖一非不異真如是清淨境界陰非清淨境界故非一　論曰不捨陰涅槃　釋曰由與陰真如永相應無捨離義故如來般涅槃冣勝　論曰

諸佛事相雜　由如大海水　我已正應作他事無是思

論曰諸佛事相雜由如大海水

釋曰此下一偈明第六成熟甚深諸佛於衆生共同利益事譬如衆流入於大海同為龜魚等受用如此諸佛共入法界真如平等作利益事成熟衆生　論曰我已正應作他事無是思　釋曰我已作他利益事正作當作於三世中並無作意思量雖不作意利益事如法得成譬如摩尼寶及天鼓無有作意而所作事成　論曰

由失尊不現　如月於破器　遍滿諸世間由法光如日

論曰由失尊不現如月於破器

釋曰此下一偈明第七顯現甚深諸佛於世間不顯現而世間說諸佛身常住若身常住云何不顯現譬如於

破器中水不得住由水不住故於破器中實有月不得顯現如此諸衆生無奢摩他軟滑相續但有過失相續於彼實有諸佛亦不顯現水譬奢摩他軟滑性故若佛不顯現可无佛耶

論曰遍滿諸世間由法光如日

釋曰若諸佛於非有過失衆生所見亦恒作諸佛正事說三乘十二部經猶如光明定是諸佛應作下種成熟解脫等諸利益事如世間中生盲人雖不見日日光恒照一切色像為令有目者得見故　論曰

或現得正覺　或涅槃如火　此二實不有

諸佛常住故

論曰或現得正覺或涅槃如火

釋曰此下一偈明第八菩提般涅槃甚深諸佛有處現得正覺有處現般涅槃譬如火性有處然有處滅諸佛亦尒有諸衆生已成熟如來於彼現般涅槃於未成熟現得正覺為令彼得成熟及解脫故譬如火性由種類是一法身亦尒由真如性是一

論曰此二實不有諸佛常住故

釋曰善提般涅槃為二但變異他心令他謂二體實不有由如來法身常住無前後故　論曰

如來於惡事　人道及惡道　於非梵行法住第一住我

釋曰此一偈明第九住甚深諸佛如來住寂勝住住寂勝我諸佛若住不離此二處或住寂勝住或住寂勝我惡事謂一切不善法如來於不善法恒住寂勝住寂勝住謂真空定即是聖住衆生若在人道中若在惡道中如來緣彼衆生住或由第四定即是天住謂寂勝住或由大悲即是梵住謂寂勝住於非梵行法謂六塵染著此中佛住寂勝我寂勝我即法界清淨如來恒觀六塵空為體為境即是佛住　論曰

佛一切處行　亦不行一處　於一切生現非六根境界

論曰佛一切處行　釋曰此下一偈明第十顯現自體甚深如來後智於善惡无記法中遍滿恒行　論曰亦不行一處　釋曰由無分別智離智

境界不可分別故无一處行復次由化身無處不行由法身應身无有行處　論曰於一切生現非六根境界　釋曰諸佛如來由化身於一切眾生中顯現具相諸佛由化身乃至地獄道等眾生亦見在彼受生為化度彼故由諸佛不現似變化性彼眾生雖見不能了別謂是已同類故佛化身非地獄等眾生六根境界　論曰

諸惑已滅伏　如毒呪所害　由惑至惑盡

佛證一切智

論曰諸惑已滅伏如毒呪所害

釋曰此下一偈明第十一滅惑甚深諸惑謂見修煩惱於菩薩地中先已滅盡餘心煩惱雖復未滅由智念所伏廢其功用譬如眾毒呪力所害無復本能心惑亦尒智念所守不能復生二惑深汙　論曰由惑至惑盡佛證一切智　釋曰諸菩薩留隨眠惑為助道分不同二乘速般涅槃由此事故修道究竟得習氣滅盡及證圓智　論曰

諸惑成覺分　生死為涅槃　得成大方便

故佛難思議

論曰諦惑成覺分　釋曰此下明第十二不可思議甚深若由留惑故得惑盡者二乘集諦成菩薩覺分如二乘覺分能滅彼集諦菩薩用彼集諦以滅心惑故成覺分　論曰生死為涅槃　釋曰若集諦是覺分苦諦即是涅槃何以故諸菩薩在生死不被染汙起自他兩利皆得圓滿辟如二乘在有餘涅槃不為二惑所染汙能得自利　論曰得成大方便故佛難思議　釋曰在因位得大方便謂般若大悲在果位得大方便謂三身法身是自利方便餘二身是利他方便是故如來不可思議　論曰由此義故十二種甚深應知謂生不住業住甚深安立數業甚深正覺甚深離欲甚深陰滅甚深成熟甚深顯現甚深菩提般涅槃顯現甚深住甚深顯現自體甚深滅惑甚深不可思議甚深釋曰佛有三身諸菩薩若念佛應緣何身應緣法身　論曰諸菩薩緣法身憶念佛此念緣幾相　釋曰法身

有無量甚深道理若緣法身應緣幾相　論曰若略說諸菩薩依法身修習念佛有七種相　釋曰此七相是法身正用即是法身圓德為顯念佛須緣此圓德故略說七相一諸佛圓德屬自心由六通自在故二此德常住是真實善故三寂无過失滅習氣盡故四無倦无難無功用故五受大法樂由諸土清淨故六无苦無難无染障故七有大事用平等利他故若菩薩憶念此七種圓德則能通達法身須依法身修習念佛者為顯學一切觀行門皆緣真如得成若不緣真如則觀行不清淨　論曰何等為七

一諸佛於一切法至無等自在

釋曰三世諸佛於六通境得寂極自在同類人不能為导下類人非所能及在有心無心位中恒不廢以修習成熟故名自在非聲聞獨覺菩薩所得又於世間无可辟故名無等　論曰如此修習念佛　釋曰令此念與法身成一故名修習　論曰於一切世界至得無导无邊六通智故

釋曰諸佛成就六通於十方世界無能沮損无有限極不同二乘有量有邊故如來通慧自在無等　論曰此中說偈　釋曰若諸佛於一切法有无等自在云何一切衆生不悉般涅槃為釋此難是故說偈此偈為顯此因由此因故彼不般涅槃　論曰

被障因不具一切衆生界住二種定中

諸佛无自在

論曰被障因不具　釋曰一切衆生若有業等諸障諸佛於此位中不能令彼般涅槃通慧由被障故不得自在若衆生無涅槃性名因不具諸佛於此位中不能令彼般涅槃通慧亦无自在無涅槃性謂貪著生死不信樂大乘　論曰一切衆生界住二種定中諸佛无自在　釋曰衆生界謂四大空識六界是實依此六界假立衆生衆生是假名有六道差別故言一切如此衆生若在二種定中一所作業定二受果報定作業定謂凡夫所作十惡等業決定應感四惡道報果報定謂極鈍根顛狂衆生及正受

四惡道報如來於此衆生亦無自在何以故以无外緣故　論曰二如來身常住　釋曰以十種因共證法身及衆德常住三因證法身七因證餘身三因證法身者如論　論曰由真如無閒解脫一切垢故　釋曰此即三因中一因真如謂道後真如无閒位即佛金剛心能滅寂後微細无明及無有生死苦集二諦故言解脫一切垢此無垢清淨真如是常住法諸佛以此為身故諸佛身常住由此身常住依此身有衆德故衆德亦常住此常住以真實性為相　論曰三如來寂無失一切惑障及智障永相離故釋曰一切有失无失衆生中如來寂無失由過失因緣已滅盡故現在已滅未來不生故言永相離　論曰四一切如來事無功用成　釋曰作意名功用緣三世起謂我已作正作當作離如此作意名无功用但由本願力所欲作事自然皆成　論曰不由功用恒起正事永不捨故　釋曰若由功用有正事則有起不起以不由

功用是故恒起由本願無盡故永不捨以衆生不盡故本願不盡 論曰五如來大富樂位 釋曰大富由外財大樂由正法 論曰一切佛土最微妙清淨為富樂故 釋曰淨土中有八不可得二可得故名最微妙清淨八不可得者一外道二有苦衆生三生姓家富等差別四惡行人五破戒人六惡道七下乘八下意下行諸菩薩二可得者一最上品意行諸菩薩二諸如來顯現於世所住為最微清淨能住為最妙清淨 論曰六如來最无染著 釋曰上心惑為染隨眠惑為著又約惑障為染智障為著又煩惱有二相一以喜為相二以憂為相欲慢見等以喜為相瞋疑無明等以憂為相喜相惑為染憂相惑為著二惑皆滅盡故名无染著 論曰出現世間非一切世法所染如塵不能染空故 釋曰因立故名出世果成故名現世又自利圓滿故名出世利他圓滿故名現世或佛出世未現於世如已成道未轉法輪若轉法輪

世間方能了別是佛是一切智世間所了別故名現世如來雖受用衣食等四緣為生長衆生善根非為資益自身於此緣中不生憂喜故不為世法之所染汙空以非有為體體无㝵故不為有物所染如來亦尒　論曰七如來於世間有大事用　釋曰如來出世以化身成道乃至般涅槃名大事此身所作衆生利益事名用

論曰由現成無上菩提及大般涅槃未成熟衆生令成熟已成熟衆生令解脫故　釋曰為未下種及未成熟衆生令下種成熟故現成菩提為已成熟未解脫衆生令解脫故現般涅槃　論曰此中說偈　釋曰此中說二偈重明七相顯法身七種圓德論曰

隨屬如來心　圓德常无失　無功用能施
衆生大法樂

論曰隨屬如來心圓德　釋曰諸佛圓德謂六通等但屬自心不關外緣

論曰常　釋曰此圓德由依常住法身真實善為性故衆德皆常　論曰无失　釋曰由法身離一切障所依

無失故能依亦無無失　論曰无功用
釋曰由修因及本願成熟所作佛事
皆自然成无惓無難故言無功用
論曰能施衆生大法樂　釋曰由得
淨土自在有大人能受大法得𥝢自
如理行令他如理行故名法樂
論曰
遍行無有㝵　平等利多人　一切一切佛
智人緣此念
論曰遍行无有㝵　釋曰於八世法
如來後智恒分別此事於中无憂喜
心故遍行無㝵若有㝵則有苦无㝵
故安樂諸佛雖行六塵過於言說以
離有無執故　論曰平等利多人
釋曰凡夫二乘新行菩薩及深行菩
薩名多人如來能平等利益說大富
行善道行安樂行自利行二利行此
即是有大事用　論曰一切一切佛
智人緣此念　釋曰一切者即目智
人謂諸菩薩諸菩薩緣此七相念一
切佛法身　乇

攝大乘論釋卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

世親菩薩釋

陳天竺三藏真諦譯

釋智差別勝相第十之三

論曰復次諸佛如來淨土清淨其相云何應知　釋曰前於七念中明如來大富樂即是淨土前但說八人不可得二人可得未明不可得及可得所在之處今欲顯示此處故問淨土相　論曰如言百千經菩薩藏緣起中說　釋曰捻舉諸經故稱如言菩薩藏中有別淨土經經有百千偈故名百千經又華嚴經有百千偈故名百千經於此經緣起中廣說淨土相如此淨土文句顯何功德　論曰佛世尊在周遍光明七寶莊嚴處

釋曰一金二銀三琉璃四摩娑羅五阿輸摩竭婆六因陁羅尼羅七盧嬉胝柯目多此一一寶光明皆周遍一切處此處以七寶為莊嚴佛住其中

論曰能放大光明普照無量世界

釋曰此明七寶光明所照之處釋周

遍義此兩句明色相圓淨　論曰無量妙飾界處各各成立　釋曰此莊嚴希有無等故言妙飾有衆多妙飾故言无量所遊行地為界所居地為處一一界一一處莊嚴具足故言成立此句明形貌圓淨　論曰大城邊際不可度量　釋曰徑度為度周圍為量一一佛淨土邊際非凡夫以由旬等數所能度量此句明量圓淨　論曰出過三界行處　釋曰三界集諦為行三界苦諦為處淨土非三界苦集所攝故言出過三界行處此句明處圓淨若非苦集諦攝以何因得生以何法為體　論曰出出世善法功能所生　釋曰二乘善名出世從八地已上乃至佛地名出出世出世法為世法對治出出世法為出世法對治功能以四緣為相從出出世善法功能生起此淨土故不以集諦為因此句明因圓淨何者為出出世善法無分別智无分別後智所生善根名出出世善法　論曰最清淨自在唯識為相　釋曰若菩薩及如來唯識智

無相无功用故言清淨離一切障無過失故言自在此唯識智為淨土體故不以苦諦為體此句明果圓淨

論曰如來所鎮 釋曰如此相淨土如來恒居其中最為上首故言鎮此句明主圓淨

論曰菩薩安樂住處 釋曰自受行正教教他受行正教名安樂菩薩於淨土助佛助道具此二事故名安樂住處此句明助圓淨

論曰無量天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所行 釋曰淨土中實無此眾生欲令不空故佛化作如此雜類此句明眷屬圓淨若有如此眾生諸菩薩等皆何所食

論曰大法味喜樂所持 釋曰大乘十二部經名大法真如解脫等為味緣此法味生諸菩薩喜樂長養諸菩薩五分法身此句明持圓淨資此法味作何等業

論曰一切眾生一切利益事為用 釋曰凡夫三乘名一切眾生隨其所能為說正教令如說修行離四惡道離生死離二乘自愛行名一切利益此句明業圓

淨若菩薩於衆生行如此此業能行及行處得何利益　論曰一切煩惱灾横所離　釋曰三界集諦名一切煩惱三界苦諦名一切灾横此二悉離能行行處此句明利益圓淨若離如此法有餘怖畏不　論曰非一切魔所行處　釋曰淨土中無陰魔煩惱魔死魔天魔故離一切怖畏此句明無怖畏圓淨若淨土中无一切怖畏六根所受用法悉具有不　論曰勝一切莊嚴如來莊嚴所依處　釋曰非唯是有一切所受用具最勝无等是如來福德智慧行圓因所感如來勝報依止此處是故最勝此句明住處圓淨淨土中以何法為出入路論曰大念慧行出離　釋曰大乘正法名大法於大法中聞慧名念思慧名慧修慧名行此三於淨土是往還道故名出離此句明路圓淨若有此路為乘何法　論曰大奢摩他毗鉢舍那乘　釋曰大乘中五百定名奢摩他如理如量智名毗鉢舍那以此二法乘此句明乘圓淨若有此乘從

何門入　論曰大空無相无願解脫
門入處　釋曰於大乘中三解脫門
一體由無性故空空故無相无相故
無願若至此門得入淨土此句明門
圓淨世間世界地輪依水水輪依
風輪淨土為依何法　論曰無量功
德聚所莊嚴大蓮花王為依止
釋曰以大蓮花王譬大乘所顯法界
真如蓮花雖在泥水之中不為泥水
所汙譬法界真如雖在世間不為世
間法所汙又蓮花性自開發譬法界
真如性自開發衆生若證皆得覺悟
又蓮花為群蜂所採譬法界真如為
衆聖所用又蓮花有四德一香二淨
三柔軟四可愛譬法界真如揔有四
德謂常樂我淨於衆花中最大最勝
故名為王譬法界真如於一切法中
最勝此花為無量色相功德聚所莊
嚴能為一切法作依止譬法界真如
為無量出世功德聚所莊嚴此法界
真如能為淨土作依止復次如來願
力所感寶蓮花於諸花中最大最勝
故名王無量色相等功德聚所莊嚴

能為淨土作依止此句明依止圓淨淨土中何法是如來住處　論曰大寶重閣如來於此中住　釋曰此別明如來住處如世間受用器世界有無量過失若受用淨土有何功德

論曰如此淨土清淨顯色相圓淨形貌量處因果主助眷屬持業利益無怖畏住處路乘門依止圓淨由前文句如此等圓淨皆得顯現復次受用如此淨土清淨一向淨一向樂一向無失一向自在　釋曰恒無雜穢故言一向淨但受妙樂無苦无捨故言一向樂唯是實善无惡及無記故言一向無失一切事悉不觀外緣皆由自心成故名一向自在復次依大淨說一向淨依大樂說一向樂依大常說一向無失依大我說一向自在菩薩若憶念如來富樂應如此知

論曰復次諸佛法界恒時應見有五業

釋曰此中應明法身業而言諸佛法界者欲顯法身含法界五義故轉名法界五義者一性義以無二我為性一切眾生不過此性故二因義一切

聖人四念處等法緣此生長故三藏義一切虛妄法所隱覆非凡夫二乘所能緣故四真實義過世間法世間法或自然壞或由對治壞離此二壞故五甚深義若與此相應自性成淨善故若外不相應自性成勞故由法身含法界五義諸菩薩應見法身恒與五業相應无時暫離 論曰一救濟灾橫為業由雖現盲聾狂等疾惱灾橫能滅除故 釋曰此明大悲力若定業報衆生如來於中則無自在此如前釋若不定業報或現在過失或有對治業如此衆生若至佛所如来作意及不作意皆能令離此等灾橫論曰二救濟惡道為業從惡處引拔安立於善處故 釋曰此明正行力如來作意及不作意一切衆生若至佛所無不息惡行善 論曰三救濟行非方便為業諸外道等加行非方便降伏安立於佛正教故 釋曰此明威德力諸外道多行非方便若常見外道多行苦行以計有未來生故斷見外道多行樂行以計無未來生

故或思惟自在天為道或思惟我為道或思惟自性為道或思惟我自性中間為道如此等恚是非方便行如来以通慧導降伏其高慢以記心導降伏其不信以正教導降伏其邪見既降伏已隨其根性安立於三乘正教中

論曰四救濟行身見為業為過度三界能顯導聖道方便故

釋曰此明方便力一切三界衆生無離身見身見者若為多物所成體是無常故名身為五陰等和合所成故名多物未有有已有滅故名無常外道於多計一於無常執常謂是一是常為我為破此見亦非一非常故名身見若離身見則得過三界集度三界若說正教名顯生彼三慧為導若法忍已去乃至阿羅漢果名聖道從出家受戒乃至世第一法為聖道方便顯道令修方便得聖道又如来令衆生離身見出三界此未是真實聖道但是聖道方便先顯導令修此方便聖道為得真實聖道緣由

論曰五救濟乗為業諸菩薩欲偏行

別乘及未定根性聲聞能安立彼為修行大乘故　釋曰此明真實教力乘有人法人有大乘人有小乘人法有方便乘法有正乘法轉方便乘修治正乘故名救濟乘摩訶般若經說乘有三義一性義二行義三果義二空所顯三無性真如名性由此性修十度十地名行由修此行究竟證得常樂我淨四德名果又中邊論說乘有五義一出離為體謂真如二福慧為因能引出故三眾生為攝如根性攝令至果故四無上菩提為果行究竟至此果故五三惑為障除此三惑前四義成故諸菩薩在十信位中修大行未堅固多厭怖生死慈悲眾生心猶劣薄喜欲捨大乘本願修小乘道故言欲偏行別乘小乘說聲聞若得信等五根不名定根以未得聖故若得未知欲知等三根則名定根以得聖故若至頂位不名定性以不免四惡道故若至忍位名為定性以免四惡道故若依小乘解未得定根性則可轉小為大若得定根性則不可轉

如此聲聞無有改小為大義云何得說一乘今依大乘解未專修菩薩道恙名未定根性故一切聲聞皆有可轉為大義安立如此大小乘人令修行大乘　論曰於如此五業應知諸佛如来共同此業　釋曰世間衆生於五業不同諸佛五業無不同義　論曰此中說偈　釋曰欲顯衆生不同業諸佛同業是故說偈　論曰

因依事意及諸行　異故世間許業異

釋曰此明衆生五業不同一因二依三事四意五行因不同者如別因成地獄別因成天別因成人畜生餓鬼等亦尒由因不同故作業不同依不同者依即彼身由身不同故作業不同事不同者如人道中或商估或耕種或事王如此等事不同故業不同意不同者一切衆生根欲性名意此等種種不同故業不同諸行不同者色等五陰名諸行色陰中如火所作異水等所作受所作異想等所作故業不同由此五事此作非彼作世間愚智皆許其業有異　論曰

此五種異於佛無　是故世將同一業
釋曰前五種事於諸佛悉無何以故諸佛因同同修福德智慧行故諸佛依同同一法身故諸佛事同同有自利利他事故諸佛意同同有利益安樂眾生意故諸佛無諸行同同出離有為法故由无此五異故皆同一業大悲引導眾生俱向涅槃故名世將
論曰若尒聲聞獨覺非所共得如此眾德相應諸佛法身諸佛以何意故說彼俱趣一乘與佛乘同　釋曰若諸佛無前五異由法身五業是同二乘人有五業異不得法身无五業同如來為何義故說二乘人同趣一乘皆得成佛　論曰此中說偈
釋曰為顯說一乘意是故說偈前偈以了義說一乘後偈以客義說一乘
論曰
未定性聲聞　及諸餘菩薩　於大乘引攝
定性說一乘
釋曰有諸聲聞等於小乘根性未定欲引令信受大乘攝令修行大乘謂未得令得已得令不退云何彼捨小

乘道於大乘般涅槃佛為此意故佛
說一乘引攝令入住大乘　論曰及
諸餘菩薩於大乘引攝　釋曰有諸
菩薩於大乘根性未定云何安立彼
於大乘令不捨大乘於小乘般涅槃
為此意故佛說一乘引攝令入住大乘
論曰定性說一乘　釋曰有諸菩薩
於大乘根性已定無退異意為此菩
薩故說一乘　論曰
法無我解脫　等故性不同　得二意涅槃
究竟說一乘
釋曰由法等無我等解脫等故說一
乘此中法即真如一切三乘皆不離
真如是彼所應乘法由真如法同故
說一乘一切法唯法無人若人實无
云何分別此人是聲聞此人是獨覺
此人是菩薩如此分別不稱道理由
無我義同故說一乘三乘人同解脫
惑障如佛言解脫與解脫无有差別
由滅惑義同故說一乘三義同故名等
論曰性不同　釋曰有二乘人於自
乘位根性不同此人雖求二乘道未
得二乘由二乘根性未定故可轉作

大乘根性為化此人故說一乘
論曰得二意涅槃　釋曰二意中初名於衆生平等意諸聲聞等人於一切衆生作如此意彼即是我我即是彼由此意故謂彼得正覺即是我得正覺我得正覺即是彼得正覺如我應解脫自身亦應如此解脫衆生為如此意故說一乘後名於法如平等意諸聲聞等人如來於法華經中為其授記已得佛意但得法如平等意未得佛法身若得此法如平等意彼作是思惟如來法如即是我法如由如此意故說一乘復次於法花大集中有諸菩薩名同舍利弗等此菩薩得此意佛為授記故說一乘復次佛化作舍利弗等聲聞為其授記欲令已定根性聲聞更練根為菩薩未定根性聲聞令直修佛道由佛道般涅槃如佛言曰我令覺了過去世中已經無量無數劫依聲聞乘般涅槃欲顯小乘非究竟處令其捨小求大故現為此事由如此義故說一乘
論曰究竟說一乘　釋曰若說乘義

唯一乘是乘所餘非乘若過此乘無別行故餘乘有上所謂佛乘由此義故若彼乘比此乘無等彼乘失没故名究竟由如此義故說一乘

論曰三世諸佛若共一法身云何世數於佛不同　釋曰諸佛既同得一法身云何有三世復有衆多若有三世及衆多云何言一　論曰此中說偈

釋曰有因證諸佛或一或多今欲顯示此義是故說偈云何或一　論曰

於一界中無二故　同時因成不可量
次第成佛非理故　一時多佛此義成

釋曰一法界平等諸佛是法界所顯由法界一故諸佛是一復次一時中於一世界無二佛俱出故說或一云何或多　論曰同時因成不可量

釋曰於一時有無數諸菩薩同時修福德智慧二行因已成熟若不同時得無上菩提果則修行唐捐以諸菩薩修因同時成熟同時得果故一時有多菩薩成佛不可度量若言因雖俱成必前後次第成佛是義不然何以故　論曰次第成佛非理故

釋曰諸菩薩不作是願我當相待次第成佛由此願故因雖成熟故待次第既無此願云何因俱成熟不同時得果云何多人俱時修因不觀次第得果之時必觀次第故此義非理

論曰一時多佛此義成　釋曰此句明一時中十方世界有無量佛同時出世若言有佛經證於世間但一如來無俱出義是義不然經言无處無位非前非後二如來阿羅訶三藐三佛陀出現於世有處有位若一如來出現於世譬如二轉輪王不得同時共生一處此經為當說大三千世界無二如來為當說一切世界无二如來宜應詳釋此經說一切世界何以故不應限尋世尊勝能唯世尊一人於一切處有勝能若一佛不能於餘處化度衆生餘佛亦應不能復有經言舍利弗若人至汝所作如是問大德舍利弗於今時有沙門婆羅門與沙門瞿曇平等平等於無上菩提不汝得此問當云何荅舍利弗言若有人至我所作如是問我當如是荅善

男子於今時無沙門婆羅門與世尊
平等平等於无上菩提何以故世尊
我從世尊吉祥口聞從世尊所得無
處无位無前无後二如来並出於世
有處有位唯一如来出現於世若介
云何於梵王經中佛說但大三千世界
中我自在成如此言教别有密意若
世尊不作意但在自性中無功用心
於大三千世界言語光明五識等事
自然得成若有功用心無邊世界是
如来境復有餘部說於餘世界别有
諸佛出世何以故有無量菩薩同時
修行六度因巳成熟不可數量无有
道理諸佛於一處一時共生無有别
法能导彼於餘處出世是故定知於
餘世界别有諸佛出世此經證諸佛
不同一時出世辟如轉輪王令當詳
辯此經此經若說一世界一佛出世
不妨餘處若說一切世界一佛出世
餘轉輪王於别世界不應得生既說
轉輪王不俱生辟諸佛汝若忍許餘
世界有别轉輪王云何不忍許諸佛
出餘世界佛出於世是大吉祥何

故不許於多世界有多佛出世此無
過各世間有多衆生與最勝利益想
應故云何於一世界二佛不俱出現
以無用故又隨宿願故諸菩薩昔作
是願願我於盲闇世界無人將導處
得成正覺為作光明為彼將導由此
願故無二佛俱出若尒何故唯說一
佛不說多佛為令衆生起極尊重及
急修行故何以故若但於一佛則起
極尊重心謂他無如此德亦能急修
行如來正教何以故佛若涅槃我等
則無歸依處故偈言一時多佛此義成
論曰云何應知諸佛法身非一向涅
槃非非一向涅槃　釋曰有諸師說
諸佛如來不永般涅槃別部聲聞乘
人說諸佛如來永般涅槃此二執非
了義說是密意所顯　論曰此中說偈
釋曰為顯此義是故說偈　論曰
由離一切障　應作未竟故　佛一向涅槃
不一向涅槃
釋曰諸佛永解脫惑障及智障是故
一向涅槃如來應作正事未究竟謂
未成熟令成熟已成熟令解脫此二

事不可休廢是故如來不一向涅槃若如二乘一向涅槃 如來本願但有願無果若了義說應言有涅槃有不涅槃 論曰云何受用身不成自性身
釋曰應身不成法身是道理應身或法身非道理此是非義云何可知
論曰由六種因故 釋曰有六種因證是非義 論曰一由色身及行身顯現故 釋曰十八名色身受等名行身諸佛以真如法為身於法身中色行不可得應身則不尒此義云何一切智大定大悲等恒河沙等如來功德雖依法身若顯現時不離化身此化身似佛異一切衆生為應身事相故色行於應身有於法身無是故應身不成法身是道理成則非道理
論曰二由無量大集處差別顯現故
釋曰應身有差別由佛弟子大集輪差別故應身能集菩薩弟子衆法身不尒何以故大通慧能集菩薩衆大通慧即是應身能說正法立義釋疑此是般若功用般若即是應身日夜六時觀衆生根性往彼為作利益事

是大悲功用大悲即是應身若以應身即是法身則不能集化菩薩若決身即是應身則諸佛非常住由此差别顯現故應身不成法身　論曰三隨彼欲樂見顯現自性不同故

釋曰彼為無量菩薩欲樂觀如來衆德但依應身觀隨其欲樂所見衆德顯現不同如此應身自性不定以多種類故法身不尒是故應身不成法身復有别經為證應身隨衆生欲樂現相不同何以故有諸衆生於應身欲見黄色青色等及樂受捨受等有識無識等種種不同皆悉得成此經顯應身自性不定法身則不尒故應身不成法身　論曰四别異别異見自性變動顯現故　釋曰有一衆生先見此應身别異相顯現此衆生後見此應身更有别異相顯現如一人見不同餘衆生見亦尒為成熟此衆生善根故初現麁相次現中相後現微妙相應身有此變動相法身不尒故應身不成法身　論曰五菩薩聲聞天等種種大集相雜和合時相雜

顯現故　釋曰應身恒時由菩薩等種種大集相雜聽法時應身有三相雜一一切衆生各各見佛皆對其前故名相雜二隨無量衆生色相不同佛如其色相故名相雜三隨其根性所宜大智大定大悲有無量事用故名相雜應身有此相雜法身不尒若以法身為應身佛無利益衆生事若以應身為法身佛无現世安樂義以恒喧動離寂靜故是故應身不成法身

論曰六阿黎耶識及生起識見轉依非道理故　釋曰阿黎耶識及生起識即是受用身此二識轉依名法身若自性身即是受用身轉二識依復得何身由此非道理故受用身不成自性身若受用身即是自性身則無大智等衆德由不無衆德故自性身不成受用身　論曰是故受用身無道理成自性身　釋曰由此六因證知是道理非道理義　論曰云何變化身不成自性身　釋曰變化身不成法身是道理變化身成法身非道理是非義云何可知　論曰由八種

以故　釋曰有八種因證是非義

論曰一諸菩薩從久遠來得無退三摩提於兜率陁天道及人道中受生不應道理　釋曰菩薩從得初地乃至十地經三十大劫阿僧祇得五百不退定久已離欲三界無有道理生天道中何況有道理於人間在釋迦王種中生為化下衆生故現受人身此身無因而於世間是有故非果報身及自性身但是變化身　論曰二諸菩薩從久遠來恒憶宿住　釋曰菩薩從初地至十地於長時中恒憶宿命先所修得無量伎能悉不忘失論曰方書算計數量印相工巧等論行欲塵及受用欲塵中菩薩無知不應道理　釋曰六十四種方土異書乘除等十六種算計法離乘除等十六種觀聚知數多少觀聚知量多少以印印物為相或增或減或守或相六十四能十八明處六十四王伎秘巧術法未得令得已得令長已長付囑善人為行欲塵於六塵中如歌儛和合衣著調與事名受用欲塵菩

薩於無量劫来常憶宿世所修一切伎能悉無忘失无有道理於此等事不知不憶為化衆生示下品人可轉成上品故顯自身本有此能方須修學是故此身是變化身非自性身及受用身　論曰三諸菩薩從大遠来已識別邪正法教往外道所事彼為師不應道理　釋曰菩薩於三十三大劫阿僧祇於正行中修正勤福德智慧行悉已圓滿無有道理於最後身不能了別邪正說異若無此知得佛之時為知何法為欲降伏諸外道故現為此事是故此身是變化身非餘二身　論曰四諸菩薩從久遠来已通達三乘聖道正理為求道故修虛苦行不應道理　釋曰諸菩薩從三十三大劫阿僧祇来在十解十行初地已通達三乘聖道正理離斷常執不行苦樂邪行是二乘聖道正理捨有無執離一切分別修無分別境智正行是菩薩聖道正理外道苦行能減已得法不能得未得法於二世中但損無益故名為虛無有道理菩

薩應習行此事為化衆生示修苦行無有果報故現行此事是故此身是變化身非餘二身　論曰五諸菩薩捨百拘胝閻浮提於一處得無上菩提及轉法輪不應道理　釋曰諸菩薩修道之時遍滿万億閻浮提成熟万億閻浮提衆生成佛之時則應遍滿受身然果報身唯得有一不得有多若尒何故不別於一勝處受身以化身遍一切處行化無有道理捨万億閻浮提偏於一閻浮提成佛轉法輪為化衆生令知佛出世故現為此事是故此身是變化身非餘二身

論曰六若離顯無上菩提方便但以化身於他方作佛事若尒則應於兜率陁天上成正覺　釋曰若汝執但於一閻浮提處得無上菩提餘處則離入胎等方便於餘處唯現化身作佛事去何不執如此菩薩在兜率陁天上得無上菩提於餘處現化身作佛事是故此身是變化身非餘二身

論曰七若不尒去何佛不於一切閻浮提中平等出現若不於他方出現

無阿含及道理可證此義　釋曰若不於天中得菩提則應遍得而菩薩於一切四天下不遍得無上菩提但於一處得無阿含及道理能證此義是故此身是變化身非餘二身

論曰八二如来於一世界俱現此不相違若許化身成多　釋曰一娑訶世界有二如来俱出世此與義不相違何以故以許化身成多故化身既多處處有化身此無所妨是故此身是變化身非餘二身　論曰由四天下攝一世界如轉輪王於一世界或一主或別主俱生不應道理諸佛亦尒

釋曰因此證可說如此有一世界在百拘胝世界中於中不見佛若汝說如此則與經相違有如此說謂二佛不一時俱生大二千世界譬如轉輪王此中汝應判此經同轉輪王義如兩轉輪王於一世界不得俱生不妨於餘世界俱生兩如来俱生非道理判義亦應如此　論曰此中說偈

釋曰為顯具相無上覺義故說此偈

偈曰

佛微細化身　多入胎平等　為顯具相覺於世間示現

釋曰佛在兜率陁天上下閻浮提受胎是時中如來化作一切佛弟子如淨命舍利弗等受胎若安立彼具相無上覺則得顯現若无下中二乘則不得顯佛是无上若無二乘智慧淺狹則不得顯佛是具相為顯此義故化身出現於世諸佛如來非一向涅槃今當顯示此義　論曰有六種因諸佛世尊於化身中不得永住

釋曰有六因證佛須捨化身　論曰一正事究竟故由已解脫成熟衆生故　釋曰如來化身正事已究竟故化身不永住成熟衆生令得解脫是化身正事衆生既悉成熟解脫故名正事究竟　論曰二若已得解脫求般涅槃為令彼捨般涅槃意欲求得常住佛身故　釋曰若已解脫惑障求無餘涅槃為轉其意欲示化身非實有故捨化身示別有常住法身是真實有應轉求小乘無餘涅槃心求常住法身故化身不永住　論曰三

為除彼於佛所有輕慢心故為令彼通達甚深真如法及正說法故

釋曰彼謂一切衆生計佛有生老病死等與已不異故於如來起輕慢心欲令衆生識如來真實身及假名身真身即真如法及正說法正說法從真如法流出名正說身此二名法身此法寂甚深難可通達非下位人境界若通達此身則於如來起極尊重心假名身即化身示此身是分別所作非真實有故化身不永住

論曰四為令衆生於佛身起渴仰心數見無厭足故　釋曰若恒住一化身衆生始見生渴仰後則歇薄若色形改變種種希有衆生數見新新渴仰則無厭足故化身不永住

論曰五為令彼向自身起極精進由知正說者不可得故　釋曰若佛恒住化身衆生則不起難遭想故如來捨化身令其知佛不久住世起極正勤慇度自身不觀於他又以自身證其是非名向自身故化身不永住

論曰六為令彼速得至成熟位向自

身不捨荷負極精進故　釋曰前明為未修正勤令修正勤此明若已修正勤令不捨正勤修習定慧疾得圓滿故化身不永住　論曰此中說偈

釋曰為攝前六因令多忘失者易得憶持故重說偈　論曰

由正事究竟　為除樂涅槃　令捨輕慢佛
發起渴仰心　令向身精進　及為速成熟
諸佛於化身　許非一向住

釋曰如來不永般涅槃令當顯示此義

論曰為度一切衆生由發願及修行尋求無上菩提一向般涅槃此事不應道理　釋曰如來昔在願樂地中為度衆生發諸勝願求無上菩提於見等位中為度衆生修諸勝行尋无上菩提若得極果而捨衆生般涅槃不應道理何以故　論曰本願及修行相違無果故　釋曰菩薩昔為度衆生發願及修行令我當來常能利益一切衆生利益衆生即願行果今得極果若棄捨衆生永般涅槃則違發願修行本意願行但有自利益果无利益他果由如來不永般涅槃是

故相應有果　論曰復次受用身及變化身無常故云何諸佛以常住法為身　釋曰若如來不永般涅槃則如來以常住法為身受用身及變化身不應是無常若是无常云何復言以常住法為身　論曰由應身及化身恒依止法身故　釋曰法身為二身本本既常住末依於本相續恒在故末亦常住　論曰由應身無捨離故　釋曰如來自圓德及利益諸菩薩此二事與如來恒不相離此二事即是應身故應常住　論曰由化身數起現故　釋曰化身為度衆生乃至窮生死際無一剎那時不相續示現得无上菩提及般涅槃何以故所度衆生恒有如來大悲無休廢故是故化身亦是常住　論曰如恒受樂如恒施食二身常住應如此知

釋曰為顯二身常住故引此二事為譬如世間說此人恒受樂此人恒施食非受樂施食二事無間名之為恒由本及事二義不斷故名為恒二身亦尒由本及事二義不斷故名常住

論曰若法身無始時无差別無無數量

釋曰若法身无始本有於一切衆生無差別不可度量諸佛由法身於利益他事具足勝能衆生為得法身何用精進修道　論曰為得法身不應不作功用　釋曰雖介不應不作功用無自然證得法身故　論曰此中說偈　釋曰為釋此難是故說偈

論曰

諸佛證得等無量　是因衆生若捨勤
證得恒時不成因　斷除正因不應理

諸佛證得等無量是因　釋曰過去現在佛證得法身證得無高下故言平等所得功德无定齊限故言無量如此證得是衆生求得法身正勤之因

論曰衆生若捨勤　釋曰此證得若是衆生捨正勤因如前所計不須自作正勤由他得度故　論曰證得恒時不成因　釋曰諸佛證得法身一切是有若離自正勤此證得則不成自證得因何以故若是因者從昔以来無復凡夫皆由他得度故既無此義是故雖有證得不成自因　論曰斷除正因不應理　釋曰正勤與證得相應名正因若斷除此二則不應道

理復次因有二種一方便因二正因諸佛證得為方便因以屬他故自修正勤為正因以依自身故若斷除正因留方便因此事不應道理以不能成就自所願故復次有諸菩薩慈悲莊飾相續於衆生起愛念心皆如子想不作此意是衆生利益事願他作我不作常作是意若他或作或不作我必應作若衆生不應菩薩心作正勤无得菩薩利益義是故正勤是證得法身第一正因此因不可斷除若斷除此因由他得法身無有是處

論曰阿毗達磨大乘藏經中名攝大乘此正說究竟

由依佛言及道理　說論為　得清淨
為利智信正行人　為立正法令久住
依燈電寶日月光　如淨眼人見衆色
依具智悲三解尊　通達說論亦復尒
若真實義應法句　能除皮宍心煩惱
能顯涅槃道功德　此是聖言餘悉非
若乱心人作是說　能顯佛是無上師
隨順涅槃道資粮　頂戴此言如佛教
世無慧人能勝佛　具智通真理無餘
是佛自了法亘動　若違正法由佛教

若謗聖人及正法　迷人見執之所作
於此生智離三汙　如衣受染淨非垢
智鈍離信及白法　邪慢法灾不了執
貪利邪見事法怨　離勝下願謗正法
於火虵怨及霹靂　法傷可畏此非畏
火等但斷世間命　無間可畏不由此
若人數事諸惡友　邪見五逆斷善根
思法速離无間苦　謗法何因得解脫
衆寶界如覺德業　我說句義所生善
因此願恙見弥陁　由得淨眼成正覺
如此十偈捴義為顯此捴義重說三偈
從此及為此　由此是所說　此流說四偈
為顯前五義　守自身方便　是故說二偈
傷法因說一　傷法果說二　至大集法忍
證無上菩提　略明此三法　是重說勝果
三藏法師翻講論竟說此三偈
若思了義論　智人信三寶　由智信二根
得入真如觀　故我依本記　翻解攝大乘
凡所生功德　迴向為三能　供養佛法僧
降伏邪行者　救拔衆苦難　願此能无窮

攝大乘論釋卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

攝大乘論卷上　薦

阿僧伽作

後魏竺佛陀扇多於洛陽譯

大乘阿毗曇經中對如來前為欲顯發大乘義故善住菩薩說所謂依大乘經明諸佛如來有十種勝妙勝語何等為十一者智依勝妙勝語二者智相勝妙勝語三者入智相勝妙勝語四者入彼因果勝妙勝語五者入彼修因果勝妙勝語六者還彼行中差別增上戒勝妙勝語七者增上心勝妙勝語八者增上慧勝妙勝語九者滅除勝妙勝語十者智勝妙勝語如是此修多羅句顯發說大乘是佛語云何顯發如是此說中小乘經不說此十種句唯大乘中明所謂阿梨耶識智依事所說有三種性一者他性二者妄分別性三者成就性以智相事故唯記說入智相事者謂六波羅蜜入彼因果事者謂十菩薩地還彼修彼差別事中受菩薩戒謂增上戒首楞嚴虛空等諸三昧增上心事

說無分別智謂增上心事說不往涅槃滅彼果事有三種佛身一者真身二者報身三者應身彼果智事說如是此十種句非小乘教故唯大乘中顯勝說及勝上故是故如來依為諸菩薩說以是義故依大乘教故諸佛如來說有十種勝妙勝語應知云何復此十種相勝妙如來勝語明顯大乘是佛語及遮小乘是非大乘是以此十句小乘經所不說而大乘有說及此十句能令得大菩提善許不相違為得一切智智故是中說偈

彼依智相依　彼因及彼果　彼三界差別
彼果及除滅　智及上妙乘　至於勝進修
彼說餘處所無有　此見勝因上菩提
佛語說於大乘中　十句勝說於此經

有何義故此諸十句如是漸次說是以菩薩從初學已先應諸法因果依已應於因緣善巧成而有於諸緣生法中應相善巧成捨離橫安謗遍善巧故菩薩如是善學故於彼善取相中應令證學是故令諸障中心得解脫於後入智相行已前修行中令修

得六波羅蜜已深淨身心故是以從心所攝六波羅蜜故於諸十地中分別修行三阿僧祇劫於後令滿二種菩薩戒滿已令彼果涅槃及證阿耨多羅三藐三菩提此是諸十句漸次說然此說中一切大乘略盡是中初說智依勝妙勝語如來經中說謂阿梨耶識以阿梨耶識語故作阿梨耶識語說如來於大乘阿毗曇經偈中說

無始已來性　一切法所依　有彼諸道差
及令得涅槃

還彼經所說

一切諸法家　彼識一切種　故說爲家識
聰明者乘此

此是經證然復彼何故名阿梨耶識有生法者依彼一切諸染法作果於彼彼亦依諸識作因故說爲阿梨耶識或復衆生依彼爲我故名阿梨耶識彼亦名阿陁那識此中有何證如相續解脫經中說

阿陁那識甚微深　喻如水波於諸子
我不爲凡言說此　莫執取以之爲我

彼以何義故名阿陁那識依一切色

相故及取一切依身事故如是彼依諸色等根不壞者乃至命不盡隨順故未來取身彼能生取身是故彼名阿陁那識彼亦名心如佛所說心意識尒是中意有二種依近作緣事故近滅識依與意識作生因第二意雜四種煩惱常共同身見我慢愛身及無明彼是依識所染生若以一身所生識第二是染境界識義故取近義故及不分別義故明二意是中有偈

雜染障無明　同法及諸五　三昧或勝事
說中應識患　无想而起我　生順行無窮
近順起我相　一切是不成　離染无心事
二三是相違　彼無一切處　執成我等義
心順正義故　常順不相違　一切是同行
說無明不離

心及身第三離阿梨耶識更餘處無以是義故釋成阿梨耶識是心事隨種子行彼意及意識以何義故說為心種種法種子習薰聚義故佛以何義故小乘經中彼心不說為阿梨耶識及阿陁那識攝甚微細智義故彼諸聲聞不修學行一切智人智故是

故彼中间釋說智復說釋成解脫故不說諸菩薩者修行一切智人智故為彼說此識若不說者離彼識不得解行一切智人智然復異名小乘經說彼識如增一阿含中說喜樂阿梨耶世間及著阿梨耶阿梨耶所成并求阿梨耶滅阿梨耶故說法時親近正聽起隨順心許取法及次法如来出世世間時世間說此希有法故如来出思益經中說以此義故小乘經亦異名說此阿梨耶識大僧祇增一阿含經中亦說彼為根本如樹依根住故弥沙塞僧中亦說言乃至世間陰不斷如是異名亦說彼識或有時節中色及心斷時非阿梨耶識有斷義彼是種子是故所有彼智所依阿陁那識事心事阿梨耶事根本識事乃至世間陰事說彼阿梨耶識此阿梨耶識轉明勝如王大道餘者復作是言心意識是一義唯文異然彼義不成意及識中義有見異故是放逸心亦應有異義成復有餘者言如来阿含中所說喜樂阿梨耶世間如是等句

者謂五陰是阿梨耶餘者復言同貪等樂受是阿梨耶識或復言身見是阿梨耶然彼於阿梨耶識迷癡故或從聞及解釋故作如是說依小乘經教分別安故然彼者此分別安事不成彼愚癡故如是分別已阿梨耶識轉勝成如是差別說故云何轉勝明如是彼五陰於惡道生處一向受苦時猒成彼既是一向猒故不成有猒樂事如是彼常求猒離同貪樂受者從四禪已上無復成猒離如是彼衆生中依止事不戈身見亦同此法中信無我者猒離成是故此亦彼者依止不成然阿梨耶識至內身許事受一向苦道處生者及苦陰弃求解脫者阿梨耶識中皆自身相彼解脫不應有從第四禪以上生者雖有同貪樂猒離阿梨耶識起我相愛等如是此諸同法信無我者雖有猒離身見而阿梨耶識作愛自身相如是分別阿梨耶識已轉勝明智是阿梨耶說傍名及異名分別安事然復此相分別事云何得知彼略有三種一自相

差別處二因事差別相三果差別相
是中阿黎耶識自相義者依一切染
等法習故彼有生因相種子攝取義
故是中因事差別義者還彼染等諸
法中彼阿黎耶識如是一切種子一
切時作因事現成是中果差別者阿
黎耶識中所有彼諸染法依無始以
來習生事何者是習而以習名說此
有何義依彼法同生滅故所有彼生
相事此是說所謂如華薰胡麻同生
滅胡麻故生彼香因事故生或多貪
欲者有貪習貪等同生滅有彼心故
彼因相似生或復多聞者有多聞習
彼聞憶念已同生滅心中彼說因相
事生故是以有此習義故說為法器
亦名持法如是阿黎耶識中亦如是
何者復彼阿黎耶識中染等諸法體
子為當分別住為不分別彼非如物
分別彼處住非不分別然如是生彼
阿黎耶識彼生勝力故說為一切種
子云何彼阿黎耶識及諸染法同時
見造不作因事所謂如燈焰及炷生
燒因同時造不作因及如葦束造不

人捉故同時不墮地中此亦如是造果作因事應知亦如阿梨耶識諸染法作因諸染法與阿梨耶識如是因緣差別事不見有餘因緣去何無分別種種習而與有分別種種諸法因成所謂如種種色染衣已不見種種色若彼衣浸在器中尒時彼諸色種種差別見非一器中故如是阿梨耶識種種習薰習薰時雖非種種能生果時向色器已無量種種相現諸法種種事此是大乘中甚微寂細因緣有二種一者性差別二者愛不愛果差別是中所有依此阿梨耶識生諸法者此是性差別種種性分別現緣故是中迷初因緣者於阿梨耶識中或言性因事或言本作因事或言自在應化因事或言自身我因相事或言無因无緣事第二因緣迷者復自身計為作者食者譬如衆生盲人彼未曾見象為彼盲人將示象諸生盲者或捉象鼻或牙或耳或足或尾或背彼亦已問象何相或說言如犁轅或言如杵或言如簸箕或言如碓臼或言

如若等或言如石山如如是不通達不知此二種因緣故無明障故如生盲或計為性或本因或自在或自身或無因或作者或計為食者阿梨耶識如象性相自體不知故略說阿梨耶識因事及果事報識一切種子性已是故三界中攝一切身及一切道是故說五偈

內外不分明　而說相順事　彼一切真實
說為六種子　空及同諸大　彼亦說隨順
定而忘諸緣　及自果將來　彼見而无記
或順彼無餘　薰彼非餘處　然彼是習相
六無有順義　二別相違故　諸念無同故
生餘隨順故　內外諸種子　彼說為生因
不續取盡故　自然壞遍故

所有餘六轉順識彼一切身道處受果報應知如中邊分別論說

一是作緣識　第二受果報　分別受報者
同發諸心介

彼諸識迭互作緣故大乘阿毗曇修多羅有偈

一切諸法依　如是彼諸識　迭互作果事
一切及因事

若此諸識迭互作因緣果者初因緣
及彼第二因緣有何緣謂增上緣然
此六識有幾緣所生增上念次第等
緣生是此餘三種因緣世間者至愛
不愛道及受果報者四緣成以分別
明此阿梨耶識傍名及相復去何得
知唯是阿梨耶識如是傍名說及如
是相而非是六種轉順識介如是中
間差別安阿梨耶識已是故不成染
淨事煩惱事及業事生染事不成世
間出世間淨事不成去何煩惱染事
不成是以六識身中煩惱染習種子
作事不成如是彼眼識貪煩惱使等
同生滅彼是彼者薰有子及非與眼
識滅已餘識中間以非習及不見習
所依既無眼識前滅眼境中間同貪
等生無故是故過去者不成如過薰
果報生然彼眼識貪等同生故習不
成彼貪所依故及貪不堅非餘諸識
別體故諸識同時生滅無故非自性
餘性可有同生滅如是故非眼識貪
等煩惱及使薰成非彼識及識所薰
如眼識如是餘六轉順識等如順釋

應知所有非想以上滅已此處生煩惱染彼初生識彼亦無種子生同依止彼習過無故以生煩惱對治識彼餘一切世間識滅已中間阿梨耶識煩惱及使種子彼對治識中不成於諸煩惱性解脫故及同生滅無故後復更生世間識故久滅無已同依彼習應離種子生中間阿梨耶識是故中間阿梨耶識煩惱染事不成云何業染不成行緣識不順義故彼無取緣有亦不順故云何生染不成取後身身不順義故不入定地中滅已在中陰念雜染意識取後身然彼雜染意識中陰中滅已彼以歌羅邏故母腹中託若唯意識託者託已彼依力故母腹中應有依識行是以二種意識從母胎應有同有故而非彼所託意識意識事成上以雜染身故及隨順意識念雖有彼意識託既休託意識彼為一切種子為當隨彼身依行者若隨彼所託彼是一切種子者是故唯阿梨耶識是傍名差別安成依識亦然若依彼故一切種子者彼以

何依事作因識者彼非一切種子若所依作果事者彼一切種子此義不成是故此釋成所有彼託識彼非意識是報識彼一切種子故以取後身以認取餘色根何者報識而認不可見上意意識及不堅牢固彼諸餘識取色根無非色可成是識及滅色造互相依如葦束順義故行彼亦不成中間報識食事義故不成諸大衆生非報識中間諸六識隨所三界中生諸大衆生作食所見從此滅已雖入生定以雜染不入定意識取後身然彼不入定心彼地中雜中間報識以種子不成然生在無色界中中間一切種子報識雜染善根覺者無有種子無所可依得雜染善根心還彼處現出世間心諸餘世間心謝已彼行應得迴生非有想非無想生者現不用處出世間心時應得迴彼二道彼出世間識非有想非無想至所依非有用處行所依涅槃道所依成欲捨身時或造善不善若上若下漸次依跡滅毒得清凉不應成中間有阿梨

耶識是故生染中間一切種子報識中不成去何世間淨事不成如是離諸欲者未得色界心唯得欲界善心於欲生猒離然是欲界中心後用行色界心不共同生滅彼不薰此種子著不成非彼色界心過去無量生所隔彼入定心作種子不成既无彼已釋成此所有彼入定色界心一切種子報識久時轉轉來後因緣故是彼善行習故彼心增上緣如是一切猒離地行中隨順如義應知如是世間淨事中間一切種子報識不成去何出世間淨事不成如佛所說外聞他聲音以內寂靜思量因彼事故得生正見以聞彼聲響音念故或薰耳識或薰意識或薰彼二是中彼諸法寂靜思惟憶念故耳識尒時不行意識亦餘識所隔雜故若寂靜思惟行生時彼久滅無常意識聞習所薰同習既無何處復彼種子心後時寂靜思惟行而生所有彼寂靜思惟修行世間心彼正見同順出世間心或時同生滅是故彼不薰以不薰故彼種子不成

是故出世間淨中間一切種子報識不成是中間習者彼種子攝不順故復云何一切種子與報識作染因成彼對治出世間心種子事不成出世間心是未曾有是故彼習本無既无彼習巳有何種子生彼應說善淨法界盡唯以聞習種子生彼所有彼聞習彼為是阿梨耶識性為不若是阿梨耶識性者是中云何彼對治種子成若是非如是性者是以彼聞習種子有何依身可見諸佛得菩提巳所有彼聞習隨心身現彼共同事報識中行亦如乳水然非彼阿梨耶識彼對治種子故是中依微習故生中習依中習故上習生多以聞思修順義故然彼聞思修種子雖微中上然是法身種子應知阿梨耶識相違非阿梨耶識所攝出世間善淨法界因氣事故世間及出世間心作種子然彼未得出世間心時現氣煩惱對治隨惡道對治消滅作一切惡對治隨順親近諸佛菩薩世間亦諸新學者法身所攝應知諸菩薩解脫身所攝聲

聞緣覺彼阿梨耶識法解脫身所攝隨所隨所微中上漸次增長如是如是報識亦微劣身亦轉明一切時身亦轉明一切時轉身已彼報識一切種子離種子成及一切時滅已彼復云何阿梨耶識如乳水若尒非阿梨耶識同事而行一切時壞如鵝水中飲乳或入世間猒或入定習滅故入定習增長如轉身及入諸滅盡定雖不著識故彼中唯執不離成非滅盡定彼對治可取生非彼起已更復生報識已斷非餘處可取順成若復計言滅盡定有心彼亦是心善不善彼無記事故不生成彼亦不成若復言色心後生者諸法種子事分別前未生亦不生色無色滅已及從滅盡定起彼不成及阿羅漢後心亦不成除唯次第緣事可成如是一切種子報識中間無染无淨成是故釋成彼無及隨所相說是中說偈

菩薩淨心　離五識　離餘轉事
心云何作　對治迴轉　无量不成
因果分別　彼滅應順　離子非事

差取轉事　彼事二無　轉事不成

何者復此阿犁耶識差別事略有三種及四種應知是中三種者以三種習差別故一言說習差別二身見習差別三因緣習差別四種習差別一取時差別二報差別三念事差別四相差別是中取時差別者所有諸習生彼無故行緣識及取緣有不成是中報差別者所有行有緣故諸道受報彼無故无子後生諸法生事不成念事差別者所有彼意我相念事彼意無已身念取事不成是中相差別者所有彼同相不同相離受生種子相同受生種子相同所有器世間種子不同者所有內入種子所有同者彼離受生種子對治生不同者障滅及同者他所妄想分別取見淨諸行人一事中種種信如種見得是中偈

難滅證縛　說為同事　行人乱心
自念外壞　淨不相違　真實見淨
佛戒清淨　諸佛見淨

所有不同彼同受生種子彼無故器

世間眾生世間順勝事不成復麁澀
相安相麁澀相者所有煩惱及使種
子安相者有漏善法種子彼無故報
作不作勝身中不成復受不受相受
相者所有熟報善不善種子不受相
者所有言道習種子無量分別順種
子故彼无者作不作善惡業得時不
受用義不成新語言習生事不成復
喻相幻焰夢患目等彼阿梨耶識彼
時無故虛妄分別種子故相事不成
彼復同相別相具有縛者同相世間
離欲者壞相學者聲聞及諸菩薩一
義一處除相阿羅漢辟支佛諸如來
煩惱障具除相煩惱障智障及具除
相如順彼無漸次煩惱滅事以何義
故善不善諸法報中不定無記報如
是無記善不善不相違善不善事造
乎相違善不善事煩惱轉事不成是
故唯不定無記是報識巳說智依智
相復云何知彼略有三種一他性相
二妄想分別相三成就相是中何者
他性相所有阿梨耶識種子中虛妄
分別所攝識彼復何等身與受用識

彼所受用識受用識時識數識方處
差別假意識自他分別善道惡道生
滅識是中所有身與受用識及彼所
用識及受識所有時數分別假識者
彼語言習種子因生故所有自他分
別識彼身見習種子因故所有善道
惡道生死者彼為因緣習種子因故
此諸識一切塵一切道煩惱所攝說
他性相者虛妄分別現見成此別現
見成此諸識中所有虛妄分別所攝
唯識事非有妄取義依見此是他性
相是中何者妄分別相若非有塵唯
彼識作塵現取故是中何者成就相
若還彼他性相中微塵相永無有事
是中身與受用識等六內眼等塵應知
彼所受用識者六外塵色等應知彼
能受用識者六種眼識等塵應知此
諸識餘識差別應知復此諸識唯識
無義故餘處有何見夢等見應知所
謂夢中離塵唯識如是種種色聲香
味觸屋宅林地風諸山塵現相事故
見然彼處無塵義如是見者一切唯
識隨義通達應知言等者幻焰癡渴

意自等應知然彼如夢覺者一切亦如是識何以故如夢中唯識意生如是彼處亦不行行眞實知覺已故行眞實未覺者唯識事去何得知從阿含及解釋順義中是中阿含如佛十地經所說三界唯心作相續解脫經中弥勒菩薩問佛言世尊所有彼三昧境界中見像彼爲於心異爲不異佛言弥勒不異何以故彼念唯識所明識我說世尊若是彼三昧境界形像心中不異者去何以彼心而取彼心佛言弥勒無有法而能取法然彼心如是生以如是生故如是見譬如緣像故唯見像而言我見像以是義中間不離彼像中間像相似見如是生彼心如是中間而言見如是此阿含將證成如是入定心時隨所青等知所有見像還見彼心離塵青等如是順釋已菩薩於一切識中如是測量取唯識中無彼青等憶念持識前已彼念所見聞思修亦隨所憶事識彼亦念過去故彼現相唯識得以此喻證故菩薩雖眞智未覺已應思量

唯覺事隨此如夢說種種諸識彼識順
成唯識眼識等諸識眼等諸識復有
諸色云何得知唯識事彼亦有阿含
及順釋如前說若是唯彼諸識者何
故色事及現見相事久住體行顛倒
等煩惱染處因故餘時非塵為塵妄
不成既無彼事煩惱障智障染事不
成彼既无淨事不成是故如是彼順
義成是中有偈

妄念及妄想　說為諸色識　及無非色識
有彼非餘者

何故時等種種　如說者行無時世間
流不絕故无量衆生界因故無量佛
世界因故無量所作事送手假名分別
因故无量攝取受用差別因故無量
愛不愛業果報受用差別因故无量
受生死差別因故云何復此諸識唯
識作事成略說有三種相一者但彼
無義因故二事同念見識因故種種
事畫師所生因故如是彼一切諸識
無塵故唯如是同見相眼識等色等
念故及彼識見乃至身識見唯意識
一切眼等法盡識同念意識識同見

分別故於意識及一切識生現相故
是中有偈
唯彼二種事　行者入意識　唯入彼心巳
彼力所成此
唯彼意識種種行故得彼名亦如身
口等餘者行一切身中如畫師二種
現相行唯彼塵現相故及分別現相
故一切處觸現相故行色塵身依故
彼意識彼餘色相身依故是中有偈
遠至獨行故　無身窟所依　能調不調心
我說為淨行
如說此諸五根意識境界緣受成然是
彼者意是依止尒復如說十二入經
中六種識種識是意入尒若有阿梨
耶識識塵識分別安是中諸餘一切
識彼念想識唯意識識同身彼見應
知彼如是唯念想諸識彼見生因故
如塵現相見彼生同依作事成如是
此諸識唯識住事成去何有見塵而
說無有義成如佛所說菩薩成就四
法一切諸識解通無義事相違識相
智故亦如餓鬼畜生人及諸天等同
事中見既別不念見覺識故亦如過

去未來夢現相念故加意中所顛倒
同順智故所謂有塵念彼念識不顛
倒應得不加真智及隨順三種智知
故如是諸菩薩及得禪定者得心自
在憶持力故現如是事及得舍摩他
諸行人觀法順故唯憶念現見故及
得無分別智彼處住已現一切義如
是此三種智隨順義故彼義本四諸
相釋成無有義若是唯識義現見依
者他性相云何他性以何義故說為
他性自習種子生故緣他性生已剎
那後自不住有力故說他性彼是妄
想分別非性非所依未曾有塵見故
彼云何妄分別以何義故彼名為妄
分別無量相妄分別顛倒相生故妄
分別者无自相唯妄見故說為妄相
若是成就相者彼永無自性相彼云
何成就以何義故說為成就不以義
故說為成就緣淨念一切善根妙
義因故亦是上義故名為成就復有
分別及無分別說分別性是中何者
分別何等分別何等分別性意識分
別以能分別然彼自語言習種子及

一切識語言習種子故是無量諸
相分別故行一切處分別妄想分別
故說為分別復他性妄想念隨所有
性他性妄想者是彼處妄想自性以
何相以何義故先已釋去何復妄分
別以何分別以何念以何念取以何
慢以何假名以何安義名以念故他
性中彼念取見彼慢分別起口業見
等四種世間行故非有義而言有安
故分別妄想此諸三性為同行為別
行為別不別應說傍義故他性相他
性傍義故彼亦是妄分別傍義故彼
亦是成就有何傍名義是以他性他
性習種子生他性因故有何傍名義
以是彼如是妄分別及妄分別及諸
分別因故有何義故隨彼如是妄分
別如所分別如是彼永無義故有幾
種他相略有二種一薰種子他相二
染淨性不成他相如是此二種他相
故說為他相妄分別性亦有二種一
者性分別二者習分別故以為分別
成就性亦有二種一者性成就故二
者淨成就故分別復有四種一者性分

別二勝分別三覺分別四不覺分別
覺分別者解義事善巧故不覺分別
者不解義事不善巧故復有五種一
名所依義分別所謂此名有是義尒
二義所依名分別所謂此義有此
名尒三名依名性分別者所謂不決
定義名分別故四所依義性分別者
未決定名義分別故彼二依彼分別
所謂此義如是身如是名尒攝一切
義故復有十種分別一根本分別所
謂阿梨耶識二相分別所謂色等識
三念現相分別所謂同依眼識等識
四念異分別所謂老等樂受貪等他
所惱時轉變等趣及欲界等異故五
念現相異事分別所謂所說如是等
異相彼異相他所將分別所謂不聞
正法及聞正法者所有分別六不寂
靜思惟所謂不聞正法者謂諸外道
七寂靜思惟所謂聞正法同法者八
妬分別所謂不正意思量身見等六
十二見同順彼分別散分別謂諸菩
薩有十種分別非事相散故事相散
故正安散故毀謗散故一向事散故

異筆散故性散故隨名義散故及隨
義名散故此諸十句散事中對治故
說無分別智一切諸般若波羅蜜中
說如是彼障及對治具足般若波羅
蜜應知若是傍名義他性相三種性
成去何三種性無差別不成隨彼傍
義他性者非彼妄分別非成就隨彼
傍義妄分別者非彼他性非成就隨
彼傍名成就者如是非彼他性非妄
想去何復知如他性相妄分別性事現
故非如是體性尒本名離慧故及自
滅因故多名故多身相違因故不定
名穢身相違因故是中有偈

本名無慧故　多及不定故　成彼自多身
穢身相違故　覺見諸法事　及見染淨等
如幻應當知　及如虛空等

復以何義故有如是所說事他性相一
切事不成彼無巳成就性及无故如
是一切事不成他性及成就性無故
染淨無事意應見染淨是故非一切
无是中有偈

他性既無　成就一切　無事常時
於諸染淨

所有此諸佛如來大乘方廣中說彼說中云何妄分別性應知無傍名義說可知他性相云何知幻焰夢鏡像光明響水中月應化等諸喻應知成就性云何知有四種淨法說中知四種淨法者性淨故所謂真如空實際無相真實義及法界是離垢淨所謂如是彼離一切障垢彼得行淨所謂一切菩提分法及波羅蜜等彼生因念淨所謂說大乘法如是彼淨因故非妄想淨法界因氣故非他性如是此諸四法攝成一切諸淨法於中有偈

幻等說故生　妄計無有說　於諸四淨中
說為真實淨

淨性離垢行念故彼淨諸攝四種義故復以何相故他性相如所說幻等喻中明餘者於他性相中迴妄顛倒取意故云何復餘者於他性相中顛倒疑意成如是餘者作是意云何無此義現境界成為彼除疑迴義故說為如幻云何無義諸心心數順義成迴疑義說如焰喻云何無此无義而受愛不愛事迴彼疑義故說如夢云

何無此義而有淨不淨業愛不愛果順不順事迴彼疑故說如鏡像去何無義而有種種識順事迴彼疑義故說如光去何無此義而有種種假名語言順事迴彼疑義故說如響去何无此義實能取三昧境界順事迴彼疑意義故說如水中月去何無此義而諸菩薩故取意不顛倒作衆生益義故受生迴彼疑意義故如應化事有何義故如梵王經中說我不見世間不證涅槃他相性中妄分别及成就性因故說世間及涅槃事无異事故如是彼他性相妄分别分故說為世間成就分故說為涅槃如佛阿毗曇中說有三法是染分淨分彼二分有何義故說他性中妄想性是煩惱分成就性是淨分還彼他性彼二分以此義故說此義中何者說金藏土示現所謂如金藏土中有三事可見一地塵二土三金是中有地塵故見土及見有金若入火時不見土唯見金地塵者見土時非正見見金時非如實見是故地塵有二分如是此無

分別智火觸彼識巳彼識虛妄分別性事見成就性事故不見無分別智火觸彼識巳彼識實成就性事故見妄分別性事故不見是故所有妄分別識他性相二分成 如金藏泥地塵尒如來或說一切法常或說一切法無常或說非常非无常以何意故說常他性相成就分別故說常妄分別故非常彼二分故非常非無常以是意故說如常無常不二如是苦樂不二淨不淨不二空不空不二有我無我不二定不定不二有性無性不二有生不生不二滅不滅不二永定不永定不二性滅不性滅不二世間涅槃不二如是等句差別諸佛一切密語以此三種性句隨順應知如常等諸句中說於中有偈

如諸法所無　及如見非一　如是法非法
不二義所說　彼一分事故　亦說名為事
二分不名事　非事真實說　如見非如有
是故說為見　如是彼亦見　是故說為無
自體自无故　自事中不住　取者本亦无
故說為無性　无性義故成　上上依義故

無生亦不滅　永寂性滅故

然有四種意趣故及有四種密語漸次一切佛語隨順解釋應知一者法同意趣故所謂我是無量无邊時号曰毗婆尸正真正覺二者時節意趣所謂若稱多寶如來名者即定於阿耨多羅三藐三菩提如无量壽經說若有衆生願取無量壽世界即生尒三者義中間意趣如經所說供養若干如許恒沙等供養親近已得解大乘義尒四者順衆生心意趣所謂或有衆生讚行布施彼者復謗毀說如是布施如是持戒及餘者說修事是以故說四種意趣四種密語漸次一者勸發漸次所謂或聲聞乘或大乘中衆生法性勝故順世諦理所說二者相漸次隨所法相說中示現三者對治漸次隨所說八万四千衆生行四者發願漸次隨所異義言音聲字義餘說隨所有偈

非實而作實　顛倒中善住　煩惱善染故
得無上菩提

欲解釋大乘經者彼應以三種相着

別故略作解釋一者因緣說二者因
緣所生諸法相說三者以說聞義故
說是中因緣集說者如說言習所生
法彼如是還彼報識順識中迭互緣
故生彼復順識相諸法同念見識性
然彼憶持相分別相及法體相是以
此示現三種性相成如說同念見者
彼知三相尒去何復彼相解釋分別
相者他性中無成就性中有彼二有
無有覺无覺有見無見真實同時彼
他性中依非衆生分別衆生成就者
行彼覺故彼不覺如說分別他性中
成就彼處有不覺及覺故略說彼二
邊所說義解釋所謂先巳說句餘句
示現彼分別或功德增上故或義增
故功德增者所謂說佛功德善覺慧
不二行無相法究竟佛行行故得一
切佛法到无障道不退轉法無障境界
不思住達三世遍一切世界身一切
法無疑知一切成就慧无疑諸法知
无分別知一切菩薩正受智不二佛
行得寂究竟不離如來解脫智盡至
無邊中佛地通達法界虛空界盡

余善覺佛者此句餘句所解釋應知如是善說法體成善覺慧者此善覺慧諸佛如來十九種諸佛功德攝成、應知智中一向無障无分別功德事、非事二相真如最淨說自然佛所作不休息行功德法身中身心業无分別功德一切障對治功德降伏一切外道功德世間生世間法不能染功德法住功德受記功德一切世界中示現報身應身功德決疑功德種種行入功德未來衆生法智功德隨信示現功德無量身化衆生行功德同法成波羅蜜功德異佛世界隨信示功德三種佛身說法不斷功德乃至世間際一切衆生助成一切樂及無量功德因此說故義增上者復如經所說菩薩成就三十二法故名爲菩薩助益樂深心故於一切衆生令入一切智智稱己智滅慢故淳厚深心故不作恩愛怨及非怨等心故永親故、盡至涅槃美言悅目先應故不斷彼心故所許之事不休息不疲倦意故聞義無猒足故自過見患故見他作

過不誑故一切威儀行菩薩心業故布施中不求報故一切有道處不著修戒故不瞋一切衆生忍故聚集一切善根法以精進故離無色界禪故順方便智故四攝法所攝方便故破戒持戒不二心故勤動鬪妙法故樂住阿蘭若故不樂世間種種事故不希樂小乘故於大乘見大利益故遠離惡知識故親近善知識故淨四梵行故五神通遊戲故依智故住有行不住有行衆生不捨故一向定言故重實語故菩薩心爲首故如是等句初句中差別應知助樂深心故於一切衆生此助樂深心故有十六種作事差別應知是中十六種作事者轉轉行作不退作他所不勸而自行作不瞋作不望報作三句不望報故有益無益不瞋喜乃至後生隨逐故彼相似口業故有二句苦樂中不二等作事不怯弱作事不退轉作事方便攝作事除障作事二句相續不斷念彼心作事勝至作事七句六波羅蜜正修行及攝取行正事成就行作正

第六句親近知識聽聞正法樂蘭若捨惡覺心正念功德二句大乘功德二句成就作事三句無量清淨得益力得證功德彼令住作事四將衆功德除疑教受財法攝取心故不雜心故如是等句與初句解釋差別應知如經說依於初句故句別有功德依於初句故句別義別尒如是智相釋已

攝大乘論卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

攝大乘論卷下

阿僧伽作

後魏世佛陀扇多於洛陽譯

入智相云何多聞薰身故非阿梨耶識所攝如阿梨耶識種子成寂靜思惟所攝諸法義現相所生可取事處有見者意言處是中誰入智相大乘所薰多聞相續身無量諸親近得故信欲一向故善集善根故善助功德智行菩薩何處入還彼現見法義現相意語處因大乘法生故信解地中見道行修道行及盡至一切法唯記介隨順聞信因故如是彼分別證因故一切障對治及離障故從何處入善根力持故三種相心轉明種種莊處藏故念法義定慧一切時正行及不放逸故諸世界無量眾生類无量念念中成阿耨多羅三藐三菩提初轉心者隨所心布施等波羅蜜助集行彼心我已得是故我不加用諸波羅蜜修道能滿成第二轉明者諸禪法成就已死後尋得隨所須一切身

事得有障善根者况我善修善根得無障善根尋即一切諸勢不成第三轉明者是中有偈

人類得菩提　於念念中間　衆生無量故
至時應捨行　隨心所行施　清淨无垢心
彼得心止事　勇健布施成　善者滅身已
自勢隨所心　善者滅身已　彼勢去何不

捨聲聞緣覺心滅念故於大乘中一切有疑無疑故滅疑或聞思諸法除我相我我所相執故滅法慢者前所住及安一切相不念不分別故及滅分別者是中有偈

在前隨所除　相念自住處　智盡不分別
得上菩提尒

以何去何入彼聞習業寂靜思惟所攝法義現見意言四種求名義性勝安求等四種如實知故名事性勝安性勝如實知彼不覺見故如是彼善薩唯入記故順修彼名義現見意言彼名意言唯正觀彼名所依義唯意言正觀然彼名性勝安唯觀於後唯意言不覺已有名彼義有性勝安有性勝義相不見已此四種求及四種觀見知已彼名義現相意言中唯記

入彼記事中入已為當唯入彼有相見二事及種種事入名義性勝義六種相無義故彼可取能取事現處故不斷種種相義現相所生故闇中如見繩謂虵現相故所謂如繩虵不實非衆生故如是覺義者非有迴虵意唯住繩意彼亦微思量色香味觸相故是中依慧繩慧亦迴成如是此諸六種相名現相意言中如繩慧六種相實義實處唯記慧亦思量成就性慧故如是此菩薩意言現相義相事入分別性入成唯主記、故他性云何成就性入迴唯記想彼者是諸意言闇法習者彼尒時分別義相菩薩一切義現相生無有餘成是故唯記現相亦不生是故一切義無分別事名住已於法界如現見隨住尒時彼菩薩同等念已生無分別念智是故此菩薩名為入成就性於中有得

法衆生法義　同別有性義　不淨淨盡至
分別名境界

如是此菩薩智及相唯記入故名為入成彼入已名為住歡喜地善達法

界及生如來家得一切衆生平等心得一切菩薩等心是彼菩薩見道行佛以何義故入彼唯記處離法念彼出世間定慧智藉得種種相記智同相一切阿梨耶識因種子滅故法觸種子增長已轉身一切佛法集故入一切智智藉彼所得智一切阿梨耶識相處如幻等見故性不顛倒行是故彼菩薩如幻師所作義處相同因果唯有說一切時不顛倒成彼以記入中四種禪定所依四種攢相法去何知四種求故非不身無義无忍中得光明三昧暖相依增忍中光明增長三昧上依四種中如實觀知入唯記中以無義決定心真實中入一切三昧依順諦忍自此後唯記相思量彼是次第三昧依世間上法見故此諸三昧近入地應知如是入地得見諦道菩薩唯入記去何行修道隨所分別說十地攝一切修多羅現事住故以雜念出世間及藉彼得定慧智故無量百千億習故如是身轉已爲得三種佛身爲得故修行所有諸聲

聞證道法及此諸菩薩此二有何差
別勝聲聞證入中菩薩證入有十一
種勝事應知一者念勝念大乘法故
二者淳至勝大功德助集淳至故三
者證勝衆生法無我證故四者涅槃
勝攝取不住涅槃故五者地勝十地
盡至故六者淨勝煩惱習滅佛世界
令清淨故七者一切衆生同得記心
勝化衆生行不斷絶故八者生勝生
如來家故九者取生勝佛世界會中
一切時取生故十者果勝十力四無
畏十八不共佛法無量功德成就故
是中有偈

選手作客事　於事名所求　唯求彼諸事
分別二所安　如實知見故　離義分別三
見彼是非事　彼無二所執　喻若順分別

復有教授偈

鏡像意於後　菩薩在諸定
迴彼義想已　憶持自想事　住心如是內
知無所可取　於後无能取　無分別知念

更復有證道偈所謂大經莊嚴論中說

助集無邊行　功德智菩薩　法思善決定
語言連義盡　彼知正義已　說住彼定心
法界現意故　是以離二相　離心无有餘

善知心亦無　知二既是無　正住於法界
不分知力故　同時常同行　彼身窟聚患
如爲滅諸毒　牟尼說善法　善住意思量
根本法界處　念至知意故　唯分別正取
遠得功德處

如是說入智相已彼因果說云何知六種波羅蜜故謂布施持戒忍辱精進禪定智慧故云何此諸六波羅蜜唯記入成云何彼入果六波羅蜜成是中菩薩於世不著於戒不毀於苦不瞋於修不懈怠如是此諸亂因不行故因不行故一向已寂靜思惟諸法入唯記已依六波羅蜜及入唯記故菩薩淨深心所攝故得六波羅蜜是以中間六波羅蜜行順說信故樂求隨喜故得利潤離忍菩薩自大乘中說甚深大唯分別正覺得無分別智

欲信淨心明　本彼覺法流　十地近菩提
不假自然得

有何義故唯說六波羅蜜障對治差別安故一切佛法集句處故及隨順化一切衆生故不動相對治故說檀波羅蜜及尸羅波羅蜜不動相謂世

不著及家不著動者迴相對治故說謂羼提波羅蜜及毗離耶波羅蜜迴因相者世間衆生作惡行長受苦及於修善行法中生疲倦以發不迴失相對治故謂闍那波羅蜜及般若波羅蜜失相者亂心及無智如是障對治數差別故四波羅蜜不散相一波羅蜜不散相成以散依故如實法正覺集諸佛法如是集一切佛法句處故數差別以檀波羅蜜益衆生尸羅波羅蜜不作惡能忍毗離耶波羅蜜作事盡至故如是益相化衆生化以故調伏於後不入定心為令入定心已入定心為得解脫故數勸故得解脫如是化一切衆生句處故數差別應知然此諸波羅蜜相云何知以六波羅蜜身寂依菩薩心故彼以寂故遍行不斷增上意一切衆生助樂故方便善巧寂故所有無分別知攝取故發願寂者阿耨多羅三藐三菩提作願故淨寂煩惱智障修集无障故所有布施彼亦名波羅蜜所言波羅蜜布施非波羅蜜如是四句如布施

中如是諸餘波羅蜜中皆有四句如順應知此諸波羅蜜以此何義故有此漸次說前波羅蜜後波羅蜜隨順生故彼復釋云何知一切世間聲聞緣覺布施等善根中增上到彼岸故波羅蜜者妬恡貧窮破除故令得大勢力德故布施持戒滅惡道令得善道三昧戒瞋恨滅除故他者防伴住忍懈怠及諸惡不善法令遠離故增長無量善法出故精進破乱想內心住將來故禪定一切見無智滅除真故及相別故知諸法故名智云何此諸波羅蜜有修修事可知略有五種修事應知習行因行修事信欲修事心正念修事方便善巧修事所作事憶持修事是中四種事如前所作憶持竟修事者所有諸佛自然作佛事不斷不休息修諸波羅蜜令滿滿已心念修喜樂隨喜憶念等心六種心所攝故修廣心不斷心喜心作益心大心及真心所有菩薩隨所阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提如是等時念念中捨一切自身及恒河沙等世界

七寶令滿已施諸佛如來乃至未坐道場而菩薩行布施心無猒足如是等時念念中三千大千世界滿中火時現四種威儀雖少一切資用而現作持戒忍辱精進禪定智慧心乃至坐道場如是菩薩不猒修持戒忍辱精進禪定智慧等心此是菩薩廣心所有彼菩薩此無猒足心乃至坐道場不斷及不捨是名此身若彼菩薩喜心故彼六波羅蜜所作衆生益非彼衆生以得此益故此是菩薩喜心若彼菩薩作益衆生於六波羅蜜作益攝取見如已身自身見如衆生此是菩薩作益心若彼菩薩彼如是六波羅蜜所集善根迴發願令一切衆生得愛果報此是菩薩大心若彼菩薩彼如是六波羅蜜修集善根與一切衆生同發願向阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩真心如是六種心所攝故修樂喜心若彼菩薩六種修心行行者彼餘無量諸菩薩彼善根令隨喜如是菩薩六心所攝隨喜心令修若彼菩薩一切衆生六種心所攝

六波羅蜜修事希求如記六心所攝六波羅蜜修不離者乃至坐道場如是菩薩六種心所攝希求意行修若此六種心所攝菩薩心修故聞已發一好心彼功德量等功德及一切惡作障消滅何况菩薩云何此諸波羅蜜有差別以三種相應知法施財施及無畏施止戒攝善法戒作衆生益戒作惡忍羼提忍苦羼提法思惟忍苦羼提勇猛精進行精進不怯弱不瞋恨喜精進行現相作憶持無分別方便行无分別及有分別及藉彼得智云何此諸波羅蜜攝事應知此諸波羅蜜攝一切善根彼相彼隨順及彼因氣故云何此諸波羅蜜諸障一切煩惱攝事知彼相彼因及彼果云何此諸波羅蜜有益事可知世間行時勢力所攝同生所攝眷屬所攝大作事行成吉所攝不惱少塵所攝一切工巧諸論呪術處細意所攝增長是無惡乃至坐道場一衆生現一切義作事是名菩薩益云何此諸波羅蜜迭共決定分別事知或有處一切六

波羅蜜布施聲說或有持戒聲或有忍辱聲或有精進聲或有禪定聲或有智慧聲說是中有何意趣一切波羅蜜行中彼一切同助至故是意如是說入因相果已云何彼修差別事知謂十菩薩地何等歡喜離垢明作焰難勝現前遠行不動善慧及法雲云何此諸地十事差別應知十種無明障對治故如是十種相智中及法界十種障住故云何十種相智法界一切處義故初地中上義故第二地中因上義故第三地中無所取義故第四地中身心無差別義故第五地中无煩惱淨義故第六地中種種法無差別義故第七地中无勝無劣義故第八地中相自在身義故及世界自在依義故第九地中依智自在義故第十地中依業自在義故依陀羅尼三昧門自在義故是中有偈

上義及因上義故　不攝義及身相續

无煩惱染淨義故

乃至不異義　不勝無劣義　依第四自在

法界中無明　二種及以十　十地有障故

對治說諸地

然此無明諸聲聞不雜諸菩薩中雜何故初地名為歡喜彼初故自益他益堪能成德義故何故第二地名為離垢破戒垢令遠作故何故第三地名為明作不動三昧三摩跋提依故大法光依故何故第四地名為焰菩提分法燒一切障故何故第五地名為難勝地起菩提分故由真諦智與世間智更互相違合此難合令相應故何故第六地名為現前因緣智依般若波羅蜜行現作故何故第七地名為遠行有功用行盡至故何故第八地名為不動一切相不動故何故第九地名為善慧得上辯才智故何故第十地名為法雲雜念一切法智一切陀羅尼三昧門藏故如雲如虛空上煩惱障滅故法身滿故云何此諸地得智有四種相得信地信地行得順地十種法行得故證得初地中證法界證一切地故成就得此諸地修盡至故云何此諸地修事知此菩薩地地中修舍摩他毗婆舍那已有五種相修何等五種所謂雜修無相修无功用修轉明

脩轉轉修如是此菩薩此五種修已得五種果所謂除一切惡身種種想離得樂法意一切處無量不作畔在相法光明現相知淨分別相彼諸分別念同行為滿法身及成就故上中上因作攝故名以十地中十波羅蜜修事成六中六隨所說有四方便波羅蜜六波羅蜜所集善根彼一切衆生共故發願願向阿耨多羅三藐三菩提作願故願波羅蜜者未來種種願現相故波羅蜜緣牽將故力波羅蜜者能修力等六波羅蜜不斷同行故智波羅蜜者六波羅蜜差別智法同受報化衆生故然此四波羅蜜般若波羅蜜無分別智藉得智所攝然復一切諸地一切波羅蜜非不修成波羅蜜藏所攝此法門幾時此諸地修事滿成有五種衆生三阿僧祇劫信行人初阿僧祇淨深心行無相行及有相行有六地及七地第二阿僧祇還彼不現相人自此以上乃至十地第三阿僧祇修道滿足成是中有偈

勝上方故　堅心勝智　菩薩三祇

發行盡至
如是說因果修差別已是中云何增上戒勝事知如菩薩地持中說受菩薩戒品中略復有四種勝故勝事應知差別勝同不同戒勝上勝及甚深勝是中差別勝者謂受戒攝善法戒作衆生益戒故是中上戒者二種戒住義故知攝善法戒集佛法住義故作衆生益戒者教化衆生住義故知聲聞同戒諸菩薩性重不同行不同戒者制重同行故彼戒中隨所聲聞犯於中菩薩不犯戒隨所菩薩犯戒是中聲聞不犯戒菩薩防身口心戒聲聞唯防身口是故菩薩起心犯戒非諸聲聞略說所有一切衆生惡而有益身口意業彼一切菩薩應行及彼中學如是共不共勝應知上勝復有四種上故種種无量戒上故攝取無量功德上故一切衆生助益樂心眷屬上故阿耨多羅三藐三菩提住上故及得無量功德疾得阿耨多羅三藐三菩提是中甚深若菩薩如是方便善巧故煞生等十種業修行

是以不惡成得無量功德速得阿耨
多羅三藐三菩提或應化身業口業
是甚深戒應知是以作國王治國計
種種示衆生惱事是以化衆生安置
善處示種種生惱餘衆生示餘益餘
者令心以發發已先化化已心迴此
是菩薩戒甚深勝事如是四種勝事
略說菩薩上戒勝事應知如是分別
復有菩薩戒差別無量亦如比尼譬
方廣修多羅中如是說增上戒勝已
增上心勝事復去何知略有六種差
別應知念差別種種差別業作事差
別現氣差別業差別念大乘法故大
乘光明一切切德積聚三昧三昧王
現護首楞嚴等三昧無量種種故一
切法雜念智顯順故阿犁耶識一切
障諸惡使令除故禪定樂行已隨所
生故處生故一切世界無障神通現
故動放光遍視異事作來往略廣一
切色身入同行往上下作自在隱蔽
他神現念與樂放光現大神通故攝
一切苦行現十種苦行故十種苦者
所謂受許苦行菩提願許故不退苦

行世間諸苦不退故不背向苦行一切衆生惡行苦行中彼現現事故現苦行作惡衆生中作一切利益義現故不染苦行世間生以世間法不染故信苦行於大乘雖無解一切甚大事信故證苦行衆生法无我證故順覺知苦行諸如來甚深密語所說順覺知故不寂靜不染苦行不捨世間彼不染故行苦行住一切障解脫諸佛如來乃至世間衆生際自然作一切衆生一切義行故何者復順覺知苦行所有諸佛密語說若隨彼所覺所謂云何菩薩布施成若使無所布施而彼無量十方世界作布施成云何布施喜心成若一切布施不喜樂云何布施信成若使諸如來信不去云何布施與意成若使自身令與布施云何樂布施成若使一切時無所布施云何布施大事成若於布施起不堅相云何布施增長成若使起姤心云何布施盡意成若使不住於盡法時云何布施自在成云何布施無量成若不住無盡故如布施如是持

我等乃至般若波羅蜜隨順應知方
何煞生成若使衆生世間害去何偷盜
成若使餘者未與衆生而自取之去
何邪婬成若使婬邪而行去何妄語
成若使如妄語作妄語說去何綺語
成若使常以空門行而行去何惡口
成若使到智彼岸去何兩舌成若使
善知諸法而能詮說去何貪成若使
常與無常禪定法令得故修行去何
瞋心成若使一切煩惱心中取行去
何邪見成若使一切處到一切事如
實邪見經明甚深佛法何等法而說
甚深是中有此說常法佛法依法身
常故斷見法佛法滅一切障故生法
佛法者能生應身故有覺法佛法者
八万四千衆生行有對治故有貪法
佛法者有貪衆生取如已故如是有
瞋法佛法有癡法佛法見有凡夫法
佛法無染法佛法真如成就已一切
障不能染故離染法佛法者生世間
而世間法不能染故以是義故名為
甚深佛法修諸波羅蜜化衆生令佛
國清淨現一切佛法故諸菩薩三昧

作事差別應知如是說增上勝心已增上勝慧復云何知知無分別智中性處身處因處念處相處持處伴處報處因氣處出處盡至處藉彼无分別功用行等處差別處藉無分別得處餘處持自然作事處甚深處意無分別智增上慧勝知是中離五種相無分別性智故意離念故果離有覺有觀地故離想受滅定捨離色性故真實處捨種種相故彼無分別智離如是五種相應知此如所說無分別智性差別安立中說偈

諸菩薩真實　遠離五種相　無分別智處
真中種種名　諸菩薩身者　善心正是心
緣分別智中　義心真實說　諸菩薩因者
同言聞習故　无分別智中　意行同思惟
諸菩薩念者　諸法無詮事　无分別智中
無我及真如　諸菩薩相者　於彼正念處
无分別智中　智處無諸相　隨順真實義
分別無有異　迭共隨順故　彼義順和成
離智无言說　說中有所行　以說相違故
彼說無有言　諸菩薩持者　彼智無分別
藉彼得彼行　彼到增長處　諸菩薩伴者

說為二種行　無分別智中　五波羅蜜性
諸菩薩報者　諸佛二界中　無分別智處
以得順行故　諸菩薩因者　上上諸生處
無分別智中　勝到故正說　諸菩薩出事
為得順義故　無分別智中　解知諸十地
諸菩薩盡至　因三淨身得　無分別智中
得上神通故　如空無有染　彼智无分別
衆惡種種上　唯信欲為正　如空無所染
彼智無分別　遠離一切障　得順成就故
如空无有染　彼智無分別　常行世間故
而世法不染　啞義隨順故　如啞所覺義
非如不啞用　說為三種智　如癡所用受
如癡所覺知　非如癡所用　說為三種智
解通五種義　如達五種事　如意識所知
說為三種智　不通論修論　如通法義解
如是漸次知　知為行劍首　如人蔽諸目
彼智無分別　彼後得開目　彼智藉所得
如空智亦尒　彼智無分別　彼處色現相
彼智藉所得　如珠伎樂等　作事無分別
如是離住故　諸佛業莊嚴　非彼及餘處
有智及无智　彼智無差別　是智无分別
體性無分別　明識一切法　衆生中分別
彼智无分別

是中無分別功用行有三種因現相取生差別故无分別智亦有三種少欲知足不顛倒無分別无謗故藉彼得智亦有五種證得憶念差別離成就時現分別故釋成無分別智義故

復說餘偈

餓鬼畜生人　諸天如羅漢　等同意差別
得成諸塵義　過去如夢等　無差亦有二
非有而作念　彼念順義故　義及成就義
彼智無分別　彼無即无佛　得事即不成
菩薩得神通　彼以信力故　地等如是無
隨善者覺見　成就此智慧　勇健得禪定
一切法正依　及見如是義　智行分別中
及現一切義　應知無義事　彼記永所無

般若波羅蜜中無分別智及无優劣如大品經說菩薩住般若波羅蜜中以不住故能滿修行彼云何以不住故能滿諸波羅蜜捨無種處故捨離外道我見處見故捨離未得正諸菩薩妄念分別處故捨離世間涅槃二邊處故捨離唯滅煩惱障處喜故捨離眾生益捨離無餘涅槃界處聲聞乘及菩薩乘中有何勝差別有五種

相勝故無分別勝故唯陰等法無分別故非有方勝證正一切相知及依一切衆生方故不住勝因不住涅槃故永勝無餘涅槃界中住到无量故及上勝界此經無乘有上勝故是中有偈

五種勝義故　慈悲以為身　世間出世勢
不久當得現

若諸菩薩成就如是增上戒增上心增上慧功德得自在於衆生益處何故復有諸衆生而復有苦縛者示彼衆生有彼衆生業障對故諸善法受彼助得勢示現於彼生善起障故示現開現故示現還受彼受用勢時現彼不善法益因事故助受彼勢時還彼餘衆多衆生示現有障因故而見衆生衆生衆事有縛是中說偈

現煩惱障故　患目不正覩　諸衆生菩薩
不得諸勢義

如是說增上慧勝事已滅勝事復去何菩薩滅者諸不著不住涅槃彼相者捨同諸煩惱染不捨世間偈中轉身是中世間是他相性是煩惱染分

涅槃彼亦是淨分身者彼是二分他相性者轉身還彼他相性中得對治所染分中轉淨分中護然彼迴略有六種作微弱益迴以信力故住聞習故依有慚愧煩惱行不行故得證迴入地諸菩薩現正不正現處故乃至六地修轉不現有障念相現善淨正意故乃至十地中滿果迴現無障一切相念得一切相念自在微小迴小乘已證衆生無我故一向背世間故一向捨世間上迴諸菩薩已證法无我故還彼處見寂靜滅諸煩惱使等而不捨彼故諸菩薩於微小迴中有何患捨衆生益果菩薩法離已共諸小乘等同解脫是患菩薩上迴中有何利益世間法中自身及他身得自在故一切道一切衆生視己身故多以三乘中種種善巧方便化衆生令住故是中說偈

正覆迷凡夫　不正一切現　諸菩薩常正
不倣自然行　不說而說知　非義正義故
彼身有轉事　正說為解脫　世間及涅槃
若生現智者　尒時彼世間　即說為涅槃

不捨非不捨 善知世間故 無利无有衰
善知涅槃故
如是說滅勝已智勝去何知以三種
佛身故說智勝事一真身二報身三
應身是中諸佛真身者謂法身依一
切法得自在故報身若以種種諸佛
衆會中顯明法身所依佛世界清淨
依受大乘法樂故所有依法身者從
兜率天中託身生受欲出家親近外
道苦行成道轉法輪示大涅槃是中
說偈
得相自在事 以攝受身故 分別甚深德
諸佛作念事
諸佛如來法身有何相略有五種應
知一轉身相一切煩惱障分他相性
迴轉中一切障得解脫現法自在處
淨分依轉迴他相性故白法體相能
滿十波羅蜜得十自在故是中命自
在心自在及資用自在者為滿檀波
羅蜜故業自在及生自在者為滿尸
羅波羅蜜故信自在者為滿羼提波
羅蜜故願自在者為滿毗離耶波羅
蜜故五通所攝如意通者為滿禪波

羅蜜故智自在及法自在者為滿般若波羅蜜故不二相事非事二相故依一切法非事故有無為無為不二相業煩惱无為有現相時現得自在故別不別是一不一相是中一切諸佛不異身故無量身心故示現成佛於中說偈

自稱無我故　離別無有身　是彼本順故
分別得立名　性差別无異　具足及無始
不分別一佛　或多依久處

常相依真如淨相本願力取作事不盡故不思議相彼真如淨中唯內所證知世間餘未曾有及非測量境界云何復此法身見覺觀故彼初得暫念大乘無分別藉彼得智五種相善修故一切諸地中善集助道行微小難壞障能令壞故如金剛三昧彼三昧中間壞一切障故依彼身轉故得復有幾種自在故法身得名為自在略說五種世界身相好無分別无邊聲響音不可觀頂自在故轉色陰上妙無量寂樂行自在轉迴受陰故說一切名身句身字身自在轉迴想陰

故應身願顯引衆攝取白法自在事轉迴行陰故如鏡觀見作事憶持智自在事轉迴識陰故有幾處意身法身應知略說三種身種種佛身行依故

是中說偈

得五種受身　諸佛得自已　剎受彼所得
是彼義求得　所作無能障　法微義通得
得無非寂愛　佛常不盡見

受種種報依身化諸菩薩故種種應身依故多以化聲聞法身有幾種佛法所攝應知一者淨轉阿梨耶識得法身故報者轉色根得報智故行者轉行欲得無量智行故自在者轉種種業所攝自在得一切世界無障导神通智自在故假用者一切見聞解知轉假名得悅一切衆生智說自在故去遣者轉一切諸難遣得一切衆生一切難去遣智故如是六種佛法故諸佛法身所攝應知所有此諸佛法身彼為離為不離身心業差別故不離視[?]無量處成正覺故離如法身報身亦尒心業差別故不離非身差別以轉无量身故應身者亦如報身

應知法身具幾種功德應知善淨四種無量解脫及諸有退遍淨處无諍願知四无㝵六通三十二相八十種好四種一切相淨十力四無所畏三不護四念處滅習不忘法大悲十八不共佛法及一切相具智故是中說偈

慈念諸衆生　順利及諸心　不利世樂心
歸命彼益事　得離一切障　牟尼退世間
智所知遍處　歸命心解脫　無餘一切衆
滅一切煩惱　不雜滅煩惱　歸命有高處
自然無有障　不退常入定　一切諸難中
歸命能釋者　身及所依處　言智及說者
心常无有退　歸命善說者　往知彼語言
來往知他心　衆生無實中　歸命善教誨
讚取丈夫法　一切生見聖　見已即生敬
歸命分別者　取處及諸勢　應身并願中
三昧智自在　歸命得彼岸　方便歸依淨
令利諸衆生　大乘出世利　歸命魔降伏
智滅及出事　作障并演說　自他及外道
歸命不可退　諸衆善能說　遠離二種染
無護不可忘　歸命將諸衆　修行一切行
无有聖不知　一切時悉知　歸命真實義
衆生所作中　聖視不相違　作事無暫停

歸命不妄者　一日一夜中　六時觀與生
成就大慈悲　歸命益心者　行至及與得
智慧并諸業　諸聲聞緣覺　歸命㝡上者
三身大菩提　具得一切相　遍處一切衆
歸命決疑者

諸佛法身成就如是諸功德復有餘性因果業順行功德是故諸佛如來法身名為無上功德應知是中說偈

成就諸真實　超過一切地　到一切衆上
度脫一切衆　具無量无邊　世間見功德
世界不可見　一切諸人天

然復甚深㝡甚深諸佛法身彼甚深事云何知是中說偈

無生生諸佛　不住而善住　一切自然事
食為四種食　不破及無量　无量同一業
不見及見業　諸佛三身成　無有成正覺
非一切非佛　念念不可量　事非事所顯
不染及至染　并染有所依　非染非染也
入真正法體　諸佛過諸陰　住於正陰中
彼非餘非即　彼捨中善滅　一切是雜業
唯離大海水　作事竟復作　益他无有念
不見衆生過　如破器中月　遍一切世間
滅法光如日　或時成正覺　或涅槃如火

無時而彼彼无　諸佛常住身　諸佛非正法
諸人趣惡道　非梵行法中　真實身處行
彼一切處行　及以無處行　見一切身中
一切想无境　除滅諸煩惱　如呪禁毒藥
煩惱到及盡　諸佛一切智　煩惱到道處
世間寂滅處　是故大方便　諸佛不思議
然此甚深有十二種應知所謂生成業住甚深差別算數業甚深成正覺甚深猒離甚深滅陰甚深教化甚深時現甚深成正覺示現涅槃甚深行甚深示現已身甚深滅煩惱甚深不思議甚深義法身諸菩薩憶念諸佛時有何等念所念略說菩薩以七種相隨念諸佛一切諸佛是得時法自在故修念諸佛得一切世界無障㝵神通是中說偈

障中闕少因　衆生界中遍　諸佛无自在
定二隨順者

諸如來常身者真如無無閒垢解脫故諸佛如來寂微惡者遠離一切煩惱智障故諸佛自然者自然作一切佛事無休息故諸佛大勢者佛世界清淨受大勢樂故諸佛无染者世閒生

而一切世間法不能染故諸佛如来
大義者示現成正覺及涅槃未化衆
生令化巳化者為得解脱故是中説偈
唯在於巳心　常勢淨所顯　不為而大法
報身故所得　不思而能行　現彼復多生
一切一切佛　智者彼應憶
諸佛世界清淨事復云何如佛十方
偈修多羅菩薩藏序分中説如来寂
光明七寳莊嚴遍無量世界放大光
明无量善分別住處中間住故不可
差別界過三界境界過出世間上善
根所生善淨自在識相處如来加持
處大菩薩住處無量天龍夜叉乹闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人行處大法味愛樂所潤處現
一切衆生作一切事處離一切煩惱
所惱處離一切魔處過一切莊嚴如
来莊嚴加持處過大念意至處大奢
摩他毗婆舍那乗處入大空無相无
願處无量功莊嚴大蓮華王處大妙
堂中住處尒是此佛世界清淨中明
色世狀勢量施處施因施果勢諸勢
伴勢眷屬勢益勢業作勢潤勢无畏

勢住處勢行勢乘勢持勢門勢及說家勢然彼佛世界清淨中色勢一向清淨一向樂一向不惡一向自在然復彼諸佛法界一切時作五種作事應知防護衆生諸難事見者離聾盲瘖瘂顛狂等諸難作事故救濟防護諸惡道作事於不善處勸令安住善處故無方便防難作事諸外道无方便行解脫處毀令住佛法故親同見防難作事過三界助道行故乘防難令修行住大乘故此諸五種作事中作事諸菩薩住異乘及不定諸聲聞一切諸佛等作事應知是中說偈

因身作事差別故　及說諸行差別事
彼差力故諸世間　非彼無故諸如來

若是不共聲聞緣覺同諸佛法身成就如是功德勢者彼以何意故說為一乘是中說偈

別取有餘者　及持有餘故　為不定者說
諸佛一乘理　信於法無我　等有性差別
深心應化故　盡處唯一乘

以何義故一切諸佛如來等同法身而說多佛事故於中說偈

一界無有二　常同有作事　次行不順故
釋成多佛事
法身諸佛去何不永涅槃非不永涅
槃應知是中說偈
遠離一切障　及作事不盡　諸佛永已滅
亦是不名滅
何故報身不名具真身成有六種相
故示現色身故及無量佛世界中分
別現故隨信現故不定見真實異種
種見故現同生事菩薩聲聞天等種
種眾雜見故及阿梨耶識等轉身現
故唯成報身不名真身有何義故唯
是應身不名真身有八相故諸菩薩
遠時得不動三昧兜率天中人中生
事不成宿命知者書數算印工巧論
受欲行餘事中無知不成不善說及
善說法中知已住親近外道處不成
善知三乘行故苦行不成捨百億閻
浮提一閻浮地中成正覺轉輪不成
中間成正覺示方便餘處應化身作
佛事彼唯兜率天中成正覺何故不
一切閻浮提中同時成正覺事知此
知中無何會證復无餘義可解釋成

復無二佛同時一世界中現有相違
故彼多化故攝取四方世間及如無
二轉輪聖王同時生故是中說偈

諸佛未應化　同至多藏故　一切相成覺
見故而能行

一切衆生利益事方行修集大菩提
永入涅槃不成願行徒修無報故報
身應身無常故云何諸佛常身依常
法身故於諸因身應身報不定故從
應身者視現功德如常受樂及如常
勢故常事應知諸佛法身雖無量无
邊時諸佛義處無有假用作事於中
說偈

諸佛德勝無異无量　衆生因弱彼不失者
得已得彼一切無因　有斷彼不應頓成

攝大乘論卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐御製三藏聖教序

嚴

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而无下大之則弥於宇宙細之則攝扵毫釐無滅无生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相扵是微言廣被拯含類扵三途遺訓遐宣導群

生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而无對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截僞續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿菀鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國捴將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝

崇引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲
露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方冀茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣无惡而不剪開法網之綱紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名無翼而長飛道无根而

永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十

九年二月六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明　我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以爲斯記

攝大乘論本卷上

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

總標綱要分第一

阿毗達磨大乘經中薄伽梵前已能善入大乘菩薩爲顯大乘體大故說謂依大乘諸佛世尊有十相殊勝殊勝語一者所知依殊勝殊勝語二者所知相殊勝殊勝語三者入所知相殊勝殊勝語四者彼入因果殊勝殊勝語五者彼因果脩差別殊勝殊勝語六者即於如是脩差別中增上戒殊勝殊勝語七者即於此中增上心殊勝殊勝語八者即於此中增上慧殊

勝殊勝語九者彼果斷殊勝殊勝語十
者彼果智殊勝殊勝語由此所說諸
佛世尊契經諸句顯於大乘真是佛語
復次云何能顯由此所說十處於聲
聞乘曾不見說唯大乘中處處見說
謂阿頼耶識說名所知依體三種自
性一依他起自性二遍計所執自性
三圓成實自性說名所知相體唯識
性說名入所知相體六波羅蜜多說
名彼入因果體菩薩十地說名彼因
果修差別體菩薩律儀說名此中增
上戒體首楞伽摩虛空藏等諸三摩
地說名此中增上心體無分別智說
名此中增上慧體无住涅槃說名彼
果斷體三種佛身一自性身二受用
身三變化身說名彼果智體由此所
說十處顯於大乘異聲聞乘又顯最
勝世尊但爲菩薩宣說是故應知但
依大乘諸佛世尊有十相殊勝殊勝語
復次云何由此十相殊勝殊勝如來
語故顯於大乘真是佛語遮聲聞乘
是大乘性由此十處於聲聞乘曾不
見說唯大乘中處處見說謂此十處

是處能引大菩提性是善成立隨順
無違為能證得一切智智此中二頌

所知依及所知相　彼入因果彼修異
三學彼果斷及智　最上乘攝是殊勝
此說此餘見不見　由此最勝菩提因
故許大乘真佛語　由說十處故殊勝

復次云何如是次第說此十處謂諸
菩薩於諸法因要先善已方於緣起
應得善巧次後於緣所生諸法應善
其相善能遠離增益損減二邊過故
次後如是善修菩薩應正通達善所取
相令從諸障心得解脫次後通達所
知相已先加行位六波羅蜜多由證
得故應更成滿增上意樂得清淨故
次後清淨意樂所攝六波羅蜜多於
十地中分分差別應勤修習謂要經
三無數大劫次後於三菩薩所學應
令圓滿既圓滿已彼果涅槃及與無
上正等菩提應現等證故說十處如
是次第又此說中一切大乘皆得究竟

攝大乘論本所知依分第二

此中最初且說所知依即阿賴耶識世
尊何處說阿賴耶識名阿賴耶識謂

薄伽梵於阿毗達磨大乘經伽他中說
無始時來界　一切法等依　由此有諸趣
及涅槃證得
即於此中復說頌曰
由攝藏諸法　一切種子識　故名阿賴耶
勝者我開示
如是且引阿笈摩證復何緣故此識
說名阿賴耶識　一切有生雜染品法
於此攝藏為果性故又即此識於彼
攝藏為因性故是故說名阿賴耶識
或諸有情攝藏此識為自我故是故
說名阿賴耶識
復次此識亦名阿陁那識此中阿笈
摩者如解深密經說
阿陁那識甚深細　一切種子如瀑流
我於凡愚不開演　恐彼分別執為我
何緣此識亦復說名阿陁那識執受
一切有色根故一切自體取所依故
所以者何有色諸根由此執受無有
失壞盡壽隨轉又於相續正結生時
取彼生故執受自體是故此識亦復
說名阿陁那識
此亦名心如世尊說心意識三此中意

有二種第一與作等無間緣所依止性無間滅識能與意識作生依止第二染汙意與四煩惱恒共相應一者薩迦耶見二者我慢三者我愛四者無明此即是識雜染所依識復由彼第一依生第二雜染了別境義故等無間義故思量義故意成二種

復次云何得知有染汙意謂此若無不共無明則不得有成過失故又五同法亦不得有成過失故所以者何以五識身必有眼等俱有依故又訓釋詞亦不得有成過失故又無想定與滅盡定差別无有成過失故謂無想定染意所顯非滅盡定若不尒者此二種定應无差別又無想天一期生中應無染汙成過失故於中若無我執我慢又一切時我執現行現可得故謂善不善無記心中若不尒者唯不善心彼相應故有我我所煩惱現行非善無記是故若立俱有現行非相應現行无此過失此中頌曰

若不共無明　及與五同法　訓詞二定別
无皆成過失　無想生應无　我執轉成過

我執恒隨逐　一切種無有　離染意无有
二三成相違　无此一切處　我執不應有
真義心當生　常能為障礙　俱行一切分
謂不共無明

此意染汙故有覆無記性與四煩惱常共相應如色无色二經煩惱是其有覆無記性攝色無色纏為奢摩他所攝藏故此意一切時微細隨逐故心體第三若離阿賴耶識無別可得是故成就阿賴耶識以為心體由此為種子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法熏習種子所積集故

復次何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識名阿陁那識由此深細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故不為說若諸菩薩定於一切境智處轉是故為說若離此智不易證得一切智智

復次聲聞乘中亦以異門密意已說阿賴耶識如彼增壹阿笈摩說世間衆生愛阿賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶憙阿賴耶為斷如是阿賴耶故說正

法時恭敬攝耳住求解心法隨法行
如来出世如是甚奇希有正法出現
世間於聲聞乘如来出現四德經中
由此異門密意已顯阿賴耶識於大
衆部阿笈摩中亦以異門密意說此
名根本識如樹依根化地部中亦以
異門密意說此名窮生死蘊有處有
時見色心斷非阿賴耶識中彼種有
斷阿賴耶如是所知依說阿賴耶識
為性阿陀那識為性心為性阿賴耶
為性根本識為性窮生死蘊為性等
由此異門阿賴耶識成大王路復有
一類謂心意識義一文異是義不成
意識兩義差別可得當知心義亦應
有異復有一類謂薄伽梵所說衆生
愛阿賴耶乃至廣說此中五取蘊說
名阿賴耶有餘復謂貪俱樂受名阿
賴耶有餘復謂薩迦耶見名阿賴耶
此等諸師由教及證愚於藏識故作
此執如是安立阿賴耶名隨聲聞乘
安立道理亦不相應若不愚者取此
藏識安立彼說阿賴耶名如是安立
則為最勝云何最勝若五取蘊名阿

賴耶生惡趣中一向苦處最可猒逆
衆生一向不起愛樂於中執藏不應
道理以彼常求速捨離故若貪俱樂
受名阿賴耶第四靜慮以上無有具
彼有情常有猒逆於中執藏亦不應
理若薩迦耶見名阿賴耶於此正法
中信解無我者恒有猒逆於中執藏
亦不應理阿賴耶識內我性攝雖生
惡趣一向苦處求離苦蘊然於藏識
我愛隨縛未嘗求離雖生第四靜慮
以上於貪俱樂恒有猒逆然於藏識
我愛隨縛雖於此正法信解無我者
猒逆我見然於藏識我愛隨縛是故
安立阿賴耶識名阿賴耶成就最勝
如是已說阿賴耶識安立異門安立
此相云何可見安立此相略有三種
一者安立自相二者安立因相三者
安立果相此中安立阿賴耶識自相
者謂依一切雜染品法所有熏習為
彼生因由能攝持種子相應此中安
立阿賴耶識因相者謂即如是一切
種子阿賴耶識於一切時與彼雜染
品類諸法現前為因此中安立阿賴

耶識果相者謂即依彼雜染品法無
始時來所有薰習阿賴耶識相續而生
復次何等名為薰習薰習能詮何為
所詮謂依彼法俱生俱滅此中有能
生彼因性是謂所詮如苣藤中有花
薰習苣藤與花俱生俱滅是諸苣藤
帶能生彼香因而生又如所立貪等
行者貪等薰習依彼貪等俱生俱滅
此心帶彼生因而生或多聞者多聞
薰習依聞作意俱生俱滅此心帶彼
記因而生由此薰習能攝持故名持
法者阿賴耶識薰習道理當知亦尒
復次阿賴耶識中諸雜染品法種子
為別異住為無別異非彼種子有別
實物於此中住亦非不異然阿賴耶
識如是而生有能生彼功能差別名
一切種子識
復次阿賴耶識與彼雜染諸法同時
更互為因云何可見譬如明燈焰炷
生燒同時更互又如蘆束互相依持
同時不倒應觀此中更互為因道理
亦尒如阿賴耶識為雜染諸法因諸
雜染法亦為阿賴耶識因唯就如是

安立因緣所餘因緣不可得故云何薰習無異无雜而能與彼有異有雜諸法為因如衆纈具纈所纈衣當纈之時雖復未有異雜非一品類可得入染器後尒時衣上便有異雜非一品類染色絞絡文像顯現阿賴耶識亦復如是異雜能薰之所薰習於薰習時雖復未有異雜可得果生染器現前已後便有異雜無量品類諸法顯現如是緣起於大乘中極細甚深又若略說有二緣起一者分別自性緣起二者分別愛非愛緣起此中依止阿賴耶識諸法生起是名分別自性緣起以能分別種種自性為緣性故復有十二支緣起是名分別愛非愛緣起以於善趣惡趣能分別愛非愛種種自體為緣性故於阿賴耶識中若愚第一緣起或有分別自性為因或有分別宿作為因或有分別自在變化為因或有分別實我為因或有分別無因无緣若愚第二緣起復有分別我為作者我為受者譬如衆多生盲士夫未曾見象復有以

爲說而示之彼諸生盲有觸爲鼻有觸其牙有觸其耳有觸其足有觸其尾有觸脊膝諸有問言爲爲何相或有說言爲如犁柄或說如杵或說如箕或說如臼或說如箒或有說言爲如石山若不解了此二緣起無明生盲亦復如是或有計執自性爲因或有計執宿作爲因或有計執自在爲因或有計執實我爲因或有計執無因无緣或有計執我爲作者我爲受者阿賴耶識自性因性及果性等如所不了爲之自性

又若略說阿賴耶識用異熟識一切種子爲其自性能攝三界一切自體一切趣等

此中五頌

外内不明了　於二唯世俗　勝義諸種子
當知有六種　刹那滅俱有　恒隨轉應知
決定待衆緣　唯能引自果　堅無記可熏
與能熏相應　所熏非異此　是爲熏習相
六識無相應　三差別相違　二念不俱有
類例餘成失　此外内種子　能生引應知
枯喪由能引　任運後滅故

為顯內種非如外種復說二頌

外或無熏習　非內種應知　聞等熏習无
果生非道理　作不作失得　過故成相違
外種內為緣　由依彼熏習

復次其餘轉識普於一切自體諸趣應知說名能受用者如中邊分別論中說伽他曰

一則名緣識　第二名受者　此中能受用
分別推心法

如是二識更互為緣如阿毗達磨大乘經中說伽他曰

諸法於識藏　識於法亦尒　更互為果性
亦常為因性

若於第一緣起中如是二識互為因緣於第二緣起中復是何緣是增上緣如是六識幾緣所生增上所緣等無間緣如是三種緣起謂窮生死愛非愛趣及能受用具有四緣如是已安立阿賴耶識異門及相復云何知如是異門及如是相決定唯在阿賴耶識非於轉識由若遠離如是安立阿賴耶識雜染清淨皆不得成謂煩惱雜染若業雜染若生雜染皆不成

故世間清淨出世清淨亦不成故去何煩惱雜染不成以諸煩惱及隨煩惱熏習所作彼種子體於六識身不應理故所以者何若立眼識貪等煩惱及隨煩惱俱生俱滅此由彼熏成種非餘即此眼識若已謝滅餘識所間如是熏習熏習所依皆不可得從此先滅餘識所間現無有體眼識與彼貪等俱生不應道理以彼過去現無體故如從過去現无體業異熟果生不應道理又此眼識貪等俱生所有熏習亦不成就然此熏習不住貪中由彼貪欲是能依故不堅住故亦不得住所餘識中以彼諸識所依別故又無決定俱生滅故亦復不得住自體中由彼自體決定無有俱生滅故是故眼識貪等煩惱及隨煩惱之所熏習不應道理又復此識非識所熏如說眼識所餘轉識亦復如是如應當知

復次從無想等上諸地沒來生此間尒時煩惱及隨煩惱所染初識此識生時應無種子由所依止及彼熏習

並已過去現無體故
復次對治煩惱識若已生一切世間
餘識已滅尒時若離阿賴耶識所餘
煩惱及隨煩惱種子在此對治識中
不應道理此對治識自性解脫故與
餘煩惱及隨煩惱不俱生滅故復於
後時世間識生尒時若離阿賴耶識
彼諸熏習及所依止久已過去現無
體故應無種子而更得生是故若離
阿賴耶識煩惱雜染皆不得成
云何為業雜染不成行為緣識不相
應故此若無者取為緣有亦不相應
云何為生雜染不成結相續時不相
應故若有於此非等引地沒已生時
依中有位意起染汙意識結生相續
此染汙意識於中有中滅於母胎
中識羯羅藍更相和合若即意識與
彼和合既和合已依止此識於母胎
中有意識轉若尒即應有二意識於
母胎中同時而轉又即與彼和合之
識是意識性不應道理依染汙故時
无斷故意識所緣不可得故設和合
識即是意識為此和合意識即是一

切種子識為依止此識所生餘意識是一切種子識若此和合識是一切種子識即是阿賴耶識汝以異名立為意識若能依止識是一切種子識是則所依因識非一切種子識能依果識是一切種子識不應道理是故成就此和合識非是意識但是異熟識是一切種子識

復次結生相續已若離異熟識執受色根亦不可得其餘諸識各別依故不堅住故是諸色根不應離識

若離異熟識識與名色更互相依譬如蘆束相依而轉此亦不成

若離異熟識已生有情識食不成何以故以六識中隨取一識於三界中已生有情能作食事不可得故

若從此沒於等引地正受生時由非等引染汙意識結生相續此非等引染汙之心彼地所攝離異熟識餘種子體定不可得

復次生無色界若離一切種子異熟識染汙善心應無種子染汙善心應無依持

又即於彼若出世心正現在前餘世間心皆滅盡故尒時便應滅離彼趣若生非想非非想處無所有處出世間心現在前時即應二趣悉皆滅離此出世識不以非想非非想處為所依趣亦不應以無所有處為所依趣亦非涅槃為所依趣

又將沒時造善造惡或下或上所依漸冷若不信有阿賴耶識皆不得成是故若離一切種子異熟識者此生雜染亦不得成

云何世間清淨不成謂未離欲纏貪未得色纏心者即以欲纏善心為離欲纏貪故勤修加行此欲纏加行心與色纏心不俱生滅故非彼所熏為彼種子不應道理又色纏心過去多生餘心間隔不應為今定心種子唯無有故是故成就色纏定心一切種子異熟果識展轉傳來為今因緣加行善心為增上緣如是一切離欲地中如應當知如是世間清淨若離一切種子異熟識理不得成

云何出世清淨不成謂世尊說依他

言音及內各別如理作意由此為因正見得生此他言音如理作意為熏耳識為熏意識為兩俱熏若於彼法如理思惟尒時耳識且不得起意識亦為種種散動餘識所間若與如理作意相應生時此聞所熏意識與彼熏習久滅過去定無有體云何復為種子能生後時如理作意相應之心又此如理作意相應是世間心彼正見相應是出世心曾未有時俱生俱滅是故此心非彼所熏既不被熏為彼種子不應道理是故出世清淨若離一切種子異熟果識亦不得成此中聞熏習攝受彼種子不相應故

復次云何一切種子異熟果識為雜染因復為出世能對治彼淨心種子又出世心昔未曾習故彼熏習決定應無既無熏習從何種生是故應答從最清淨法界等流正聞熏習種子所生

此聞熏習為是阿賴耶識自性為非阿賴耶識自性若是阿賴耶識自性云何是彼對治種子若非阿賴耶識

自性此聞熏習種子所依云何可見乃至證得諸佛菩提此聞熏習隨在一種所依轉處寄在異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳然非阿賴耶識是彼對治種子性故

此中依下品熏習成中品熏習依中品熏習成上品熏習依聞思修多分修作得相應故又此正聞熏習種子下中上品應知亦是法身種子與阿賴耶識相違非阿賴耶識所攝是出世間最淨法界等流性故雖是世間而是出世心種子性又出世心雖未生時已能對治諸煩惱纏已能對治諸險惡趣已作一切所有惡業朽壞對治又能隨順逢事一切諸佛菩薩雖是世間應知初修業菩薩所得亦法身攝聲聞獨覺所得唯解脫身攝又此熏習非阿賴耶識是法身解脫身攝如如熏習下中上品次第漸增如是如是異熟果識次第漸減即轉所依既一切種所依轉已即異熟果識及一切種子無種子而轉一切種永斷

復次云何猶如水乳非阿賴耶識與阿賴耶識同處俱轉而阿賴耶識一切種盡非阿賴耶識一切種增譬如於水鵝所飲乳又如世間得離欲時非等引地熏習漸滅其等引地熏習漸增而得轉依

又入滅定識不離身聖所說故此中異熟識應成不離身非為治此滅定生故

又非出定此識復生由異熟識既斷斷已離結相續無重生故

又若有執以意識故滅定有心此心不成定不應成故所緣行相不可得故應有善根相應過故不善無記不應理故應有想受現行過故觸可得故於三摩地有功能故應有唯滅想過失故應有其思信等善根現行過故拔彼能依令離所依不應理故有譬喻故如非遍行此不有故

又此定中由意識故執有心者此心是善不善無記皆不得成故不應理

若復有執色心無間生是諸法種子此不得成如前已說又從無色無想

天没滅定等出不應道理又阿羅漢後心不成唯可容有等無間緣清淨皆不得成是故成就如前所說如是若離一切種子異熟果識雜染相阿賴耶識決定是有

此中三頌

菩薩於淨心　遠離於五識　無餘心轉依
云何汝當作　若對治轉依　非斷故不成
果因无差別　於永斷成過　無種或无體
若許為轉依　無彼二无故　轉依不應理

復次此阿賴耶識差別云何略說應知或三種或四種此中三種者謂三種熏習差別故一名言熏習差別二我見熏習差別三有支熏習差別四種者一引發差別二異熟差別三緣相差別四相貌差別

此中引發差別者謂新起熏習此若无者行為緣識取為緣有應不得成此中異熟差別者謂行有為緣於諸趣中異熟差別此若無者則无種子後有諸法生應不成此中緣相差別者謂即意中我執緣相此若無者染汙意中我執所緣應不得成

此中相貌差別者謂即此識有共相有不共相無受生種子相有受生種子相等共相者謂器世間種子不共相者謂各別內處種子共相即是無受生種子不共相即是有受生種子對治生時唯不共相所對治滅共相為他分別所持但見清淨如瑜伽師於一物中種種勝解種種所見皆得成立此中二頌

難斷難遍知　應知名共結　瑜伽者心異
由外相大故　淨者雖不滅　而於中見淨
又清淨佛土　由佛見清淨

復有別頌對前所引種種勝解種種所見皆得成立

諸瑜伽師於一物　種種勝解名不同
種種所見皆得成　故知所取唯有識

此若無者諸器世間有情世間生起差別應不得成

復有麤重相及輕安相麤重相者謂煩惱隨煩惱種子輕安相者謂有漏善法種子此若無者所感異熟无所堪能有所堪能所依差別應不得成

復有有受盡相無受盡相有受盡相

者謂已成熟異熟果善不善種子無受盡相者謂名言熏習種子无始時來種種戲論流轉種子故此若無者已作已作善惡二業與果受盡應不得成又新名言熏習生起應不得成復有譬喻相謂此阿賴耶識幻炎夢翳為譬喻故此若無者由不實遍計種子故顛倒緣相應不得成復有具足相不具足相謂諸具縛者名具足相世間離欲者名損減相有學聲聞及諸菩薩名一分永拔相阿羅漢獨覺及諸如來名煩惱障全永拔相及煩惱所知障全永拔相如其所應此若无者如是次第雜染還滅應不得成何因緣故善不善法能感異熟其異熟果無覆无記由異熟果無覆无記與善不善互不相違善與不善互不相違故若異熟果善不善性雜染還滅應不得成是故異熟識唯無覆无記

攝大乘論本卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

攝大乘論本卷中　　　　　　　　嚴

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

所知相分第三

已說所知依所知相復云何應觀此略有三種一依他起相二遍計所執相三圓成實相此中何者依他起相謂阿賴耶識爲種子虛妄分別所攝諸識此復云何謂身身者受者識彼所受識彼能受識世識數識處識言說識自他差別識善趣惡趣死生識此中若身身者受者識彼所受識彼能受識世識數識處識言說識此由名言熏習種子若自他差別識此由我見熏習種子若善趣惡趣死生識此由有支熏習種子由此諸識一切界趣雜染所攝依他起相虛妄分別皆得顯現如此諸識皆是虛妄分別所攝唯識爲性是無所有非真實義顯現所依如是名爲依他起相

此中何者遍計所執相謂於無義唯有識中似義顯現

此中何者圓成實相謂即於彼依他起相由似義故永無有性

此中身身者受者識應知即是眼等六內界彼所受識應知即是色等六外界彼能受識應知即是眼等六識界其餘諸識應知是此諸識差別

又此諸識皆唯有識都無義故此中以何為喻顯示應知夢等為喻顯示

謂如夢中都無其義獨唯有識雖種種色聲香味觸舍林地山似義影現而於此中都無有義由此喻顯應隨了知一切時處皆唯有識由此等言應知復有幻誑鹿愛翳眩等喻若於覺時一切時處皆如夢等唯有識者如從夢覺便覺夢中皆唯有識覺時何故不如是轉真智覺時亦如是轉如在夢中此覺不轉從夢覺時此覺乃轉如是未得真智覺時此覺不轉得真智覺此覺乃轉

其有未得真智覺者於唯識中云何比知由教及理應可比知此中教者如十地經薄伽梵說如是三界皆唯有心又薄伽梵解深密經亦如是說

謂彼經中慈氏菩薩問世尊言諸三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異佛告慈氏當言無異何以故由彼影像唯是識故我說識所緣唯識所現故世尊若三摩地所行影像即與此心無有異者云何此心還取此心慈氏无有少法能取少法然即此心如是生時即有如是影像顯現如質為緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所見影像顯現此心亦尒如是生時相似有異所見影現即由此教理亦顯現所以者何於定心中隨所觀見諸青瘀等所知影像一切無別青瘀等事但見自心由此道理菩薩於其一切識中應可比知皆唯有識無有境界又於如是青瘀等中非憶持識見所緣境現前住故聞思所成二憶持識亦以過去為所緣故所現影像得成唯識由此比量菩薩雖未得真智覺於唯識中應可比知

如是已說種種諸識如夢等喻即於此中眼識等識可成唯識眼等諸識

既是有色亦唯有識云何可見此宗
如前由教及理
若此諸識亦體是識何故乃似色性
顯現一類堅住相續而轉與顛倒等
諸雜染法為依處故若不尒者於非
義中起義顛倒應不得有此若無者
煩惱所知二障雜染應不得有此若
無者諸清淨法亦應無有是故諸識
應如是轉此中有頌
乱相及乱體　應許為色識　及與非色識
若無餘亦无
何故身身者受者識所受識能受識
於一切身中俱有和合轉能圓滿生
受用所顯故何故如說世等諸識差
別而轉無始時來生死流轉无斷絕
故諸有情界無數量故諸器世界無
數量故諸所作事展轉言說无數量
故各別攝取受用差別無數量故諸
愛非愛業果異熟受用差別无數量
故所受死生種種差別無數量故
復次云何安立如是諸識成唯識性
略由三相一由唯識無有義故二由
二性有相有見二識別故三由種種

種種行相而生起故所以者何此一切識無有義故得成唯識有相見故得成二種若眼等識以色等識為相以眼識識為見乃至以身識識為見若意識以一切眼為最初法為最後諸識識為相以意識識為見由此意識有分別故似一切識而生起故此中有頌

唯識二種種　觀者意能入　由悟入唯心

彼亦能伏離

又於此中有一類師說一意識彼彼依轉得彼彼名如意思業名身語業又於一切所依轉時似種種相二影像轉謂唯義影像及分別影像又一切處亦似所觸影像而轉有色界中即此意識依止身故如餘色根依止於身

此中有頌

若遠行獨行　無身寐於窟　調此難調心

我說真梵志

又如經言如是五根所行境界意各能受意為彼依

又如所說十二處中說六識身皆名

意處若處安立阿賴耶識識為義識應知此中餘一切識是其相識若意識識及所依止是其見識由彼相識是此見識生緣相故似義現時能作見識生依止事如是名為安立諸識成唯識性

諸義現前分明顯現而非是有云何可知如世尊言若諸菩薩成就四法能隨悟入一切唯識都無有義一者成就相違識相智如餓鬼傍生及諸天人同於一事見彼所識有差別故二者成就無所緣識現可得智如過去未來夢影緣中有所得故三者成就應離功用無顛倒智如有義中能緣義識應无顛倒不由功用智真實故四者成就三種勝智隨轉妙智何等為三一得心自在一切菩薩得靜慮者隨勝解力諸義顯現二得奢摩他修法觀者纔作意時諸義顯現三已得無分別智者无分別智現在前時一切諸義皆不顯現由此所說三種勝智隨轉妙智及前所說三種因緣諸義無義道理成就

若依他起自性實唯有識似義顯現之所依止云何成依他起何因緣故名依他起從自熏習種子所生依他緣起故名依他起生剎那後無有功能自然住故名依他起

若遍計所執自性依依他起實無所有似義顯現云何成遍計所執何因緣故名遍計所執無量行相意識遍計顛倒生相故名遍計所執自相實無唯有遍計所執可得是故說名遍計所執

若圓成實自性是遍計所執永無有相云何成圓成實何因緣故名圓成實由無變異性故名圓成實又由清淨所緣性故一切善法最勝性故由最勝義名圓成實

復次有能遍計有所遍計遍計所執自性乃成此中何者能遍計何者所遍計何者遍計所執自性當知意識是能遍計有分別故所以者何由此意識用自名言熏習為種子及用一切識名言熏習為種子是故意識無邊行相分別而轉普於一切分別計

度故名遍計又依他起自性名所遍計又若由此相令依他起自性成所遍計此中是名遍計所執自性由此相者是如此義復次云何遍計能遍計度緣何境界取何相貌由何執著由何起語由何言說何所增益謂緣名為境於依他起自性中取彼相貌由見執著由尋起語由見聞等四種言說而起言說於無義中增益為有由此遍計能遍計度

復次此三自性為異為不異應言非異非不異謂依他起自性由異門故成依他起即此自性由異門故成遍計所執即此自性由異門故成圓成實由何異門此依他起成依他起依他熏習種子起故由何異門即此自性成遍計所執由是遍計所緣相故又是遍計所遍計故由何異門即此自性成圓成實如所遍計畢竟不如是有故

此三自性各有幾種謂依他起略有二種一者依他熏習種子而生起故二者依他雜染清淨性不成故由此

二種依他別故名依他起遍計所執亦有二種一者自性遍計執故二者差別遍計執故由此故名遍計所執圓成實性亦有二種一者自性圓成實故二者清淨圓成實故由此故成圓成實性

復次遍計有四種一自性遍計二差別遍計三有覺遍計四无覺遍計有覺者謂善名言無覺者謂不善名言如是遍計復有五種一依名遍計義自性謂如是名有如是義二依義遍計名自性謂如是義有如是名三依名遍計名自性謂遍計度未了義名四依義遍計義自性謂遍計度未了名義五依二遍計二自性謂遍計度此名此義如是體性

復次摠攝一切分別略有十種一根本分別謂阿賴耶識二緣相分別謂色等識三顯相分別謂眼識等并所依識四緣相變異分別謂老等變異樂受等變異貪等變異逼害時節代謝等變異捺落迦等諸趣變異及欲界等諸界變異五顯相變異分別謂

即如前所說變異所有變異六他引分別謂聞非正法類及聞正法類分別七不如理分別謂諸外道聞非正法類分別八如理分別謂正法中聞正法類分別九執著分別謂不如理作意類薩迦耶見為本六十二見趣相應分別十散動分別謂諸菩薩十種分別一無相散動二有相散動三增益散動四損減散動五一性散動六異性散動七自性散動八差別散動九如名取義散動十如義取名散動為對治此十種散動一切般若波羅蜜多中說無分別智如是所治能治應知具攝般若波羅蜜多義

若由異門依他起自性有三自性云何三自性不成無差別若由異門成依他起不即由此成遍計所執及圓成實若由異門成遍計所執不即由此成依他起及圓成實若由異門成圓成實不即由此成依他起及遍計所執

復次云何得知如依他起自性遍計所執自性顯現而非稱體由名前覺

無稱體相違故由名有衆多多體相違故由名不決定雜體相違故此中有二頌

由名前覺無　多名不決定　成稱體多體
雜體相違故　法無而可得　无染而有淨
應知如幻等　亦復似虛空

復次何故如所顯現實無所有而依他起自性非一切一切都无所有此若無者圓成實自性亦無所有此若无者則一切皆無若依他起及圓成實自性無有應成无有染淨過失既現可得雜染清淨是故不應一切皆無此中有頌

若无依他起　圓成實亦無　一切種若無
恒時無染淨

諸佛世尊於大乘中說方廣教彼教中言云何應知遍計所執自性應知異門說無所有云何應知依他起自性應知譬如幻炎夢像光影谷響水月變化云何應知圓成實自性應知宣說四清淨法何等名為四清淨法一者自性清淨謂真如空實際無相勝義法界二者離垢清淨謂即此離

一切障垢三者得此道清淨謂一切
菩提分法波羅蜜多等等四者生此境
清淨謂諸大乘妙正法教由此法教
清淨緣故非遍計所執自性寂淨法
界等流性故非依他起自性如是四
法捴攝一切清淨法盡此中有二頌
幻等說於生　說無計所執　若說四清淨
是謂圓成實　自性與離垢　清淨道所緣
一切清淨法　皆四相所攝
復次何緣如經所說於依他起自性
說幻等喻於依他起自性為除他虛
妄疑故他復云何於依他起自性有
虛妄疑由他於此有如是疑云何實
無有義而成所行境界為除此疑說
幻事喻云何無義心心法轉為除此
疑說陽炎喻云何无義有愛非愛受
用差別為除此疑說所夢喻云何無
義淨不淨業愛非愛果差別而生為
除此疑說影像喻云何無義種種識
轉為除此疑說光影喻云何无義種
種戲論言說而轉為除此疑說谷響
喻云何無義而有實取諸三摩地所
行境轉為除此疑說水月喻云何無

義有諸菩薩無顛倒心為辦有情諸
利樂事故思受生為除此疑說變化喻
世尊依何密意於梵問經中說如來
不得生死不得涅槃於依他起自性
中依遍計所執自性及圓成實自性
生死涅槃無差別密意何以故即此
依他起自性由遍計所執分成生死
由圓成實分成涅槃故
阿毗達磨大乘經中薄伽梵說法有
三種一雜染分二清淨分三彼二分
依何密意作如是說於依他起自性
中遍計所執自性是雜染分圓成實
自性是清淨分即依他起是彼二分
依此密意作如是說於此義中以何
喻顯以金土藏為喻喻顯示譬如世間
金土藏中三法可得一地界二土三
金於地界中土非實有而現可得金
是實有而不可得火燒鍊時土相不
現金相顯現又此地界土顯現時虛
妄顯現金顯現時真實顯現是故地
界是彼二分識亦如是無分別智火
未燒時於此識中所有虛妄遍計所
執自性顯現所有真實圓成實自性

不顯現此識若為無分別智火所燒時於此識中所有真實圓成實自性顯現所有虛妄遍計所執自性不顯現是故此虛妄分別識依他起自性有彼二分如金土藏中所有地界

世尊有處說一切法常有處說一切法無常有處說一切法非常非无常依何密意作如是說謂依他起自性由圓成實性分是常由遍計所執性分是無常由彼二分非常非無常依此密意作如是說如常無常无二如是苦樂無二淨不淨无二空不空無二我無我无二寂靜不寂靜無二有自性无自性無二生不生无二滅不滅無二本來寂靜非本來寂靜無二自性涅槃非自性涅槃無二生死涅槃無二亦尒如是等差別一切諸佛密意語言由三自性應隨决了如前說常無常等門此中有多頌

如法實不有　如現非一種　非法非非法
故說無二義　依一分開顯　或有或非有
依二分說言　非有非非有　如顯現非有
是故說為無　由如是顯現　是故說為有

自然自體无　自性不堅住　如執取不有
故許無自性　由無性故成　後後所依止
无生滅本寂　自性般涅槃
復有四種意趣四種秘密一切佛言
應隨決了四意趣者一平等意趣謂
如說言我昔曾於彼時彼分即名勝
觀正等覺者二別時意趣謂如說言
若誦多寶如來名者便於無上正等
菩提已得決定又如說言由唯發願
便得往生極樂世界三別義意趣謂
如說言若已逢事尒所殑伽河沙等
佛於大乘法方能解義四補特伽羅
意樂意趣謂如為一補特伽羅先讚
布施後還毀呰如於布施如是尸羅
及一分修當知亦尒如是名為四種
意趣四秘密者一令入秘密謂聲聞
乘中或大乘中依世俗諦理說有補
特伽羅及有諸法自性差別二相秘
密謂於是處說諸法相顯三自性三
對治秘密謂於是處說行對治八万
四千轉變秘密謂於是處以其別
義諸言諸字即顯別義如有頌言
覺不堅為堅　善住於顛倒　極煩惱所惱

得最上菩提

若有欲造大乘法釋略由三相應造其釋一者由說緣起二者由說從緣所生法相三者由說語義此中說緣起者如說

言熏習所生　諸法此從彼　異熟與轉識　更互為緣生

復次彼轉識相法有相有見識為自性又彼以依處為相遍計所執為相法性為相由此顯示三自性相如說

從有相有見　應知彼三相

復次云何應釋此相謂遍計所執相於依他起相中實無所有圓成實相於中實有由此二種非有及有非得及得未見已見真者同時謂於依他起自性中無遍計所執故有圓成實故於此轉時若得彼即不得此若得此即不得彼如說

依他所執無　成實於中有　故得及不得　其中二平等

說語義者謂先說初句後以餘句分別顯示或由德處或由義處

由德處者謂說佛功德最清淨覺不

二現行趣無相法住住於佛住逮得一切佛平等性到无障處不可轉法所行無㝵其所安立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智无有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩等所求智得佛无二住勝彼岸不相間雜如来解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未来際寂清淨覺者應知此句由所餘句分別顯示如是乃成善說法性

寂清淨覺者謂佛世尊寂清淨覺應知是佛二十一種功德所攝謂於所知一向無障轉功德於有無无二相真如寂勝清淨能入功德无功用佛事不休息住功德於法身中所依意樂作業無差別功德修一切障對治功德降伏一切外道功德生在世間不為世法所㝵功德安立正法功德授記功德於一切世界示現受用變化身功德斷疑功德令入種種行功德當来法生妙智功德如其勝解示

現功德無量所依調伏有情加行功德平等法身波羅蜜多成滿功德隨其勝解示現差別佛土功德三種佛身方處無分限功德窮生死際常現利益安樂一切有情功德無盡功德等

復次由義處者如說若諸菩薩成就三十二法乃名菩薩謂於一切有情起利益安樂增上意樂故令入一切智智故自知我今何假智故摧伏慢故堅牢勝意樂故非假憐愍故於親非親平等心故永作善友乃至涅槃為後邊故應量而語故含笑先言故無限大悲故於所受事無退弱故无猒倦意故聞義無猒故於自作罪深見過故於他作罪不瞋而誨故於一切威儀中恒修治菩提心故不悕異熟而行施故不依一切有趣受持戒故於諸有情無有恚导而行忍故為欲攝受一切善法勤精進故捨无色界修靜慮故方便相應修般若故由四攝事攝方便故於持戒破戒善友無二故以殷重心聽聞正法故以殷重心住阿練若故於世雜事不愛樂故

於下劣乘曾不欣樂故於大乘中深見功德故遠離惡友故親近善友故恒修治四梵住故常遊戲五神通故依趣智故於住正行不住正行諸有情類不棄捨故言決定故重諦實故大菩提心恒為首故如是諸句應知皆是初句差別謂於一切有情起利益安樂增上意樂此利益安樂增上意樂句有十六業差別應知此中十六業者一展轉加行業二無顛倒業三不待他請自然加行業四不動壞業五無求染業此有三句差別應知謂无染繫故於恩非恩無愛恚故於生生中恒隨轉故六相稱語身業此有二句差別應知七於樂於苦於無二中平等業八無下劣業九无退轉業十攝方便業十一猒惡所治業此有二句差別應知十二无間作意業十三勝進行業此有七句差別應知謂六波羅蜜多正加行故及四攝事正加行故十四成滿加行業此有六句差別應知謂親近善士故聽聞正法故住阿練若故離惡尋思故作意

功德故此復有二句差別應知助伴功德故此復有二句差別應知十五成滿業此有三句差別應知謂無量清淨故得大威力故證得功德故十六安立彼業此有四句差別應知謂御衆功德故決定無疑教授教誡故財法攝一故無雜染心故如是諸句應知皆是初句差別如說

由最初句故　句別德種類　由最初句故
句別義差別

攝大乘論本入所知相分第四

如是已說所知相入所知相云何應見多聞熏習所依非阿賴耶識所攝如阿賴耶識成種子如理作意所攝似法似義而生似所取事有見意言此中誰能悟入所應知相大乘多聞熏習相續已得逢事無量諸佛出現於世已得一向決定勝解已善積集諸善根故善備福智資粮菩薩何處能入謂即於彼有見似法似義意言大乘法相等所生勝解行地見道修道究竟道中於一切法唯有識性隨聞勝解故如理通達故治一

切障故離一切障故
由何能入由善根力所住持故謂三種相練磨心故斷四處故緣法義境止觀恒常殷重加行無放逸故

無量諸世界无量人有情剎那剎那證覺無上正等菩提是為第一練磨其心由此意樂能行施等波羅蜜多我已獲得如是意樂我由此故少用功力修習施等波羅蜜多當得圓滿是為第二練磨其心若有成就諸有障善於命終時即便可愛一切自體圓滿而生我有妙善無障㝵善云何今時不當獲得一切圓滿是名第三練磨其心

此中有頌

人趣諸有情　處數皆無量　念念證等覺
故不應退屈　諸淨心意樂　能修行施等
此勝者已得　故能修施等　善者於死時
得隨樂自滿　勝善由永斷　圓滿云何无

由離聲聞獨覺作意斷作意故由於大乘諸疑離疑以能永斷異慧疑故由離所聞所思法中我我所執斷法執故由於現前現住安立一切相中

无所作意無所分別斷分別故
此中有頌
現前自然住　安立一切相　智者不分別
得最上菩提
由何云何而得悟入
由聞熏習種類如理作意所攝似法
似義有見意言
由四尋思謂由名義自性差別假立
尋思及由四種如實遍智謂由名事
自性差別假立如實遍智如是皆同
不可得故以諸菩薩如是如實為入唯
識勤修加行即於似文似義意言推
求文名唯是意言推求依此文名之
義亦唯意言推求名義自性差別唯
是假立若時證得唯有意言爾時證
知若名若義自性差別皆是假立自
性差別義相無故同不可得由四尋
思及由四種如實遍智於此似文似
義意言便能悟入唯有識性
於此悟入唯識性中何所悟入如何
悟入入唯識性相見二性及種種性
若名若義自性差別假自性差別義
如是六種義皆無故所取能取性現

前故一時現似種種相義而生起故
如闇中繩顯現似虵譬如繩上虵非
有實以無有故若已了知彼義无者
虵覺雖滅繩覺猶在若以微細品類
分析此又虛妄色香味觸爲其相故
此覺爲依繩覺當滅如是於彼似文
似義六相意言伏除非實六相義時
唯識性覺猶如虵覺亦當除遣由圓
成實自性覺故
如是菩薩悟入意言似義相故悟入
遍計所執性悟入唯識故悟入依他
起性云何悟入圓成實性若已滅除
意言聞法熏習種類唯識之想尒時
菩薩已遣義想一切似義無容得生
故似唯識亦不得生由是因緣住一
切義無分別名於法界中便得現見
相應而住尒時菩薩平等平等所緣
能緣無分別智已得生起由此菩薩
名已悟入圓成實性
此中有頌
法補特伽羅 法義略廣性 不淨淨究竟
名所行差別
如是菩薩悟入唯識性故悟入所知

相悟入此故入極喜地善達法界生如来家得一切有情平等心性得一切菩薩平等心性得一切佛平等心性此即名為菩薩見道

復次為何義故入唯識性由緣摠法出世止觀智故由此後得種種相識智故為斷及相阿賴耶識諸相種子為長能觸法身種子為轉所依為欲證得一切佛法為欲證得一切智智入唯識性又後得智於一切阿賴耶識所生一切了別相中見如幻等性無倒轉是故菩薩辟如幻師於所幻事於諸相中及說因果常無顛倒

於此悟入唯識性時有四種三摩地是四種順決擇分依止云何應知應知由四尋思於下品無義忍中有明得三摩地是暖順決擇分依止於上品無義忍中有明增三摩地是頂順決擇分依止復由四種如實遍智已入唯識於無義中已得決定有入真義一分三摩地是諦順忍依止從此無間伏唯識想有无間三摩地是世第一法依止應知如是諸三摩地

是現觀邊

如是菩薩已入於地已得見道已入唯識於修道中云何修行於如所說安立十地攝一切經皆現前中由緣摠法出世後得止觀智故經於無量百千俱胝那庾多劫數修習故而得轉依為欲證得三種佛身精勤修行

聲聞現觀菩薩現觀有何差別謂菩薩現觀與聲聞異由十一種差別應知一由所緣差別以大乘法為所緣故二由資持差別以大福智二種資糧為資持故三由通達差別以能通達補特伽羅法無我故四由涅槃差別攝受无住大涅槃故五由地差別依於十地而出離故六七由清淨差別斷煩惱習淨佛土故八由於自他得平等心差別成熟有情加行無休息故九由生差別生如來家故十由受生差別常於諸佛大集會中攝受生故十一由果差別十力無畏不共佛法無量功德果成滿故

此中有二頌

名事互為客　其性應尋思　於二亦當推

唯量及唯假　實智觀無義　唯有分別三
彼無故此無　是即入三性
復有教授二頌如分別瑜伽論說
菩薩於定位　觀影唯是心　義相既滅除
審觀唯自想　如是住內心　知所取非有
次能取亦無　後觸无所得
復有別五現觀伽他如大乘經莊嚴
論說
福德智慧二資糧　菩薩善備無邊際
於法思量善決已　故了義趣唯言類
若知諸義唯是言　即住似彼唯心理
便能現證真法界　是故二相悉蠲除
體知離心無別物　由此即會心非有
智者了達二皆無　等住二無真法界
慧者无分別智力　周遍平等常順行
滅依榛梗過失聚　如大良藥銷眾毒
佛說妙法善成立　安慧并根法界中
了知念趣唯分別　勇猛疾歸德海岸

攝大乘論本彼入因果分第五

如是已說入所知相彼入因果云何
可見謂由施戒忍精進靜慮般若六
種波羅蜜多云何由六波羅蜜多得
入唯識復云何六波羅蜜多成彼彼入

果謂此菩薩不著財位不犯尸羅於苦無動於修无懈於如是等散動因中不現行時心專一境便能如理簡擇諸法得入唯識菩薩依六波羅蜜多入唯識已證得六種清淨增上意樂所攝波羅蜜多是故於此設離六種波羅蜜多現起加行由於聖教得勝解故及由愛重隨喜欣樂諸作意故恒常無間相應方便修習六種波羅蜜多速得圓滿

此中有三頌

已圓滿白法　及得利疾忍　菩薩於自乘
甚深廣大教　等覺唯分別　得無分別智
悕求勝解淨　故意樂清淨　前及此法流
皆得見諸佛　了知菩提近　以無難得故

由此三頌總顯清淨增上意樂有七種相謂資糧故堪忍故所緣故作意故自體故瑞相故勝利故如其次第諸句伽他應知顯示

何因緣故波羅蜜多唯有六數成立對治所治障故證諸佛法所依處故隨順成熟諸有情故為欲對治不發趣因故立施戒波羅蜜多不發趣因

謂著財位及著室家為欲對治雖已
發趣復退還因故立忍進波羅蜜多
退還因者謂處生死有情違犯所生
衆苦及於長時善品加行所生疲怠
為欲對治雖已發趣不復退還而失
壞因故立定慧波羅蜜多失壞因者
謂諸散動及邪惡慧如是成立對治
所治障故唯立六數又前四波羅蜜
多是不散動因次一波羅蜜多不散
動成就此不散動為依止故如實等
覺諸法真義便能證得一切佛法如
是證諸佛法所依處故唯立六數由
施波羅蜜多故於諸有情能正攝受
由戒波羅蜜多故於諸有情能不毀
害由忍波羅蜜多故雖遭毀害而能
忍受由精進波羅蜜多故能助經營
彼所應作即由如是攝利因緣令諸
有情於成熟事有所堪任從此已後
心未定者令其得定心已定者令得
解脫於開悟時彼得成熟如是隨順
成熟一切有情唯立六數應如是知
此六種相云何可見由六種審勝故
一由所依審勝謂菩提心為所依故

二由事最勝謂具足現行故三由處
最勝謂一切有情利益安樂事為依
處故四由方便善巧最勝謂無分別
智所攝受故五由迴向最勝謂迴向
無上正等菩提故六由清淨最勝謂
煩惱所知二障無障所集起故若施
是波羅蜜多耶設波羅蜜多是施耶
有施非波羅蜜多應作四句如於其
施如是於餘波羅蜜多亦作四句如
應當知

何因緣故如是六種波羅蜜多此次
第說謂前波羅蜜多隨順生後波羅
蜜多故

復次此諸波羅蜜多訓釋名言云何
可見於諸世間聲聞獨覺施等善根
最為殊勝能到彼岸是故通稱波羅
蜜多又能破裂慳悋貧窮及能引得
廣大財位福德資粮故名為施又能
息滅惡戒惡趣及能取得善趣等持
故名為戒又能滅盡忿恚怨讎及能
善住自他安隱故名為忍又能遠離
所有懈怠惡不善法及能出生無量
善法令其增長故名精進又能消除

所有散動及能引得內心安住故名
靜慮又能除遣一切見趣諸邪惡慧
及能真實品別知法故名為慧
云何應知修習如是波羅蜜多應知
此修略有五種一現起加行修二勝
解修三作意修四方便善巧修五成
所作事修此中四修如前已說成所
作事修者謂諸如来任運佛事无有
休息於其圓滿波羅蜜多復更修習
六到彼岸又作意修者謂修六種意
樂所攝愛重隨喜欣樂作意一廣大
意樂二長時意樂三歡喜意樂四荷
恩意樂五大志意樂六純善意樂若
諸菩薩乃至若千無數大劫現證无
上正等菩提經尒所時一一剎那假
使頓捨一切身命以殑伽河沙等世
界盛滿七寶奉施如来乃至安坐妙
菩提座如是菩薩布施意樂猶無猒
足經尒所時二一剎那假使三千大
千世界滿中熾火於四威儀常乏一
切資生衆具戒忍精進靜慮般若心
恒現行乃至安坐妙菩提座如是菩
薩所有戒忍精進靜慮般若意樂猶

無猒足是名菩薩廣大意樂又諸菩薩即於此中無猒意樂乃至安坐妙菩提座常无間息是名菩薩長時意樂又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情由此所作深生歡喜蒙益有情所不能及是名菩薩歡喜意樂又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情見彼於已有大恩德不見自身於彼有恩是名菩薩荷恩意樂又諸菩薩即以如是六到彼岸所集善根深心迴施一切有情令得可愛勝果異熟是名菩薩大志意樂又諸菩薩復以如是六到彼岸所集善根共諸有情迴求無上正等菩提是名菩薩純善意樂如是菩薩修此六種意樂所攝愛重作意又諸菩薩於餘菩薩六種意樂修習相應無量善根深心隨喜如是菩薩修此六種意樂所攝隨喜意樂又諸菩薩深心欣樂一切有情六種意樂所攝六種到彼岸修亦願自身與此六種到彼岸修恒不相離乃至安坐以菩提座如是菩薩修此六種意樂所攝欣樂作意若有聞

此菩薩六種意樂所攝作意修已但當能起一念信心尚當發生無量福聚諸惡業障亦當消滅何況菩薩此諸波羅蜜多差別云何可見應知一一各有三品施三品者一法施二財施三無畏施戒三品者一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒忍三品者一耐怨害忍二安受苦忍三諦察法忍精進三品者一被甲精進二加行精進三無怯弱无退轉無喜足精進靜慮三品者一安住靜慮二引發靜慮三成所作事靜慮慧三品者一無分別加行慧二無分別慧三无分別後得慧

如是相攝云何可見由此能攝一切善法是其相故是隨順故是等流故如是所治攝諸雜染云何可見是此相故是此因故是此果故

如是六種波羅蜜多所得勝利云何可見謂諸菩薩流轉生死富貴攝故大生攝故大朋大屬之所攝故廣大事業加行成就之所攝故無諸惱害性薄塵垢之所攝故善知一切工論

明處之所攝故勝生無罪乃至安坐妙菩提座常能現作一切有情一切義利是名勝利

如是六種波羅蜜多互相決擇云何可見世尊於此一切六種波羅蜜多或有處所以施聲說或有處所以戒聲說或有處所以忍聲說或有處所以勤聲說或有處所以定聲說或有處所以慧聲說如是所說有何意趣謂於一切波羅蜜多修加行中皆有一切波羅蜜多互相助成如是意趣此中有一嗢拕南頌

數相及次第　訓詞修差別　攝所治功德
互決擇應知

攝大乘論本卷中

卍

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

攝大乘論本卷下　　嚴

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

彼修差別分第六

如是已說彼入因果彼修差別云何可見由菩薩十地何等為十一極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地如是諸地安立為十云何可見為欲對治十種無明所治障故所以者何以於十相所知法界有十無明所治障住云何十相所知法界謂初地中由遍行義第二地中由最勝義第三地中由勝流義第四地中由無攝受義第五地中由相續無差別義第六地中由無雜染清淨義第七地中由種種法无差別義第八地中由不增不減義相自在依止義土自在依止義第九地中由智自在依止義第十地中由業自在依止義陁羅尼門三摩地門自在依止義此中有三頌

遍行寂勝義　及與勝流義　如是無攝受
相續无別義　無雜染淨義　種種无別義
不增不減義　四自在依義　法界中有十
不染汙無明　治此所治障　故安立十地
復次應知如是無明於聲聞等非染
汙於諸菩薩是染汙
復次何故初地說名極喜由此寂初
得能成辦自他義利勝功能故何故
二地說名離垢由極遠離犯戒垢故
何故三地說名發光由無退轉等持
等至所依止故大法光明所依止故
何故四地說名焰慧由諸菩提分法
焚滅一切障故何故五地名極難勝
由真諦智與世間智更互相違合此
難合令相應故何故六地說名現前
由緣起智為所依止能令般若波羅
蜜多現在前故何故七地說名遠行
至功用行寂後邊故何故八地說名
不動由一切相有功用行不能動故
何故九地說名善慧由得寂勝无㝵
智故何故十地說名法雲由得惣緣
一切法智含藏一切陁羅尼門三摩
地門辟如大雲能覆如空廣大障故

又於法身能圓滿故
得此諸地云何可見由四種相一得
勝解謂得諸地深信解故二得正行
謂得諸地相應十種正法行故三得
通達謂於初地達法界時遍能通達
一切地故四得成滿謂修諸地到究竟
故修此諸地云何可見謂諸菩薩於地
地中修奢摩他毗鉢舍那由五相修
何等為五謂集總修無相修无功用
修熾盛修無喜足修如是五修令諸
菩薩成辦五果謂念念中銷融一切
麤重依止離種種相得法苑樂能正
了知周遍无量無分限相大法光明
順清淨分無所分別无相現行為令
法身圓滿成辦能正攝受後後勝因
由增勝故說十地中別修十種波羅
蜜多於前六地所修六種波羅蜜多
如先已說後四地中所修四者一方
便善巧波羅蜜多謂以前六波羅蜜
多所集善根共諸有情迴求無上正
等菩提故二願波羅蜜多謂發種種
微妙大願引攝當來波羅蜜多殊勝
衆緣故 二力波羅蜜多謂由思擇修

習二力令前六種波羅蜜多無間現行故四智波羅蜜多謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂成熟有情故又此四種波羅蜜多應知般若波羅蜜多無分別智後得智攝又於一切地中非不修習一切波羅蜜多如是法門是波羅蜜多藏之所攝

復次凡經幾時修行諸地可得圓滿有五補特伽羅經三無數大劫謂勝解行補特伽羅經初无數大劫修行圓滿清淨增上意樂行補特伽羅及有相行無相行補特伽羅於前六地及第七地經第二無數大劫修行圓滿即此無功用行補特伽羅從此已上至第十地經第三無數大劫修行圓滿此中有頌

清淨增上力　堅固心昇進　名菩薩初修
無數三大劫

攝大乘論本增上戒學分第七

如是已說因果修差別此中增上戒殊勝云何可見如菩薩地正受菩薩律儀中說復次應知略由四種殊勝故此殊勝一由差別殊勝二由共不

共學處殊勝三由廣大殊勝四由甚深殊勝

差別殊勝者謂菩薩戒有三品別一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒此中律儀戒應知二戒建立義故攝善法戒應知修集一切佛法建立義故饒益有情戒應知成熟一切有情建立義故

共不共學處殊勝者謂諸菩薩一切性罪不現行故與聲聞共相似遮罪有現行故與彼不共於此學處有聲聞犯菩薩不犯有菩薩犯聲聞不犯菩薩具有身語心戒聲聞唯有身語二戒是故菩薩心亦有犯非諸聲聞以要言之一切饒益有情無罪身語意業菩薩一切皆應現行皆應修學如是應知說名為共不共殊勝

廣大殊勝者復由四種廣大故一由種種无量學處廣大故二由攝受無量福德廣大故三由攝受一切有情利益安樂意樂廣大故四由建立無上正等菩提廣大故

甚深殊勝者謂諸菩薩由是品類方

便善巧行殺生等十種作業而無有
罪生無量福速證无上正等菩提又
諸菩薩現行變化身語兩業應知亦
是甚深尸羅由此因緣或作國王示
行種種惱有情事安立有情毗柰耶
中又現種種諸本生事示行逼惱諸
餘有情真實攝受諸餘有情先令他
心深生淨信後轉成熟是名菩薩所
學尸羅甚深殊勝由此略說四種殊
勝應知菩薩尸羅律儀最為殊勝
如是差別菩薩學處應知復有無量
差別如毗柰耶瞿沙方廣契經中說

攝大乘論本增上心學分第八

如是已說增上戒殊勝增上心殊勝
云何可見略由六種差別應知一由
所緣差別故二由種種差別故三由
對治差別故四由堪能差別故五由
引發差別故六由作業差別故所緣
差別者謂大乘法為所緣故
種種差別者謂大乘光明集福定王
賢守健行等三摩地種種無量故
對治差別者謂一切法總相緣智以
楔出楔道理遣阿賴耶識中一切障

麁重故

堪能差別者謂住靜慮樂隨其所欲即受生故

引發差別者謂能引發一切世界無㝵神通故作業差別者謂能振動熾然遍滿顯示轉變往來卷舒一切色像皆入身中所往同類或顯或隱所作自在伏他神通施辯念樂放大光明引發如是大神通故又能引發攝諸難行十難行故十難行者一自攝難行攝受无上菩提願故二不退難行生死衆苦不能退故三不背難行一切有情雖行邪行而不棄故四現前難行怨有情所現作一切饒益事故五不染難行生在世間不為世法所染汙故六勝解難行於大乘中雖未能了然於一切廣大甚深生信解故七通達難行具能通達補特伽羅法無我故八隨覺難行於諸如來所說甚深秘密言詞能隨覺故九不離不染難行不捨生死而不染故十加行難行能修諸佛安住解脫一切障㝵窮生死際不作功用常起一切

有情一切義利行故復次隨覺難行中於佛何等秘密言詞彼諸菩薩能隨覺了謂如經言

云何菩薩能行惠施若諸菩薩無少所施然於十方無量世界廣行惠施云何菩薩樂行惠施若諸菩薩於一切施都無欲樂云何菩薩於惠施中深生信解若諸菩薩不信如來而行布施云何菩薩於施策勵若諸菩薩於惠施中不自策勵云何菩薩於施耽樂若諸菩薩無有暫時少有所施云何菩薩其施廣大若諸菩薩於惠施中離婆洛想云何菩薩其施清淨若諸菩薩殟波陁懈云何菩薩其施究竟若諸菩薩不住究竟云何菩薩其施自在若諸菩薩於惠施中不自在轉云何菩薩其施无盡若諸菩薩不住無盡如於布施於戒為初於慧為後隨其所應當知亦尒云何能殺生若斷衆生生死流轉云何不與取若諸有情无有與者自然攝取云何欲邪行若於諸欲了知是邪而修正行云何能妄語若於妄中能説為妄

云何負戍尼若能常居寂勝空住云何波曽師若善安住所知彼岸云何能綺間語若正説法品類差別云何能貪欲若有數數欲自證得無上靜慮云何能瞋恚若於其心能正憎害一切煩惱云何能邪見若一切處遍行邪性皆如實見

甚深佛法者云何名為甚深佛法此中應釋謂常住法是諸佛法以其法身是常住故又斷滅法是諸佛法以一切障永斷滅故又生起法是諸佛法以變化身現生起故又有所得法是諸佛法八万四千諸有情行及彼對治皆可得故又有貪法是諸佛法自𩬤攝受有貪有情為已體故又有瞋法是諸佛法又有癡法是諸佛法又異生法是諸佛法應知亦尒又無染法是諸佛法成滿真如一切障垢不能染故又無汙法是諸佛法生在世間諸世間法不能汙故是故説名甚深佛法又能引發修到彼岸成熟有情淨佛國土諸佛法故應知亦是菩薩等持作業差別

攝大乘論本增上慧學分第九

如是已說增上心殊勝增上慧殊勝云何可見謂無分別智若自性若所依若因緣若所緣若行相若任持若助伴若異熟若等流若出離若至究竟若加行無分別後得勝利若差別若无分別後得譬喻若無功用作事若甚深應知無分別智名增上慧殊勝此中無分別智離五種相以為自性一離无作意故二離過有尋有伺地故三離想受滅寂靜故四離色自性故五離於真義異計度故離此五相應知是名無分別智

於如所說无分別智成立相中復說多頌

諸菩薩自性　遠離五種相　是無分別智
不異計於真　諸菩薩所依　非心而是心
是無分別智　非思義種類　諸菩薩因緣
有言聞熏習　是無分別智　及如理作意
諸菩薩所緣　不可言法性　是无分別智
無我性真如　諸菩薩行相　復於所緣中
是无分別智　彼所知無相　相應自性義
所分別非餘　字展轉相應　是謂相應義

非離彼能詮 智於所詮轉 非詮不同故
一切不可言 諸菩薩任持 是無分別智
後所得諸行 為進趣增長 諸菩薩助伴
說為二種道 是無分別智 五到彼岸性
諸菩薩異熟 於佛二會中 是無分別智
由加行證得 諸菩薩等流 於後後生中
是無分別智 自體轉增勝 諸菩薩出離
得成辦相應 是無分別智 應知於十地
諸菩薩究竟 得清淨三身 是無分別智
得冣上自在 如虛空無染 是无分別智
種種極重惡 由唯信勝解 如虛空無染
是無分別智 解脫一切障 得成辦相應
如虛空无染 是無分別智 常行於世間
非世法所染 如瘂求受義 如瘂正受義
如非瘂受義 三智譬如是 如愚求受義
如愚正受義 如非愚受義 二智譬如是
如五求受義 如五正受義 如末那受義
三智譬如是 如未解於論 求論受法義
次第譬三智 應知加行等 如人正閉目
是無分別智 即彼復開目 後得智亦尒
應知如虛空 是無分別智 於中現色像
後得智亦尒 如末尼天樂 無思成自事
種種佛事成 常離思亦尒 非於此非餘

非智而是智　與境無有異　智成無分別
應知一切法　本性无分別　所分別无故
無分別智无
此中加行無分別智有三種謂因緣
引發數習生差別故
根本無分別智亦有三種謂喜足無
顛倒无戲論無分別差別故
後得無分別智有五種謂通達隨念
安立和合如意思擇差別故
復有多頌成立如是無分別智
鬼傍生人天　各隨其所應　等事心異故
許義非真實　於過去事等　夢像二影中
雖所緣非實　而境相成就　若義義性成
無无分別智　此若無佛果　證得不應理
得自在菩薩　由勝解力故　如欲地等成
得定者亦介　成就簡擇者　有智得定者
思惟一切法　如義皆顯現　無分別智行
諸義皆不現　當知無有義　由此亦無識
般若波羅蜜多與无分別智無有差
別如說菩薩安住般若波羅蜜多非
處相應能於所餘波羅蜜多修習圓
滿云何名為非處相應修習圓滿謂
由遠離五種處故一遠離外道我執

處故二遠離未見真如菩薩分別處故三遠離生死涅槃二邊處故四遠離唯斷煩惱障生喜足處故五遠離不顧有情利益安樂住無餘依涅槃界處故

聲聞等智與菩薩智有何差別由五種相應知差別一由無分別差別謂於蘊等法無分別故二由非少分差別謂於通達真如入一切種所知境界普為度脫一切有情非少分故三由無住差別謂无住涅槃為所住故四由畢竟差別謂無餘依涅槃界中無斷盡故五由無上差別謂於此上无有餘乘勝過此故此中有頌

諸大悲為體　由五相勝智　世出世滿中
說此最高遠

若諸菩薩成就如是增上尸羅增上質多增上般若功德圓滿於諸財位得大自在何故現見有諸有情匱乏財位見彼有情於諸財位有重業障故見彼有情若施財位障生善法故見彼有情若乏財位猒離現前故見彼有情若施財位即為積集不善法

因故見彼有情若施財位即便作餘無量有情損惱因故是故現見有諸有情遭乏財位此中有頌

見業障現前　積集損惱故　現有諸有情
不感菩薩施

攝大乘論本果斷分第十

如是已說增上慧殊勝彼果斷殊勝云何可見斷謂菩薩無住涅槃以捨雜染不捨生死二所依止轉依為相此中生死謂依他起性雜染分涅槃謂依他起性清淨分二所依止謂通二分依他起性轉依謂即依他起性對治起時轉捨雜染分轉得清淨分又此轉依略有六種一損力益能轉謂由勝解力聞熏習住故及由有羞恥令諸煩惱少分現行不現行故二通達轉謂諸菩薩已入大地於真實非真實顯現不顯現現前住故乃至六地三修習轉謂猶有障一切相不顯現真實顯現故乃至十地四果圓滿轉謂永無障一切相不顯現最清淨真實顯現於一切相得自在故五下劣轉謂聲聞等唯能通達補特伽羅

空無我性一向背生死一向捨生死故六廣大轉謂諸菩薩兼通達法空無我性即於生死見為寂靜雖斷雜染而不捨故若諸菩薩住下劣轉有何過失不顧一切有情利益安樂事故違越一切菩薩法故與下劣乘同解脫故是為過失若諸菩薩住廣大轉有何功德生死法中以自轉依為所依止得自在故於一切趣示現一切有情之身於最勝生及三乘中種種調伏方便善巧安立所化諸有情故是為功德

此中有多頌

諸凡夫覆真　一向顯虛妄　諸菩薩捨妄
一向顯真實　應知顯不顯　真義非真義
轉依即解脫　隨欲自在行　於生死涅槃
若起平等智　尒時由此證　生死即涅槃
由是於生死　非捨非不捨　亦即於涅槃
非得非不得

攝大乘論本彼果智分第十

如是已說彼果斷殊勝彼果智殊勝云何可見謂由三種佛身應知彼果智殊勝一由自性身二由受用身三

由變化身此中自性身者謂諸如来法身一切法自在轉所依止故受用身者謂依法身種種諸佛衆會所顯清淨佛土大乘法樂為所受故變化身者亦依法身從覩史多天宮現沒受生受欲踰城出家往外道所修諸苦行證大菩提轉大法輪入大涅槃故

此中說一嗢拕南頌

相證得自在　依止及攝持　差別德甚深
念業明諸佛

諸佛法身以何為相應知法身略有五相一轉依為相謂轉滅一切障雜染分依他起性故轉得解脫一切障於法自在轉現前清淨分依他起性故二白法所成為相謂六波羅蜜多圓滿得十自在故此中壽自在心自在衆具自在由施波羅蜜多圓滿故業自在生自在由戒波羅蜜多圓滿故勝解自在由忍波羅蜜多圓滿故願自在由精進波羅蜜多圓滿故神力自在五通所攝由靜慮波羅蜜多圓滿故智自在法自在由般若波羅蜜多圓滿故三無二為相謂有無无

二為相由一切法無所有故空所顯相是實有故有為无為無二為相由業煩惱非所為故自在示現有為相故異性一性無二為相由一切佛所依無差別故无量相續現等覺故此中有二頌

我執不有故　於中無別依　隨前能證別
故施設有異　種姓異非虛　圓滿無初故
無垢依无別　故非一非多

四常住為相謂真如清淨相故本願所引故所應作事無竟期故

五不可思議為相謂真如清淨自內證故無有世間喻能喻故非諸尋思所行處故

復次云何如是法身最初證得謂緣揔相大乘法境無分別智及後得智五相善修於一切地善集資糧金剛喻定破滅微細難破障故此定無間離一切障故得轉依

復次法身由幾自在而得自在略由五種一由佛土自身相好無邊音聲无見頂相自在由轉色蘊依故二由無罪无量廣大樂住自在由轉受蘊

依故三由辯說一切名身句身文身
自在由轉想蘊依故四由現化變易
引攝大衆引攝白法自在由轉行蘊
依故五由圓鏡平等觀察成所作智
自在由轉識蘊依故
復次法身由幾種處應知依止略由
三處一由種種佛住依止此中有二頌
諸佛證得五性喜　皆由等證自界故
離喜都由不證此　故求喜者應等證
由能無量及事成　法味義德俱圓滿
得喜冣勝无過失　諸佛見常無盡故
二由種種受用身依止但為成熟諸
菩薩故三由種種變化身依止多為
成熟聲聞等故應知法身由幾佛法
之所攝持略由六種一由清淨謂轉
阿賴耶識得法身故二由異熟謂轉
色根得異熟智故三由安住謂轉欲
行等住得無量智住故四由自在謂
轉種種攝受業自在得一切世界無
㝵神通智自在故五由言說謂轉一
切見聞覺知言說戲論得令一切有
情心喜辯說智自在故六由拔濟謂
轉拔濟一切災橫過失得拔濟一切

有情一切災横過失智故應知法身

由此所說六種佛法之所攝持

諸佛法身當言有異當言無異依止意樂業無別故當言無異無量依身現等覺故當言有異如說佛法身受用身亦介意樂及業无差別故當言无異不由依止無差別故无量依止差別轉故應知變化身如受用身說

應知法身幾德相應謂最清淨四無量解脫勝處遍處无諍願智四無㝵解六神通三十二大士相八十隨好四一切相清淨十力四無畏三不護三念住拔除習氣無忘失法大悲十八不共佛法一切相妙智等功德相應

此中有多頌

憐愍諸有情　起和合遠離　常不捨利樂

四意樂歸礼　解脫一切障　牟尼勝世間

智周遍所知　心解脫歸礼　能滅諸有情

一切惑無餘　害煩惱有染　常哀愍歸礼

無功用无著　無㝵常寂定　於一切問難

能解釋歸礼　於所依能依　所說言及智

能說無㝵慧　常善說歸礼　為彼諸有情

故現知言行　往來及出離　善教者歸礼

諸衆生見尊　皆審知善士　暫見便深信
開導者歸礼　攝受住持捨　現化及變易
等持智自在　隨證得歸礼　方便歸依淨
及大乘出離　於此誑衆生　摧魔者歸礼
能說智及斷　出離能障導　自他利非餘
外道伏歸礼　處衆能伏說　遠離二雜染
無護无忘失　攝御衆歸礼　遍一切行住
无非圓智事　一切時遍知　實義者歸礼
諸有情利樂　所作不過時　所作常無虛
無忘失歸礼　晝夜常六返　觀一切世間
與大悲相應　利樂意歸礼　由行及由證
由智及由業　於一切二乘　最勝者歸礼
由三身至得　具相大菩提　一切處他疑
皆能斷歸礼

諸佛法身與如是等功德相應復與所餘自性因果業相應轉功德相應是故應知諸佛法身無上功德此中有二頌

尊最實勝義　一切地皆出　至諸衆生上
解脫諸有情　無盡无等德　相應現世間
及衆會可見　非見人天等

復次諸佛法身甚深寂甚深此甚深相云何可見此中有多頌

佛無生爲生　亦无住爲住　諸事無功用
第四食爲食　無異亦无量　無數量一業
不堅業堅業　諸佛具三身　現等覺非有
一切覺非无　一一念無量　有非有所顯
非染非離染　由欲得出離　了知欲无欲
悟入欲法性　諸佛過諸蘊　安住諸蘊中
與彼非一異　不捨而善寂　諸佛事相雜
猶如大海水　我已現當作　他利無是思
衆生罪不現　如月於破器　遍滿諸世間
由法光如日　或現等正覺　或涅槃如火
此未曾非有　諸佛身常故　佛於非聖法
人趣及惡趣　非梵行法中　最勝自體住
佛一切處行　亦不行一處　於一切身現
非六根所行　煩惱伏不滅　如毒呪所害
由惑至惑盡　證佛一切智　煩惱成覺分
生死爲涅槃　具大方便故　諸佛不思議

應知如是所説甚深有十二種　謂生住業住甚深安立數業甚深現等覺甚深離欲甚深斷蘊甚深成熟甚深顯現甚深示現等覺涅槃甚深住甚深顯示自體甚深斷煩惱甚深不可思議甚深

若諸菩薩念佛法身由幾種念應修

此念略說菩薩念佛法身由七種念
應修此念一者諸佛於一切法得自
在轉應修此念於一切世界得無㝵
通故此中有頌
有情界周遍　具障而闕因　二種決定轉
諸佛無自在
二者如来其身常住應修此念真如
無間解脫垢故三者如来最勝無罪
應修此念一切煩惱及所知障並離
繫故四者如来無有功用應修此念
不作功用一切佛事无休息故五者
如来受大富樂應修此念清淨佛土
大富樂故六者如来離諸染汙應修
此念生在世間一切世法不能染故
七者如来能成大事應修此念示現
等覺般涅槃等一切有情未成熟者
能令成熟已成熟者令解脫故此中
有二頌
圓滿屬自心　具常住清淨　無功用能施
有情大法樂　遍行無依止　平等利多生
一切佛智者　應修一切念
復次諸佛清淨佛土相云何應知如
菩薩藏百千契經序品中說謂薄伽

梵住寂勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界无量方所妙飾間列周圓无際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起寂極自在淨識為相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利蠲除一切煩惱災横遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空無相无願解脫為所入門無量功德衆所莊嚴大寶花王之所建立大宮殿中

如是現示清淨佛土顯色圓滿形色圓滿分量圓滿方所圓滿因圓滿果圓滿主圓滿輔翼圓滿眷屬圓滿住持圓滿事業圓滿攝益圓滿無畏圓滿住處圓滿路圓滿乘圓滿門圓滿依持圓滿

復次受用如是清淨佛土一向淨妙一向安樂一向無罪一向自在

復次應知如是諸佛法界於一切時

能作五業一者救濟一切有情災撗爲業於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災撗故二者救濟惡趣爲業拔諸有情出不善處置善處故三者救濟非方便爲業令諸外道捨非方便求解脫行置於如來聖教中故四者救濟薩迦耶爲業授與能超三界道故五者救濟乘爲業拯拔欲趣餘乘菩薩及不定種性諸聲聞等安處令修大乘行故於此五業應知諸佛業用平等此中有頌

因依事性行　別故許業異　世間此力別
無故非導師

若此功德圓滿相應諸佛法身不與聲聞獨覺乘共以何意趣佛說一乘此中有二頌

爲引攝一類　及任持所餘　由不定種性
諸佛說一乘　法無我解脫　等故性不同
得二意樂化　究竟說一乘

如是諸佛同一法身而佛有多何緣可見此中有頌

一界中無二　同時无量圓　次第轉非理
故成有多佛

云何應知於法身中佛非畢竟入於涅槃亦非畢竟不入涅槃此中有頌

一切障脫故　所作無竟故　佛畢竟涅槃　畢竟不涅槃

何故受用身非即自性身由六因故一色身可見故二無量佛衆會差別可見故三隨勝解見自性不定可見故四別別而見自性變動可見故五菩薩聲聞及諸天等種種衆會閒雜可見故六阿賴耶識與諸轉識轉依非理可見故佛受用身即自性身不應道理何因變化身非即自性身由八因故謂諸菩薩從久遠來得不退定於覩史多天人中生不應道理又諸菩薩從久遠來常憶宿住書筭數印工巧論中及於受用欲塵行中不能正知不應道理又諸菩薩從久遠來已知惡說善說法教往外道所不應道理又諸菩薩從久遠來已能善知三乘正道修邪苦行不應道理又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲但於一處成等正覺轉正法輪不應道理若離示現成等正覺唯以化身於所餘

處施作佛事即應但於覩史多天成等正覺何不施設遍於一切贍部洲中同時佛出既不施設無教无理難有多化而不違彼無二如來出現世言由一四洲攝世界故如二輪王不同出世此中有頌

佛微細化身　多處胎平等　為顯一切種成等覺而轉

為欲利樂一切有情發願修行證大菩提畢竟涅槃不應道理願行無果成過失故

佛受用身及變化身既是無常云何經說如來身常此二所依法身常故又等流身及變化身以恒受用無休廢故數數現化不永絕故如常受樂如常施食如來身常應知亦尒由六因故諸佛世尊所現化身非畢竟住一所作究竟成熟有情已解脫故二為令捨離不樂涅槃為求如來常住身故三為令捨離輕毀諸佛令悟甚深正法教故四為令於佛深生渴仰恐數見者生猒怠故五令於自身發勤精進知正說者難可得故六為諸

有情極速成熟令自精進不捨軛故

此中有二頌

由所作究竟　捨不樂涅槃　離輕毀諸佛
深生於渴仰　內自發正勤　為極速成熟
故許佛化身　而非畢竟住

諸佛法身無始時來無別无量不應
為得更作功用此中有頌

佛得無別无量因　有情若捨勤功用
證得恒時不成因　斷如是因不應理

阿毗達磨大乘經中攝大乘品我阿
僧伽略釋究竟

攝大乘論本卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造